

邊際不可

栭

毘盧遮那。一

切

身業一

初

話

剛手言。

如是世奪願樂欲聞

佛言菩提心爲

佛菩薩同等住。

枾

通

獲無量語

1.71* 1.1

一切處起減

 H_1

如是遊

汝當諦聽

"極善作意。吾今說之"

金

뀱

便得除

— 切

蓋障三昧。

· 若得此

者則

提心門。名初法明道

菩薩住此

切分段中求不可得。

我所。若能執着所執。若清淨若界若處。乃

知自心。秘

密主云何自知心。謂若分段

或

從毘盧遮那佛身或語或意生。

(是奮迅示現語意平等無鑑莊嚴臟。非

薩普賢為上首。 語執 愈剛秘密主為上首。 來之日加持故。身語意平等句法門。 氏菩薩。妙吉祥菩薩、

除一切蓋障菩薩等路

)所謂越三時

如

。時彼菩

疋

大菩薩。前後圍繞而演說法。

佛利微應數等持金剛衆俱。及普賢菩薩。慈

盧遮那如來加持故。

看迅示現身無盡莊嚴

Š

切 意

業

UJ 踸

ЦIJ

時

有情界宜說

大毘盧遮 那 成 佛 神 變 加 持 經卷

*大唐*天竺三歳*善 共沙門一行 無 該 畏

垢限執金剛。 金剛子秘密主。 6刃迅執金剛。如來甲執金剛。 金剛。 金剛 剛名日虛空無垢執金剛。 界執金剛。那羅廷力執金剛。 胤客生執金剛。 **解遊戲神變生大樓閑賢王。高無中邊。諸大** 剛法界宮。 如是我聞。 入真言門住心品第一 《賢王。種種間飾。菩薩之身爲師子座。其金 住無戲論執金剛。 住一切法平等執金剛。 妙執企剛。勝迅執金剛。 切持念剛洛皆悉集會。如來信 時薄伽梵。 被雜色衣執金剛。善行步執 。如來十力生執金剛。無 住 虚字遊步執金剛。 妸 。如來句生執金 大那羅延力執 哀愍無量衆生 如是上首。十 無垢執金刚。 持廣大金

而此一切智智道一味。所謂如來解脫味世伽人非入等身。各各同彼言首。住種種威儀。 或梵天身。或那羅延毘沙門身。乃至摩睺羅 聲聞乘道。或緣覺乘道,或大乘道,或五通 世尊云何如來應供正遍知。得一切智智。彼 脈足。世尊譬如風界除一切塵。如是 別 **尊譬如虛容界雕** 現佛身。或現聲聞身。或現緣聲身。或菩薩身 定說生學牍羅伽法。若有衆生應佛度者。即 道。或願生天。或生人中及龍夜叉乾閱婆。乃 得一切智智。爲無量衆生,廣演分布。隨種種 酮 增長有情類業壽種除。復有°牙種生起 等像貌。普於十方,宜說與言道清淨句法。所 利樂。世質如是智慧以何爲因。 衆生依之歡樂。 薪無厭足。如是一切智智。 智智。天人阿脩維依。 分別。世尊譬如大地一 密主言。善哉善哉執金剛。 何究是如是說已。毘盧邁那佛。 智。除去一切諸煩惱磨。 種種性欲。種種方便道。宜說一切智智。或 /時執金剛秘密主。 和發心。乃至十地次第此生滿足。 言道句法。 如是一切智智離一 又現執金剛普賢蓮華手 如是一 切分别。 於彼衆會中坐白佛言。 世尊譬如火界燒一 切智智 切衆生依。如是 切分別。無分別無無 。世丝喻如水界 。善哉金剛手。汝問 燒一切無智薪。無 無分別無無分 云何爲根。云 告持定剛 為諸天世人 。綠業生 ,菩薩 切 智 IJ įγ 切 智 [اتيا

> 菩提。成正覺者,誰發起彼一切智智, 菩提。乃至彼法。少分無有可得 謂 波羅@蜜滿足。是故秘密主。我說諸法 **虚空界菩提三種無□。此等悲爲根本。方便** 心。離諸分別無分別,所以者何。 耳鼻舌身意界。非見非顯現。何以 伽人非人趣同性"秘密主心不住限界。不住 龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅 欲界同性,非色界同性。非無色界同性。非天 非明非暗。非男非女非不男女。秘密主心非 白。非紅。紫非水精色。非長非短。非圓非方。 穆 金剛手復白佛言。世尊誰尋求一切智。 無相故。祕《密主諸法無相。謂虛空相。 相是菩提無知解者。亦無開曉。何以故 主若族姓男族姓女。欲識知菩提。當如是識 令彼諸菩薩衆。菩提心清淨知識其心" 秘 同於心。性同於心即同菩提,如是秘密主。 清淨故。心不在內不在外。及兩中間心不可 密主。自心尋求菩提及一切智。何以故: 因 如實知自心。 秘密主如亦應正等覺。非青非黃。 悲 為根本,方便爲究竟 秘密主是阿耨多羅 袓 密主云何 :"何以故 性同處客 故。虚空和 (非赤非 1.佛言秘 · 菩提 虚字 如 本性 誰 爾 是

色或形色。或境界。若色若受想行識若我若 秘密主比菩薩淨菩 修學。不久勤 與諮 電路二次の 電架十(非)の 電(言)十路の ※食員其二天の ®

切佛法。 無染著。 無量功德皆得 戏 切蓋障菩薩。信解力故。不久動修 離於邪見通達正見 間佛 尼 一秘密主以要言之。是善男子善女人。 爲法界衆生不辭勞。 知 衆生心行。諸佛護持。 成 就 爾時執金剛秘密主。 復次秘密主 。俗成就 雖 處 滿足 住 生死 住 此除 無爲 復 100

如 是說已。 善 心功心大願復 7 哉 ŵ 德 誻 動 以 鏣 何 有 朻 佛 雞訶毘盧 聚 勇 心 23 卅 其 殊 办 與 魕 心何 奪. 異然時何勝相 -j-說 逓 惟 及願 世尊。 大 大 彼 佛 第 心 心 华 行 廣 心 尼 修 開 續 菩 菩 智 生 提 提 說行演生說心 手言

越 我 諧 胨 法 量 1 孖 今 佛 .L 岩 大秘 悉 大 不 奵 十心 閉 乘 虚 堅 行就動空間 示 密 40 從正本不知生 一外心廣 心 道 等來 染 彼 废 續 寂 汚 大 應 峉 不 生 初覺寂污菩大應不生心。告發顯無常提功諦能之利金剛

カ別無量 我我所 淨。不建立無淨。若自在天。若流出 生 行 修成能 死愚遠凡夫。 密主若彼 胩 地 不觀 執 初覺 著 化。瑜伽我。以此一个 化 我名我有。 及時

常無常空

空常斷

流轉

光無及依。

彼所

設中

恭敬。

云何龍

ŵ

念成

在

ıζ

順修 初

初收

浆

聞

而

量

智

密主。以此心生死流轉。於善友所。聞如是言。密主。彼護戒生天,是第七受用種子、復次減 此是天大天。與一切樂者。若虔誠供養。一 施。發親愛心而供養之。是第六成果。復次秘 與伎樂人等及獻尊宿。是第五敷華 显高德者。是第四**章**種。 與父母男女親戚。是第二*牙種。 初種子善業發生,復以此爲因。於六齋日。施 思惟此少分。發起歡喜。數數修習。秘密主。 類猶如羝羊。或時有一 分別相應。 定生。聲非聲。秘密主 能執所執。 投與非親設者。是第三范種。 杏 若 學 貴若自然。若內我若人量。 。若補特伽羅 ·丙知。外知。社但梵。 希 求順 岩 理解脱。秘密主。 識 "若阿賴 如是等我分。自昔以來 法想生。所謂持齊。彼 。復以此施。 。復以此旌。與器 Ą 意生 若遍嚴 知 復以此旌。 。愚童凡夫 渚 。歡喜授 。復以此 見者 童 若 切 是 쑶 촒

●閻魔閻魔后。梵天○后、世所宗奉。火天。迦樓 ◎阿地提婆:薩陀。難陀等龍。或◎天仙 論師、各各應善供養、彼聞如是、心懷慶悅。殷 羅子天。自在天后。波頭摩。德叉迦龍。 吠濫。毘沙門。 釋迦。 毘樓博叉。 毘首羯磨天。 羅天。黑天自在《子天日天月天龍尊等。及俱 所願皆滿,所謂自在天。梵天那羅延天。商羯 ·商佉。羯句晫劍。大蓮。俱•里劍。 。隨順修行。祕密主。是名想童異生。生 。隨順如是說 有非無關俱彼分別無分別。 第八嬰童心 勝 秘密 住求解脫慧生 秘密 主 非彼知 圭 。摩訶泮尼。 "復次殊 :"大園陀 所謂 和修 ᅔ 何 在心。商· 思念廣大資財。 謂是非俱捨。 奉行。云何疑心。 於不疑慮法無疑慮修行。 無諍心。天心。阿修羅心。 決定心。疑心。 Ù J. 護心。怪心。狗心。狸 心相。謂貧心。無 是說已。 爾時金剛手復請佛 知 女 何阿修羅心。 《空雕於斷常 我 。舞心。擊鼓心 切如意。 法 人心。農夫心。河心。 謂隨順欲法。 云何農夫心 "暗心"明心" 云何天心。 。云何商-室宅心。 云何人心。謂思念利 謂樂處生死。 心 言 推 天心。 Ż 謂 何自 謂心思隨 隨順 뗐

分 別

を 不 - 知諸空。 非 彼能 知 涅槃 是故 應了

間心。謂於無疑慮法生疑慮解。云何明 無量爲一爲性。云何鬪心。謂互相是非 **謂隨順怒法。云何慈心。謂隨順修行慈法** 等心。受住心 秘密主。彼云何貪心,謂隨順染 顯色心。板心。迷心。毒藥心。羂索心。 械心。 云何辭心。謂於自己而生是非。云何無辭 修殊勝增上法。云何決定心。謂尊數命 何癡心。謂隨順修。不觀法。云何智心。謂 法。云何無食心。謂四隨順無染法。云何瞋 心。田心。鹽心。朔刀心。須彌等心。海等心。穴 羅刹心。刺心。窟心。風心、水心、火心 佛告念剛手秘密主言。 **資心。瞋心。慈心。癡心。 謂常收持不定等事。云何** 。迦樓羅心。 鼠心。 。師子心。 龍心。人心。女心 積聚心。岡心。諍 云何積聚心。 陂池心。井心。 世 (算)說 , 秘密主 、鸺鹠心。 彼 泥 爲 歌 ري. 智 心 如 諦 Ą, 性 心 鸖 ٠Ù 雲 ß 說 順 ij, 詠 守 自 ıĽ. 癋 如

。謂思惟 烕 8性二唯密含* 8行终二修行鲁含 ●集二类®② ●里士黒働 ◎阿二河愛 0天仙 十(火仙)를 四俱十(唯)勇 **四**第二年里拿

百六十心。

越

世間

一安執

ЩĬ

世間心生

思惟心高擧爲性。

唯如是依止*剃除法。云何彌鷹等心。

謂所思念彼復增加思念。

云何9剃刀、

云何田心。謂常如是修事自身。

《自身而住。云何穴等心。謂先決定。彼

謂二足止住

爲性。

變改爲性。云何受生心。謂諸有修習行業彼 羂索心。謂一切處住於我縛爲性。云何械心! 心如是同性。秘密客主一二三四五再數 切不善法。云何火心。謂熾盛炎熱。性 云何毒藥心。謂順修無生分法云何 一云何雲心。謂常作降雨思 云何海等心。謂常如是受 調所執異 、云何鹽 調順 調常常 後復 心 謂 惱 慧隨生。若於蘊等發起離著。當觀察聚沫浮 如 無緣乘心。法無我性。何以故。如彼往昔如是 是超越一劫瑜祇行。復次秘密主、大乘行。發 ıÙ. 所執。皆雕法性。如是證寂然界。是名出世問 如 秘脫密而 無量功德智慧。具修諸行無量智慧方便、皆 諸菩薩。無量無數百千俱抵那頗多劫。積集 劫瑜祇行。復次秘密主。冀言門修行菩薩行 前後際不可得故。如是知自心性。是超越四一 心主自在覺自心本不生。何以故。秘密主。心 響旋火輪乾闥婆城秘密主。 修行者。觀察總阿賴耶。知自性如幻陽焰影 泡芭蕉陽焰幻等 諸造作。離眼耳鼻舌身意。極無自性心生 邊 離 辟 悉成就。天人世間之所歸依。出過一切聲聞 得。是故智者 慧槻四攝法。信解 密主如是初心。佛說成佛因故。 十心無邊智生 我 切過。 株杌。 是满寂。一 是 於根境。無相無境界。越諸戲論。 支佛地。釋提桓因等。親近敬禮。所謂容性。 "秘密主。彼雕違順6八心相續。業煩惱網。 劫昇住此 。而業煩惱具 解唯 切佛法。依此初續生。雖有爲無爲界,離 主 秘密主彼出世間 無明種子生十二因緣 信解 蘊 切外道 無我 地。此四分之 行地, 當思惟此 依 。而得解脫,謂蘊處界。 地。無對。 根 世間宗奉常應供養。復次 6所不能 觀察三心無量波羅蜜多 (境界 切諸 心住蘊中。有如是 淹 有所說。皆依此 切 無量。不思議。可逮 度於信 知。先佛宜說 留 彼如是捨無我。 離建 儖 於業煩惱解 行 解 等魔空無 解 立宗等 拔業煩 抴 觤 稪 執 離 祕 丽 越

洗濯一

云何顯色心。 随量

謂類彼爲性。

云何板心。

修

法。拾棄餘善故。云何迷心。

思異

烏心謂

善中發起不善。云何刺心。謂

一切處。發起惡

爲性

遍一切處發起爲性。云何水心。謂順修

。云何窟心。謂順修爲入窟法。云何風

無怯弱法。云何鵂鶹心。胃常暗夜思念。云何 謂順修自護身法。云何師子心。謂修行一切 鼓心。謂修順是法。我當擊法鼓。云何室宅心。 謂修行如是法。我當上昇種種神變。云何聲

一切處驚怖思念。云何羅刹心。謂於

何狸心。

以爲喜足。云何迦樓凝心、謂隨順朋黨羽翼

謂順修徐進法。云何狗心。謂得少分

法。云何鼠心。謂思惟斷諸。緊縛。。云何舞心。

思惟深復甚深

云何守護心。謂唯此心質餘

謂隨順爲己不與他法。云

心不實。云何繁心

池心。謂隨順渴無厭足法。云何井心。

法

굸

何

闸

٠Ľ

謂

順 修

依

(因二邊)

法

謂 云

如 何

是 陂

爾時 緣生句。 無緣。 思念。 宏 遊。 如幻。 此容智生。 執所執。投譯命等。及法無緣空。 畏。若害蘊住法攀緣。當得法無畏,若害法 業。常得善無畏。若如實知我。當得身無畏 摩訶毘盧遮那世尊。告金剛手言。 演說心相。菩薩有幾種得無畏處 是解。 展轉相生往來十方。然即彼非去非不去。何 能造所造種種色像。感感自眼故。 菩薩。當如是觀察。云何爲幻。 主若眞言門修菩薩行諸菩薩。 於取蘊所集我身, 婆姚臂。解了成就悉地宫。復次秘密主 解了真言能發悉地。 等住。種種異類受諸苦樂。 覺已都無所見 密主。如夢中所見。晝日卒呼栗多。 立有所談議。如是真言想唯是假名。復次 切。復次祕密主。陽婚性空。彼依世人妄想。 故。本性淨故。如是眞言幻。持誦成就能生 喻解了異言聲。如 彼冀言悉地。當如是知。復次秘密主。 是夢異言行應知亦爾。 月影 執金 。陽焆。夢。影。乾闥婆城。響。 旋火輪 。當得法無我無畏。若復一切蘊界處 秘密主彼愚童凡夫。修諸善業害不善 "復次祕密主"如因月出 當於與言行通達作證。云何爲十部 蒯秘 當得一切法自性平等無畏。 如是真言水 融密主彼與言門修菩薩行路 密 Ξ 拾自色像觀。當得無我 綠聲有響。彼眞言者當 Ĥ 如面緣於鏡而現面 復次祕密主。 佛 月喩 言世 故。照於淨 謂如呪術藥力 彼 水月。浮泡。虛 拿 深修觀察十 自性無性。 持期 部聽極 見希有事。 利那族 願 是 以乾涸 救 以影 者當 掂 秘 世 耳 水 能 密 住 像 Ñ. 如 成 以 11 JIП

43

決定。

究智瑜

伽

住勇健菩提

彨 復密

諸佛菩薩之所

稱識 1

若見衆生堪爲法器遠

丽 定 衆生無語 種種變化 人執持在手。而以 生如是種種妄見。復次秘密主。譬如火燼 句 復次 正等覺句衝次大乘生句。 應如是了知大乘句心句。 生種種工巧大智。 秘密主 當知亦 命。彼作者不可得。以心迷亂 如 爾。復次秘密主。如 旋轉空中 天降丽生池。 如實遍知 - 有輪像生 。當得具足法 .無容等 彼真言悉 冬中 讱 句 秘 故 心法必 離 **火秘密主彼阿闍梨** Ť. 行 告 子具如是相貌者。 諸城 如是法則阿闍梨 萨

●入●漫o茶羅 具線員 品第二之

諸佛 爾時執金剛秘密上自佛三。希有世 衆會中遍觀察已。告執金剛秘密主言。 為救護安樂故。 種種方便道 **"漫**"茶羅王為滿足彼路未來世。 "推願世尊次說修真言行"大悲胎! 自證三菩提。 為衆生類。 爾時薄伽楚毘盧邁那 如本性信 無量 敝 於大 切諦 衆 生 智聽

智法門。爾時毘盧遮那世尊。本昔響願

金剛手。今說修行。漫"茶羅行。滿足

無盡法界。度脫無餘衆生界故一

切

火

篡 同 就

在佛

作河所

成

(集育。 漸次證入大悲藏發生三摩

地 如

₩.

切

支分皆悉出現如

(來之身)

為彼從初

乃至十地諸衆生故。遍至十方還來佛

Ξ'n 發

覺 應

本位中住而復還入。時薄伽梵復告執

如 諸 制 華 及 曾 正 彼 或 諸 山 彼 行 方 是 極 異 勤 我 佛 如現 去 今 言 돴 代. 子 林堅者 便故忿 勇 作汝怒 諸 諸 等 Œ 此 勢 獲 多住悲 世 開 大 成佛魔無 種 賢 Œ 算 演乘 發當應釋能坐解住及 與 無 页 饒 起 以 師 摧 獲 盆未 大 令 薩 如子彼 相 言 行 乘 道 是救大 7.5 妙

慧流稱華受念 猿 所名神樓 方 地 說宝祠閣所分師解處數果教心就子軍比智者 隱應脫當 棐 悲 雁 作 芯 爲 坊 常 者 妙 Ð 擇 聲漫 等 諸 填清平增婆 茶莊 樂道潭池練稱 闐 處處中苑若譽衆羅嚴事泉地廣若慧世力提法生世器法

復彼而度時凡我若法告爾及何

義

信諸佛菩薩

灌 执

没,茶羅,

英性

調系

離於

找

修行般若波羅蜜

通達三

乘

蜂解

海言質

廟火高

應發芒提

心。妙慧慈悲策綜衆藝。

朜

秘密主言。

諦聽金剛手。"遵"茶羅位

初

餘 遊

諸 此 緑

> 直諸執。 **整之類**。 毛 ńΖ 髮糠 密主 一切如來作為 (糟灰炭。 彼揀擇地。 ,皆悉相應 離如是諸過 弟 子 禮 Ŋ 骨朽木等。及蟲蟻 。於食前時值吉祥 如 遇 是楊警發 礫石碎瓦破器 良日晨定日 搥 粕 輔 **先當** 分宿 娘郡 彁

修 天の親 行 亦 破 殊 降魔 膝護 伏軍 魔衆 行 者 我 釋 秤 於 畫 簈 地 諸 *漫*茶 子 波 佛 救 羅 導 蜜 羅世 師

治地如其次第當具衆德。 應長跪舒手按 所 佛 頭 ,供養已。其言者復應歸 說法 面體世尊足 地 頻 mi 誦 説偈 此偈。 命一 離 以途香 時 切如 P執金剛 來 顶 然 Ň.

實脫方愚成淨離 執時與 故 大 無難 彼相所最除於金薄 阗 100: 切 槥 話 等貌不正妄分剛 言 精 伽 再靠 方 故 等 知 覺 想 別 手 梵 行 進 類 相 於唯無隨樂邪究心及善 毘 不 而 無 法 順 住 住作順欲妄竟 圕 聽 膬 說 衵 無方無執如話 逓 法 切法 於 世 實 造 便 明 境 虛 起 妄 之 那 솼 有為法 時相者說覆界空作想相佛道相作

有大信解勤勇深信。常念利他若弟

阿闍梨應自往勸發如是

故 畫*漫* 羅

○畫二蟲⊜家 ○积二 8想—相® ●(大毘盧達那經)十人團元國多屬分 ®後—左應* C茶二茶用句會團為* ©(之一)—每會團會 就用室甲石成文

떕

不蓮同

名發

故

*茶羅。

秘密主哀愍無

邊 衆 名爾

此時

Ĥ

拿

者

共

何

·佛言此 读言此

高過

動華彼我塗

以取秘 曪 奴 香 未 * 水與言濺淨。即 主 至 爲盲時唯劣 地 如 度 冥 方 依 慧 是所 묖 彼 樂 所 於 誻 壁 有杂 等求造 夷說等求造 5 % 及處故果業著生 馱 喃 翟所 摸

> 在一 羅

> > 地

治令

堅

火 固

怚

和

合塗之。

(反三)迷三 迷二伽 伽 那三迷三三畹明 有上麗呼之の以下の世の此間一九郎音中 有平等の学者 說其言日 底 傲 輸の上 胏 麽 M

復 放 處 行 馱 賭 彼 戍達 儞

> 瑟姓二四合那引地 麗五娑婆二合曜 彌8平六鉢 南 如 **數三曼多勃馱** 是 說 明諸至奉 己 復 常 誦 瑟祉 此 眞 "三合帝三 1 合 怉

近城縣*上 開七抄 訓 吃栗三食

庇

麽 地

當或如忍堪恭若復善汝或諸或思依持 以 佛 於 惟 於與 於或應不無於子於摩衆 安 無 夢 춈 彼 言 想 有 中提 西 行 勸現誓 清緊 次 屬作薩 淨 ②: 發 中以悲 於衆 行事名無安念

日佛誠塗 受慈發香 持悲殷華 地者重等 丼 存 演 思 佛 念 説 念 χ**η**] 子我如諸 者麗四微 蘗多 當等是如 降故偈來 引二

隨 不善 宜 以

順知不樂癡

是此諸斷自

法道相常蔽

諸 愛

說 解 礊

灌八攝慳懈三信餘訶生 頂七取恪倦寶心日薩故心量見心方者 佛者或餘勇尸深生攝所造 寬 復 五 則 健 羅 慧 種 受 畫 作 二無壓淨以姓應 甚 漫 過一所行無嚴清度微茶 此四觀顯缺身淨人妙羅者業稱我寢心

常種白者

於種蓮次

正 色 鞋 於

整意

以觀

幢受光座中

三遍身次通髮定

Л 悉

方 周

遍 冠

種 子 因 言 行

许 一 汝 慰 增 如 三 當 東 香 或 次 應 奉 命 持 已切獲喻發 當 彼其 結知面遊阿 授 塗 攝諸無堅信 受修彼或以設 授彼香 受如等其心弟多衆北莊他 卤 == 並 自 汝來利意故子羅生面嚴等木世

第 第 第 中 白 或 當 持 西 北 金 南 東

者仁

三是思勝動光動

第 檀 用 受 誦

以降持

产等身畫世地惟者佛

想 第 佛 第 圓 一 以 而 是 離

二妙切不住

置 執 檶 諸 漫 利 動 於 無 清 雕 華 如

下剛 限 世 羅 就 名 室 壽 定 坻 敷 暉 佛

其金空牧茶成大佛量涼諸開

方方色方方

不 放 大

名惱昧覺

作十是辱忍敬弟次哉念

叨 勇

业

籫

色 想 身

H

成此位告當遠次成唱端結若 無供令如 辦教同如隨離繫器 믿 優 直護 障 養 是 於菩於是順諸等 非而順 Mű 硟 悔 攝 大薩大偈說塵持器鄭本作 鉢 智 聖 先 受 事 衆 我 言 法 垢 臂 相 之 末 淨 羅 戒 尊

又金剛 瓜 爲 其 來 主 (本性而) 度無餘衆生界故 數 量門 之所 成 非 Æ Þ, 彼 薩埵 等覺 加 於 愍無餘記及有餘 阿闍梨亦當以大悲 衆生故 演說法。 趣 持 天 並 已曾修 行。 (悲胎 若彼有情 以大悲願 是故具無 彼不能 如 秘密主無大乘宿 潊 來成 應 行。爲彼等故。 生* 當取彼 少 力。於無量衆生界。 正等覺 **昔於大乘真** [m] 漫*茶羅廣 /分。見聞 記諸衆生界 一辆多羅 心立 當 量無 如是 亦 一如是誓願。 限 歡喜信受。 非 習 義 藐 比选立 知 言乘道 故。 生; 未 秘 曾 如 如非 密

●考二相自動象多參の ●已下路真常两本丁本與有差字今不報之但兩本差字或朱或提書之 ●[字]一쪻 ●以二已鲁勳 ●(字)十准 **圆圆 ○此十(呼之)串圆圆家区,(之呼)廊 ○上十(華)夾註廳* ○訶十(七)夾註廟 ○世二电亭〇 □○**合十(引)壽**園 □**平十(華)夾 · 【中国人工》 · 图(八)—●600000 · 图(2)——●10 · 图取使二类类●10,操受取使图,撰受改变了 · 图 受二类图

歡世爾 無時 故礙住是作離諸有自汝此師善與如空度大題群密女幢堂觀如汝如經無乘業一法無然今殊說住此是中大我知牛親人蓋字見是等 殊妙切甚悉智能勝此於相等言海諸因 豐或鮮摩相僧教於 勝無妄深超大志願句戒違好吉河苦緣 华善白尼殊住授明 金 願 比 想 卑 越 龍 求 道 法 者 者 相 祥 池 薩 覺 乳 友 衣 珠 特 處 已 日 住此 汝常戲難無世當大勸昼當宜當及現并經男端寶顯園或當 何 當依論了垢間成心發起知應與聞前佛 卷子正刀敞林於得 在 住 於 本 無 同 敬 就 摩 諸 白 非 誦 意 所 授 聲 淨如色悅 悉 夢 大 笔 斯 二 無 含 虛 如 如 訶 行 師 善 分 樂 樂 諸 聞 無天姝意樓嚴緊乘 菩願道歸故藏空塔來行入巳夢別果聲果衆 垢身麗華觀好中生 **調題** 野語 金剛 察意等皆

> 以 身 剛薩 香 水授與 。菩薩摩 初門 加 用 自 訶 水 旌 彼 是諸人等。 ú 如 世 肵 常毘 故 三世與言 以 若 · 、 次 於 明 是故 老 彼 何 阿 Ц 離

衆 智

於說

何中

闍

弟持師從受阿右憶第如至東大五傳常爾

子具位此學閣方念二是齊方毘色法當時

在言移右對梨及請安南而以盧修阿於薄

西行本旋持次後如立及在爲應多閣此伽

北 異大 復 遍 是 次 光 三 彼 救 金 從 金 八 十 藏 內 如 誠 方 其 是 復 已 漸 如 師 學 方 陪 德 於 照 曜 於 角 東 世 色 彰 葉 六 中 心 是 心 等 餘 中 於 表 夹 是 位 者 大 摩 碧 彼 猶 異 其 遍 蓮 應 圓 具 華 之 正 央 造 妙 造 以 有 中 最 一 三 入 異 移 復 精 尼 賀 南 日 金 北 園 華 畫 滿 暉 臺 智 圓 具 一 白 衆 殷 四 後 初 一 分 共 言 本 旋 选 珠 印 方 光 色 維 透 上 作 光 曜 中 印 滿 梨 切 連 相 重 門 分 分 分 位 中 者 處 透

觀住號救正編導皓其一離首大溫鬚過悲胎均運應 聖作差地三普而轉世於名世景素師潔色切熱持日出秦此生藏調布知天業別相位作俗依自白滿佛住以諸普皆逼住髮勝諸皆是漫正善諸其之所以普以四於於在藩衆菩三為佛周鮮知三髻尊葉嚴其茶均分聖分住行為周分方風火者華顯薩昧衣母逼白印味冠現間好量羅等別尊劑處道三逼之相方方

O·我一来看会都句 O·我一整句 O·世十(华)图 O·以二次句 O·容二阵无明 O·吧二类句 O·於火方二火天上图句 O·於风二点天图句 O·尔二类句 O·英二共三句 O·尔二类句 O·尔二类 O·尔

所周廣瓔或持大觀何吼白大鉢住左莊號 圍大養黃 尊手微 圆中 聖 醫商 謂 聚 多 珞 復 金 日 音 耶 怒 蓮 力 曼 於 持 嚴 持 邊 悲 得 赤 形 垂 笑 光 年 者 現 佉 忙 起 數 莊 如 剛 之 諸 揭 牙 以 持 摩 白 鉢 金 名 以 蓮 大 白 猶 數 鮮 靡 女 多 無 軍 莽 光 無 嚴 綠 慧 右 眷 利 出 嚴 明 華 處 胤 色 稱 圓 華 勢 相 皓 珠 白 不 人 羅 量 那 路 虽 身 賓 者 方 屬 婆 現 身 王 手 尊 遇 身 者 光 手 尊 入 素 蠶 衣 遍 狀 尊 壽 華

具畫次誘專寶所次充安一持依為形無皆操無金夏號念智自金微大殿三釋往尊請冠謂應滿住目慧湿諸色量住持量剛時名怒杵部剛笑力身十迦第方而持勝往童在而刀哩來各持蓮梁梁寶爾月降爲諸商問題果二年二位受金三風子盤歸羅底生羞金華器園瓔雲 緊三懷使竭腳獨相尼院等数剛世方形石觀索方故別剛中被遼珞色 拿世幟俱羅仰針珞

手持心三而一衆自白皆次復各光布精大及勝如救滿圓圖是邁顯住坐 業改置新作切瓔黃黃應名畫如醫列心我與頂來世足照寫名體示彼自 遊及三灰火願珞赤異善極三其及淨造之治最之釋衆商毫能圓遍而蓮 擊澡角爲仙皆莊氣金安廣佛次意居衆釋除勝五部希佉相寂淨知說華 即瓶即標像滿嚴備色立大頂弟生衆相種頂頂頂子願色明母光眼法臺

●右二左函 ●主二比局魯 ●帛二白動 ●何二阿汤卿甸 ●右二左⑦ ●数二技員劉寧②商⑦ ●針二鉢傳,明註日針北藏作鉢從南藤 改正 ●以二陽即劉② ●我二乘③*,乘4⑤* ④ 火二大劉② ④ 右二左⑦ ⑤第二项》

÷

右妙慈左五光持所所對及持右佛持是寒西隆大勝左及寶初縛湿七水 子 具 等 建 方 字 梵 無 置 餘 冠 方 瞻 嘽 逸 相 颤 持 髻 圖 真 說 餘 處 二 地 號 應圓遍青冠妙言一釋廂大神無次言依那話相在勝日話被釋祭底弁以 次普微遠其吉行切種曲龍奉能 應 行龍風地為其 妃 天春 要 天龍 ^鬼 黑 為 盘光笑 華頂 祥者 法 尊 中 王 瓶 滕 作 者 方 神 神 印 右 等 衆 屬 珞 王 王 王 夜 座

網周坐上猶其次師眞通難虔左持以畫商辯執四翼在慧持安嗣 光匝於表如身至應言門院敬無切不之羯才蓮區從於者跋住索刀后電 重 瓦 白 金 童 醬 第 具 與 之 拔 而 能 大 迷 勿 羅 及 在 持 而 輿 善 折 妙 以 恐 等 玄 子暉蓮剛子金三開印大難長勝忿惑遺月毘鵝髮侍幣分羅高為怖閥雲 身 映 臺 印 形 色 院 示 壞 護 陀 跪 妃 怒 心 謬 天 紐 上 冠 衛 中 布 印 山 印 形 繞 色

今 各 及 勤 次 各 寶 謂 及 四 雜 其 而 行 次 除 悲 除 所 捨 除 行 二 如 及 所 左 住 執 說隨與勇復與印寶與寶寶座造者復一念一謂於一者衆是與謂邊寶持 彼其諸被於無手掌大為莊極具以捨切具切除二切於共五質營畫蓮衆 屬舒屬衣方衆意手稱華地嚴忍心位惱者趣怪位障力遠者羅尼種座網

大列 正 持 當 前 上 及 無 聖 綺 身 地 憶 至 不 慈 救 施 當 執 次 侍 五 地 優 與 而 種 持於可起意一畫持作衛種慧婆願觀種 我坐覺刀畫後首與量者錯處驗 誓正 所 生 虚 共 諸 持 諸 所 互 於 摩 布 北 思 大 慧 切 八 如 大 無 奉 升 髻 金 佛 妙 薩蓮生焰祭園聖地普安相始訶衆勝議衆普無菩意名勝教譜設剛長環 衆上子光藏 邀 尊 等 薩 任 問 胎 薩 綵 方 慧 生 薩 畏 薩 寶 稱 智 者 召 尼 使 子 珞

> 聲 時 及一能善 讃 聚集岩止行何見無真如一

> > 及諸

푭

時 餘菩提大 切問 哉 泰云門云云執 一善金切哉剛 現 金 會 修 斷 此 況 此 显 言 彼 切 氽 食何標何何 剛 13 華建旗而彩 沒證 大勤 施 香 諮 量 運 色 脊 器 量 運 色 密 等 門 等 布 義 主 心證 衆 驗 義 勇 復 當得通 及願廂是復 世 奪 與奪衞色當 達其言 有意思 說偈 寶其如爲何 瓶量是初色 行 力

日爾 峠 執略各如及譚應 盒說如是清虛善 1 恥 哲瞬 ini

大進器淨空間 審悲次音慧無藻 主藏贫薩等垢積 於 說 偈 盡勤慧名誠 楽會 莊 特 安 虛 勿 **位 嚴 進 慧 容 途** 中 題 身 者 等 慧 忘 謡

大

O水土木本 Q21二死力 Q21二共通者 OI工主主的 O以二战争者命命 O先二光者 OIT二名者 OIT 工能争力を同于 OIT 工业表。

衆行趣句稱羅劫道輩者

妙一與佳消所倍時出

慧切言真滅作復時現

剛深若教言盡衆甚乃於

者 不 不 世 行 無 罪 難 一 世

以動生者法餘業遇現間

щ

R

加

經

滿切從

薩如異

婆來緣

爾

切時

mj 쉾

說 剛

偈 苷

言 德

尛

未

廿

開

ШŽ

頂

禮

有如等

相业切盐

生是說論

此依足佛智

教二希然思

者歸願智議

知常滿

法於

戲希

晶 權

衆自不

有

之

等諦於

說如味說義說彼者知

復

三廂於彼

第 大 毘 盧 瀌 那 成 佛 神 加 持 經 忩

唐天竺三 滅害 無

緣 音品 沙門 行 譯 艮

各名宣兴 不於一思 切 廬 如 來 切 那 聲聞 世 僼 丝 綠覺菩薩二 速 疾力三 切諸佛 昧 眛 於是世 道 Ш 步 集 胩 台 镎 佛

金 世 剛二 4산 遊

放役三佛廣略於智應廂建一如潔先古染汝最告如云云云

国一非正大一當漸與華量是漸赤非是以為出一年云願云

護增齊六胎先彰第外色之情

若 定 得 持 聽 緣 者 加 等 節 藏 後 著 二 色 義 味 說 果 聽 王 昧 處 頂

衆心建次內臺同謂次色安名法大生心尼

生住大而填十中色而爲布爲界有大應諸

内

是自

黄最布

安

歽

佛彼今勝持

歌 請 真

乘

是

誾 言

養弟

已相師子

佉

金 發 眞 供 81

衛立切

亦門

其 而 離 諸 智 執 爲 此 諸 已 知 諸 我 曲 是以 雕 覺 字 過 此 胨 大 得 筝 本 譒 梵 业 不 天 勇 冏 號 心除降 4 浆 状 語 大 ijĻ 生 於 動稱作四

度 第 趣 於一唯 __ 世實想切虛解 者 間 際 名 暗 筌 脫 生 而以佛第如遠出 以加相一實雕過 文 持 亦 實 相 於 敷 字 力 復 無 智 囚 言 說故然垢生緣道勇說畏魔

聞器復 聽 爾 謝 世 如若 緣 若 秘道 胩 算告 111 覺 是辭 密 具 一位復說頌 吉 勤天聲 佛 主 相。金剛 執金 勇世聞世常 剛者間說算知 ルと 日 毛 密 言 主言 爲異推誓此 唯 利 $\exists$ 害 薩 筝 然世 衆法於教 Ξ 祕 生教諸世昧

放道過者道

算願 浴主

樂

妆

訶 若 或 若 s 砸 增因正 摩隟咧字 加 陀 17. 驪 佷 嫓 郃 法 羅 真 也 拏 等 - 方: 句 祟 --鉢 佉 是 及 本 諾 言 吃 陀 佛 與 也 耶 頂 潑 名義名 行利成 等畔名磔相成立

類閣號迦應就相

減除二 切諮 說法。不轉無言說。於一切法證極 舉聞三昧道。 秘密主 若生若e滅。 緊屬他 味 Π 道 瞬時 |大秘 。是名緣覺三昧道 在 執 復 然而 者。復次秘密主 法。雕於有生。 氽 111 次秘 於造作 邊。極觀發智。得不隨順修行因。是名 密 剛 大 走 # 説 峾 應 4; 加 供 偈 地 世 Ë 袭 知 ñ 間 生 世 主。洛三昧生。 心秘密主 聲 在菩薩三 鬸 緣覺觀察因果。住 枂 補 17. 切幻化。 聞衆住有緣地。證 。住於業地區 處菩薩。 貊 Æ 盧 如 **世間因果及業** 一味道。 敬 是故 金剛 生 堅住 制 是 减 佛 水 名 話 世 地 日底 佛 世間 **7** 無言 稱 得 密 圳 生

赇 爾時 世尊而 說 偈

欲 ●標= 標第圖 Θー十(右大唐中天竺國三藏輸波迦羅唐云善無畏譯沙門一行筆)會,丙本奧書曰,貞享三丙寅稔首夏十三為授諸從校 翻到點了淨嚴四十八版,元錄十六年二月二十八日以淨嚴和上之本再校了拿数 ®漫二曼®* ◎茶二茶®®* ◎路二法⊜®◎喬⑦ ◎日二自⑧ ◎波二雕圖 ◎住二在❸圆 ◎唯許等諸字两本丁本俱附楚字令不敢之,但两本楚字或朱或墨書之 《◎藏二致❸》 **娜=那●②**●②

四

謂 是 若 此 當 若 是 若 三中聲 正知有修 在 味辟聞 覺 能易 1.2 納教 佛 滿 分支所 3 摩麼使 異 佛 說 子 足 字 地 字 者 淨 復 一 教 一 微 寂 及 諸 除有一世切成 1î 沙念 於 少句 者 所 陀 老 縛 業差安真 希字標詞 真 生别布言 願等相等

命他作。 等正覺一切 故 如是住 若諸如來出現。 祕 土 75 謂諸與言。與言法爾故 Ŧ, 不隨喜。 知者。一 此與言和 若諸 何以 切見者。 非 如來不會 故以是諸法法 品野子 切 諸佛 鼡 胍 啦 肵 密主 諸法 作 丽 如 自 胈 法 是 不

量百千 真言道。 音 以 此 種 法 種句 說種 щ 娸 謂 以 種種文 胀 種道。隨種種樂欲。種種諸衆生 加 加持說真言道 排 持 此書寫文字。秘密主。如來無 稱種隨方語言。種種諸趣 。秘密主 云何如來 ıζ 法

念處 灰多劫。 ρŋ 神足十如 秥 集修 來力。 行真質語語。 悉成就。 字. 菛 切三 眜 切 M 咔

布百奉復應及自沈及梅採是

要言之。 七 菩提 四 聖 諦 Ė 種 願 寶四 門類 智力 誻 四 圳 切諸 |梵住 來 示 與言致 法 切智智 切法界加 十八佛不 本不生故, 法 // 持力。 ήĻ 切 法 迦字門 侚 如 真言教: 來自 隨 順 楽 福 切法 4 智

カ

伽owe釋字門

切

諸法一合不可得

。哦字門

切

諸法

一切行不可

知 第

佉字門

捌

諸

法等處

不

最考是到住超具

修

菛

切

語法離

切

遷變故。

車

字門

切 溅

乘不可 可得故。 不可得 昨 字 門 一 四縛字門一切諸法語言道斷故 染故。 字. 界不可得改。 字 得 切諸法因不可得故。 **諧法本性寂故。沙字門** 法影像 菛 門 故 法施不可得故。馱*重*專字門一 法長養不可得故。四拏字門 切有不可得故。 電選字門 多字門一切諮法 得故。 切諸法縛不可得故。B溪字門 頭字門 切諸法住處不可得故。四娜字門 切諸法慢不可得故 **諸法一切縮不可** 不 自在速能成辨話事。 可 B曜字門 一 波字門一 故 切諸 切諸法 切 秘密主仰 野字門一 如如如 法 切諸 諸 切諸 切 一切諸法執持不可 不堅如 字門 法戰敵 話法離 得 切 。 院字 故 法 不可得 法性思鈍 若拏那o麼 奢字門) 所為義 相 切諸! 第一 切諸法怨對 聚沫 切 切諸法法 訶字門 不 可 諸 切誘 可 菛 蓰 故 法 故画數 故 二 切 調 調 得 一切 法 利 鄙 他 切 故 切故廛 У. 生 於 不

持

劢 眞 謂 言 諸 世尊而 眛 說 |傷言 不 匱 滿 捌

衆 行 思 於 il. 粽 ДП 地 實法與 心世顯來門 教馆 者 當諾授起無真 不作垢 言 可 佛 音 得 所 思 諮 [6] 決 思 眞 諧 悉開議事虛定 議 相地示果業空義果顯

如嫓

迦

無

利 諾

閚

末

金金粉

失 糖

甘糜

妙

喜

茶

漿石餚

飲蜜饍

與諮

種 鉢

珍吒

食 妙

不 越

足

葉乳次當餘檀水餘檀集 等 薆 菿 頭 及以鮮 庇 軅 摩 大隨焚膠及妙 言 美酪衆法香香松 **塗青爲妙** 羅 末 青 行 究 餅 飯 生 教 類 等 香 香 木 鷺 華 劍 利 蓮 花 種播及淨歡依而芬失願 鉢得龍潔 供 **港 苜 敬 吉** 教奉馥利藍 持 蓿 心 Ρ£ 番 漫獻於世婆與 以 香 丽 衆 羅 奔 黄 諸 茶話聖稱塞龍 巻 欝 供 所 娑 瞻 那 味 酥 果 等 魘 餅 迦 食 拿 美 迦 腦 獻 金 養 樂 羅 蔔 伽 色

無 訐

須次第。 罪 言 爾 德法皆當滿足。唯願世尊。 不思議真 時 普爲 執行 金剛 如是說已。 者 言相道法。 一切衆生。 諦 秘密主白 思 惟 世尊復告金剛 若信此 不 佛 共一 言 當 次說 一切聲聞 與言道者。 希 得 有 不 *漫0茶羅 世 壞 手而 縁 俥 勻 挺 諸 佛 歽 功 亦

說偈 @岩二慧® 9本十

❷戌二八®②●② ❷出二生●③ ❸哦二伽⑤ ●瓜犀二字宮本作本文* ❸壓+(呼)●* ⑥合+(相)每⑤⑨◎ 必然二点图像多

*隨現字嚴三而三次金結一令邏如諸上緊塗枝備次持或門四盛 漢其對門以誦用轉應剛法切發之是餘首頸香條足具與以標方滿 所諸生大三覆加當有界皆菩以修大器以等上諸迦言心異縮妙 法中初至教白空味其淨自情生當提淨供有尊妙嚴強實羅行供形傷 教問門處世光點耶首衣結等印得心水養情等衣飾布藥奢者養類蓋油

而安大行而流周頂深如諧而及生憶授次一各瓶結問盛或存一柱種布 作立能人散出匝戴起真佛用與於念與引一各數護插端六意切懸積列 衆 於 廂 而 於 如 開 以 悲 言 三 作 法 淨 諸 途 應 告 奉 或 而 華 衆 或 事學術尊淨滿焰囉念法味加輸佛如香度獻氣增作果香十遺作鈴相照 業 人 處 奉 華 月 鬘 字 心 教 耶 護 印 家 來 華 者 之 服 廣 淨 實 水 八 忘 之 鐸 間 明

訶 南

※多三扇 牛金行藥羊銀者多 當每隱復 多四 |憂多 住獻手以 底 朝 上衆護 [44] 慈輒大三 羯 勃 **婆**岛去啊 鉢 衣珍摩 服寶意 喃心誦指手

一阿0去 薩 或 集 数 20 2 喇9三合婆* 依各略次 **贬 建 别 奉 持** 廢訶 引其至持路 60% 餘及令 遾 資車 閥 扇實三護弟 ^書 磨底 言七康子 財乘施訶 嚩

爾應思右周一或自學師四如於初作如 時當惟旋匝切布敷人位節其 ※ 自寂是 善持火皆布積衆吉住之爲 自 中然令 勃 住滿光廣祥事綵祥其右周肘龗胎護弟 肽 者器尊厚茅成色草左方界量中藏摩子

感题 當 而 哀 遍 端 是 彤 藉 蹲 護 中 陷 作 至 護 遠 揭 說以怒邏坐略輝地緊摩表作無第摩離 娜 是供一以互護極以增具金光疑二依於 二合 異養切香相摩嚴安敬支剛明虛之法諮 語之故水加處隨坐心分印增心外住過

> 說偈 爾 時

中難所念云由於內無謂安四圖師當 汝 央色餘持何彼四心垢 住四方 作廣 糜 示衣器利名大方大眼無執正於 第 說詞 法滿四益爲有葉蓮金戲金均外二灌薩 界 願 葉 心 四 情 中 華 剛 論 剛 等 界 壇 頂 埵

不 無 作 悲 謂 往 四 八 被 及 居 內 相 對 古 一 可礙四者總告伴葉難虛其向距 佛 心 思及奉菩持願侶及色终四開二 漫別 議解教薩自力菩瑟衣無維一肘 色 脫 者 等 在 故 薩 蘂 等 垢 外 門 量 羅 示 聽

毘 隨 是 以 無 奉 爲 今 已 以 深 弟 慮 力 故 供 盡 施 欲 此 爲 修 心 子 疵 辦世養大一廣勝作行自當 莊 餚 奪 臂 査 切 饒 福 加 淨 忻 至 奪 膳 說 者 財 僧 益 田 護 捨 慶 誠

而應施世當一一應令而恭 施 當 具 說 獲 切 切 召 彼 奉 敬 金 剛現發德常於諸佛而數於起 彤 前 歡 之 隨 大 有 历 告 喜 所 慇 價喜人生果情說言故尊重

丽

0條二端書 6心二意图② 6是二上書 6坐二末函數數图②函句 6巴下計員書丙本丁本俱加梵字而今不載之,但丙本梵字或朱或墨 表之 ⁶京二原自含电容 ⁶平十(聚)夾註龟 ⁶(三)—电影鱼鱼名 ⁶去十(急呼)电影。(塞急呼)। ⁶八十(聚)乌鱼鱼名 ⁶五十([七]一座无意图名 图 第二期图3,顺通9

次為如無諸為持猶佛慰次復親如古上獻彼除 開勿其汝慧 顯真 如子 愉 應 浩 쌝 是慶 蔭 當世 是執 法 以於 示生聲 丁 切作 幢 幡 营 世 知 雕 無 佛 令 執 件 計 而 途 漲 切 慈 胼 無 伽 於 授 無 相行 鬲 為 欪 金 莋 炯 供陀 香頂惡 疋 法比此言形 法 口螺輪利法設像 法者 王汝喜箆 彼來養 華時趣

吹轉復置汝自但清說復善決說在妙而 令 廣 奉燈當而及盛 是當 用除如於善自 帯 3, 攝 明 置 以與滿 離無於說以從性從證 執以無 是彼諸 灌 美 進 及 炒 二佛 無因無 上救 如 疑 ~~, , , ,~~ 妙 音 闊 蓮 加 蓋藥 伽明金智伽前香共 悔法世是足心染業垢 心汝德道心螺輸偈問生污起濁他銳籌膜他住華頂已言樂伽上持障實

如

世能有剛簡性無鄰如秘時飲此一來密毘故 琲 [密上等諸] 來出 執金剛及大會衆 ·善逝今正是 盧遮 力 切 眞 頒 世無量廣長語輪相。 那 言句 積 持金剛者及大衆言。 世 4 賃 無量福德。 如是言已 復觀 同聲說言。 _ 切 **.住不可告行。三** 金剛 衆會 如巧色摩 **手秘密主** 挺

一年今正

鹏句

挺 薩

剛

埵

加

拤

)與言日

南 Пŀ

麽三曼多勃馱喃

- 達摩默路

三薩聯三

常 如佛慳 頀 說恪 不 ·子 應 Ü <u>=:</u> 汝 應 從 身昧切拾 ス 今 中 護 汝不捨不示 烕 善利 離 住衆等 亦 慮奪如戒生提命耶 心足是者行心故傷

言秘 等從今e以後。應當恭敬供養是善男子善女 在方所。即爲有佛旋作佛 主以此法門當 《欲見佛。即常觀彼。時金剛手等上首執金《欲供養佛者。當供養此善男子善女人。者 來口生佛心之子。 。及普賢等上首諸菩薩。同聲說言。世章我 何以 || 密主役初發心。 所 應 企 **善男子善女人福德聚** 入 此 剛 作至 故 手自 隨誠 ·世奪6彼善男子善女人。同見 大悲臟生大 쟤 教装 如是知。 佛 德聚。 言 行敬命耶法法 75 如是說已 r佛事。 是故秘密宇。若若是善男子善女人所《·彼善男子善女人》 若是善男子善女人 世 人"漫"茶羅王三昧取四種若有諸善男子等 Ť 稿 成 生首 鷏 如 疑票 彼 來 "佛告金 正常 所 岩福 剛 祕 佛 德 密 T_{ii}

女

訶卑一 傑性驪 ○六齊肥也三合儞B入閣引帝七許舒八但曜 11分 時 胎藏二 ○羅吃沙·o上三麼○訶 **薬帝弊ニ微濕**騎 脖 诗 佛 南 諸佛 刹六 麼薩婆怛他引擎帝弊毘也會反 除衆生界聲。說此大力大護 麼 佛 薄 **壓曳四莎訶四五** 篵 — 諸 切 伽一毘山 | 憂多勃默喃 種震動。 定起。 如 眛 顚 梵❷廣大法界 切那 彼切佛 引 碟九阿 來 **。從此定起** 以 皆夜護 佛 甚 及佛 悅意言音 退迦心護 杳 爾時 散等住持 子衆 合目契 切) 菩 鉢雕二合底*以 沫 設 加 脱此 瓼 入佛三 拣 Mi 旌 念憑所城說 五臟婆怛他川葉多 弊三陸淡他 説 相 得未 述 ęp 真形 此 有 池 明 於是 如 明妃 阻味 ij. E 言器為 大 11 薩婆佩野 來 那時 赐三金三迷 力羅障 法界 73 4ï 卽 鄙 Н 拤 誾 脖 諸十莎 住散利者密 寅晗 明 敷 衰憋 法界 $\mathbb{H}$ 腿 簻

說此入三 於爾時。 |薄伽梵| 切 法而 不達越 味 於 復說法界 **郭明己** ŧIJ, 佛 往與言 、諸佛子: 刹 切許薩 围 等同 開是者。 杂 育之 t‡1 於

善男子 批執

旭

一个变 眜 ◎河+

鮹

尾

貿

住

於

ηŃ

선]]

顧出廣

相時

遍

復

佛

刹

五幢高孝

觀

曼多伐折 瓶 驒 披 伐 折 驪 ō 咀 如

®一代折•羅二合迦嚩遮舒三 剛 競與富日 一麽三 曼多伐折曜 三合 翍

訶 他引揭多研吃祭9 合尾也三合腳路 迦 也

來眼又觀真

一曼多

勃

馱

喃

途香真言日 真言 肽健 可納婆三合腳二莎 南峽三曼多 憂 勃 3 馱 河 勃 訶嘣 駄 廰 喃 詗 微 妹 輸

碾也

灰二合 斃

꺕

喜莎

<u>*</u>

如 $\angle$

肽

喃

達煙

馱

心

枣

別

三迦羅羅*三沫隣捺 食與言曰 弩獎帝二涉 香與言曰 南峽三 南峽三曼多 娜 曼 1 弭 勃 * 勃 沫 駄 隣 一阿爾 쨅

念除除者汝哉

心此順當說

妄彼自

揭多"可喇片0二个薩回回三回今曜 燈具言日 伽 伽猱陀哩耶四 珍 南峽三曼 一多勃 訶 馱 修練 嚰 怚 他

思大先時思依健阿祕而常證善爲障隨善

主彼意

上 器 方 地 體 聽 印 惟 心 別 故 生 間 薩

除除動者

大阿散諸摩離 思菩

盐

念於陀字密結當

持四

光顯大空虛雕空字亂障詞諸所提图

雲 伽 色 雨 風 點 山 焚 點 門 風 礙 薩 過 生 心 恪 示 語

以爲

治念大行能阿大闔面心鱉能不行從念隨

以作

河引沫四腹的六沙河即七

伽*娜難多薩發二章驛 @B 三一徼 來頂 伽與言曰 |摩引三摩||莎訶*三 相異言目 南壓三曼多勃 南壓三曼多勃 馱 喃 輸出 馱 伽 腑 馱 你 * 達伽

來甲 儞四人閣明多三莎訶*四 真言曰 南峽三曼多 微磁音二合凝件四三 勃 馱 腑 伐 扩

佛時

字諦

分聲門聽說

カ

當作

如是信解

爾

ा

世尊而

說偈言

彼諸外道有如是法非佛 (唯如聞)堅住而不修行。自

歽

謎

彼 他

損損

是如一

先 所 智

佛通世

說 達 貸

便 法

者生在

法 衆

方辭

得

ľ

切

縛 字 心

於火網捨

"基式云 四式云 來瓜 羅引摩 入解於 履 曰 怬 他引擎多引樂旨二 曼 多勃默喃 夢 ス

> 達魯磨鉢雕 來 "引糜訶二 B 相 厧 三合医疗以 恒他 日 遜 多 姷 怒恥 爾 处 恥二令多四莎訶 劉訶聯B三 薩底古 二曼多勃 馱 訶蓝 也 喃 三合 麼

> > 承 昏

西息障品第三

爾 脶 R時金剛T 手。 復請 誾 里 凮 遮那 世 奪

1711

說

修云

是何 真何 眞 行

今 快 大 云 П 如食彼 是数成

> 尚 乃 彼 彼 行 或 彼 而 住 念 復 以 行 斷 當至諸 諸者以障觀本與決是 者 以 執 造 羅 羅 形 選 爲 釋 根 當 彼 漫 言 所梵熾著形 淨 形茶 大當剛段 刀 焚舞然者 像迦 像羅猛 除

自種性故。是故眞言門修菩薩行諸菩薩。 彼路學尊"漫"茶羅位。 常住於本位作諸事業 是則先佛所說。 亦 計 放。世 如是。 金 抻 聞如是說不能信受。 剛手白! 彼如是住故。如來教勅 **尊卽一切諸眞言三昧耶** 知諸聖尊住 佛言 秘密主於未來世劣慧 世 ,諸奐形相。 又秘密主. 本*漫* 況 不 勿 由 而 微 息 頂 行 不 息 一 如 以無慧故而 戴 渚 動 復順生 斯以妙 ЭÁ 丧 *茶羅: 無能 餘我疑對途共 三或大切同剂 Шĵ 解 當知 所謂住 、若說諸 佛 杂教感治共和不昧居 位命令 艦 所說 生故心故身合生足中者障剛 亦 作增 無 蕤 爾 有 色亦於 何 信 疑

如 ·伊 O雅二斯图念,新中省 G(二)—图 G[四]—鲁德明念* O上 ●合十(引)團當團當 ●(二合)—團團當 ●一二二合第,(二合)十 如黑二两条像●全条①,答案 ● 今二十二章 ● ● (以)—●

常 我 彼 設 當 恶 住 夫 眞 切 不 言 法 所 諸 善 决 有佛 定 相之 作 皆 法 業 筌 相

通 **虞言藏品第四**

賢爲上首。 **所通達法界清淨門** 時諸 樂欲於此大悲藏生大*漫*茶羅王。 執金剛。 稽首毘盧遮那佛。 秘密主為上首 演說真言法句 各各言音請自 諸菩薩衆 如 普

· 曜 、 関多三摩河引摩河 四莎河 生界真質語句。 界莊嚴三昧。 **非確言** 多勃馱喃一三一麽多可奴揭多二。嚩囉闍達摩 時世算無壞法爾加持。 善男子當說如所通達法界。 說無閣力與言曰 時普賢菩薩, 而告諸執金剛 gp ħ. 時住於佛境 南 。淨除衆 一一要

真言日 真言日 爾時虛空磁菩薩、天清淨境界三昧。 時彌勒菩薩。住發生普遍大慈三昧。 一備婆薩埵の拾耶餐黛多三莎訶*四 壓多*引弩槳多二 南壓三曼 南壓三 曼多 勃馱喃 *Z*, 微質性曠引 勃默喃一阿里迦書 一阿爾單若耶 騎⁹職達 訯 說 Ħ ή Ľ, 心

莎訶*四 • 爾時除一切蓋障菩薩。 入悲力三 **毘庾三合葉多三0怛囈三合怛** 南縣三曼多勃馱橢一阿*去薩 埵係多引 盛日二台縣 盛日 昧。說真言

*|驪三莎訶*四

及眷属。 爾時親世自在菩薩。 他面上葉多*上 团 四個 锕 沙河*五 入於許觀三 騎盧古多里 麽 三曼多勃 昧 羯嚕慘 飫楠 說自 薩 躯 Ù

> 婆陪@也怛囉*引命 四败盛寒四十合呎四千二四哆嚼哆喝捉三沙 大毘倶胝眞言曰 得 羅尊眞言日 二四莎四二合詞 大勢眞言 南 南 散 揇 麽一 例 平田二 四計 **账三曼多勃** 一曼多勃 一曼多勃 肽 钛 馱 喃 啪 河湾四 蘧

他 Η 也三*莎訶*四 摩履備*平四莎訶*五 處拿與言曰 可藥多微麗也三二婆* 南壓三 去吹*平三鉢 曼 多 勃 馱 曇 喃 摩三 怚

時地藏售舞" 日之りで、評価三沙訶*四件佉司陀畔閣三薩破二丘吒也三沙訶*四件佉司陀畔閣三薩破二丘吒也三沙訶*四 真言日 時地藏菩薩、住金剛不可壞行境界三昧。 南峽三曼 4 勃駅喃 訶訶訶三素 喃 說

四上假弩等: 莎訶*四

摩羅迦二微目吃底丁以*友鉢他悉體與以 莎 薩壓二合雕 心與言曰 時文殊師利童子。住佛 訶** 騰數二合曜四鉢曜二合底*p *南壓三 曼 多 勃酞喃 | 係係俱 加持神力三 味 然五 多 三 說

皳 忙. **搬一戰拏壓訶 脊屬真言曰** 爾 莽計與言曰 時金剛手。 一性喊二合吃鱼 "可B聯級整被"并帶 數三 曼多 伐! 大金剛 輕怛嘱三合氏B輕若衍底*| 南變三曼 多 伐 折 囉*| 南峽三曼 無勝三 昧 折 說自心及 囉*二合 **緊急三合** *丁

路 揻 一莎訶*四 腳雞異言目 二合蠟婆 þέ 襺 βÉ 也三章蔡吒"春吒 南 医灰三曼 三磷糖但 縣 伐 也 折 量伐 驪*二合 軅 三面 伐 合肝 折

薩破二合 喃 精髯 먠 金剛針 越 頑 曜二合素旨願"入曜泥三B沙訶 *四 翍 底 漢丁 区以 剛月壓與言曰 一薩婆達麼儞*人刚吠四二 訶 | 例二合件發 的 | 型 | 莎訶 **其言日** 諦 四莎訶 南壓三曼 多伐折 'n

曼多伐

折

*三合被一件件件二 縣*三*莎訶*四 切 持金剛 真言曰 發 氏の極發 南壓三曼多 吒*經發9吒聲 伐

*三合披一係係 緊 切諸牽敎者與言曰 質 曬引也徒二8釳陳三合佷 南壓三 一曼多伐 折

訶 * 五 題二合奢@嗯"入素捺那二薩婆達 眷屬真言曰 時釋迦牟尼世尊。 南壓三曼多 勃馱喃 入於寶處三 床 凾 設 财 薩 灰四 始 婆吃 3

*去二顆願鉢雕 毫相與言曰 始鉢 が帝 特 の 變多 勃 馱 啪 軅

自由 四海河士骨不由* 四(輕) 一唇含"四吒+(不起足)夾註 唇⑤,(權)夾註第四四数二 纯香 中台十(三)更明金(二)元 中(記…三)九十一岁 中(二合) ❷(二台三)-- ● ❷ 輕士 履告包围名后介* 空曜=儒鲁 的第名名句 400 合十(引)攻註⑩ ●三十(売詞)本文員會會會 **8**T

達爾*幸 驩 驒 自 折驪 伐 ιÙ 及 折 슈 0(大足盧進那經)十并患免者 6 傳二教通句 6 唯二董**忠 0**(引)十四号台 6去二引用者,去十(举)火非通* 6 复二版号字的多数 D* 6 (研)一章 0 (性壓)一元明 6(二合]一象 10 [壓墜三)一象者 10 奖二聘号者 18 上二引号者 19 (上)十二數學者,上至)十二數 10 糜十(原)多分 18 [短擊]一号者 19 ½十(粹)思考* 18 (二合)一元则 19 晚二处号多名句 19 二合上二上二公司参考 上辈二个哪(四不十(死)夾註哪*(四多二多岩面更多含力(四也十(二)夾註号面面(四[二]—面面),二二苯酮(四片十()食力)四上十(聚)夾註明(四尺十(下门)使而者,反二切下同则(四(二个)—与老师皮*(四叫二路号员师名名力(四至二位 第5分 四二——第10时十(呼)明(四[怪二)—第3,(极)—940(二)—620万丰丰美号面面全局力*(四二二三号)([7] 多な三種

鑁鑁鑁二件"件發吃"輕三"莎訶"四 切 諸 佛頂與言曰 南 夢 曼 多勃 馱 喃

唆ニ合地の人唆の」で 無能勝異言曰 南麥三曼多勃馱喃 曖畯 *三 馹畯二合馹畯*四 地*入

●上鉢雕9引爾帝二若@行底打以 無能勝妃真言曰 南麼三 二曼多 (但据帝三莎訶)(多)勃馱喃 | 阿

鬼紙®欠真言臼 合體他の以梅無蓋鬼命平二*莎訶*三 地神真言曰 南聚三 南麥三曼多勃馱 曼 梦 勃 妖喃 喃 **鉢**栗二 微瑟

晚捺曪真言曰 驪二合也里三沙訶*三 **像三合吠田:莎訶** 南 曼 多勃 馱 嘝 瞻捺

也吠露二字》詞*三 神眞言曰 南废三 曼多勃歇喃O 瓣引

爾哩底其言曰 南峽三曼多勢駅喃里安縣二合底下以曳*二令莎訶*三 美音天真言曰 南峽三曼多 勃 馱 喃 薩囉

吃魔四年炎日去地鉢多曳四千二莎訶*三 **欄哩底與言曰** 曜*引

60死工與言曰 合但也图三合吹"不二四奖詞"三 **特奖*上解8三合珍也*三莎訶8三** 閻魔真言曰 南 麼三 曼多 南峽三曼多勃馱喃 沒檃二 梅 *無 医

)勃馱嗨

驪賦"引怛咧二合曳"平二字沙訶"三 黑夜神異言曰 南壓三曼多物馱 喃 迦斯

嘱如一介弊 是也*莎 七母等異言目 南變三 |新*= 曼 多勃馱廟 忙

怚

桓因真言 Е 南贩三 曼多勃 馱 喃 鍱

諸聲聞其言曰

一般三曼

多勃

馱喃

倸

睹

吃 梵天眞言曰 阿丽去华鉢田哆曳*平二*娑訶*三 **树陶拏**龍王真言曰 闇*引鉢多曳*平二*娑訶 解 企引 也 三类莎 南壓三 曼多 勃 訶 ***** 南聚三 曼 妖喃 多勃 妖喃 鉢 **離**

怛夜*二合耶二*娑訶*三 日 天眞言曰 南欧三曼多 勃 妖喃 阿*去屬

合*引*三也二*娑訶*三 月天眞言曰 南麽三曼多 勃 馱喃 「戰捺羅

諸龍眞言曰 南處三 曼多 勃 馱 喃 謎 伽田

設灣曳*平二*娑訶*三 難陀跋難陀眞言曰 南麽三曼多 勃 妖喃

*平二伽伽那糝迷三薩 婆 覩 鹽 蘗二合多*引四 難徒鉢難捺瑜二*娑訶*三 避要奖*去曜四三婆吠*平五人の縛二台の羅那*引 曼多勃馱喃一伽伽8上那腳8曬落吃澀二合癩 胨 毘盧遮那世尊。樂欲說自敎跡不空悉地 切佛菩薩母虛空眼明妃真言曰 南壓三

二磷酸半二合 *引五 謨阿*上日伽*引難*去六婆訶 味。說此大權障聖者不動主真言曰 復次薄伽梵。爲息一切障故。 曼多伐折曜 三合 被一 吒 也三針性聯二合 戰拏靡訶"啜澀傳8上 迦四 悍*引漫 住 於火生三 南矮三

他引揭多微麗也三婆嚩四恒 復次 降三 *二合被一訶 微岩也五件岩里冷呼莎訶*七 世 訶訶 「眞言曰 二微薩威三帝曳四三薩婆怛 南赈三曼多 曬二台路 枳也二) 伐折囉

鉢2000 閣多四三許*四 二合底*反 也色 微 葉B多 料 9 整面 沿

* = 諸緣覺與言曰 南 麽三 婭 3 勃 馱 喃

訶然 喃 普一 夜二000呎奢爾*本四*娜麼 薩婆 尾泥。去五莎 薩婆勃馱菩提薩埵町 切佛菩薩心與言 南峽三 訶檃捺耶雪 一曼多 勃 馱

訶弋 郑*嘱選 囉摩護囉伽B上儞三訶噪二合捺耶四窗 夜 伽藥吃沙二合健達婆阿巴上蘇曬藥喝茶緊 喃一路迦*引路迦羯驒! **四**普世天等諸心與言日 三合也五微質怛囉三合蘗底等丁以 "引也三隨婆 南娅 三曼 提婆 1, 要沙 二合 捺 那 駄

婆他二鐵變底三微枳曬傳*上四達摩馱堵*腥 *入閣多五零零詞示莎訶*セ 切諸佛與言曰 南 壓三曼多 勃

四幅二雜會 四次二度團 四三二一果,三元本 作細註,[三]—廖 學 純二韓團命會 母和十(去) 反]一個 四海河二年介含

മ

馱 陃 甯 * 入 薩

●件(三)夾註每卤,(二 夾註●卤 ●[輕三]一每卤 ®(变吃)+游每囱卤页 ©人+(菜)夾註⑨*,入字官本作本文 ©{二]—⑧宓 ●(上]—每⑤* ●引二二合每卤 ©行二行每⑤●⑥⑤⑦ ©以+(反)®⑤⑥●灸,(切)⑩ ©(平二合二)—⑤,平+(菜)夾註⑩

een沙河*五 相向守護門者與言曰 際二合河拏二合法"娜 耶四緊 質 雕"引也徒 除蓋障其言日 耶"瞪"天閣"去帝四娑 麽 二合 雕 嫡五 阿 鉢 結大界眞言日 三聚耶麼6替娑歷二个罐六莎詞*七 喖 9冬壤市十一鉢雕二合 腳雕選 6龍臘駅微若 滿馱滿馱九捺奢儞羶十薩 婆怛 他引蘗多*引 **曜三仓底*7以 訶諦 = 駅迎駅迦=打 曜打購ハ** 惧 四歷四段補"城十五象沙河四十六 曳命子十薄伽*王 騎底四十三 微矩四碳 矩題十 行與言目 菩提與言曰 涅槃與言曰 成菩提真言目 降三世與言曰 概自在與言曰 被 不動食具言 金剛手具言日 μĴ 羅北帝弩獎帝二滿馱也從購引三摩訶三摩 一任"姚也薩繆。司不但他"引葉多"明然 悍 画 係摩訶鉢隴二〇个戰 的羅馱三介"喝沙土一麼詞"可路罷停"上 越守護門者與言曰 去 南壓三曼多勃馱啊 Ħ 南慶三曼多勃馱喃「 南壓三曼多物馱腩 南壓三亞多 勃馱啪! 南峽三曼多勃馱喃 南峽三曼多伐折囉岂令 南峽三曼多勃馱廟 南 南 南 麼三 **账三曼多勃馱喃** 三曼 拏*二阿毘目佉三葉 南壓三 曼 憂 南麽三曼多勃馱 Z *3*)伐折 伐 鼏 折 1/2 * ± 阿上 偓 、職*二合 職"二合 勃 —— 阿 愈 念 去 安*比 薩婆 矩 馱 妙吉 大 @吒囖80二合 婆*上 含 三佛頂與言曰 **啉**二合 世明妃真言曰 除障佛頂異言 勤

嘱言合 多羅尊與言曰 虚字眼真言日 水自在真言目 法界異言曰 何耶揭哩婆真言曰 白處奪與言曰 得大勢真言曰 昆供胝真言日 勇真言日 **群與言曰** 南歐三曼多勃馱廟 南歐三曼多勃財兩一嚴四輕 南壓三量多物馱腩一欠業 南蜒三曼多勃 南壓三曼多勃馱喃 南壓三曼多勃肽兩一四輯 **南**麼三曼多勃馱喃 南 麼 腄 南壓三曼多勃 南麼三曼 多勃馱喃 Ξ 一曼多物 曼多 勃默喃! 斯**多**喃 镺椨 駄喃 耽 一个 瞞 麥

釋迦牟尼真言日 光網與言目 寶掌真言曰 耶輸陀羅眞言日 南縣三曼多勃馱 南 麽三曼多勃馱喃! 鼎 눰 麽三 曼多勃馱喃 喃 曑 闍 施

白傘佛頂與言曰 膀佛頂真言曰 火聚佛頂真言日 最勝佛頂與言曰 南壓三曼多勃馱帽 搱 南慶三曼 多物馱帽 南壓三曼多 勃馱帕 灰三 愛多 牞 二. 苦 駅喃 賜 怛

無能勝其言 半 地神與言曰 含閣 **南孌三曼多勃馱腩-微** 南麽三显多勃 馱 喃

警設尼與言日 鄒波髻設尼與言曰 南壓三曼多勃馱廟一 南壓三曼 多勃默 枳 腑j

儞閥 質多童子與言曰 財 履 慧童 子 真言目 南麼三 曼多勃馱廟 南峽三曼 多勃 弭

勃

難 除疑怪其言 履 |無畏與言目 曰 南壓二 曼多勃 馱 喃 訶娑

切衆生

特懵二台安難 除一切惡趣其 喃 | 囉娑難 日 南峽三曼多 勃 臥 喃

쏽 * 区 大慈生與言曰 哀愍悲與言曰 南娅三曼 南峽三曼多 多勃 妖啪 諂 減灼

勃

馱

南

娅

==

媫

¥,

勃跃

啪

大悲騷糞言日 切熱惱與言日 南峽三曼多勃馱廟 南麼三 曼多 勃馱 閻 啪

資印手與言曰 寶四處與言日 不思議慧真言曰 寶手與言曰 持地與言曰 次真言目 南麥三曼多勃馱喃 | 喚 南壓三曼多物駄喃 南嬤 三曼 多 勃馱廟 南麥三 曼多 勃馱喃 南麼三 曼多勃 勃馱喃 衫 一 精 桑輕 難*上 泛鼻輕含片聲呼

Ħ

南

勃

馱喃

訶

南壓三曼

多勃

馱幅

耽

含

南壓三曼多勃 駄 喃 啊 微 係 履 駄 副 0 三二二章(家,〔三〕—面② 0 引 不二平整引動 0 四二三章(2) 0 確二度●② ② ② ② 6 ① 0 平十(军) 0 * □ (丁以反) 夾註十十 ❷(一)~● ❷ 成二生學 四(二)一個

二不擊引動 6四二三章章 06十(二)明 65二年章也《白春子 6二二一第 65二年》卷* @* 40(丁以反)夾註十十里看象,(丁以切)夾註十十朝 40以二鹿章章 40年二時章章章 40(十六]一章章章 40上二去来,上十(秦)第* 40(二个)一章或②* 40(主会呼)一意,去一)夾註角團 40[輕呼]一章 40至十(去)夾註用酒會用酒,(去來)哪 40年二時章 40[叮墜二 合]—② Ø[二合]——须图 Ø基=至果用多字》

魔藍葉面紅面藍

淨 胼 字 諦 觀

> 謂 句

嶞 想 字 圓

出

入 其

清淨法亦如

是 故

一有無

切趣の宮室

雖

三有無餘清淨生雖依虛空無著行

勝

生嚴修

此

有

初

如

風 等

念而諸極

奪

法息命第翰

四上散難微詞 *上散難 諸緊那羅眞言 日 南 麽 曼 多 勃 馱 喃 訶

* 反

堅內

Ű

魔容慧真言目 虚容無垢其言曰 心真言口 ㅂ 南麽三曼多勃馱喃 諵 南嬤三曼多勃 南麥三曼多勃馱嘛一含 駄喃 翍 諸人眞言曰

諸奉教者與言曰 安悲真盲目 行悲異言曰 南麽三曼多物馱喃 南峽三曼多 南壓三曼多 勃歇喃 物馱廟 絆 地 嚂 地

~~丹~~ *花度

吃沙三合拏曪閻劍 •菩薩所說眞言曰 南壓 == 一曼多 勃 駇 喃 室刚二合院沒盛二合

迦那四二三五0沙訶 *脊•癫朧變二達摩•三邊*去轉微•三婆*上轉淨居天 眞言曰《南慶三曼多 勃馱嘛』滿

羅刹娑眞言曰 二合計*嘱 南壓三曼多勃馱喃 囖

間

河岛去刚 二个河田上 諸·蘇吉尼與言曰 南安三 曼多 勃 馱 喃

諸藥叉女眞言曰 南聚三 | 晏多勃| 馱 喃 孌

諸毘舍遮眞言曰 吃叉二合尾爾夜二合達四陽 南壁三 一
多多物

馱嘣

比

諸部多其言曰 南 废 曼多勃 馱喃 喁 絽

誠住

如 淨

"復說三世無量門決定智圓滿法句

復觀諸大衆會。

為欲滿足

彻

魔空無垢

無自性

緣起甚深難可 能授種種諸巧

見

念9施與無上果

氼 月

於長恒時殊勝進 由本自性常空故

吒 諸阿修羅其言日 隅伊*上懵散專*去 摩睺羅伽真言曰 *反 雕吒同里等懵耽沒羅*二合吃胺吗二合 南壓二曼 南壓三 曼多物馱喃 多勃馱 喃 臎

大毘盧邁那成佛神變加持經卷第9二 此眞言而得決定 切諸眞言心最爲無上。 秘密主是等一切真言我已宣說。 鉢艦二峽脊*輕壓曳迷三點刻 **真言之心。汝當諦聽。所四謂阿字門。** 南麽三曼多勃馱喃 是一切與言所住 是 念此 壹車 中 於 * 纫

大毘 第 盧 遮 那 成 佛 神 變 加 持 經 卷

大唐灭竺三藏善 畏

> 許 睝 фþ 是

沙門

誻 應 及

爾時世尊復告執 初寧字菩 成就品第五 命中於行第 者置中者三 句 作常 如 想 字 眞 心 句 爲 想 字 言 當 本 念 教 提 相 想彼知尊 心 誦 應 法 企 剛 秘 句 密 善 卸而 纺 冹 主 句 就 於 住 諸 m 佛勝句名爲聲 亦 於 說偈 一個洛叉 如 是 彼 果

> 出現 上雪.

品

第

山次如爲 善 彼图漫图茶羅 四 衢 客 滿 是 成 當 住 大 道 或 此 於 正隨 # 跫 所 名 月 兩 方 已 故 有 室 月

聞 處 者 以 攤 佛 知 佛 是 ιĮi 眞 眞 如 虛 或 應 而 大 切 兩 仙種言足 是空鼓當夜 結 言 稱便者 相 中音知分 護 處 說類行 說 一次 有若有或行悉神 及行真 迴 笡 北田總 諸 者 言 向 逄 此 於 者 如 至 悅 復 如 念 定 說 大 入 當 自 香 先 句 月 作 氽 抲 持 當 於 意 地 是 П 受 花 肢 剛 天 潬 持 無 蕃 通 念 言 震 相 出 真 成 彼 觉 如 誦畏提 持 達 誦 意醉動現時就宮室 等 言 佛 果

願 ❷内二國②學史 ◎陽二機② ◎哈二許③ ◎(諸)十著⊜愛●②愛史 ◎(極)—❸》,輕十(呼)⑩* ⑤三明本作夾註 ◎[三]— G港第二者系图 O茶二茶島 四(去)—台灣 四(上)—台灣 四項二股章 图上十(呼)例,(呼車)例 四波二度像的 四(二) 四謂二有爾 四二十○右大唐中 ③ ④ 覆=嗝 寒◎● 四重+(二)夾註●⑩♪ Φ[上]—●②⑤*,上十(睾)⑥* 四海河二春 6③ 天竺國三藏輸放巡羅唐官書無畏認沙門一行筆)例,丙本奥朱書曰,實永三丙戌之春尚故密軌戊子主十月十六日電覽一校了 秦國傳屬公本國史 國字二任國 國作二心國 國二二三國 國前方便二先念顯園 國邊二曼團* 國茶二茶團團國 國 柳宮室≕空車● 椰業二背● ᡚ(大毘盧進那提)十悉像像,(大毘盧遮那成像經)十悉念 ◐ 施與二兩護像

E

他句

有

作

世

遍明如世

等諸大衆會。 女人 **栾耶稱撒** 執金剛言。 未來衆生故。 毘盧遮那世尊。作禮。 歡喜踊躍得安樂住。如是說已諸執金剛。 法界神力悉地流出句。 爾時毘盧遮那世尊說是楊已 *漫·茶羅。尊所印可。成就真·語。發菩提心。 天。善。哉諦馳釋思念之。我當宜說異言成就 佛菩薩同 諸菩薩。速於是中。當得與言悉地。 密主譬如欲界。有自在悅滿意明。 法。非是所@宜 佛言。惟願世尊哀愍我等。示現悉地 .處天子。於此迷醉,出衆妙雜類戲笑。及現 知 何以放。於尊者薄伽梵前。 種雜類受用遍受用。授與自所變化9他 慈悲、無有怪恪。住於調伏。 和應句。諸流出相應句。 见如是法。 極清淨修 生,受持禁戒、善住衆學。具巧方便。 天 ·通達與言實義。常樂坐禪 樂作成就 、時非時,好行惠捨。心無怖畏,勤修眞言 誸 處 復 善哉善哉善男子。如來所說法 法所謂有羞 。告執金剛言。善男子各各當現 有二事。 時薄伽楚毘盧遮那。 意生明。 復有二事。 亦自受用之。 行 。速生二事謂 。善哉世尊。"惟願利益安樂 如是法主依所教勅復 謂·所未至介至。 若諸衆生見如是法。 深廣無點雕 謂住尸 叉善 若有羞善男子善 。其言門修菩提 不作所不應作。 而自宜示所通 觀察金剛 能善分別從 男子 羅 告一 乃 若行者見 。生於人 分世 別 尊 至 得與 切諸 流出 摩 爲 切 郠 毘 手 祕 爾時世 出 離

復

世

不

月彼

等 思

修

巾

妄持

執髮

分髻

能變熾 疫災 言道 林人物"如阿 亦 男子。當隨順通達不思議法性。 三。時不越故。甚深不思議緣生理故。是故 流出句真言威德。 復自受用之。 (子與言加持力故。法爾而生,無所過越。 赤及寒熱等。 利 亦不入衆生。不於持誦者處而有可得 腐腐 盆 火而生清凉。是故善男子。 化 、及世間 修羅其 初 摩怛 受用 叉 |現術 此與言威德。 如幻 言 海受用。 聖神其言: 攝除衆毒及寒熱等。 術員 授 晉能 常不斷絕真 非從其言中 能作衆生疾 颠 常信 加 淨 居諸 種 如 種 術 以 天 善 분

月製学 摩鉢 四南峽蕨婆怛他可葉帝 等力正等覺信解。 思議力依 己 從正等覺頭標幟之音 正等覺心 **L)]** 底中。 法界。與龐容等 7 。莊嚴清淨藏 *反薩婆他! 出 從是普遍 無盡界 ÇĹ 無礙 "無所不至。」真言曰 郎時 發微 而互出 無 三阿阿引闍恩四甲四縣四反一微濕牌二 到 音聲四 盡語 眛 (妙)言音。 力 表 切 即依 鼎 [處流出。 法界誘聲即 時 ,諸菩薩聞是 依法界力無 如 世 於 來加 奪 普遍 從三 切 **‡**‡ ø 좹

彼復以於

無瑜他饒

切來障伽月益月月

作 第

1°得未會有開敷眼型 奇哉 真言 行 整然者前。而說頭目 整作無 間修 常作無 間修 常作無 間修 常作無 間修 而復淨於成能 作說心譜 佛 具 此 離 佛 兩废 成 就法於語足大 者句我心算智

> 令 生 理 澈 欲

中 諸

受

愍門滅苦界

足 成 切 於 於

如

相 無

食蓋

鬼啾障

發及當地常傍應或樂願時又而次是一於離總大第乃若不證隨乃或於 取 至 至 彼 分 於 意園 運 正本常別極 初 亚 偣 王覺所觀 如淨 安 引惟别冠座句尊察鏡句心

處坊 以不觀考 生 彼 垢 心 稆 安 置 疑 巖 不 於慮 捉 庭

持作本閩深 三數以種飲所而有所安思捨 種奉持 於 自 邃 鋌 樂 寂 繞 身 習 前 食 有 生 情 稱 惟 棄 種 塗 眞 滿攝 數我種 $\widetilde{M}$ 住 趃 誻 衆 香 言 無 漫 像 而 皆 是 衆 讃 諸 m 如 加心功證 害 * 茶 **持相微** 永攀希圓群自利生華法洛念虛量三素特相微不除緣願果生在養類等則叉誦空光味羅現應細動 念虛量 ---持 思 德 楚 充 心意心中 句惟故嘉滿

爲

最

初

●他化二化他® g G 版二旗 8惟二唯⊜②●公* 8宜二宜● 8所未二未所®● 8故十(善哉)⊜ 8茶二茶®®●* 6部二言⊜ ●常團魯 ❷時二味園團団 4型包下路與書內丁二本供加之梵字今不載之但內本梵字以朱或墨書之 4型版二弊函图★倒國団 切象 198(合)—② 10(二)—图3 19門二附号38② 10使二採悉》 10片二氏号3

彼或於應稽

囮 或 清 及 數

淨 數

藥 響

中夜

夜 持

光於淨

胩

朔 妃 潍 彼 諸及 以 想 E 伽 與 念 我 焚 切求法 功於 如義界德 __ 於餌 理利力力切 胩 設虛空等6力 所 悉 周 如 心 皆 逼 來 誦 念 皆饒衆加 持 成盆生持具 就之界力言 虚

臓

南縣薩婆坦: 孫門五伽 他引襲帝 伽娜 劍 欠四e盟弩 "嘿!没一 六沙河 皇 |微濕嚩| 棄 帝薩巨 二合 目

此 三轉 一四山行 4 随 橌 願皆亦成 或

獨

樹

哩

室

門 金四彼 門 ガ 剛 中 切 Ħ. 相諸 金 周障 剛 連 護屬匝者 門 淨 伏 及 ď, 同 (通)道 迷 亂 剛

大 金 金 畫 丽 剛 蓮 隅 上守 剛 **手 華 座 角 指** 金八方輸朱不 羅 目 可剛 剛 葉 位 焰 越結 瑟 Œ 奮 相相 相光怒 ぎ 檕 焰 時 礙 物 願 印 敷 直 印 形 向 應

手

當其中隊擬

妙

Ŀ

首 結

是切

當 此說 至 知 因 因 身 其 仄 非 當證言尚作 得觸果签者 云 地和離 佩 果 於而 三 則 有

手 Ħ 佛 世 **作*** 惟 顧 從 復說 心摩因 生地業果生 此 Œ 等

言 德 於 古 世 别所 大 者 成群界威自 物者頂德取 現於遊 是 展 名 生 種 步 爲 丽 種 死於 悉供色 自大 别地養身在空

秘密主非彼愚夫" 自娛樂。 通達方便波羅蜜。彼如來知6一分別本性空。 說此菩薩與言行道次第法則。 世人所不能信。 展轉相應。 以方便波羅蜜力故。 量劫勤求。 法安樂住。 道諸菩薩。 *洛叉而作成就。 密主 心自在而得成就。 言門修菩薩行菩薩如是計都朅伽。 **善男子善女人。** 異陀摩尼。 分 爲佛世尊而作供養。證 發教喜心 修踏苦行所不能 而爲衆生。示現遍於法界。令得見 即於此生而獲得之。復次秘密主。 切世界諸現在等如來應正等覺。 藥 如來見此義利故以歡喜心。 物 安膳那藥。 亦得悉地 能 。或得長壽,五欲嬉戲而 隨所樂求而有所作。 而於無爲以有爲爲表。 知與言諸眞言相。 秘密主諸樂欲因果者。 成 就 得。 盧遮那等。持三 秘密主若具方 何以故。於無 無 如是句 而異言門行 分 傘蓋。 何 切 以 彼

剛秘密主言。 爾時毘盧遮那世尊。 **希願皆悉滿足。具種種業** 舞。廣演品類 諦聽善思念之**,** 諸菩薩位、 就廣大見非見果。 金剛手有諸如 。攝持四界安住 **令眞言門修行諸菩薩。** 吾今演 復 。出生一 觀 利益無量衆生 靓 來 切 秘密主云何 意生 **行諸菩薩。一切一切聲聞。及辟** 大會。 心王。 作業戲 等 同 汝 虚

不

復善哉 佛告秘密主"以阿字門而作成就。 之。吾今演說。秘密主言。如是世尊願樂欲 得是通達法界不可分析破壞。 思議界。是故 或餘聖天現前。摩頂唱言。善哉行者。 以供養。乃至普賢菩薩。女殊師利。執金剛等。 支分9時持三、洛叉。次於滿月,四盡其所有而 住處。若山窟中。或於淨室。以阿字遍布 尊告執金剛秘密主言。 清淨。身清淨。置於耳上持之。當得耳根 首作禮、奉賜伽水。即時得不忘菩提心三 又以如是身心輕安。而誦習之。當得隨 心得數 句 阿字門作出入息。三時思惟。行者爾時 悉 地 能問如來如是義。 戍 喜 就 受安樂住 句 椞 切如來應正等覺。 、諸見此 真言門修菩薩行話菩 "善哉善哉秘密主" 不害法界 法 汝當諦聽善思念 善男子善 如是說已。 訤 若在僧所 何以 名即不 . 應當稽 清淨 女人 生 一切 味 間

持。壽命長劫住世。願騷鬧等之所愛敬。 **佉而互相觀。即生歡喜** 訶尔門作所應度者。授與鉢 一切廣大成壞果 "頭摩華" 真言者 自 持 ęρ 以 親

O力=全會 ⊖(二)—② O喔賽=唱像 O(七)—●象●② O於=持② O册=维●②④C,州1⑤ ●進二達鲁 -十(切)领导委员 ① ●果二班曼② 100 [珠]—●②●②⑤⑦ 10盏二董② 19 杨第二项目●③●②⑤⑦

Юř

)爾時世尊而說9偈言

薩時南智剛 金壓三 盽 及 及是彼能及由此若 剛 毘 何 應 持 若 行 無 具 當 修 是 於 端 阿 如 行 手 多 多 一 味 . 設 慮 況 理 異 觀 者 始 廣 得 行 諸 彼 嚴 字 前 者 與故得遍與是諸而切 布願無所因一佛說 於常言於成時大爲不正中遍爲依如 證 大 密勃句 那 偈 衆 型自無業彼等宿希世疑等思金自法次 想廣上行緣切菩 主 馱 得 尊 體 築 故 心 引 殖 有 間 慮 覺 念 色 體 住 第 等 說 智 地 覺 佛 薩 喃 未

種此正起聲善教 種教覺種聞薩世 衆諸無種害救諸 事方上神煩世庫 業便智通惱者藏 曾

有開

敷眼

稽首

剛

普賢等諸

切著

[Su]

魔 解 復 得 如 於 無 一 無 住 一 自 說 一 四 幷 正 先 脫 住 戍 蓮 淨 上 切 智 於 切 眞 自 切 角 置 思 作 但出非 菩 皆 諸 如 衆 實 異 處 金 大 念 自 中涨淨提消有幻利相實拿剛容如真 伏 四章泥果心除迫句樂生相佛標點來質 足

佛先百而瑜上行今觀眞金正金行乃得三行常阿中當最爲大善說見諸 子 世 轉 用 伽 觀 者 說 火 陀 剛 覺 色 者 至 不 時 者 安 字 思 知 勝 說 金 背 如 法 志 應業所置者妙一攝因末蓮住光一隨動作於大第惟內阿此剛應是安求 復生持其於蓮緣持陀尼華三明切自堅持一冬一一外宇法地諦偈住大 聽疾藥頂上華想法羅寶刀昧身常意固誦月點命切等同故際聽已者衆

切金

第是行安字立八一而是素名上漫增天耀結能是說金大而時一大當無 茶盆脩毀金攝爲名剛因現加心日得上 一等者住門金峯切作等鵝大持 脚悉應不威剛彌一諸衆及金髮羅事羅無剛授引瑜慢陀菩持住世數真 字除服領焰智盧心悉器金剛警中成莫智慧諸摄伽茶羅提下等章喜言 門愈之動光印山聽地物地句冠作就壞破印果句座羅輪座身引言住行

訶是攝日智相寂所瑜所曬第是由多一當藕乳如行普淨住思如甚鮮雪 字等取腦者應然住祇有字一名斯聞切得水酪是者逼乳於惟是深白乳 第 所 發 諾 如 觀 周 三 善 染 勝 攝 寂 作 成 患 無 等 生 於 心 而 猶 霏 以 漫 寂 遠 商 一應怨奪瑜從焰角修罪異持災成總除量衆熟圓思流珠霧純茶然準供 實作對屬伽中蠶形者業實相者就持息壽物酥壇惟注鬘中白羅定臺色

風皆消及以囉三悅等應佛安吉 速善天應次願等出一水除輸諸秋而而 輸展枯尾此字角意引受說以釋 之智衆一成大在遍皆無火大漫悉淨咸殊成迦作諸處與切成說素彼臍 所火支切衆空其形消擇中空茶地無愛特悉珠成障 充月熱九希月中中 生輪分火事點心赤除報上點羅果垢敬身地蠶就毒滿光惱重有光住起

●班士植鲁家曼名同分 《仁士人鲁郡图名图》 5去十(率)图 5大十(带大字案呼之)夾註鲁郡 5米二系图名图》 6周二句鲁郡 多尔 ●刀二力争数 0器二利力 ●热二苦器 •四泛二类争赛电象图尔 •四羟二类争赛电象图尔 •四形二形争电网图尔 •四作二生学 **企会**成二分**企**

勈

祕

毘弁法兼供大彼因降苦住天遊不作住而深住示今彼及 字於說 目輪持掌德三無伏薩此耳步拾二 彼於青 漫 琨 説 一 與 偈 俱衆利為真 正無性魔大一眼大於切 竭及慧及 漫 彼 半 那 暴 彼 切 因 清罪皆自言 嵐翱刀空遥性無軍名心根空此義 茶中月 世 羅怒色推禁 淨業給身門 等索印點知故果梁稱恆淨位身利 羅想輸位形像壞果

同 及 等 內 修 諧 與 礫 外 行 佛貪石悉諮 半 與 金 同 菩 尼等實等薩

得離 義

不場所奪宣而如諧初而能而速應成最吸智紹深并諸 久 伽 作 勝 說 得 是 因 坐 成 開 成 得 現 曾 就 腃 者鬘 玄以種 動 業不苦衆深身神諸 成那速虚於空 所 訶 憶 觀普大大子 告 斯賴成空彼智不可提事密秘境歌應字幅眉周威空均 句遮就空色慧生得揚業處密通生事門相問遍德點長 金 剛

上利瑜周思一諸以從悉 宴 輕 觸 色 此 風 一 住 作 驪 嚩 地 卍 坐 擧 心 * 種 逼 切 大 業 字 字 獄 火 身 世 祇 輸 惟 切 有 是 此遍生水身作決作 *種一攝 因 速 為 蠲 極 而 驪 隨 光 生 在 皆 飲 悲 內 語 決 准 數 業 於 許 阿經念羅雜切除陀或下熾寒降字樂外路等決用縣充毛定盈世儀轉利字行持中類處等羅就身然苦丽門欲轉光引定者水溢孔意滿者式字益

想中速依各一具作救訶住驅俱轉行而寂一得或觀遍流 出 潔 一 利 行 離 在誦得法各切言水重字真字時字者過然切成復世 e 注於白切益者 Ν̈́ 於獲意而衆悉者龍罪為言能而臍起一而雕就身苦於極一猶皆衆依切 耳神根作事閉勿事衆懷法消應輪神切普字菩所衆大精切雪如生瑜諧 根足淨之業壞疑業生幟故除現中通處照門提觸生地淨身乳是故伽過

如

念 眞 決 分 諸 諸 摩

彼言定籍有真詞

蓮 住 心 白 所 言 薩

說 一 語 切 佛 真 說 微 其 手 時 言 蓄 明 轉 妙 11. 世 法說從異音 普 企 旓 華斯數黃分心意質歸如何言稱遏剛 金 處 位 喜 赤 別 位 處 執 趣 是 來 行 歎 照 印 剛

最 是 能 無 爲放授時 地 ᇤ 奪一悉力 第 勝切地造 句智句作

如真離 當來言 於 作 悉行法 成地發非 就果生法

無所 形色 密 主念 種 加 種 補 類 眞 切 月 言門 善業 地 種 修 何當 行諸菩 子 秘得 復次 **が思念頃** 耳 密 薩 主演 ηK 密主。 繌 同 狩 此 於 影 加

前像

有

情咸

曲

如

來

無

分

別

隨

切置

٠Ç

共

境

ΪЩ

說

偈

八能說是悉了說祕如更所彼法一流奇 莱投名等皆知名 密衆無去行自 切散特 主流過至不在諸如開 蓋 廣 內 從 從 得 漫 * 藥大心心意感 赴上何可牟佛火敷 敷 果 處 起 生 果 羅 海句所得尼刹光眼

O吹二次等 · 6幡二播元明 · 6刺二州号 · 6位二常争 · 6位二作集 · 6韩二精智 · 6上分二斗上老师公居了 · 6棵二棵号室电公园力 · 6行 十(宋)号 900 60 40 美育二朱生 900 90 80 50 40 界十(故)号 20 80 50 40 (大足屋遮那經)十成風, (大足屋遮那成佛經)十成處, (大毘盧遮那)+成會 ■果二就多

≘

標 次 知 猶 得 語 說 妙 俛 羆 字 灭 展 寂 好 Ц 心如 頸 淨 大 典 性 爲 樂 言 靜 小 实 首 如 龯 :T-W 悉 水 解 法 1000 低 上是 月 界 脫 地身 垢 點 頭

蚁 舌 辉 速 能 頂得 -- 如 丽 當 轉第正諮古 圓 得 置 現 塯 見現 切水 思 龠 住 現 鑓 心 近 72 伾 佛 起 成之 此 就 不 T_j 交 所 精 惟 如 殊 铅 所 常 骐 於 穧 南 不於 常 腺髓 五 際 == 方 色 生 生 明來類依 月 瞎 筡 齶 現 神死眼字恒足發 ŋ 庫實順前 前引問燈句形持電 前所形 故 好 字 中 行 者藏知之等通句位門體發光說

無 Ш

修作 觀

Ţ 是 垢

明建

眞

實

心 凊 庭

言 見

者

當

晃

悉

惟地

数言

以

心

從

字 北

切

穴 ZX 胑

·}-大

> 佛 大慈悲眼。 ◎轉字輪*漫*茶羅 三迷雪三薩婆怛他 山是定 伽 [],]扣 經8他伽 那 Æ 故 及 **盧遮那世尊**。 切豁 故 觀察衆生界 住計露主三昧。 無佛 臀 伽娜三迷 上刹爾 復說 智 中等 明殿薬多二 骝 觀察一 切三世 落 遊够 = Buj 吃 作 切大會。 ЩE 一麼吃 鉢雕二台底 資 無礙 過 如 他 三合屬的不五 上是方 弩槳帝里 **力明妃日** 說所 CJ. 智 修

善男子 河 60 以 此 Щ 妃 如 水 屮 無 一境界。 m iŲ. 福

執金剛。 翻 脖 言門修行諸菩薩。 П 言。哲男子論題 身及與持金剛 堰 於由 遮那世尊。 從 法 是 金 椞 蒯進 罣 加 淮 車 「哲字論"漫"茶羅行品。 喜念諸佛本初不 烀 作佛事普現其身。 告金剛手等上首就金 旋轉而下。 能等 滅薩 除水 衆 名 頂 生 苦稱 禮 世章 爾時 加 质 持

■恭禮 ●先 $\Gamma_{i,j}$ 省 命 於 誓 造行提 體 作 心 兢 地 䗖 波 命 命 獕 發 證 原室室 渚 等 提

護念我等而 主 如是數已。 剛 国滿故 秘密主 Ĭπ 說之。 иń 如是說已。 Ü 爲利 佛 滒 **猛**衆 惟 条生故"、 " 毘盧遮那 所哀 世

維

亦常以是方便作諸事業。

位。東方中修多羅。周匝

旋轉

次

拾所行道二分聖天處。

绅

切

本

初

號

名

世

歽

依

爲先。四說

伽陀

淨

法

界

淨

身

無世出世 即時世尊身諸支分, 垭 剛者及諸菩薩, 佛 說說 此 抾 問。韓間緣是靜 伽 ~~111,~~ 他 篫 加 是而 比 無二行瑜伽相 皆悉出 見胺 作 **1億思惟** 加本 顧佛菩提 現是字。 持寂 涆 以 。勤修成 是業成 加有 座 持 於 上 批 故 就悉 执 切 17

行諸菩薩。 修牲薩行諸哲薩。 善男子此阿字 一切如來之所 南峽三曼多物馱喃 智 地 ٦Ù 欲求 欲與諸菩薩同會。 ٠IJ 法轉。是故秘密主 切智智者。於此 若欲見佛若欲供養 能作佛事普現色身。 欲利益衆生 [7] 真言門修舊 佛 加 欲證發書 ιÇ, 當勤 欲求 於 修 [41]

莎

不思議法。 雪南以及西方。周於北方。 餇 寂加持自身故"無二瑜伽形" 持修多羅 執金剛加持自身。 茶絲 ji,j-Æ F, **盛邁那世尊** 復決定說大悲藏! **敷置壅灭之位**。三 稽省 彼阿闍梨" 切諸佛。 或以彼回或以 如是第二"漫"茶羅、 先住阿字 **次作金剛** 東方中 眜 闸 腳字 逋 薩 丘 -辺 4 埵 入於 쐅 以

香同壽命同 **阿種子。**同 伭 處同

念廣法界而布染色。真里言者應以 遠離三分住如 除 如 所餘二 復以 救 蓄 來形空性形。 111 浆 大日 生 漫、茶 亦 加 本 ●拱士原果 · ●港街士请评争单公会 · ●注二进与客车回报会 · ∪或二股客 · ●明二名字 · ●陟士神自古事务员士

❷(大毘盧遮那經)十 1998,(大型超速形成佛經)十种图,(大型超速形)十种图 0 工二生物质 0 他十(一)测注等图 10 一二二号图 10 五三号图 10 東三三四号图 10 四二二三号图 10 五二四号图 10 五二号图 10 五三号图 1 四南十(方)号 中有十(行)号令多多的企 四次你吃二而统伽陀那象,而此伽陀无鲍,而以使陀那多

。當畫大悲藏生大。漫

茶羅、彼安。祥在於

已。次當出外。 **容屬使者**。

於第二分畫釋

迦種牟尼

而造大

H

世

❹

섿

白莲莲

首戴髮髻

狸

一導師

枂

設最勝

敾

大慈大悲力。念諸弟子。阿闍梨復以羯。曆

或作彼印

。或置字句

所謂B吃識

二合字。及

者

切

特坐白遊華

Ŀ

真言者如是敷

身威光照衆生界手持檀*茶。能壞大爲障

遍。從座而起。旋繞漫"茶雞" 入於內心

薩埵。加持自身。以顯字門及施顧金剛

密主拜眷屬。或學書願字。彼復乘三分位。 字。殯摩方。越三分位置金剛慧印。持金剛秘 以吒)如來頂(母虛容眼。應將伽字。 蓮華印幷畫一生補處菩薩符處。或作B娑 。畫與陀摩尼寶。或置迦字。夜叉方觀世自 爲 衻 以阿字門及大空點。伊 印。或以字句。謂阿字門。 つ被 身相金色 6火天方一切諸 合尼方 一切 周 身焰 東方 鬉 tij) 謹 如 葜

mî

思遠

切

赤焰

照 色

本 行

뚭

商

彼 形黑色。於可怖中極令怖畏。手轉金剛 推大障者。上有光焰。大勢威怒猾如焰摩。其 印 手 哩 印。或書字句。所謂訶字長聲次於四 底方。於大日如來下。作不動 。或寄字句。 持編索慧刀。周匝舜鬉擬作障者。 手持權"茶或作彼印。 所謂啥字。風天方。降三世 尊。坐於石上 金色白衣。面 或置 。或置彼 涉。 或 拿 字 畫 作

黑色玄衣 字句。所謂索字。焰靡方名金剛無勝結護 笑。在光焰中。而觀一切衆會。或置彼印 伏結護者留亦如無四憂華色。6被朱衣面像微畫。彼印。或置字句。所謂5瞬字。龍万名難降色素衣,手持場伽。并8布光焰。能壞諸怖,或 句 現少忿怒相。 四大護。帝釋方名無畏結護者。 、所謂作願字。夜叉方。名壞諸怖結鑊者。 足俱胝形眉間浪文"上戴髮冠。 丞 白 者 É 置

他当菜帝弊記也。及薩婆日契弊門上阿娑

| 職迷四阿者麗玉伽伽泥薩藝三金驪癩*平の

次調彩色

頂禮世尊及般若波羅蜜

持此

朏

薩婆但是翻一答葉帝七沙河。八

o定佛於定中

顯示逼

切

無能 日

害力明妃

於 勝

世

鬼嵐

逃

從

眛

起

#

於

ЭЩ:

湿

那惡

能

切 猛 7

伏

誻

爏 手 圚

軍印

劫

災 訶 布

冠

 $\mathcal{L}_{j}$

焰 門

如思最身

從

黑

色

彩

甚 切 玄、怖

寶周其除

逦

生

色惟

如频

虹字青

霓門色

苔の提

大 超

寂度色

於同

光妙畏座死尼毒教色壞

思次光身

期相

遍 独

金

眞 -7:

切金門者

正當

受隨

害 於 布 無 大

生年諧法黄

讱

諧執金剛印。或書字句。所謂許字。

次涅

盐

JH.

布

定

 $\tilde{\mathcal{U}}$ =炳 惟

迦 Ĵij.

<u>----</u>

運 肦 無

Ħ 明

揮

荍

能 玄 您

切如來境界中生。

其明

南峽薩婆怛

迷言

慧杵以 願金剛童子形。三昧手持青蓮華。上 大日世尊。 或置密印 或置字句 極軽細者。 切 身。發菩提心 桨 生 無 、諸瓔珞而自莊嚴。上妙四縎縠 。如前調色、於第三分、帝釋方 畏 次於外*漫*茶羅。 用為上服。身質金色。母頂有五 故 彼 或 拾三分位 真言日 FΠ 當三作 以法界性 珳 DI 字 禮 置 爲 句 作 ιÙ. 加 髼 狨 剛 施 念 持 歽

南壓三曼多物馱腩

<u>-</u>7: 焰 所謂伊字。 持蓮華。以諸瓔珞莊嚴。或置 懸字長 華夜叉方地藏菩薩。色如鉢孕遇華 句。所謂築字。依烙摩方。除 味手執持實B網慧手持鉤。 於共有邊、光綱童子。一切 句。所謂伊字長聲 。以諸瓔珞莊嚴。手 |髮冠"持如意寶"或畫彼印 四龍方虛字藏。 持朅伽。 ŕ1 身分皆悉圓 或置 色白衣。 被印 。或置彼印 或置字句。 切蓋障菩薩。 彼印 或 **資置字** 或書字 潮 戜 歽 句 手 企

於 卽 Eİ 帝 法 者 釋 界 宴 方 性 44 金 住 剛 於 心體印心淨言等養印心界

縮次當授依念現決向我眞 13 彼 法一 諸 作 謝 = 法 召切 佛 金 面輪弟 自 弟方教 削 門印子歸子所世事 而一結住向三三盤結而安 **起心法勝** 擅 轉 眛 懃 界 羋 而 持耶修 懲彼性提作異印供慧提法

例分 ⁴⁹ 第二样争争多例分 ⁴⁹ 亦二赤争争命公务力 49 表二任争争第句力 48 被二战争者 49 吃了一角角 499 外二针为 - 娑魯 四 絹二絹兜⑦,絲雷 四 頂十(上)雷雷魯 ◎ 桐二 冠兽 ⑤ ⑥ ⑥ ⑤ ◎ 龍二 西 ⑥

罿

捻

以

彼 當 開 敷彼 告 夕. 正無圓

德 如其 所 持 是 要 金 至 劗 誓 切教 於 菩 正 自 應 提 傳 學 等 世

住 或 心 髻 結 以 令 或 師 我 而 爾 願仁 以說 告 時 金 諸 薄 剛 伽中 來 法 手 梵 勝 一安演又一而令 應持自心住設請 持華召於在應於灌 王弟自攝辭法頂 光字門頂瓶中子體持聽界法尊授人意印戒故

復 分 法 以 蓮切無 密 性印性教 大 而 所 大 夾 加 勝 馨 表 用加蓮 字其寶 垢

Æ

南蘇三曼多勃的阵喃:

達

犘

馱

睹

「薩嚩二合

加

持

色

第四 箟 盧 那 成 佛 神 變 加 持 經 卷

大唐天竺三藏善 鈲

共 沙門 譯 畏

爾時薄伽

盧遮

那

觀察諸大衆會。

告執

阳 其

聚二合.

4)

腹黑

南峽三

印品

第九

金剛 g茶緊那囉摩睺羅伽人非人等。 法界趣的際幟。菩薩由是嚴身故 是說已。金剛手白言。世尊今正是時。9世 受教而行。汝今諦聽極善思念。吾當演說。如 *幖幟之 歷譜趣。於一切如來大會。以此大菩提幢。 今正是時 秘密主言。 諸天龍夜叉。乾莲婆阿蘇囉揭噜 祁 密主有同 如來 。處生死中 敬而e遠之 莊 嚴 具.

定故。 爾時薄伽梵。 **凝力無等三昧力明妃日** 說 切如來入三昧耶遍一切無能 即便住於身無害力三昧。 住 障 斯

迷三三 南座三曼多勃馱楠 一麼曳四莎訶里五 阿 迷 PΒ 画履二合三

如

慧手 秘密主如是明妃。示現 立之。碩日 道界 。作空心合掌。以定慧二 圓滿地波羅蜜。 是實密印相。 切如來地, 一虚空輪。 當用定 並合而 不越三

正此 覺 切 昧 諸 耶佛 於教 此世 印之 而 大 而住印

"是爲淨法界印" 定慧手爲拳。 真言日 虚空 宝輪入於掌: 中。 舒風

與

佛

子

皆

復以定慧手。五輪皆等。 (轉句痕) 迭 翻 相 豿 虚空輸

俱相向。 頌 Ħ

世是 曰 依 名 救 爲 世勝 曼 者 願 多 勃 悉 吉 馱 肯祥 喃 轉 法 伐折囉品 此 輪 輪印

面 巡同 奪 真言日 他引魔多*引地目四訖底二台 取 捺陳二合瑟 致四上二 學原以 **囉闍二達四麼珊捺魘奢二**令 沯 復 輸加 舒定 能此 慧二 於上 大 斷 南壓三曼多勃 慧刀 於諸 Ŧ 形 如 作 見 Ęβ 揭 綿 伽 命 ДĬ 合学 뺽 馱 Ħ 呐 俱 切 風 生 摩 諾里人迦四 输 訶 相 身所 訶朅 闍三

見設

伽

薩

復以定慧二手。作虛心合掌。 微戰引伽達壓儞*大社多件8六 輪絞之。形如商佉 短田 屈二 風 輸 ÇĮ,

儞8人社

諸 此 佛世 名 說 無垢®法 爲勝 Ż 齳 頋 菩 至 吉 寂 薩 祥 靜 救 法 温 世 螺 者印

真言日 復以定慧手,相合普舒散之。猶如 南壓三曼多勃 歐嘛 健 吒

空輪相持,令火風輪和合。 菩 不 吉 提墩群 金願 剛蓮 座 華 悉覺 悟 佛 從名救 頌 日 世 者

異言日 復以定 輸。屈爲鉤形。在傍持之。 慧手。五輪外向爲拳 南壓三曼多 勃跃喃 **応**本 建立火輪。 第一阿鲁 紅是 是 佛 地 輸业 舒二 m

復以定慧手。 晉日 。水輪交合如果拔折曬頌曰 曉 開大 傍 寤 南峽三曼 屈二 腄 五輪內向爲學。建立 眠慧 一魔空相 杏 Ęρ 多 伐 天 能 折羅 人 壞 不 無 30二合被30 能智 火 輸 壌 城 빗

多五 迦 怛 地 直 ●具態乃至法二十字宋本作長行●仁二人昌命為●の●丙本奥朱書日貞享三年首夏十七一校了淨嚴四十八齡,同墨書日元報十六年三月朔日以春嚴和上之本再校了章数●陳二孫愈命, 撰念國命の*●乾二張鲁甸●茶二茶自園*●總二遠鲁命命令●江世章令 大十(星)侧*四花二吃自多更多多的四大二一圈,上面,入十(星)侧*四〔六)一里面面面。四法二生即四去十(星)侧*四次

適 此 印即 縨 紀 麼 作 訶 之 郎 駅 郎 所 同 謂 於 如 世 來 奪 頂

真言日 智慧手爲拳。置 南歐三曼多勃 於眉間。 喃 頭日 · 件 件 滿 願

0 若急6呼 真言曰 以 緩作 南 毫 一般三是 相 此 故藏 3 勃 佛 卽同*仁中 | 駅 南 | 常 一阿 等急痕 勝 印

名釋迦牟尼大鉢印 住瑜伽座。持鉢相應。以 定慧手。俱在臍間 是

異言曰 || 次以智慧手。上。向而作。施無畏形。 若 能 施 南歐三曼多 與一切 勃默喃一婆*上急 衆生類 無 畏 者 畏 頌 Ħ

真言日 爾娜三佩也那奢@娜四莎河0五 結 南欧三曼多勃駅南・一薩婆他 此大印 名 施 無 爾

次以智慧手。下 ·垂作施願形。頌曰

適如 是 結此 與 願 者 印 世 諸 依 佛 滿其所 願說

羅川合 但麼二合迦二里沙 **東**言曰 *復以智慧手爲拳。 南壓三曼多勃 而 一舒風輪。 訶 飫喃 飅 以 昆俱胝形 曪 娜 伐 折

IJ. 如 怖 耛 是 분 諸 障印障 天 者故者印 馳大隨諸 意 佛 旗 成 救 軍悉世 衆 地 尊

於等引

頌日

及 餘 南麥三曼多 諸 反捺奢鹏路溫 婆三合 勃馱喃 散惡 二合 吠雪平三 摩里 日 四 聚 河田 引 沫 無所望礙 吹雪平三

> 訶 ず 怚 陙 也 三角鬼 | 庚二合温 蘗 二合底

復次以智慧手爲拳。 輸 而在其下。頌曰 洏 舒火輪 水 輪 以 虛 圶

想置於眼界 此名一切佛 智 世 者 依 成 悲 佛生 眼眼

其言日 羅8洛吃羅二合字"上二迦唱你 南髮三 憂多 物駅响 **緊急**那三世 伽 伽 那 他 鯓

*引藥多所吃得四二合學河 復次以定摩手。 屈 相合。强日 五輪內向爲拳。而舒風輪。圓

此勝 願 索 Ęΰ 誻 造

真言曰 播者二鉢羅二章娑嘮那*喔也二章 儞"入社多六莎訶西七 微模訶迦五怛他*引擎 真言 南嶽三曼多勃 者結之 多*引地目吃底丁以*反 **馱喃一係係摩訶吗** "薩埵馱賭四

復次以定慧手。一合爲拳。 第三節。猶如環相。碩曰 舒智慧手風 輸 屈

招集於 菩羅提大 心 者 於一 鉤印 屻 及惡思 衆 住於十地 生位者

葉黨矩署三等是所BTG/7.12 婆相囉的三鉢魘巴二仓底罗以河滿二姐他*引婆相囉的三鉢魘巴二仓底罗以河滿二姐他*引 四莎河*五 **蓬黨矩奢兰菩提浙魯崛耶二合鉢*嘱布8邏** 南麥三 曼多 勃馱喃一阿呼去

帥此 印。彼其言曰 鉤印。舒其火輪,而少屈之。 壤怒盟婆三合屬2二*沙 是謂 如 來 Æ.

处三 曼多勃

馱

喃

以丁

彼真言曰

南麽三曼多勃 馱 嘣

即以此印。直舒水輪。 彼其言日 餘 亦竪之。名如 來 腰印

南聚三曼多 勃 馱 喃

內。二水輪亦然。其二 復以定慧手。作空心合掌。以一

能壞 絠 諸 不 惡 善者 莎8颗二合詞

四彼與言曰 即以此印。散其 **水輪**。

莎訶亞 南麥三曼 多勃馱嘛! 麗魯衛補* 呢 微 矩 麗

即以此印。 無堪忍大護印。彼其言曰 "其二火輪 鉤 屈 相 合 **散舒風輪。名**

欠五魔智訖澀二令摩訶*引沫隨六薩婆愪他* 麋帝 弊二微 藥多本掘也ニ含≤等*入社帝七件件八怛囉* 濕 뾝 目契弊三 薩婆他*引四 唅 ΒÎ 二引

四百十二株園 (C) CD (三) - ⊜ CD (卍 **O**T -0 也反下同] -爾 ⁽¹³⁾ (-)— 樂例數 ⁽³³⁾ 数 震二合二吃經 下同二合®因 會,吃選二合 ® 9 9 9 9 7 ● | | | | | | | | | **©** (#2) —⊜ 訶

復以此印 舒其水輪。而 殷立之。名如 來 臍

阿沒藥二合稅溫婆二合 印

赠二*莎訶

莎 怚 他引 麋多三

南壓薩婆怛他*引樂帝弊思也 此是如來藏印 訶 "彼眞言曰 一地輪令少 風 **艦艦幣** 屈 輸 前 屈

南峽薩婆怛他*引藥帝弊下四日一薩婆佩也微 合吃會輕性曬吃。6周上阿鉢曬三合底打以 向上置之。 名大界印 伸火輪。 | 婆啊| 訶 磨 入於

🖝 🖼 (同上)

河野中

光 復以風輪 印"彼真言目 $\mathbb{D}ii$ 瞉 舒之。 容翰並。入其中 $\mathcal{Z}_{1}$

又以定慧手。作空心合掌。以二風輪。持火輪 何0平6三世他*引蘗6多栗青二合 南峽三曼多勃馱腩 入與*切二*雕9引 唇莎 壓 履

@是如來舌細印,真言日 届二水翰三、空輸合入掌中中押二水 側 。名如來甲即 輸用

南峽三曼多勒默斯一性他前 **陵底也二四合達摩鈴隰二台墨點恥"三台** 、蘇多爾 訶軈 3) 合二

門印。彼與言曰 **茄之** 夾輪正直 以 此印。令風水 輸 和具合地輸亦如是。名如 屈 Mi 和] 抡 么: |輪向上而 水語 /J/

黑碳烯也呈莎訶 版 反 吃惧羅里 南峽三是多勃歐廟 *े।* एष 台 徽 一性他*引 濕 鱮 三合 薬 多 選*川 腄 可 鋽 * 引 壓

如前印"以二風輪 **徙属言目** 頄 入掌中向 یَل 名如來牙

博迦四薩婆但他。明蘗多五微 灑 中の吃羅里一个曬娑雕娑。可虼囉 三仓 聯六莎訶®₹ 一处三曼多勃跃响 恆 他新 蘗 也參婆。上 也 3 能 **去瑟

又如前印机 說印。彼其言 以二風 侚 上置之。 原解第三 節

言日

又如前印,以二虚容輪入中。名虛空藏印。

部二合多 *二四蜀波騎) == 微輸四上馱娑駒三台羅四四莎訶 多 一勃馱腩一 "明四三四壁形の上鉢雕" 振 底0也三0台*娜

> 輸茶輪 復次以 屈入相合 定慧手。和 υĚ 合 是如 相 | 來持十力印。 作 冬心 吞 掌 彼眞 <u>tit</u>

許多季點三莎訶*四 痾 医三曼多勒酞帕 捺 **游婆狼** 伽の整 達囉二

來四念處印。彼真言 又如前印 以二空輪風 輸 屈 上節 和合 是如

◎疹忙*引*疹厥四莎訶*四 仓底二薩埵係哆®弊μ®原 南鄉三曼多勃馱帽一但他引 盟 蘗 麋多娑娅栗当三 多三伽 伽那

等開格印 叉如前印。以二答輪。 彼與言日 在水 輸上 名 切 法 平.

訶 雕品 经多马二合 南壓三曼 多物馱啃一 但他 臟婆達 왕 레 蘗哆弩 *摩三嬷吃鉢 | 麋多三沙

訶 囉*若達摩爾*ス社 如前。是普賢如意珠印。彼異言 復以定慧手。合爲一。以二風 萷 壓三曼多勃 駅喃 | 参 多田三摩 蜒 廖 阿*川摩訶9四莎 輸 終蘗 加 火輸上。餘 多二微

如前。 埵*引奢夜脊蘗多三莎訶o四 南峽三曼多物酥响 即此虛心合掌。以二風輪。 "是慈氏印"彼與言日 一阿爾單 扁 "若也 在二火輪下。 三磷婆薩 餘

南

盛三曼多勃馱腩 | 怛他"引

糜多微澀也三

弩槳多二級質惧藍二金驥囉達臘三莎訶 南娜三曼多勃 如前印 以二水輪二 \$歇喃 I Si j 赸 輪。屈入掌中。 迦ず 奢 丞 面 娅 二風 陊

如前以定點手相合。 散舒五輪。猶如鈴叟。 嗢獎多8三8但囖8二8音鹽鹽四沙河。 在印。真言曰 即以虚空地輪。 南峽三曼多物馱腩一阿 灭輪相合。是除 和合相 切 持。作蓮紫形。是觀自 3蓋摩印 * 呼去* 急 薩埵 係

是得大勢印。彼真言曰 如前以定慧手。作空心合尊、猾如未開? 古多二點隐傳壓也三曬曬嚴絆若四莎訶 "五 南班三曼多勃馱哺二 薩婆但他 引蘗哆嚩路 敷

 $\mathbf{E}$ 如針鋒。二虛空輪加之,是多羅奪印。 如前以定慧手。五輪內向爲拳。舉二風輪。 南處三曼多勃狀術二髯髯 娑の魚呼莎河の "彼異言 癚

温婆@止二呋B平三涉訶*四 南壓三曼多勃馱帽 一哆囉哆 幄 捉9 糑 憁

真言曰 前印料 一風輪。參差相押"是毘俱 旗 訶 彼

如前以定慧手。空心合掌。 中。是白處奪印。 爾"人二件娑破二合吒也三莎訶 南赈三曼多勃 薩婆佩 水輪空輪皆入於 也 怚 軅 合併 肗

眞 二侧 中二十三合为 中 (怛麼)十世會() 49(二 平三二二合平三東元, 二同平三魯, 平十(肇二 合)卿

> 彼 飒 言 Е 形多 鐸 @(合二級)十次@ 图弊=整金 四庚=夜

婆*上 訶 吠 704 鉢屋屋 二合 忙 NE. 爝 *人の二 涉 娜 **司** 第五

麥 如 前印 。是。何耶揭哩駿印 Æ 三風 輸 置虛空輸下。 被與言曰 相 法豬如 穬

吒也@三莎訶*三 同前印。6申二水 南 輸風 喃 佉 輸 娜也 除如學。 一畔"若婆破三台 是地藏著

薩印 彼異言曰 訶訶訶 蘇*上怛弩三

南峽三 曼多 勃馱廟

持。以二風輸置二魔空輸上。猶如 復以定慧手,作怒中合掌。 前。是聖者女殊師利印。彼其言曰 火輸水輸交結 鉤形。餘 湘 如

底二合鉢他悉體 二台 多三姿麼二合臟娑麼 *三合雕四鉢雕二合底然五莎訶=六 南數三曼多勒歐兩一係係矩忙曬二 一微目吃

以三昧手爲拳。而舉風輪。猶如鉤形。 。是光網

莎訶。西 *引耶蘗多娑嚩二合婆*去嚩悉體世世*長多0三南爽三曼多勃馱帽一保係短忙*月*羅二0忙 鉤則 彼真言日

QD. 如前印。 切 輸相 。皆少屈之。是無垢光印。

役與言目 南壓三曼多 曜二令藥 底矩忙"引驒三孁弩娑殛三合驛四沙 勃 飫腑 一係矩忙*引羅 一微質怛

訶 * 五 如前以智慧手爲拳。 共風火輪相合爲一 舒

之。是歐鐵室尼刀印。 南壓三曼多物馱腩 彼與言曰 「係 係矩忙 # #1 ·赈計

南

麼三

漫多 勃 駄啪

团

弊22%

逵

曪

停配上

曰

到。 壤難娑"摩三台臘三 **鉢**魘二台

如前以智慧手爲拳。 是優波髻宝尼戟印 被與言曰 Īij 巾 火 輸 狛 如 戟形。

南峽三是多勃馱腩 矩忙引"喝計三莎訶 頻 "去 *娜夜壤難二 係

幢印 如前以三昧手爲拳。而舒水輪地輪 。彼其言曰 是国 业 慧

机*三。莎訶*三 南壓三量多勃馱啃 保娑麼三合雕 堰 那 計

子印。彼奧言日 以慧手為拳而舒風 輸 猶如鉤形。 是請召童

8引二矩8瞻阿*去然三矩忙*引驟寫四莎詞*五 府壓三曼多勃馱腩 如前以定慧手爲拳。舒二風輪。屈節相合。是 阿*去料聯週二合也薩鑁

四傳曳不四三莎訶*三 南壓三曼多 勃馱喃 諸率教者印 彼與言曰 阿 呼 電線 微姿壓二合也

除疑怪金剛印。彼真言曰 如前以定慧手爲拳。 而舒火輪 屈第三節。 是

莎訶*三 南壓三曼多 勃馱喃 | 微壓 近 與 % 反 諾 迦

彼與言曰 南壓三憂多勃馱喃 學毘鉢含那臂,作施無畏手。是施無畏者印 阿佩恩延娜娜图 莎訶

加 $\Box$ 前舒智手。而上舉之。是除惡趣即。 '彼真言

* __

底然四莎 薩埵馱

麼三合雕鉢雕三合底然 三莎訶。四 南班三曼多勃馱帽 如前以慧手掩心。是救護慧即, 一係糜訶圖引 彼與言 $\Box$

如前以慧手。作持華狀。是大慈生印 彼虞言

南壓三曼多勃 多里莎訶 駄喃 娑嚩二合制 妬嗢糜三合

真言曰 如前以慧手覆心。 稍屈 火輪 是悲念者印 彼

南峽三曼多勃 多三涉酮*三 馱 嘣 羯 鳵 **停沒图雕二合图**昵

真言日 如前以慧手。 作施願 相 是除 切熱惱 印 彼

南峽三曼多勃馱喃 如前以智慧手。如執持與多摩尼實形。是不 解二合体多图三合莎訶*四 一係聯聯 娜 | 陳温麗

莎訶*兰 南壓三曼多勢歐喃 思議慧印。彼其言日 藤0摩含鉢 *嘱布曪!

如前以定慧手爲拳。 旗印。彼異言曰 **令二火輪開** 敷 是地 藏

南壓三曼多勃馱喻 *平*三莎訶*三 訶訶訶微娑器 一合 曳

慧手爲拳。而舒三 南壓三曼多勃馱喃 一輪。是寶處印。彼眞言 一係摩訶、引摩訶二 莎 訶

* = 此 慧手 。舒其水翰 是預手菩薩印。 彼 漢言

敦 三莎訶幸

娑 O(平二]—自含 O三二二号3 U《二河号 O(二)—图,二十(介)宽侧,二二三3 O中二伸号的① O(他以反)—领 O(六)—鲁 OR O(化)—3 O(三)—第 四 被二零多项 田 称二那多* 田 地十(恰)自含 U(闪)二)—自含 U(小)—鲁 U(急呼)—第 O U(小)—3 O(二)—3 U(加速排胀二近形形象 U(二)—3 U(上)—第 U(二)—第
9二莎訶*三 南壢三曼多 勃 馱 喃 羅怛怒 合 温婆*上 嚩

羅狀。是持地印。彼眞言曰 以 輪相交。一般若於三昧。亦復 定慧手作の返胡叉合掌。定手空輪慧手 如是。 餘 5如跋折 地

訶*三 南麥三曼多勃馱喃 |達 驪尼※反 拞. 股金剛戟形。 是實印手 即 達 彼 曪 寒言 沙沙

南野 如前作 三合多6三%莎訶*三 曼 3 勃馱廟 二合儞*入9喇

卸爾 眞 晉日 以此印。令一 切輪相合。是發堅固意即。 彼

一伐折嘛三台三婆嗨三莎

彼 如前以定慧二手作9刀是 虛容無垢菩薩印。

*魘莎訶 南峽三曼多勃馱喃 伽 伽 娜 非 難 多 愚者

底丁以*皮*莎訶*三南麽三 曼多 勃馱喃 如前輪印。是處客慧印 彼眞言 斫吃 囉二合騎"大喇 日

前商佉印。是清淨慧印。彼眞言日

訶*! 憂 多 勃馱喃》一達磨三事婆購二*莎

里莎訶*三 <u></u>
慶三 曼多 ||蓮華印 "是行慧印"彼真言日 勃馱喃一 鉢曇摩二合 四縣*上 耶

如前以定慧手爲拳。

面

置

於

。彼與言曰

與言曰 前電青蓮華 削 偂 稍開敷。 是安住慧印。 彼

伐折囉二合三婆吠*苹ニ莎訶*三

河*三 南 麽三 曼 2 勃 馱 嘝 壌弩 温婆三合轉二、莎

選拏計二 二火輪地輪。向上相持。而舒風輪。屈第三 如前以二手 南欧三曼的多伐折 令不相著。獨如 相 合。 獲婆。是執金剛印 耐 曪被 屈 水 輪 拏*摩訶*引*略 相交入於掌 "彼眞言曰」 節 ф

印 如前印以二空輪地 。彼其言曰 輪 屈 入掌中。 是忙莽雞

如前以定慧手。髂輪迴返空叉。相圖糺向於中吃品。若符底度了以"莎訶*二南聚三曼多伐 折 囉翍一怛檃二合吒"輕坦 相B糺向於自 曛

剛鎖甲、彼真言曰體。而旋轉之。般若筌輪。 加三味品產輪。 是金

耶茲 以此金剛@鎖印。少屈庭空輪。以持風輪。 四阻曬3班二鉢曬三合底*反訶帝五莎訶*六 南壓三 曼 多伐折臘赧一 許滿馱滿馱二慕吒 吒耶如三伐折。翳 嗢 婆三合吠 *平四薩婆 丽

吒*輕三*莎訶*三 南宁三曼多伐折囉8二合被一曷 明日為平 不相至。是忿怒月驟印。彼真言曰 許發

南處三曼多伐折曬"三命被 是金剛針印。彼眞言曰 吠達儞^{四二}伐折 如前以定慧手爲拳。 囉 "制"来旨卿 建 立二風輸 《旨 嶼 曜 泥三*莎派 | 薩婆達磨倻*犬 耐 Ü 和持。

南歐三曼多伐折囉"二合披图" ŵ 鹾 是金 破 二合吒 上剛の拳 լի,

言目 舒風輪。 南獎三曼多伐折羅"三章胺" 以三昧手 "如忿怒相摄形。 為答。 鼎 翼開敷 、是無能勝印 智慧手 讷 達B腿 亦 作 抋 笨 彼

他。引藥單然矩階 塺 以中定慧手爲拳。作相擊勢持之。是 訶 "引田爐灑拏二 佉"引捺 上抄詞 益 邓 薩 刺 毘

印。彼與言日 目供

徙三三聚耶聚弩薩聚四曜二合曜四莎訶 訶鉢囉二合戰拏二佉引"娜 南慶三曼多勃馱喃一薩轉記麗二合奢爾*入 南聚三曼多伐折囉*二合被 素捺中耶二薩婆達摩爾爾始多。引針囉二哈針 如前持鉢相。是釋迦鉢印。彼眞言曰 世 仁係阿 緊旨"腦"引也 P 百佉 $\mathbf{K}$

是一切佛頂印。彼眞言曰 釋迦亳相印。 多*三伽伽那三迷母四8莎訶*五 如上又以慧手指等 聚置 頂 Ĺ

四幅四里沙河*五 南宁三曼多勃跃响一 鑁邊三 **辞辞** 發 旺

輪上。其智慧手。*申風火輪。 以 以三昧手爲拳。舒火風輪。 虚空。 如前金剛慧印,是降三0世印 '加地水輪上',如在刀鞘 而以嚴茎。 入三昧掌中。 是不動 加 耷 抛 亦 印

如

前

以定慧手。合爲一

桐

其地

水

一團宮,輕十(呼) **@ 22**芬=安果务 ● 世=三動

輪皆向下 其 犘 斦 水 舒之。以拖其耳。

上 毌 丽 **事** 。並虛空輸。如三目形。 火 輪二峯相連。屈 二風輪 `是如來頂印佛菩薩 置 於第三 飭 是。是名地神印 定慧の相合。 虛 空輪圓屈 共 餘四 輪

復以三昧乎。覆而舒之。慧手 猾如蓋形。是白傘佛頂印 爲 筝 而舉風輪

如前輪印。 如前刀印。 "是"最勝佛頂印 。是勝佛頂印

除業佛頂印 如前鉤印。 "慧手爲拳。學其風輪。 前 小 ·届之。是

如前商佉印。是無量音聲佛頂印 如前蓮華印。 如前佛頂印。 。是發生佛頂 是火聚佛頂 置在眉間 是真多摩尼亳相

以智慧手爲拳。

如 印前佛 標 相 頂 ξþ 是佛眼 ξß 復有少異。 所謂 金剛

五輪上 智慧手在心。 一舒。而外向距之。是無能勝印 如執蓮華像 直*申奢摩 他臂

是無能勝明妃印 定慧手向內爲拳。二虛容輪, 上向届之如

以智慧手承頗。是自在天印 即以此印。

以轉定慧手。

左右相加。

司 子 前印 印 以虚空輸 在於掌中。 是光鷺天子

ĘΠ 前即 以)虚空風輪。 作持華相 是滿意天子

/智慧手。 。虚空水輪相加 。是邁音聲天印 "其風火輪地 輪 쌹

> 如前以智慧手。作 施無畏相 以客輪在於掌 亦

中。是請召火天印 即以施無畏形。以虛空輪。持水輪第一 一節。是

皆上向。是焰壓但。茶印 如前以定慧手相合。風輸地輸 切諸仙印。隨其次第。和應用之 入於掌中 餘

即以。此。印。又屈風輪。是瞻莲羅戟 以三昧手爲拳。舒風火輪,是暗夜天印 慧手向下。猶如健吒。是焰摩妃鐸 抑

如前印屈共風輸。 邚 前用作持蓮華形。是梵天明妃 加火輪背第三節。 。是嬌末

即以此印。離爍底印 印 盯 **令風輪加虛空上。** 是那羅 **從延后輪**

 $\equiv$ 昧手爲拳。 令 虛空輪直上。 是焰魔七母 鎚

如前 仰其定手。如持劫鉢羅枏。是遮文。茶印印 如 前場伽印。 輸印。 Ľ 是温哩底刀印 三昧手爲之。是那羅延輪印

如前* 雲即 戟印 車 三昧手。 。雌空地 1輪相加。 。是商羯羅三

如前伸三 后印 一味手。 **虚空地**: 輪相持。 是商羯羅

即 以此印。直舒 味 手作 華相。是梵天印 軸 是商羯羅 妃 眀

9改屈火輪。

如 以定慧手。顯現合掌,屈虛空輪。置 因作潔自觀是月天印 天輿の幣印

持如弓。是社耶毘社耶印 合般若三昧手。地輪風輪內向 日 共水火輪

運 仰三昧手在於臍輪。 如前幢印。是風天印 一動。如奏音樂。是妙音天費拏印 智慧手。空風 相 持 向

身

如前妙音天印。而屈風:如前羂索印。是諸龍印 .脩羅印。眞言曰 ||屈風輪| 交签輪上。 是 切

內向爲拳。而舒水輪,是乾闥婆印。 願"引係儞"平"三莎訶" 南壓三曼多 勃馱喃一 南髮三 曼 多 勃跃腑 ᆂ 栗囉運延でこ 微 喩 馱 薩 真言口 **騎三合聯** 莎 詗

ęр 日 以此即。 而屈風輪 是 切棄叉印。

雕三合莎訶*三 南壓三曼多勃馱喃 藥 乞 釵*三合濕 際二合

是難徒の抜難陀の二 南麼三曼多勃馱喃 藥叉女印。與言曰 又以此印。虛空輸 地輪相 0 藥 挎 乞 叉二合尾儞耶 雨* 申 火 風 뷴

內向爲拳。 日 而舒火輪。 是諸毘含遮印。 與言

合達*喔二莎訶*三

莎訶*三 南壓三曼多勃馱喃 比

麼三曼多勃馱廟 。是諸毘含支印、真言 比 旨比 舍*引即邁뾽底大以 旨 曰 訶

水輪 側 植 是

●[成]一雪 ●(手)十相⑤ 《茶二茶姜》●⑤ ●(此]—姜 ⑥(天)十甲姜 ◎⑥⑦ ●如二加多 ◎茶二茶寒⑦②,陀⑨ ⑥找二数姜 ◎ ●灸❷⑦ ◎二二三● ⑩(三)十后⑥⑦ ⑪怀二翰② ⑭(二)—⑧③* ⑭(二合)—⑧⑤,〔合)—⑥⑨ ⑰(遂底)十秦毒⑦ 呕(比) 十進自憲 印数屈以下宫本斯缺

前以定慧手相合 八四八 扩 - 處容翰, ilij 建立之。是

如

南峽三曼多勃駅响 *嘱耶二合鉢 切執曜印。兵言曰 曜の川二 鉢多の一合の孺底下以 獎職二合體 0温 **駄**ニ合 麼

復以此印。虚空火輪相交。是一切宿印。 耶三沙河⁰ 八八言

何《養茶爾本鬼》三莎河 萷 以此印。屈二水輪。入於堂中。是諸羅刹 Ħ. 嬮三 曼多 百日 力勒馱啪 娜吃 選三 슈 怛 娑

鉢多曳三莎訶*三 南峽三曼多 勃馱 喃 贚 引吃澀三合娑*引 ΙŒ

吉尼印。真言曰 中三昧手。以覆面門。 爾賀瞬觸之。是諸茶

身分學動住止。應知皆是密印。舌相所轉衆 即同菩薩之四鰈幟。共數無量、又秘密主乃至 秘密主如是上首諸如來印。 南野三曼多勃馱嘛一韻*喝二个9沙訶 8条呼 從如來信解生

三昧耶。 修菩薩行諸菩薩。已發菩提心。應當住如 。畫面漫茶羅。若異此者。 決定雖於惡趣 同謗諸佛菩薩

多言說

"應知特是真言。是故秘密主。真言門

大里 盧遮那成佛神經加 持 經卷第四四

> 第 大 足 膬 遮 挑 成 佛 神 憖 加 持 經 卷

大唐天竺三藏善 (沙門一 無 譯 殶

字輪品第

薩住此字門。一切事業皆圖悉成就 爾時薄伽楚毘盧遮那。 聽秘密主 有遍一切處法門。秘 拾持 金剛 秘密主言 密主若菩

空南壓三 曼多勃馱喃阿

南壓三曼多物駄喻娑

迦佉哦伽 南班三曼多伐折曜三台玻璃 遮車 岩社 **吒四咤拳茶** 3

南壓三曼多勃馱喃阿吃腦性上聲短呼之 野臘邏嚩 奢沙娑訶 他

南縣三曼多物馱帽娑

南峽三曼多伐折腦絕被轉

遮車"煮祉

吒"咤拏茶

1/

他"娜馱 迦佉 裁伽 吃混拌去學長呼之 波頗變變 野 奢沙四娑

訶 南峽三曼多勃馱喃暗

越 來

南 南 麼三曼多伐折礙*被鑁 一麼三曼多物馱腩餐

劍欠儼儉 占機築膽 黇蹈贿温

擔探

腩

間藍藍田城 淡 南峽三曼多勃馱 **談衫祭四額吃衫二合共口** 「喃噁 华香呼之帝

曼多勃馱廟

諾鐸 四属却虐赈 博泊漠田簿藥嗒落暯 灼維弱的 碟拆搦擇 鑅原常歷吃 *еа* Щ at.

仰壤9擎髮莽 帰穫傳養忙 緊調四汗の東 臉髯喃菌

鮾

菩薩行母舞過去未來現在諸佛世尊。已說當 祕密主如是字門道。善巧法門。 然獲得菩提心行。成等正覺,及般涅槃。有此 菩薩。於此通一切處法門。應動修學,於舸應 是敌秘密主、 此遍一切處法門。彼諸如來。無有不宣說者。 說今說。祕密主我今普詢諸佛刹上, 道:一切如來神力之所加持: **與言者若如是知。** 等所說字門相與。和合真言法教,初中後 吒多波。B初中後租加。以等持品類相入。自 句。決定意用之,以慧覺知 者欲了知真言門修菩薩行諧 。隨其自心而得自在。於此 善解正遍知道。 **次第**估量言 常授無上 無不見 俱

殊B勝句。 秘密漫茶羅品第十 故。常照世間 如是一輪。 如大日世 翰轉字輪。與言者了 尊 m 3.轉法輪

伊織場島 哩咖索四轉音人聲呼之 **赌弱搦諾莫** 南壓三曼多伐折囉"越霉莫 哩哩里狸 寀

帝-- 之(六字一图 四 迁 二传鲁甸 四東十(韓 音入學呼之)細註園 四 摩=李② ◆D 舞=海員 图(彼)+初② 图— 二此經图 图(勝)—② 图(大是滅途那経)+ 秘图②*(大是區逸那 成佛經)+秘⑤*

●編+(楽) 号 Θ(引) — ●* Θ(二) — ●* Θ(流=強® Θ(四) — ●* Θ入+(発二)夾註® Θ(三) — 家⑥* Θ(莎) — 号 Θ(急呼二) **□高十(等)**自 (月) - 同" (三) - 同" (高) - 同" 四

次 水 從

應輸此

圖輪思

衆上惟

白真

成 先

大 置

金 於

足 膏

上而而者

持火至至圓

地輪心腳堰

形風水剛自

像輪輪輪體

持爾

故 胩

嚴 刼 言王 筓 御 觀 時 曰 念彼 金剛 手 未來衆生 卦 於 大 爲斷 八日世 便身語 切 疑故。 χ_{i} 地 誸 大兵不

爾時

薄

thr

焚

距慮

趭

挑

以

如

來

眼

觀

秶

藏三昧 語表。 已。等同虛空。於無量世界中。 皆得歡喜 無餘衆生界 種種語言。心所思念。而爲說法。令 **入於法界俱** 演說如來發 以現法界無虛嚴故 復於 衆生界。從衆聲·門 業生成熟 。滿足本願 含 一一毛孔。 以 偈 如來 故 受用果報。 法界增身出 時佛在三昧中: 奮 迅平等驻 以是真言行門。 以一音聲 出隨類 '顯形諸 二切杂 現 法 77 莎

衝 莎訶 默视二 魔登 o成 藥吃 喃三薩婆他 引四 欠*引暗愿五糁索; 壓三曼多勃駅 喃 阿三忙 刌 鉢多二合 |帰の引 達

河畔三

游毛孔中出 王 切法自在而演說法。 虛室,書語意量亦如是。遠得無邊 天魔軍衆,次得世營身語意平等,身量等同 句法界。降伏四處。此法界生,三處流出。破壞 毘盧遮那世尊應正等學。坐菩提座,觀十二 平等真言道諸菩薩故。說此真言王。何以 **遮那世尊身語意地。爲欲照明一** 聲而稱歎言。善哉善哉佛子。汝已超昇毘盧 住十方世界。各舒右手摩執金剛頂。 持金剛秘密主。 設此 所謂此十二句。真言之 五三 王已。時 切方所。 智生。於 砌 以 故

諸 能

聲

世 法

因 之

覺

住

衆間

陸

生

頫

形

法

佛子 段 汝 黎所 TIS 汝今現證毘盧遮那世 知識。同於 IJ 智 Œ 遥知 H 者 說正 丽 像平等身語 說例言

腙 在 示 往 뺩 'n. 方 切 įΗ 言 是 法 行 ® 合 發 當 費 演 季 戚 於 妙 證滅菩 法 知 度 提 教 拿

念之。吾

今演說詩

金剛

秘密主言。

如

是池

我

聞

胩

薄伽

梵

见

頌

 $\Box$

現期

~~-~~۲۰

佛

日世

奪

復告持金剛秘密屯言。

秘密主有造

於是大

無景佛,展轉加持已,還入法界官中。

胩 滿

法界

生如

來身

切法界。

而由生

酄 具 住 生 勇 佛

此 智 筝 器 誓 舆 隨

敌

諸

E

遍 無

道 方

浆 勤

界

次 及 救 滸

萷

慧是成亦緣

計 世

便 法

離常

於 恒

如

靻

盧遮那世

食

幾生心頃

漫茶羅聖尊分位。種子母際戲

。汝當諦聽善思

m 徳金剛 偈 手。 大 翐 --諸佛 威 帅 旃

加

解 有 脫 盡 11 無 於 自 正性 邁 無 知住

生無

疑 那世 戦 開證 悟救 於此 無世 生方 1大悲濺 智 便 復 靓 生 諸 隨 大漫茶羅 法於 邶 偈 如悲 是願 譑 問 相轉 鰤 甩

為未來世諸衆生 曼 我 已 斷 切 鋏

衆 梨 羅 有 何 生 先 敌 疑 惟 請 種 子 大 問智 车 復 於離 濺 尼 導

兵 灌 何 所 身 及 諸 云 此 幾 修 云 云 及 云 云 阿 Ą. 雷 頂故章和 誻 食何華 種 3 何 何淨 何 何閣 哔 昇 有 復 之 歪 爽 耐 ΠŢ 딾 慘 羅加 딘 赵 當 痴 此大幾薩 幾 幾 寫 密 形 天護泰獻 供有 持淨 弟 作地 身空種道時 種印印色座塵獻誰 養 幾 地 相 子 淨 相幾 而云及云勤 三是及唯 願各應香 IJ 惟 궄 云云事 與 何 修 쨭 ξŊ 運 氼 說以以 亦 何 何 業 何 願 何 何 成 兒 耶 從 自 第 此何何 眞 復 花 作誰 導 彼 丽 丽 有何敷開 教軌 花 如 否 地寫 師 作 身密時語行幾生座演法後香是 等分 初 謰 説

歽 區 ●扭二温② ●是十(如来)② ●門二間② C仁二人李●②●① ●幌二集鲁●②●① ●底平反二族乎切迹 ●引四二四引®母,[5]) 揮二桿圈 四住二位家 四天二就免

Ξ

時灌一深遠可深通面住大佛我如無決 善離業未殊及唯幾諸所生曜彼非頂切著離傳秘選作於力子令汝上定裁數生成勝與願事佛起死復時傳為凝於者顯印衆本持應略之摩聖大惱得熟三出導而兩盡受星光光數,對於此方略具事三明諦宣 所訶天動世解云摩世師增足除衆時何別者作緣樂授分言業味王聽說問衍位勇尊脫何地問說威尊滅苦分生

當緣悅一第空節四第初當者護應乃非是我故秘者若堅當者我最具一知覺意切二中五種二加成弟以當至名中廣應密住異住得離已和所語妙如持而所蘇心持最子不為常世所說治主妄於如成於知知時數聲蓮來凝等應多自是正不動弟能問先法分非分此是與過作地切念座閱華座經持念羅在地覺爲每子拾覺事数別淨別者知淨思淨相相誦

麦所世及置印所謂唯依無妄或而分亦愚所淨以行非見離心如即佛非 荷謂間諸於定謂白此於垢執用淨別非癡有除離者能自一地前所說時 青邊稱佛道漫虛黃非諸喻之降菩諸一不漫一菩淨清三切無修謂親俱 蓮智吉智揚茶空赤餘佛虛所三提苦切知茶切提其淨菩諸所事心弟非 葉者祥子地羅色黑教教空動世心因智解羅地心地地提過畏業地子俱

彼者成外以業護乃而或者彼空如奉其從勝眞法以各結從幷供降亦世癡異就用能生廢至在金諸所水是獻餘彼妙語界是各支手及養此色界不此三有燒得有諸空剛世奉輸塗隨世兩歲以爲無諸分發慈有如鉢諸得作業三業解二世中拳天花相香相天衆大加樹過如生生悲四所曇天果者道位故脫種天獻印神等持等應等花雲持王花來印花等種應華神

拾不世三說復所各導若應當是亦本亦常法三供芬彼而奉世謂念彼梵離解間位爲有謂如師復知自謂隨眞當遇界自仁復生菩問惟居稱樂 眞護勝三內芽內其數蓮在於獻子自仁復生菩救與禮其為以言歷護中職種及次世華騰獻祥所性此佛出在中光子提世華合地與爲 智業慶佳歷生外第者養位之即應類華前生轉尊顯等心者香掌分王初

雖復第第未初正現令第所是若灌故以如座乃應不或初三四觀當如 其次三二傳見等前尊三謂名秘頂略此諸印至物思復應隅方自知來 心 印 許 具 三 異 漫 覺 佛 歡 以 第 初 印 有 說 法 佛 亦 心 有 議 一 知 半 相 在 白 部 灌壇傳檀味實茶略灌喜心二勝方三法生所如廣殊智切色月重眞與眞 頂位数印耶語羅說頂放授者法便種界印生是博異生處像輸普言黃言

秘 如 說 隨 入 不 具 五 是 如 悉 令 如 則 佛 用 印 印 以 當 智 是 隨 所 而 輪 純 金 及 密 致 具 教 覩 授 足 種 則 所 離 起 來 離 子 是 持 等 及 知 智 故 其 謂 說 圓 素 剛 諸 慧 之 三 修 聖 彼 三 三 最 說 於 作 所 於 至 為 諸 同 諸 是 證 不 類 男 形 如 隆 具 正不 所 昧 妙 天 密 昧 昧 殊 應 時 衆 灌 作 心 幖 弟 彼 天 其 常 思 形 女 亦 夹 事 来 覺 生 說 耶 業 會 印 耶 耶 勝 作 方 事 頂 業 聽 轍 子 生 神 量 一 議 色 身 然 第 遷 色 設

隨 異 所 如 不 又 身 如 咒 悉 異 於 未 修 世 所 從 逮 所 此 安 於 爲 得 不 善 當 具 是 念 言 生 是 捨 如 秘 乾 術 地 言 彼 熟 業 間 謂 此 得 見 空 住 諸 植 無 得 住 知 第 故 雨 如 功 瑜 於 於 密 闥 網 昇 者 一 令 無 五 入 有 菩 猶 卽 如 法 衆 緣 於 若 異 五 眞 衆 意 德 伽 此 睡 如 婆 所 空 當 時 成 間 神 修 五 提 如 實 須 本 善 觀 三 觀 此 要 言 物 珠 業 夢 身 夢 是 城 惑 界 得 頃 熟 息 通 行 種 心 佛 際 彌 寂 本 行 處 意 者 誓 者

而 出 身 住 亦 而 非 所 同 如 悉 淨 爾 乃 諸 及 諸 悉 先 非 是 常 故 方 說 冀 非 隨 秘 號便彼言名法密 無生相眞不遊身有於幻地業時至佛勝悉地佛虛名無 別語虹行於天非人釋畏意俱地續覺諸差無是言見性中衆普覺昧灌場 想身霓者彼宮識民鯛者生等成淨等地別上見說諦中拿生薩心耶頂中

成位復

菩提 氼 戯 解心若從清大等世可超菩麟業出雖彼彼福世諸所正爾 脱無得業淨仙正間見越薩角生世成皆所德間拿謂覺時了 言 十 於自成而離正覺之非於諸無悉間不現說自諸殊內兩異唯者方 聽 業性 悉 獲 於 等 所 所 見 三 眞 師 已 眞 堅 世 明 在 眞 類 及 足 語 有 不 虛 生故地果想覺說傳果時言者斷言住果呪等言性外尊者想染空

本 趣 印 歽 如

生遠自有有佛具果從衆彼及戰無悉故及衆今觀增說等雕在成想子言數意緣量佛勝作是說與知說察威二 諸 如 🛶 離 同於轉熟爲衆過經語所我聲離本生有大識彼當亦種同遍分有 虚因諸熟世三劫一身生當聞三不滅分力天限證如護隨觀別爲 往置 聖 空 果 業 時 間 味 數 劫 生 起 說 衆 過 生 法 量 印 神 量 知 是 摩 喜 察 行 行 ## 餘諸天

手 利

安樂彼吳言門修菩薩

如是世

願

樂欲

聞

時濟

承開中佛觀普周金在內如安各 悲春 導普善大開中一次出大數以數吉子世逼 匝剛於現來置如 生屬師逼好空數羯門說 體置大含於一自而放印白商漫諸共 漫白成華具點含磨 及 體 漫 養 層 正臺 懸 莊 果金 通 當 菜 凝 寶 假 儀 輩 名 出 明 繞 華色 羅子教 羅 繞 覺 中藥 嚴 實 剛 道 聽 羅 生 羅

謂復隨即一金部先持彼是光而其鼓上亦臺一正復當內得諸明多布嚴教類切別母佛以上中醫作上動表以現切等來在茶耶自吉妃羅史我而諸皆鉤商說許金鉢相三生蟾大大迦妙四羅揭在蔣致毘切然所相佛於索憩是字剛頭問角猛旛風空羅金方密王園哩者受財俱種指說應子此支羅法聲印摩普形焰相印點奢色相主邊德婆印数主知子

金金諸形大大及動勝流朱晨三同空靉問光內金今巧嚴如殊皆及及善剛剛業色漫德金勇妙散點明色於點聽回色心剛說法好在與白頭聯自善各茶持剛邊種好財為獨自如蓮即第者初住作漫大與白頭及一種與白頭人類。

四謂復還內自而中彼最方諸復終降或及依不一或三乃是及蓮寂妙方大次寂積一住至置中勝正佛次以三復種涅動切執戟至等住類然住相因應極邊切光三如大邊異菩秘金世顯子哩漫作金一點後無數方路分來蓮茶金薩密剛殊索園底茶種剛股色茶戲廣剛稱等羅聽淨羅薩中位頂華羅色母主印異印繞方羅子鑿印等羅論眼剛稱

如妙釋滿園大遍應超暉今金安先而謂具微大風大隨二印所無妙幷大意前善迦一白如布作越始置說住在瑟妙日輪福色首形說量金及剛善強師切而意彼如於遍示印境漫於風者大如與德類行及白虛剛而意往來中黃尊園形茶三輪安藍水火當區五所黃空金金別印色壇園出拿子眼分色相繞像羅處中布刀下俱知別奉餘赤步剛剛利

●數二數像 ⁶正二整号像像66分 ⁶入二八号像6 ⁶主二王像 ⁶第二輪像 ⁶以二而号 ⁶鉢二峰像 ⁶主二王号像像6,左参り ⁶末二聚号像66分 ⁶0 及二大号 ⁶1 股二股像 ⁶2 刀二力号 **5*** ⁶6 第二次号像 ⁶2 化 第二次号像

用以毘大黑常而各末當圓畫善你所而以關佛觀發是除背具諦置金周劫沒瑟梵夜處居如建以白之手子謂在手以眼察生名障逼瑟聽之剛逼跋揭女妃計風火其祭大金如及應淨無持拔次知以火頂背者今如印皆羅羅輸蓮都輪壞次竭仙剛法笑諦居蓮蓮折賞像蓮梁鉤流勝當次閱黃印印印華印中內第伽手圍則手聽天上華羅聽額華印印光頂說節繞暉

當妙無光圖復如智內當四佛釋如汝縛風俱肚日月商夾密鳩溫若烏如知音垢網作於法者心於方子師是大瞻方以耶天天羯輔聖欲及是彼其光以勤其布曼復被相次子等我愛風大毘金迦羅吃成及等密大童鉤男四種殊安中的諦眷標應網幢弓肚剛羅三廂電際大悉婆皆印慧子印衆傍子音置作普聽屬誌知索印印耶輸奢報衞俱底刀地極在

各所青寶各嚴而本妙火衞施今如種而妙在當表淨 妃在皆難毘依野風如說蓮冠如飾以真善生以願已次子在晉因知以白作釋具徒紙丟淺其諸而持其以爲言青漫金金略漫字圓樂陀大與蓮 鉢師清跋以陽風所使未寶次青種圍蓮茶剛剛宣茶環壇器 羅力賴華 胝子潭難妙圖園經 數 即第 董子之即羅即瓊設羅 繞中即輸者像數 即 擅色 陀輸之機中

實實無復是於大先北特具甘除悲大救除聖除次當住大復所一彼質醫掌作量當名彼蓮作方住不露一念慈意一者疑第知知者有切招惶設於然無點為建發莊地遊思水切在生懸切施以應彼來遊南諸如召羅尼寶數數最大光嚴藏雜議流熱心誓誓惡無致圖春輪種方奉是使杖刀上上來作勝幢焰座拿上慧注惱上薩薩趣畏瓶盡屬中子印教作者印印

一三後上密大間在密在持遍作垂應悲發作置我秘觀謂除皆以地優股證首即實錯因印漫如在施屈以無地一今密從與可幾以意思以為意識之在備陀次茶意諸於大執常手無股廣之端陷陷過以為青俱與鄉邊衛港,其衆羅當羅珠指顯輪華在爲及金宣標嚴摩蓋梨蓮尸懷羅即即羅屬像端色壞說中手端手手手心相手剛說誌衆尼摩即華印印

大鼠盧遊那成佛神雙加持經卷第五

À 上行清虛輸嚴及 像 字 盡 種 是 $[\cdot]$ 方 玄 慧 挿 淨 誻 臤 並 虛 於 事. 之 子. 慧 Ħ 無 金青 恋 佛 利 難 白 陌 圍 垢 省 爲 空 應 寶 FD 剛 蓮 屬種刃座藏住上上上 藏蓮華相蓮佉繞奪 第十二 在在具應印 置 皿 彼 羯 五. 智 鈴 諸 在 在 Ď, 者 大 晢 銳 風 風 風 足 當 形 風 猶 慧 茶 念 在以如 當 挽 金 漫 車 漫 漫 維 剛 判 風輸 注 安 水 刀 Ľ 茶 茶 茶 ĘΩ 棸 羅羅瓶羅羅短印教布霜印壇

0人秘密漫茶羅法品

爾時世尊。又復宜說入秘密漫茶羅多法 優陀

於 命法 言 切以 是 + 壽字 灰 悉 爲 === 温 焚 世昧支及燒燼 句 生 字 已 滅 子 者 一而清因彼命燒通 切作部字壽彼盡達 丽 命不一秘 於遍 更選復切密 彼無 衆 來 器 垢 生 復 生 罪 壇

以一謂同壽如其

長。身即 切支分無障礙力。 隨諸衆生種種性欲。 施持戒忍辱精進禪定智慧。 中 色莊嚴之相。 大音樂部 時出現。 "彼出現 無數百于俱胝那由他劫。 說偈 從十智力信解所生 令得歉喜。 已 於諸世界大衆 諮度功德所 時彼如來 資

佛 解阿 無賴甚 而所耶奇 湿入如 得得慧特 來不 得譜 含 思 法 濺 智 佣 之 說 不 法諸思 師相法議

颔

入 解 乃 身 不 此至 相 切 平 豁 等 異同法等 世 故彼教誓問 說異諸祕平 葍 塷 密 等 漫 者 得 不 昧 亦 自 茶 達 耶然在羅蓮

衆生故、住於定中。卽時諸佛國土。地平如掌 之者皆受快樂,無量樂器自然諧韻。其聲微 6合繁五寶瓔6繩, 而校飾之,於八方隅。建摩尼幢。八功德水芬 其相長廣。寶鈴,白排。 名衣。 幡珮。 綺絢垂布 五寶問錯。懸大寶蓋 爾時大日世尊。 意生之座。 妙人所樂聞。無量菩薩隨福所國 種浴池時華雜樹敷榮間列芳茂嚴好。 **馥盈滿。無量衆鳥鴛鴦鴉。鮎** 大蓮華王出 密漫茶羅位品第十三 如來信 入於等至三 如來法界性身。 共地柔軟猶如綿織 觸踐 解願力所生。 、莊殷門標。衆色の流蘇 味 出和雅香。 觀 法界*幖幟 安住其中。 宮室殿堂 未來世諸 八方 無量 種 栃

> 明途香 觩 時行者。爲成三昧 種種餚膳, 事 切皆以獻之。 故。應以意生香華 優陀那 燈

此爲智頂安 自 最設者 授住 身 上內傳譜瑜 爲 **壇 所 妙 弟 伽 大 誠** 故見花子座我 應行令阿蒜囉 圆 急 入 散 字 字 夀 三宗於大諸 淨 漫 自空如 諸 昧 奉 耶處身點來垢羅

秘密 時里 [盧遮那 箾 昭第十四 賃 復觀 秘密八印 諸 大衆會。 最 (為秘密) 靟 金

曰

數無量 莊嚴 下列特明諸忿怒衆。持金剛主菩薩 薦。西南方妙古祥童子。西北方慈氏菩薩 壽如來。東南方普賢菩薩。 羯磨金剛所護持故。淨除 爲其弦、處置于無盡大海、 切藥中。佛菩薩母。六波羅蜜三昧眷屬 方開敷華王如來。北方鼓音如來。 速得殊勝悅意之果。 大蓮華王。抽莖敷蘂綵絢端妙。其中如來。 世間最尊特身。 內心漫茶羅。秘密主 者意生。儒 言密印 世 *四西向通達。 奪 而環繞9之 復 加 놤 特 童造立者等。株杌過患。方 執 前加 周旋界道、內現意生八葉 超越身語意地 於彼東方實幢如 **特之。以** 毝 彨 密 身 一切塵垢。 東北方觀自在 切地 地 主 言 本性清淨故 居天等。 至於心 西方無 是 善 '我人衆 男子 法界 來 而 首 뒬 南 地 共 IJ 自

壓三曼多

勃

馱

喃

勃

駅陀羅尼の上二

一娑沒

坤

後異言日

◎薄伽◎壓轉底五阿@去迦引曬轉底六三麼曳七 **嗓皇合庭沫羅馱那** 料 **火曜0三**駅 軅 也 薩鑁 運

修菩薩(

行諧

菩薩

"應如是知。 相應

"自身住

本尊

形

莎

訶

堅固不動。

°e知本尊已。

如本

有八印。

謂以智慧三昧手。

天之位

柭

同

自

眞

臌

八漫茶羅。

。如本食

若 귥

伭 道

法 以

敎 為*螺

於與言門

南峽三曼多勃馱喃「曬嗒三莎 如放光焰。是世質6本威德 彼眞 "作 生心合 掌。而 本尊住。而 得悉地。 訶 言曰 生 南 以 相 復以虛心合掌。 ,雜色圍之。有二字點。彼與言曰 持。是謂如來法住印。其漫茶羅 崩 散火輪。 。共地輪空輪。 猾

散風輸地輪:

共漫茶羅三角而具光明

麼三 曼多勃馱喃一阿*去吠娜尾泥三葵 如虛和 空 合

自旋轉。是謂世奪迅疾持印。 同前虚心合掌。以 訶 智慧三味手。 共漫茶羅 <u> 5</u> 葙 加 持 亦 如而

常

合 提 住

爲 心 於

夏寧*上三瑜詣•鈴赈三欠若唎計四莎訶 南峽三曼 勝 授 祕 虛空。而用青點嚴之"彼其言 與人。除已灌頂 密主。是名如來秘密印。最勝秘密。不應輒 多勃馱嗨 。其性調 一摩訶引瑜 柔 精動堅固 曰 伽巴輕 瑜 發殊 挺以宜

初於至修諸戒

落 著

潚

無法如

自 佛

mi 頋 求法者 。恭敬師長。念恩德者。內外清淨,拾自身

真言日

漫茶羅,如月輪相。

以波頭摩菲而圍繞之。

復以初印。而散水輪火輪。是名蓮華

깺

[:]]

彼 其

南壓三曼多 勃馱帽

一鐵牌盒序莎訶

金剛光 彼眞言日 是世尊金剛不壤印。 即以此印。而屈風輪

,其漫荼羅。如願字相。

有

·在虛字輪上。如腳字形。

南峽三曼多勃馱

喃

上移

索上莎

訶

@徳莊嚴印

共漫茶羅。

以此

即

屈二地:

帕

入於掌中。 猶如牛月形。

是

如

IJ

大交 來萬

點圍之。彼眞言日

禁戒 @持明禁戒品第十 爾時金剛手。 。爲眞言門修整 。復以偈! 頌 行諸哲 請問 大日 世 拿持

叨

和行是金結第燒噉次應次行當最畢乃常得具和菩

四滅不於以於者結

蓮 第

求 第

三 m

爲我先云離住修云云 未問佛何時於行何何 所 而方何幾隨成 衆 切 宣 速 作 法 時 所 禁 說成業教月住玻 令 願 及 而 禁 Œ 修 굸 得佛法知戒 行 何 於說非彼得離 尊 兩 住 證足悉其法威終諸 þ 知尊地量等德竟著羅

第水法月

五輪輸風切

日羅輸

、迦羅拾滿月之形。 金剛圍之。

`彼與言

復以定慧手。作未開敷華合掌。建立二窟空

"而稍届之。是如來一切支分生印,其漫茶

南峽三曼多勒跃喃—6含鶴二莎

南

一曼多勃馱喃

暗噁

印 以

北

獪

如彩虹。

而

遍國之。垂

金剛

此印。屈其火輪 大漫茶羅。

於相如前。是世尊陀羅

音 等令緣所善 起 得 明 說 哉 自 成 所 殊 页 悉 起膀頭

地戏戏士

利 滅 佛 德 疑 慮 間 正 别

及 等 觀印輸罪食月旬 翰著月 月滿印 等 觀 叉行在智 相法 引寶 遠依攝行而 出等 節 勝 嚴能飲住禁所等通異遠 正調乳大戒說礫達此離 而 及 修不爲住古火 過 住 ri) 者 服 妙 修 行生 常身大火醇水出以因量 得 以 眞 石利非諸學 戒 慧力 菩 非 瑜 持 服 意 輸淨輸入資 陀終言衆衆具造業 當 觀水中息身羅竟教寶生戒作果 惠 提 得 伽 誦 風 語

粂 時

月

金

月剛輪

溡 濉 伽 梵 胆 温速那 哀愍衆生故 丽

> 說 偈

是

11.5 言持企 心剛

秘 一 從 所 今 解 令 慰 爾 云 云 密切此謂爲祕彼喻時何何 主戲遍阿汝中心金薄而爲 而者 何論流字宜最數剛伽解一 訟 等息出者說祕喜手梵 了切 偈

一能無一一具復善大説真 切生量切心言告哉昆名言 真巧諸真應智如摩盧阿實 語 智 眞 言 諦 大 是 訶 遮 闍 語 心慧言心聽心言薩那梨心

痢 関梨

天

H

世:

奪

詸

漫

常經饒調等隨見見不翊入皆遠楚復 當逾益伏正所是 持善侍天 悉住釋一 眞 難 覺 住 處 爲其 奉而等月 實 於六諸 页 藥 。次復請問力 自月群降真法光 教敬天持 他已生者子数別者者右神命禮衆誦

六 悲隨同如一告馳器羅隨持彼一摩亦 愍所於大切依散敬刹所明常切除捨 而顯觀執得明如而七命諸得 爲昆利 救 成 世 念 自 禁 猛 遠 母 當 靈 如守含非 護 果 音 剛 在 故 火 之 等 作 仙 是 護 遮 利

阿普我婆當所與即不若一漏梵黑日菩是正若安一以今故衆由如故佛 字通即字知有實是著住切盡志夜月薩卽覺於住切心說此字彼相一兩 第於同在住話語其一誓智比及 烙天及為大此瑜如 而所遍以本應 切足一種心層 眉字之語切提見丘管 摩水梵如功毅 伽是 作分一成初 布如尊 命種位下間輸圧者法心者衆浴等天天來德法座作 心布切音字已是說

瞬 有 一 是 許 若 持 詩 設 及 法 占 亦 地 帝 毘 亦 說 解 尋 卽 餘 佛 身 支 遍 依 安 阿 字情切謂字在執言名與自祥名神釋紙即為斯念同以子生體在法住字 名及處蓮金於金莊遍聲在持梵與世慶名阿廣諸於布一種由增皆諸名 爲非自華剛支剛與一智財祕行妙問醯爲閣大如我支心種是加遍支種 水情在句句分印言切性富密省音主羅佛梨智來體分聽德生字授分子

> 薩婆若 遮 智 那 査 瓧 핶 變 在

佛

加

持

經

卷第四

切

Ţ

切正提

智 覺

祕

学以 字為 般温二 住 爲二 應 為四類 废額 於 心密 浬 知 4 聪 縊伊 **歇字名** 伽字在 迦字在 知 汚 耶 咤字應 **熨字為二肘** 若字爲舌端 奥 字 是 爲二願 在除 於 藏相 切 爲 後 知 喉 咽 婆字四次 配字 **佉字在**₽ 塢鳥 驪字名: 他字 拏字 遮字爲否 者成 號 老 爲二 以應說者

뗈

字. -7. 宁

胩 世 尊 復 告 金

次

祁

主

諸佛

所

宣

/ 布諸

字門

剛

常故知佉囉 作應此字字 七勤方真虚爲 修便管容火

了說那餅 得 知 名 謂 字 不佛阿極名 所閣忽念 死 句 說 梨 點 怒

●叉二草姜②●②⑦ ●(大毘盧遮那成佛經)十阿园 ●日二巳围 ●数法二法数妻② ●裕二作②⑨ ● 唇二臂姜●②唇,胸⑦ ●(大毘 应通系柱)十市图象,(大毘盧遮將成佛經)十市图 ®第二腭图图 ®散二哦鲁图图② ®项二项鲁图 □ 此二階图图图图 ® ▼ 一溢 **③ ¹⁰⁰ № № — № ⑤ ① 五十**(右大唐中天竺國三藏翰波迦籍唐云墨無長譯沙門一行筆)®,丙本奥朱春日貞享三年四月廿日校 批了爭嚴元祿十六年三月五日以淨嚴和尚之本再校了拿教

為背 酻

勿 爲 4

腹

爲眼

大毘 盧 遮 那 成 佛 神 趀 加 持 經卷

共沙門 大唐天竺三 癜 善 無 澤 畏

主言。辭聽企剛手。今說善巧修行道。若菩薩 及諸菩薩。同行。應如是學 是所修學句菩薩隨所修學, 戒貪欲臓志。邪見等。皆不應作。 及欲邪行。 世會。以如來眼。親一切法界。告執金剛秘密 生死流轉中、常不可壞。如是說已。毘鷹遮那 者、於諸菩薩摩訶薩、無有二意。離疑惑心。於 薩摩訶薩等。具智慧方便。所修學句。 爾時執金剛秘密主。白佛言。 È 歷 受方便學處品第十八 訶薩。住於此者。當於大乘而得通達、秘密 菩薩持不奪生命戒所不應為。持不與取。 虛誑語。麁惡語。兩舌語, 則與正覺世 世奪願說諸菩 秘密主如 無義語 令歸依 拿 ď,

雕慧方便。 秘密主言。善哉善哉秘密主。汝復善哉。能問 外道。亦於十善業道。常願修行。世尊彼有何 爾時執金剛秘密主。白佛言。世食薄伽楚。 如 差別。云何種種殊異,如是說已。佛告執金剛 聲聞乘。亦說如是。十善業道。 善業@道彼諸世間。 道一道法門。秘密主。若聲聞乘學處、我說 來如是義。 菩薩修行大乘。人一切法平等。 教命令成就。 秘密主應當諦聽吾今演說差 復雕執著我故他因所 開發邊智。 。世間人民及諸 攝受智慧 非等行 於 語

於此 方便 業。爲解脫彼惡業報故。 猾 不 金剛手菩薩言。秘密主。彼諸菩薩。盡形壽 爾時世尊。復以大慈悲眼。 觀諸衆生界。 奪生命戏。應拾刀杖。雕殺害意。護他壽命。 如己身。有餘方便。於諸衆生類中。隨其事 自他 「攝智方便。入一切法平等,當動修學 傎 故 諸 所作 轉 有所施作。 是故秘密主 非怨害 菩 排 告 薩

共像類。告彼慳故。離於自他。爲彼行施。因讃有餘方便。見諸衆生慳恪積聚不修施福。隨 觸取之。是菩薩。退菩提分。越6無爲毘奈耶 法 時施。獲妙色等、秘密主。若菩薩發起食心。而 受用物。不起觸取之心。況復餘物不與而取。 復次秘密主。菩薩持不與取戒。若他所

失佛菩提法。是故秘密主。於此法門。應如是 密主。是名菩薩住於最上大乘,若妄語者,越 活命因緣。不應妄語。即爲斯誑諸佛菩提 二身交會。有餘方便。隨所應度。攝護衆生 妻。自種族、標相所護、不發貪心。況復非道、 復次秘密主。菩薩持不邪姓戒。若他所攝自 知。捨雕不具質語 復次秘密主。菩薩藏形壽。持不妄語戒。設爲 脳

放。秘密主。菩提薩埵初行。利樂衆生。或餘菩 復次秘密主。 復次秘密主、菩薩受持不麁惡罵戒。應當以 薩見住惡越因者。為折伏之。而 柔軟心語。 雕儀害語 隨類言辭。 犯者 菩薩受持不兩舌語戏。離間除 "非名菩薩"不於衆生起雕 攝受豁衆生等。 現 進語 何以

> 如其像類。說雕問言。語。令住於一道。 坼之心。有異方便。若彼衆生 。隨所見處

具出無義利語。如是菩薩。不著生死流轉 淨耳根道。何以故。菩薩。有差別語故。或餘菩 時方和合。出生義利。令一切衆生。 **瓊一邊。又秘密主。菩薩應發起歡喜。 生如是** 他物中。不起染思。何以故,無有菩薩生著心 復次秘密主。菩薩應當持不貪戒。於彼受用 **藤。以戲笑爲先。發起衆生欲樂。令住佛法。** 復次秘密主。菩薩持不綺語戒。以 故。若菩薩。心有染思。彼於一切智門,無力而 切智智道 隨 發數喜心 類言辭。

攝諸

持不瞋恚戒 常修安忍。不著瞋喜。於怨及親。 何。以菩薩本性清淨故。是故祕密主。 轉。何以故。非菩提薩埵而。懷惡意。 復次祕密主。菩薩應當持不順戒。 "共心平等而 邁 。菩薩應 所以 切處 老

見因緣 之母。是故秘密主。下o至戲笑。 僧。心得決定,是故秘密主。邪兄最爲極大過 怖畏他世。無害無曲無諂。共心端直。 於佛 復次秘密主" 失。能斷菩薩 菩薩應當捨離邪見 一切善根。是爲一切諸不善法 亦當不 行於正見 起邪 法

爾時執金剛秘密主。白 道戒。斷極根斷。云何菩薩。王位自在,處於宮 如是說已。佛告執金剛言。 殿 "父母妻子眷屬圍繞。受大妙樂而不生過。 善哉善哉秘铭主。

生著。 所謂 ◎懐=建金

慶慰、勿令彼諸衆生。損失資財故 心。我所應作。令彼自然而生 。極爲善哉 數自 **○**(於)—●2000 ●語二部● 30 ◎無戌=違物

佛言。世貧願說十善 ❷令=命雷 0年二年3 ❷(至)—④

上吉群無爲戒蘊。有四種根本罪。乃至活命學處。住有爲戒。具足智慧方便。得至如來無 謂持不奪生命戒。及不與取。虛妄語 攝取衆生。皆使志求阿耨多羅三藐三菩提。 天嗣主等種種藝處。 所謂在家出家。 定善巧。祕密主。應知菩薩有二種。云何 善戒。應。具諦信當勤修學。隨順往昔諸如來 邪見等。是名在家五戒句。菩薩受持如所說 [攝受求一切智。所謂具足方便。示理·舞伎 句。勢位自在。以種種方便道隨順時方。 當諦聽善思念之。 心 緣。亦不應犯。云何爲四。 悭恪。 惱害衆生 秘密主彼在家菩薩受持 隨の彼方便。 吾今演說菩薩毘尼決 所以者何。 。謂謗諸法。捨離菩 以四攝法 此性是染。 欲邪 自 行 酮

過 亦修 在。仁 去 夘 說 諮 大 餘 無 勤 學 上中 Œ. 處覺尊 覺 勇 離得具 及 足 於 無 與 進 誻 ガ 漏 智 未 便 悉 方 來 孷 聞智地便世

菩薩波。

何以故

故。以 言導師。大威德者。安住三三昧耶。圓滿三 教隨樂欲。成就一切眞言自在。眞言之王,眞 爾時毘盧遮那世尊。 諦聽諸眞言眞言遵師。即時住於智生《三 設出生種種巧智。百光遍照 百字生品第十九 **、妙音聲。告大力金剛手言。勤勇士** |曼多勃馱腩の 觀察諸 暗 大會家。 派異言日 說不空 ιŗ, 法 眛

南

告

剛

手

此

切

真

言

卽

知

虛

圣界

由心無量故

故量知提

無量故。即

知衆生無量。

知衆生無量

知智無

無量故。知身無量。知身無量故。

場

而

住佛事。次復志求三藐三菩提句。

以常如金於圓八隨彼有調若

其 應故悉乃利是 破即 諸 是 盆 我 當 能 至 理 $\pm$ 令 之 岸 爲 衆 無 正 救 自 施 生 智 等 世 切 ---勤 修種作切故體暗覺者 神隨應 大 如 法 成 志浄 思化单 Ħ 就 願 身 縺 作 尼 輪 在 大 佛 離 無 願 轄 誻 提 垢

密主。若入大覺世尊大智潔頂地。 佛言秘密主觀我語輸境界。 以陀羅尼形。示現佛事。爾時大覺世尊。 三三昧耶句。祕密主。入薄伽梵大智灌 世界清淨門。如其本性。表示隨類法界門。 密主。非諸有情能知世尊是語輪相。 門。逼法界。慇懃勸發成說菩提。出生普賢菩 海中。受生。以種種性淸淨門。淨除佛刹 藤行顯。於此妙華g布地胎藏莊嚴世界。 覺妙音莊嚴瓔珞。從胎臟生佛之影像。 一切衆生皆得歡喜。亦如今者釋迦牟尼 百字果相應品第二十 時毘盧遮那世拿。告執念 刼 沸 [性欲。令發数喜,爾時世尊。於無量世界海 ·諸衆生前。施作佛事。演說三三昧耶 逼無盡虛空界。於諸刹土動作佛事。 剛 廣長邁至無 秘密主言。 自見 流出 頂 現菩 隨 隨 句。 住 卽 於 祕 令 正 祕世 以

四 得 四種 魔 字位成品第二十 Ľ (無所提) 百 無 勇 量 門の學 此 得已。成最 而 砌 師 了. 吼 正覺 無 諸 佛 佛 £ 說偈言 具 覺 肵 Ŧ 智力。 說 者 Ù 句 降伏

爾時執金剛秘密主 佛說真言救世者 訶牟尼云何 知 得 未會 能 生 能 有 知此從何 加 切踏眞言 說

大勤勇士說 生如是諸與言 佛 時 當 哉 滿 悲 彼 滿 葉 其能緣 柔 如恒日色 普 生 之 摩 智 具 自 有 觀 月 從 常 秘 切訶 周 慧 中上 可光 安輪 意 心知菩 善 漫 慧內 眼眼外觀焰住中生位此 證 薩 者 逼 梵 茶 要 提 行 生者爲難6惟 如 外微大大 得 丁 普 諸 住 眞 無 蓮 導內 常 常 徳 Ħ 温 自 此 道 密 華 1 所 悲 大 垢 師 营 周 金 不利乘 不 最 奪 諸 在 之 猚 極 所 彻 昧 敷 大能 剛 告 世牟 世淨嚴住 希 他 灌 能 願 亦 害 加 開 演 毒拿鏡麗處我見者頂 知有 故鏡持然

諸

吾 善

爾

0 ≠二無寒寒 6 0 枚十(枚)号\$\$\$\$⑦ 6 具二其哪 6仁二人\$®\$\$⑦ 6(大毘盧遮那種)十段\$\$. (大毘盧遮那成佛經)十段例 ©三十(三)@® ◎巴下豬廣言內本丁本 俱加楚 宇今不戰之但內本楚字或朱或墨書之 ^⑤(一)—⑤ ◎ ○ ⑤(大毘盧遮那起)十百團®, (大毘盧遮那成佛起)十百團 ®布二而® ®量十(即知廣空界無量故)⑥》 四句二事會 ●王二百●⑦ ☞(大毘 ◎學=是變 《建那起》十百字》。(大是國語那成佛經)十百元》 (1) 惟二唯思明》

次の於彼・ 如 若 其 見 言 出 生 見 歧 者 身 生 自 思清能光清影 形 念淨作現淨像色 能聞 一圓種意寂 作 等 切照 種 從 譛 亦 諸 如 自 意 正 事 復 佛 電 作 所 業然 事焰業生相

内 庤 作 主 從緣生。彼即如影像生。是故諸本尊即我。 自身影像生起。無有殊勝過三菩提。 漫茶維,何以故。彼漫茶羅一相故。秘密主。又 空。唯有名字所執。猶如虛字。 無所執著等於 鼻舌身意等。四大種攝持集聚。 大秘密 《幻者幻作男子。而彼男子又復作化。 视意中。是茶羅 業。無住性空。祕密主。云何從意生。意能生 一觀是法緣通達慧。 像。彼如來成正覺。互相緣起無有聞絕。 時 本尊。互相發起。身所生身。尊形像生。祕密 『祕密主 除愈。無有疑惑,非邊茶羅異意。 著意生。彼同類。如是身轉。秘密主。又如 意 È 肵 。譬如若白岩黄岩赤。 | 異言門 療治熱病。 修查 通達 話緣法。 彼等遞爲 誳 行諸菩薩。 彼衆生熟病。 彼如是自性 作意者作 非意異 如 加加 祕 如 我 若 是 $\overline{\mathcal{X}}$

成就持誦品第二十G二

爾時世貨告執 金剛祕密主言。 諦 聽 祕 密 主

> 世三 爾時 主 密主 來 切 摩 如是世間照世者身。一切 量 智。等同處空。於一切衆生。內外而 淨除,普皆有光 一分。無量種故。如是與言救世者分說。 分別及無分別。 納婆。非作者非吠陀。非能執非所執。 。彼愚夫類常所不知。不達此道,乃至身所 。譬如吉祥真陀摩尼。隨諸樂欲,而作饒益。 。諸有所作,不生疑心。 亦如虛空界。非衆生非壽者。非廢 崃 世 云何無分別法界。一 拿 世 句。不思議句 者 又復宜說淨除無盡衆 身身無有異 。彼處流出。相應而起逼諸支 而彼無盡衆生界。 他門 如是無分別 分 切作業隨轉。 義利無所不成。 意從意生。 生界 轉 奴閑非 何 切去 秘密 亦無 令善 切智 離 邷 流

當 如當 臕 若 云 若 勤 住 等 知 自 何 本 勇 下 於 發 數想 唯 起 空 性 了 無 字 造 想 法 慈心如 肵 字 亦 知 然 轉立行悲生是 圶 有 肵 覺 生 隨 斑 長 此 ED 順 謂 名 此 順 爲 隨 丽 名 諸 誓 不 瑜 世 分 卒 討 世提 伽 間 加 次 可 持第異空佛間心得 者生

阿爾

生故。是二男子本性空故。等同於幻。

。意生衆事及意所生。如是俱空。

無二無 如是秘 原非實

雪此二人者。無相異也。何以故。

世

卽

此

M

然。智

"於意云何"彼何者爲勝"時金剛手白佛言"

迦佉哦: 馱 仰 波 X類®摩婆 伽 遮車 若祉 1 職羅轉 吒 梍 拏茶 奢沙娑哥訶 Ž, /他9娜

秘密主觀此空中流 **槳拏髮莽** 散 假立。 阿 字之所加 持

野門形。 莊 現沙字 雕造作故。現迦字形。或 可得故。現四歐字形。或一切法勝義諦不可得 字形。或一切法雕怨對故。現拏字形 切法雕戰敵故。現電社上聲字形或一切法 字形。或一切法生不可得故。 現若字形 滅故。現邁字形。或一切是法無影像故。 佉字形。或行不可得故。 成 切法離寂故現奢字形。或一切法本性鈍故。 現職字形。或一切法無相故。現邏字形®或 可得故。現四也字形。或一切法雕一 **諸觀不可得故。現婆字形。** 形。或一切法離繁縛故。現變字形。 故 現多字形。或 法雕災變故。現茶字形 我慢故。現吒宇形。或一切法離養育故。現 嚴 就三 合相不可得故。現伽字形。或一切 切法離四施故。 。現波字形。或諸法不堅如聚沫故。 切法雕因故。現詞字形 布列圖: 或以不可得義。 脒 形。或一切法諦不可得故。 道 抋 位 切法雕住處故。 密 現那字形。 IJ 主 如是9阿 現 切法本不 。或一切法雕如如故。 一切法等虚空故。 現識常字形。或 5瞬字形。 或 或 字 現他字形 切法諸乘不 生故。 現 或一 住於 切 光安字 切 或一 法 現頗 法界 塵故 或 現 臘 種 切 形 法 字 不 或 切 咤 離 生

9拏曩莽等於一切法。 乃至三十二大人相等, 秘密主。隨入此等一一三昧門。 就三藐三佛陀隨形 好 自 皆從 此中出9仰 在 丽 轉 秘密 此 等随 主 觀是 現

百字真言法品第二十三 次秘密主 。於此三昧門。 ø 字: 加 持 於

復

切 ●身生身二身身生®⑦ ●於二故傳 ●漫二曼鄭下同 ○(大毘盧遮那成佛經)十百⑦* ●(二)一〇 ⁶智二知傳》 ●(娑)十嘴❸⑦ ●第二派自動* ●摩二家自 四河十(乞源)图面的公务员 四日下阿德等数字内本丁本俱加处字今不被之但内本处字以朱鲁之 四自十(然)自动图② 四武二级号图图②②① 出十(法)号图图② 四社二期图念,[礼上率故]—⑤⑨ 四[施]—号图 四数二陀

字 即 為本 奪 mì

法 一自在成 亷 最 正 覺 是故此

真 聲 無 相 È 有 遠 字

切知 言 從 亦衆聲 成 於衆 戉 字聖 拿出 果 如即 誵 字而 善 空 救 生 現 雛 輪 所 世 於相 誻 以第 妄 造 賃 眞 中見 弇

說言來相繞

等相解非生性 類應脫聲類空 無以即爲 量 字 證修 眞 三行 照摩者 音 想明地說執作

阿法於

字布聲

故依入非一當

尔

丽

譬如十方處空 是真言教世 性品第二十 者 相 四 常 遍 切 見 法 切 無 無 無 肵

無

具言教世者亦 如空中諸色像 成 立 虚空 量 然 遠 彼 雕 上 諸 現 來 法 現 肵 在依依所 世處處依

三種 所 祕 密 種 初變 達 废作佛事 化 身 三佛 誻 僧 復 炎秘密主。 現般涅槃 陀 復次秘密 安 立教 身 主 故 成 **次於** D, 自 從此 生秘 身加 成立 密

非非非非異名虛唯

亦非非非現亦導遠

非離

等傷夜光說空說等

見

言

晝 地

亦

歲損非日

美

1修菩提

解

大

有

水 Ħ 無 杂 於

Ħ 火 言

衆

於 若 非亦 彼 無 淨 非 如染

一昧邓品 常 第二十 勤 ŧ Ē 亚 佛 言 世 尊所說三三

提心 發慧。 云何彼 今演 心 言。有三種法相額。 尊告執金刚秘密主言。善哉善哉秘密主。 。菩を提。 **吾如是義。秘密主。汝當諦聽善思念之。** 耶。云何說此法為三三昧 時執金剛秘密 生 。觀察無盡衆生界。 說 如 。 所謂離一 法相續生。 質智生。 。無分別 金剛手言。 切戲 正等覺句 離無盡分別 所謂初心 除障相應生名三三昧 如是 論 悲自 安置 世 在轉。無緣觀 秘密主。彼如實 不觀自性。從此 耶。如是言已 網。 樂欲 是名第二 皆令住 闡 汝世 事佛吾 춈 是發 擪

朷 提

訶衍

道

頌

若 此 彼 最 復 心初次 正秘 是名三 床 所 第 有 11[] -- $\equiv$ 2,

成門此三相 上三昧續覺密 等耶生心主 修 諸 佛 謂 諸菩導 和

(真言教

世

者

亦

復

出

過三

世

住

名

作

者

字 空

風在所假

等 然 依 名 趣

復師雕

如所

虚宜

得導住三 提首 利 行 身示現 持 設

> **砂** 復

出

護摩

證 慧

次秘密主往昔

有 是受成 修等生壤 求 種 或 劫 種果數 切世亦不 智 分 不 可 句别生得

說如來品第二十六 胩 執 金剛秘密主 Á 世

云云 何 爲 如 굸 奪言

常装導 何 摩大大 名 訶名牟 菩 尼 行棄 願 云 王搶斷 何何 爲 有慮所正中 上心疑覺質

金剛秘密主言。善哉善哉金剛手。爾時。薄伽梵毘盧遮那。觀察諸大久 秘密主汝當諦 伽修薩師 衍 稱 聽善思念之。 大無疑我 會有慮所 否今 、能問吾如 齿執 演 說

解諸成樂 書 提 末 彼 腣 冬 相 提 屻 分 蛼 別

就 薩

之害十虚世冬十 空 問 如 地 菩 趣幻 筡 故自故無故知自 二* 名 名此在 一善 如言菩一正切通

法 智無智 品第 慧明力相 十七 說 性號 名離三 來說提相覺同達

自唯成法

佛

如 誻 法

焚世時有焚天來問 灭 二時 我言大梵 我爲菩薩 名 我 惿 我等 行菩 Ė 欲 薩 行住 知 火

飲諸酒,及寢床上 生信心。 能 於 眞言法則 礙者 積集資財者。 。除不樂·欲。 丽 作成就。 復の應不 彼不著 懈怠 作二事。 利 切 談 妄 謂 話 執

❸(大足壓遮那成佛經)十段命 ❷(大毘盧遮那經)十三團團,(大毘盧遮那成佛經)十三卿 ❸提十(相)⊜團團團團 學圖圖② ●欲二作号 ●應二有号® ●(大毘盧遮那經)十說團團*(大毘盧遮那成佛經)十說風* ®(大毘盧遮那經)十世團團, (大里 盧遮那成佛經)十世紀*

降作彼滿拜拜熟觸縛造供造童禁次爲飲爲若洛欲復如彼簸復子世次 伏 增 於 燒 月 日 食 穢 羊 房 養 作 子 滿 受 子 食 子 生 妻 後 次 是 子 說 生 名 間 大 怨盆息之天天之之之以諮衆婚施禁作時初子之澡置諸鉢三詞畢之楚 對法災所時時所所所梵天事媾牛戒髻所立之所盟胎夾體鼻聯怛火天 時時時用用用用用用來神業時時時時用名後用身藏天多觀奴囉初子

當訖用阿所合以以阿惠以跋以用三應當用用以驥用次補及合吠其彼 以栗那密謂微遽微縛施簸那瑜素謨用知簸鉢曹訶忙第色阿毘濕子名 忿且略栗爾誓可吹賀扇聯易赭哩婆殺戍體伽藥忙路以迦園·辦婆名簽 怒多拏多地耶娑脂寧都句迦迦耶嚩毘脂無蕭盧囊多相路末訶捺楚嚩 灭灭灭灭灭灭灭灭火火火火火火火火火火火火火焰降攀那羅飯句

第第 第 第 第 第 第 節 第 第 吉 第 將 端 智 我 彼 不 復 此 修 爲 劫 海 若 所 若 召 十十九八七髮六題五四三祥二 蠶嚴火復非知次四智汝燒中投食焚攝 一羯名迄閣而名天沒盧摩固名住淨最成護諸秘十章諸盡有許令燒諸 火擺意選吒震念威噪隨瞻輸行三金為菩摩火密四陀仁時火火消林資 神微生耶羅吼怒光拏多多中滿昧相初提行性主種者者火名時化木財

名踟 赤大雅迅大脸逼多色黑珠普當增名演非作我爾梵巴名縛所用應用 黑勢如疾力目一髭如色鬈光知益炎說能諸於時行路日祭謂社用迦 庵 巧 電 備 現 霙 切 淺 朝 風 鮮 秋 智 施 因 十 成 護 往 我 所 說 瑜 婆 薄 咤 使 摩 字色光衆四個哀黃日燥白月回威陀二業慶昔宜傳諸乾目受路者奴 印身聚綵茅色感色暉形衣花滿力羅火果事時說讀火多佉火火火

如次應安行以次不藉四火佛順云爾 是息當置入塗持以之節爐告敷何時 世災作於以香吉末以爲如秘吉火金 護護滿座一華祥加生餐肘密祥爐剛 摩摩施位華燈草本茅界量主草定手

說或持復供決依應続周四持云云白 名以以當養獻法以爐匝方金何何佛 爲增本用沒於而本而金相剛具用言 外益 異 灌 栗 火 右 加 右 剛 均 者 衆 散 世 事 法 言 灑 茶 天 瀝 末 旋 印 等 言 物 澀 尊

衆 云 爾 物 奵 是

說

何時 而念隨又然彼大三復而隨祕十 用酮相彼怒氣慈處次作其密二 整手應 秘從 具大合於外自主談 邏 日事密胎於悲爲內護形此賀 僻 굸 業主嚴喜心一心歷色等那 何言

順世 敷吉 **雙隨如而是是瑜一隨藥火衆** 信其造爲謂祇性意物色生 觧 **炭解所衆增息內面成等之所** 草 云爐焚說事益災護具悉同所迷 燒處業法法廢三地彼持惑 何 糜 具 緣 地

●事二不自命②②* 9数二数自②同名的⑦ 9易二百② 0奖二奖®@②②⑦ 6叉二义师 6火二大自②⑥⑦ 9大二火⑤●② 9 烟二煙白魚魚 0分二身像 四共二無形象,〔其〕一晚鄉 四界二果母象

皆 眼 了 悉 耳 知 氼 鼻 自 末 護 身 那 成風及依及遠波 與 此 離除 於 語 <u>@</u> 於 心 意 磐 業 等生

名除慧 内妄未分從 護 分生别心舌 摩別障生起 爲 淨燥色 誻 菩 火 等 提能境 說心滅界王業

此燒智

眼

等

説 本 拿三昧品第二十八

有想之身。則有顯形衆色。彼二種發形。成就 所謂清淨非清淨。 觀緣本尊形故。即本尊身以爲自身。 謂字印形像。彼字有二種。謂聲及菩提心。 尊願樂欲聞。佛言秘密主、諧华有三種身。 所 諦聽極善作意。吾今演說。金剛手言。如是。世 言,善哉善哉祕密主。汝能問吾如是義。 惑而得悉地。如是說已。佛告執金剛秘密主 色像威驗現前。 爾時。執金剛秘密主。白佛言。 一種。所謂有形無形。本尊之身亦有二種。 有 想改成就有相悉地。 **令與言門修菩薩行諸菩薩** 彼證淨身雕 。世尊願 無想故隨生 切相。非淨 "無有疑 說諸 湾哉 印 復

悉地。 而說偈言 無有 想地相

故住說 切想想 當發樂 住 無 欲 於相成 非 悉 有

秘密主。 就無相三 次海伽梵毘盧遮那。 相三 彼眞言門修菩薩行諸菩薩 昧 昧品第二十 "當如是思惟"想從何生" 告執金剛 九 秘密主言。 "樂欲成 爲自身

> 密主。當如是住·修身念。觀察性 顧倒不實。起諸分別,或復供養,或加毀害。秘 蠽 ·等觀同於外事。 如 耶 是 自 何以故。愚童凡夫於自性空形像。自我分生。 受用之具。諸天世人奉事供給, 而能少分令其動作。 刀非毒。 或以途香旃檀龍腦如是等類。種種殊勝 自 ŵ "於造作" 意事 。非金剛等之所傷壞。或忿恚麁語。此外事。 又如造立形像。非火非水。 **,若從身生** 無所識 若以飲食衣服塗香華 身 知。因業所生 如草木瓦石 空 亦不生。喜 噟 自 當

Ė 騋 魔妄橫計。如彼不實不生。當如是思念。秘密 是愚童凡夫之所分別。由不了知。有如是等 故。如是自性遠離諸相。秘密主。有心想者。 性空。秘密主,心於三時求不可得。以過三世 復次秘密主。心無自性。雕一切想故。當思惟 由住無相三昧故。如來所說真語。 此具言門修菩薩行踏菩薩。 證得無相三 親 對其 ÉĎ

次。秘密主。今說秘 田世持爾品第三十 持 真言

異 出 ス 此 二語 息 而 為二 相受 具 常 第 言 心 Ţ, 闕 應

與

外

訟

有

住彼內 知 說 種 世 出 有 了. 問 世繁 字 念 緣 句誦應持 遠出或有我真 離 入心 所 於 息隨 綠 取 語 字 连 續 種 分

> ◎ 爛累品第三十0 如乃所不 念 至 說 壞 誦 衆 $\equiv$ 意 數罪落 色 量除叉像 勿異多 勿 異 言 種 異 如 者 持於 是清真法

> > 教 淨 言 則

供養已。 持句眞言日 願於此法数 頂受。一心奉持。是諸衆會。以 教授之。爾時一切具威德者。 咸 。爾風滿。端嚴相稱。 或白色。 若於吉祥執宿時生" 我弟子具標相者。 逸。於此法門。若不知根性。不應授與他人。除 念恩德。生渴仰心。聞法歡喜而住。其相青白。 爾時世傳 切處久住世間。 一稽首佛足。恭敬合掌。而說是言。 廣首長頸、額廣平正。共鼻脩直面 告 一切衆 曾言。 、演說救世加持句。 爾時世尊於此法門。 我今演說汝等當一心 志求勝事。有微細慧。常 如是佛子。應當殷 汝今應當住不 種種莊嚴 成懷慶悅。 **令法眼道** 說加 躢 **族**大 動 逓 唯 恋 믄 ĪĠ 放

底也二合 他*司!'跛也娑他*司!'跛也云勃 馱薩 底也駿二台*但暖 四!'合 顆顆四 色莲磷 達縣 五 ☆轉*引七B達摩 薩底 也二合轉*引八僧B伽 南極三曼多勃馱 一跛也娑他*引二跛也云勃 陳常引九件 許十呎 "娜 尾 吹十一 喃 薩 婆 他可 勝勝二回 也 莎 薩

首諸菩薩。聞佛所說。皆大數喜。信受奉行 時佛說此經已。一切持金剛者。 毘 盧遮那成佛神變加持經卷第六₽ 及普賢等 Ŀ

①[等]—\$ ●喜二美爾 ●修二備等 9上二二等 ⑤(大毘盧遮那純)十城郡席,(大毘盧遮那成佛經)十項⑦ 第 ③[引]—姜像* ⑤但二位源* ⑥(二合]—姜像 ⑥[注嘴]—⑤ ⑩(件)十注第9多⑦ ⑥伽二加② ⑥ G(-)-3 ¹³伽=加魯 Φ(十二)-⊜鲁 ®丙本 奥福普玛真亨三丙寅年四月二十二日校批了是馀今日指设济徒矣净嚴四十八载,光禄十六年三月十五日以净嚴和尚之本再校了章教

彼師自在而建立 稽首の詩勝善逝行 善。順師意令歡喜 發起殷勤殊勝意 瞻仰猶如世導師

隨器授與三昧耶

岩無勢力廣饒 或由大利相應心 隨力所能法食施

長養其心求悉地

當依自心意樂處 **律於往昔所遊居** 惡獸毒蟲汆妨難 多饒乳木及祥草 **遠離人物衆憤鬧**

向深樂於法

大毘盧遮 那 成 佛 쾎 變加 / 持經卷

大唐天竺三藏善無畏 **共沙門一行** 譯

供養。次第法中真言行學處品第 我依大日經王說 稽首毘盧遮那佛 供養所資衆儀軌 開敷淨跟如青蓮

然初自他利成就 成彼方便雖無量 又令本心雕垢故 爲成次第眞言法 如彼當得速成就 發起悉地由信解 無上智願之方便 我今隨要略宜說

彼等佛身真言形 有。情信解上中下 殊勝眞言所行道 世尊說彼證修法 及方廣乘皆諦o信 所住種種e印威贷

隨善逝子所修習 若於最勝方廣乘 應當恭敬決定意 哀愍輪迴六趣衆 亦起勤誠深信心隨順饒益故開演 知妙其言調伏行

於滿悉地諸勝願 切如來勝住子

不於諸尊起嫌恨和敬相應而給侍

解了e具緣衆支分 得受傳教印可等 無上持明別律儀

自利利他因是生 滿世出世勝希B顯

見如是師恭敬禮

亦如善友及所親 為利他故一心住 願尊如應教授我 供養給侍隨所作 慈悲攝受相對時 常的懷忍辱不觀過 觀具廣大功德藏 內住悲心而現膜 及與喜捨無量心 下至少分皆遠離 慈利行化群生

6導諸密行軌範者 然此契經之所說 下至世天身語印 於造勝利天中天 哀愍劣慧弟子故 **獲勝三昧耶及護** 爾乃應當如說行 攝正真言平等行

道場数本眞言印

親於奪所口

倳

以能饒益諸世間 常應無間而緊念 入此眞言最上乘 是故勿生捨離心 哲常敬重不輕毀 從正覺心所生子 分别漸次之儀式

說彼敎門盡苦道 彼等廣大諸功德 悉皆承奉而供養 一切勿懷毀慢心

善觀時宜所當作 授學魔師同梵行 和敬相應而給侍

說彼教門雖苦道 **善觀時宜所當作** 授學處師同梵行 佛聲問衆及緣覺 隨其力分相應事

一切勿懷毀慢心

如世導師契經說 不造悬童心行法 一念因緣悉焚滅

故應守護倍身命 除疑究竟獲三昧 淨菩提心如意**質** 是故慇懃常捨離

此

無義利之根本

俱胝曠劫所修善 能損大利莫過與

又常具足大慈悲 於背恩德有情類 除異方便多所濟 若身口意嬈衆生

觀察相應作成就 種種鑑寫兩山中 如所說明次第儀 菱荷青蓮遍駿池 依於地分所宜處 請白眞言所修業

智者豪師許可已 **先禮灌頂傳教拿** 當自安住眞言行 親於尊所受明法 欲於此生入悉地 妙山亞輔塞牛駿間

當今帶蓋兩消盡 妙真言門覺心者

隨其所應思念之

以諸顧德增益故 如是包正住三昧耶 妄念恐怖談話等 復當離於毀犯因 **今**廣知解生決定

> 謂智惡心及解惰 依此正住平等戒 顯明佛說修多羅 我依正三昧耶道 取要言之具9慧者

今巳次第略宜說

悉捨自損損他事

不應坐臥高妙床 放當遠雕勿親近 切不善法之根 叉由佛說增我慢 毀壞事業由諸酒 智者制止六情根 **令住受持讀師** 如毒火刀霜雹等

常常寂意修等引 住法但觀菩提心 及與思惟正修習 **超受衆生於大乘** 滿足四請白 阿純淨法 佛 以布施等諸度 說此中具 萬

無有蚊虻苦寒熱 捨離在家絕諠務 寺塔練若古仙室 或諸如來聖弟子 大河 图图川洲岸侧 於一切時得安隱 篠葉 扶疏 悅 意樹 《常具足堪忍*慧 味 ●七十(此是供養機式)® ●大統法中二念語三昧耶法門自含色の ●印二件の ●信二言の ●情二符自念 ●具二思念 ● 部元 = 指②像,请像 ●禁二姓自 □ 原二有自念 ■ 使二有自念色の □ 第二符像会 ■ 和二郎自念色の ●具二共帝國 ◎順=支 ● 整二惠第章*

四八

吃質三合多多三番娜鑁無。范娜?無迦贈明四 @ | 南 歸命一 禮方便眞言曰 6當與妙法經卷俱 貪欲患癡覆心故 我由無明所積集 歸命諸阴冥實言 歸命十方正等覺 右膝著地合爪掌 心目現觀諦明了 隨置形像勝妙典 次於齋室空靜處 如法澡浴或不浴 **叛根具悲利益心** 益守護清淨行品 是夜放逸所生罪 依法疑息初起時 彼作成就處所已 具此名為良助伴 自他現法作成就 精進不求諸世間 於正眞言堅信解 能安機渴諸疲苦 强二 **一、始生死流轉巾** 身口意清淨業 此作禮與實言 誠恭敬一心住 娅 切大乘法 薩婆但他 可魔多 三迦引耶 瞬引 慇懃無量恭敬禮歸命一切諸密印 6或心思念十方佛 於佛正法賢聖僧 思惟說你先罪宗 即能遍禮十方佛 歸命不退菩提衆 當依本尊所在方 三世。十切具三身 散妙花等以莊嚴 五輪投地而作體 應令身口意清淨 誓度無盡衆生界 慇懃還淨皆悔除 除諸無盡為障者 每日先住於念*慧 具淨*慧力能堪忍 **若順諸佛菩薩行** 常樂堅固無怯弱 淨 造極重無盡罪 及無量衆生 隨餘天無畏依 命善伴或無伴 意業造樂罪 肵 合哆夜弭四薩婆恨他引藥。多室 柘三合地9底段 檃多三合雞夜恨忙 @ 無難三 電 螅蝎 夜三暗蝇 檃多三合雞夜恨忙 @ 無二難三 電 螅蝎 夜三暗 一 薩婆但他児藥多里二布 \$ 開鉢雞三含 \$ 跋無 心。乃至菩提道場。 能執所執治故。法無有我。自心平等。本來不 是中增加句言。菩提心雕一切物。謂蘓界處 晚一菩提質多二母B多播创B二娜夜聞三 發菩提心方便與言曰 阿 悉院OMERICO多引五薩婆性他O引達多若難謎 唵 施身方便真言目 藥車到三伐折曬三合達3麼四類 明三合 晚一薩婆勃馱菩提 薩怛鑁的二 歸 雅 出罪方便眞言曰 | 如大客自性。 可味設觀四次 **十**方無量世界中 淨菩提心勝願寶 生苦等集別纏繞 依方便與言曰 過於大海刹壓數 我淨此身離諸垢 1991三九三莎1991日 勝願菩提大心衆 南無十方三世佛 種善巧方便力 攝歸依令解脫 薩婆播 波 對 + 方現在 蕐 如佛世尊及諸菩薩發菩提 佛 我亦如是發菩提心配 怖 三合吒三 及諸佛子爲群生諸正遍知大海衆 **本獻一** 常當利益諸含識 及與無知所害身 我今起發濟群生 及與三世身口 我今皆悉正歸依 三種常身正 悉皆懺悔不復作 娜 切諸如 л. цХ 訶 쨅 죭 法 伐 來 意 折 唵一薩婆怛他引藥 多 體他以*反應の果波的上 迴向方便與言曰 但隣二合係多可栗他四去二耶四達 奉請法身方便與言曰

❷ 48去二二年来總,去十 (翠)卿 四利二视母母 ●200 T CD (東) - 20 (日) 上二十二十二十五 (日) (日) 上二十二十五 (日) (日) - (日) (日) (日) - (日) (日)

復造所餘諾

脳事

慕捺囉明一命薩匠三合薩魯寧三 慶 曳雪四件四五 唵|薩婆怛他引蘗多り二睇耀傳布闍迷伽娑 暗一薩婆怛他引擎 多二本 *去回若龙也 努幕捺那布閣迷伽參幕捺囉二合薩 恒以大雲降法雨菩提大心救世者 速拾杂苦所集身 安住清淨法界身 菩提大心救 投合 切 盐 医多位二合 若 隨 喜 囊

勸請方便與言曰

唯願普於十方界 我今勸請諸如來

當得至於無垢處 願介凡夫所住處 羅爾 修三 聚 曳五 許 图 六

隨喜方便眞言曰

諸有所修福業等

闍迷伽參慕捺囉二合薩厄二合雕傳三 麼曳四 腌一薩婆怛他引獎多二捺牌灑夜弭三薩婆薩 18喧哩也18合性囊布 讀誦經行宴坐等 除生死苦至菩提 切衆生故 聚 駅 駅 野 到 薩

我今靈皆正迥向 所修一切衆善業

利益一

6弊二唵 平6五沙 法界生 隣句 南處三曼多勃馱 《薩婆怛 如二般淨次具所 纔 真當或如痕 地 遍 | 如是離落 脉那明 |結三昧耶| 與言目 訶*六 回 以法 是 垄 若 身 結 言 除 波 結 觸 合 知 三迷三帽 此 蓄 定密 名在三 法 省 豁 羅 口 逼清 他引 慧印 密 支 法共味 意界 當印 筮 諸 日 糜 分 手 相 印 垢 淨 喃 界掌手故生知等滿 盯 帝 嘱 蓬 燷 遍轉於共身 密*慧之®標轍 於第如經說 說說 二合三 壓 清風俱 龍 誦並諸 肵 聂 **河爾淨除三業道** 3隨所應以安坐 2.8.數攝於自他 | 酥脂| 0幢皆 微 建正 持 作 淨 淨 迷台 濏 逼 眞 金 如 聯三台 薩願 質 空 知 正剛 來 脳 三 語 輪 說 印直拳 二合婆 麼 目 曳 契 四明 金剛甲 ĪΫ 剛 麼 三曼 多伐折**°**雕 嬮二合句 寫

彼印住 眞 界 火剛 風智堅威法實自 輪印固力體言性 左正视加無三而 右觀自持垢轉觀 互手金行如而於 相相剛人虛宜自 持背身故空說身 南 彼 迦麟遮三許習 真

見

令

言

日

馱

喃嚼

是

麼三曼多伐折 是 及用當次如無諦誦 誧 止 법 量 彼空觀 餘 是 观 以 金 觀 屮 声言 剛 天 我 其 自 密 惡 嚴 所 眞 蓙 避 言 相風印 心身被言 並輪相類故服即 塡 攀 B 噩 諸即當 當而糺先覩諸逼而 皳 在持作 之 魔 體 環 生 有 是 Æ 晻 於 火三 成 爲 生金疑 見 孰 於 掌輪補四障焰剛 惑 之金 伐折 垢

滅中珠白 福所置筌 慧積之 點 衆於以 圓罪頂嚴 滿垢上之

念謂現

聲淨前

由設如驪

劫明

Ħ 髻 鮮

於彼字

色

頌 親

諸佛勝

生子

無

量

無

數象

闁

去垢

亦以無動

箰 王

本真言

行者復獻與言

座

以不動"慧刀印

空中上吒散者光甲心者剛引 魔多奔捉也二 命啞吐. 供 河流 為莎 真言相? 養儀式品第三 以真言即而召請 次應供養花 除作淨 首奉 是正業淨其身 由 形總 一默陽伽水 副甲 應除障者 羅 憶 뱜 念 刹 如香 等 故

竟下當次第分 寅 光 觀 心毒實增曬 地垢養鬘 $\dot{\gamma}$ 別說 復器能赫 净法除如器 黄龙 嚴 場 復 切 日 地然障障飾

無 南 壓 薩 婆 堪忍大護明 當次赤 一不真 念 爲 色 切 大降具觸 恒他引擎 當 者 魔光處 茶帝の弊 薩 能器鬘加於 婆佩 也

四合化四颗四甲 羅*二合化四八 帝*弊二微濕騎*二合目契 欠四縣吃四週三合摩 久 言 同 台 護 伏 威 穢 成 法 | 跳 界 河引朱四處五薩 帝六件件四七回用 無制烙當住無 弊 量 珂 薩 堪 大 逼 此 不 衆 婆他引 忍障图字退罪 婆 明 故 繞 門 地 除 帼 微量 雕他 二引 引

伐折

觲 常 眞

塘

是 是

輪 威 不 法 旋

轉力久輪轉

而成同最合

轉就於勝於

大者救吉慧

輪見者印中

世祥等

法 當

人名空

爲

谷

言

寶印當

如

二班号令 四同二引电图》,同上八二上举引入卿 四八二人图 四〔合〕一窗 四班二底号名① 田莎十(粹)号》名① 四〔十〕— 自由 4B 王士主自由 4B 医二亚图

彼 諸

→ 毘

切那

馳也

散 迦

住定觀本真

當示現三

昧耶 言主

虛姿持地水	正直舒火風	至無量	一一身與二身	以摩尼	王開
皆作金	當以 定*慧手	者	一 	賢瓶與閼伽	中想淨
	悍引 後 ⁶ 可以 三通	利語衆	字門轉成佛	而奏諸音樂	韻所
也三件但魔三合學的四	遜傷國上三薩破 三合吒	- X	南處三曼多勃斯的哨婆	紛以嚴	雨雞 花
三曼多伐折羅*ニ命被*一戰拏 摩訶6略	南壓三曼多伐折羅*		釋迦種子心曰	與衆寶	香花
	聖者不動尊異言曰	八 大	勤勇袈裟衣	懸妙質	等交
異言王相應	此普通	能仁	如 是	有諸幢	皆行
用印真	如	彼中想婆字	若釋迦牟尼	$\vec{p}_i$	
以降三	諸方界	然髮髻	網縠	覺 師子	復觀
持我	法自相	正受離諸毒	6加趺坐蓮上	干衆蓮	無抗
使光		應世間	淨 金	梁寶白莊嚴	具霰
本教	燈明閼伽水	佛心亦復然	語過一	色金剛	砚白
外	為令心喜故	整性 令 開	至衆生	導師諸佛子	於彼中思惟
丽	隨其所樂欲	流出光焰輪	千界為增數	普特遍流出	光焰淨金色
忿怒諸奉教	女	普現圓光內	竈刹塵	名大因陀羅	是輸如金剛
興馬			次當轉阿字		南壓三曼多物歐喃阿
多利昆俱知		阿字霞共中	想念此真質		彼與言曰
藏除蓋	慈氏及普賢	自性本寂故	一切法不生	四方逼黄色	
削薩	岩觀世自在	是別加持印	作金剛合掌	觀作金剛輸	復於水輪上
	南麽三曼多勃馱暔瞞	異實無有異	由此持一切	***	南*峽三曼多勃默暗鑁
	女殊種子心日	福七€決應	門五伽伽娜劍云莎訶多語		彼與言曰
如前之所觀	是字轉成身	\$葉帝 薩 厄三合喉係	*弊二薩 婆 他三欠四盟	胝 月電	騎字所安住
置無我	持妙岩	縣一微濕9	南變薩婆 但他引擎帝	共色辦雪乳	次上安水輪
言	邊		虚空6藏轉明妃曰		南壓三量多物馱腩哈
衆生	一生補處等	沓供養而住	及以法界力		役與言言
大菩薩	前後花臺中	如來加持力	功徳	光焰流	字所安
動勇諾舒屬	置執金	歌詠 妙多法音	方便作衆伎	思惟彼風輪	最初於下位
當觀本所算	於佛右蓮上	提	佛波羅蜜等		金剛所
如	入於本	婇	三昧總持地	相如虚	趟

懸三 麽

《 曳四莎訶 of sell 曼多 勃默斯

廻應喃

[m]

迷

怛

嘱

三 迷

金 南

剛

種

子

i

日

一曼多勃

駄

嘝

鑁

及機此如正當

餘結印毘直以

為是名俱舒智

障法大知風慧

者故印形輪手

是

皆天除彼* 原 鬼 魔 殿 殿 殿 殿 殿 殿 殿 殿 殿 殿

加而

於作

必無念

定量之則

則以

能如

哲 是

悉增方

地盆便

速一正

滿切示

無 衆 三

上生味

願類耶

具 此

眞

質

彼 印

印等

相故義

先 即 諸

以同法

三執離

補金言

吒 剿 說

昧

H.

眞

如 三 難

三以善

耶言衆

眞 智 焚 當

相轉切於

印當

言者燒見大次輸

南敷三

曼

多

勃

馱

喃

雕

河山日末 雅解

鰰

路温

婆二合吹*平三摩訶引回床

怚

囇

二合毘庾二合四盟

一合*暖四四沙

訶

降伏燧眞言

Ħ

當

見

能智

除者

涠 極 應

此猛普

āά 眞 推 觓

熾惡共

烙心相

光者應

有語

地 利

金

剛

-- 同

慧

刀

昧 異 心 諸

育◆ 囉二食●底訶南●嬮三曼多勃型 "方便真言曰: 諸佛菩薩! 亦當如是! **囉二合•底訶諦** 諾 夾 亦 所 若 以 應 定 是慧三 餘結此知手則刀昧 衆 方 而 房住 無入 事隅左觸其動住為 馱 說印作業界旋物心算出朝 喃 怚 阿 他引 鸒 依 而 隨 滅皆因即 呼 薩婆但"囉 惡 令是名 本請類 麋黨矩奢 召而 淨隨成為 普 硩 之 而衆相 來聖應 薯 二引

密皆般 手印在著 三以 諸 右辟 去 旋 威 味 為 陸 轉 除 垢 轉 儀 鞘 刀

莎 南 瑚 訶 伽 得 $\Box$ 3 如所蓮 肵 勃 馱 處坐臺座

次 奉 用 所 令 當器本獻本 真圆真善领 逝言伽言 切者印水主 伽 娜三

用如先諸 口浴法已 47] 所無以具數 生垢加嚴喜 子身持備

陏 如 來座真言 一曼多勃馱廟 团 阿

圶 普 中 舒 當稍與 密 散党 辟机地 印 跫 定 加 慧

應

先

此字門然後

作 金

薩

喃

氼 住

應

-

心

作

伏

諸

雕

印

轉

而其

淅

耶*二合鉢曝

布

쨅

迦西莎

河 0 應額

क्र

合

舒 結

企

褲

應作障彼印除遠輪 逼 金 令 最 聖 苜 是 聚 布剛裝勝 不身即合 諸薩無金動所蓮以 鈴 手 支 埵 有 剛 眞 生 花 為 鐸相 分 身 餘 焰 言 障 印 喜 形 会

以復水

印次及安諸俛當以喔

十 救 其 智

相奉餘住佛屈令歸

說 耶 伏 等 者 節 手 掌

諾 具 不 大 以 故 直 固

춈

教印生薩切印輸

力 兹 號

召爲彼

一鉤風

前昧調地世上慧

南麥三曼多勃馱 彼 真言 日

或 思以身 大 或 以 用 惟佉語 當 此字之周 餘 Ξ 與 及 密 逼 契 昧 言點印身 經 手

故 證 遍 具

持最履密

上哲切異

獻提處言

--- 即

摩引三

被军二

披

戰 大学田学

訶

以胺

諸 而 前 被 所 作 法 置 已 服 說半 之 如於依金 金 虚頂法剛 軌 剛 空上 跄 鎧 儀 印

金剛 南 水風火 輪輪 憂 輸 忿 互以為 中央 伐折 百相為 交動 銓 쨅

而舒端 在屈銳 於置 自 事 其 相 內傍合

●聚二無常 ®去二土®,上便,上草羹 &引二个二二个引数 ●底二烷争章®②⑤⑦ ●引二上处,上草羹 ●(康治)一号章 ※[휴] 【四集二星形型 【如果二味用】 【四三二二号》 【四集二型元章 【四二十二二章元,四章 【四其二五章

洎

復 如 決 三曼多伐折翼 種子心 以諸彼以經先 密香慧聖 柞 説 印花刀不香敬 邏等印動等禮囉

復所普加依復 赧 皆持法獻 誦供逼此修於 툊 養 灑 衆 供 閱 言具之物養伽

依此所復異

踏 方 獻 作 言 則

佛及背心具持

動

護或是用旋火二先 身以故持轉輸 處不三 十指合及 百分動世方千為 地 净奪事國方筌輸氏

結 成 悉 能 是 開 內 風 諸 辨 能 令 名 散 届 輪 方一 普 悉 結 其 酒 在 界切護堅大水如於 等事之住界輪鉤掌

次 哩

真言 日 過 門 三 題 語

Щ.

四合莎

說謝

南

|曼多勃|

妖喃

ßıŋ

囉

沫

泥

 $\equiv$

摩訶引沫

訶

是當依及

合 隨 餘

定此供

D)

型「薩回三 南慶三曼 次說然燈

麽三曼多勃馱團廟

悃

他引擎集多

引唎 伽

旨

眞言

恒二合雕像 膊

婆*去娑娜

三伽

探回

曼多勃酞喃二 腿 咎 補 器呢微 炬

訶 U 第二略說真言 麗 莎

微若曳*平十薄伽胸嗎十三9微矩0暖微 默滿馱九捺奢爾瓊十薩婆 魔二合鵬 訶 諦六联 迦 馱 十五莎 訶 登師三通 魘 達摩 用納婆三合腳哥 次說花眞言 南 里 应由二合吗 鹽藥 麽三曼多 勃 Ξ 曼 途 多 三沙河等高额少物妖嘛鱼一 眞言 馱 喃 日 摩 前頭 微輸動上

聚二合羅 嬭

河

鉢 訓 馱

徒瞞明三摩

摩耶

腔0去图0去帝

2

稱

名 所

中

香

馱

健的社

囕

憂多 返興

勃

喃

多四羟蘗帝

能

堪

言

用用

埖

界忍

威 密

猛 印

無及

能具

観 言

一應各

先是本

謂切如說

字遍作真

門置已言

如清稱及

所法而所

開 界 泰 持

示 心 獻 明

自

前淨名

結0周 難

他引蘗

本多明智 壌で

帝上

七捺曬捺囉八滿

河湾流通 次說焚香與言 麼三 曼多勃跃喃 日 9三杉河@甘誦 達 摩歇四埵 味配 弩麋 飔 帝 也 金田 公三

菩 餘 充 儀 慧 衆 慧 法 養 薩利滿式者物掌則具 福普平清敬普五净所 徳 入 等 淨 養 通 輪以應 而諸如極衆供互無 蹇 温誦 生趣法嚴聖養相動獻 起中界麗尊印叉拿者

剛

供又具所先若隨諸以迴如以及大一依 bot 養以以爲依諸時障如向法一 誻 供切我 佛持外旣法異修役 是成所切菩莊時 功 遷悉轉所 滑 傷菩金儀終持言正 心悉 修諸薩嚴 易 德 變地者動日薩剛軌竟誦人行除說地事佛衆雲獲 力

無一攘平 比切奪 等 勝諸衆堅 顧功苦固 法德患法

當殊而次但此是功願為積善海依廣及 滕 受 經作生則德 明 利 集 薩曾一多與 速之持於心求無自 行諸諸加而切復法 成誕其一供悉定圓清杂功持流如清界 就詠言月養地期滿淨生德故出來淨力

茎 三以思各衆及幢 藏 轉虛惟雨香 天幡 明 作空奉諸花 寶諾 增 加加藏一供 雲樹瓔 句持明切物等 蓋 王

> 所普諾供無温廣 願 通 佛 養際有大 皆 供 及 成猾諸妙 成 養 菩 佛 虛資樓 就印薩事空具閣

□周二同③ ●寿二曼⑤ ●寿二努曼⑤ □[去]一自⑤ □去十(擘)⑥* □(平)十獻⊜ ●[後矩覆]一⑤ □復二賢⊜ ●(十六]一⊜⑤ ●② 四项二届中央中中 中共二并自* 四(一)—第四 四上十(星)和註明 印杜二社图 田村二里自由中央中 医二对骨少 ④ 海蜇二月阿食少 ● 第二诸兽,(常第三路)——少 ④ 第二新兽少②

찟

誦虛空藏轉明 足諸佛之庫藏 來神力加持故 我功德所莊嚴 現出世衆資具

及密印相如前說

是故當生諦信

心

以智慧手施無畏 頂現童眞五髻相

或作金剛與

出無盡寶不思<mark>議</mark> 成就衆生諸義利

當知聖者妙音奪

身相猶如幣金色 隨順彼行而勿異 安住清淨菩提心

乃住眼

乘諸學者

誦法則品第四 切 導 師 肵 宣 說

持

不應誹謗生疑悔

文殊師利眞言曰

住相應座入三昧 令內心生喜樂 生心

當得與言成等引

智者如先所開示 若作眞言念誦時 稽省諸佛聖天等 真質義加持故 種靜慮之軌儀 **今當次說彼方便**

即應次第而6受持 於其心月圓明中 悉特照見真言字 現前而觀本所拿 至令心淨無垢

數及時分相現等 依隨經数已滿足

奇於周離

無

之 世 坚

誓 法 量 中 礙

至 與 於 愍 及 爾 於 離

究

冹

就 行

上 所 竟 就 行 大 果 到 處 願 者 身 所 竟

流 隨 叨

無

行

悲

哉

不

三能恒授善分施

我 逝

之

本 妙

斯 越 此 显

者

至

殊 無

勝

切世願

趣間

界滿

所 希

胏

依 願 處

腏

饵

不

廣

作隨

杂 願 無 悉

生 成

義 悉

断利地悲

哀所法依故

普周 馬龍 職 進 監 登 監

溶 於

垢 地 隶 下 於

躱 無 生 萬 腤

恭

成

果 及 可

願

如是具

是名世問具相行 志求有相之義利 四支禪門復殊異 真言悉地隨意成

持彼真言秘密印 如其色相威儀等 行者應生決定意 我身無二行亦同 **门作瑜伽本尊像 先當一緣觀本聲**

契經略說有二相 而以觀作本尊形 瑜伽勝義品中說 由住本地相應身 逯兄身秘之幖*轅 正遍知觀最爲先 雖少福者亦成就 應轉變明字門

南壓三曼多勃馱喃

薩

右此

| 偶即同眞言當誦梵

木

华 及 施

c唯願衆聖授與我

復次為欲利他故

誦持如是偈讃已

慈濟有情之悉地至賊歸命世導師

文殊種子所謂。瞞字門 本尊三昧相應者 次及菩薩聽天觀 亦依彼乘位而轉 已於前品中說 以心置心爲種子 以相應印及其言 妙吉祥尊為上首

莎河西七

依諸如來本誓願 坐蓮華臺。往十方 我所修福佛加持

如其信解充滿9之 淨除一切內外障

隨順性欲導衆生 普賢自體法界力 觀佛化雲邁一切

及淨法界中出

生

彼應如是自觀察

衆所知識之形像

法供養已 起利無盡衆

普通種子心日

契經所說迦字門 與陀摩尼寶王即 當以如是理光明 Mi

切諸法

切諸菩薩眞言曰 金剛合掌之標式 定慧五四輪互相交 普通一切苦薩法 觀此聲真質義 **南麽三曼多勃馱喃** 迦

無造作

或依彼說異儀軌 **若能解丁旋轉者** 諸有所作皆成就 或以普通三密門 如是用之不違背

二風環屈加大空 或餘經說真言印 常知諸佛菩薩等 **而用遍置自支分** 轉字瑜伽亦復然 爾乃修行衆事業 其相如鉤成密印 火輪交結持水輪

合定慧手四處心掌

吃嗎二合 鉢他悉 8體*二合多三薩駿二合羅 **数二合曜四鉢曜二合鳴然五莎訶四六** 南壓三曼多物學馱廟 一係係俱煙曬 逝三

供字里含 自於 界 得 萷 於 共 等 所 本猶點 嚴 首 虚 宜 衆 明尊明 了位燈飾內空說 色

純 復 當 如

正大最想 說 置 覺 冬 勝 念 諸 之 加 無百本法於大 枷 當 贺是見 垢 明 初 亦頂空 現 前字心字然上點

枳羅傪*上四達摩馱睹四喧 闇 多四五参参河六 | 婆他二微沫*嗚!!微 微 蔟 目 ●从一阵争步 电唯二性的图本图像 电往二级争步 ●之二尺争争 ●是二揆报告图像 ●依二仪像 ●刷二湍鲁章を●⑦ ●在二右鲁 四(六:一自動家家 **®¶=#≘**\$®\$€€ **6**以二院第3 **西应二唑果免** ◎ 阻二准合金 ☎(上)十五象徵。 年)十五朝 四(七)——黄雪 四合二合黄雪 四是二篇章章》

或正應若當 諸如隨或方緣或單或皆 迦 其 聲 奉覺以樂習 有 是其以廼 念 修 字 肵 當 字 光 香諸斯求 意 修 受 湙 眞 作 成 與持 意 修 以普 如 正 路花世方現支福持 眞 可 密 言 持 悉 支 句 眞 是 爲 明 花 觀 等尊便法法聚者意字誦地法 字 心 言 因 法 首 察義門處 隨所先上無成復思運懈普應隨環念 或 能爆皆 者力說作中有就為念布極利理 ₽. 列以復破焰 從 依修法心下定 諸一聲心然衆如而在聲 餘 無 自此 供如受悉時 本 金淨 善方具月後生等出圓 眞 字 圉 心 養是持地分根便實中已心引入明實門窓繞 月 起生色輪

> ÞΠ 南 大 第 日 如正行 月 一曼多勃 肵 來 覺 者 于 爲 其 調一 種子 異 若 支供 樂 切 言 持 月修 馱 ď, 濩 决 喃日印誦 者 應 本不 如 是 當大夾如 知 故 來會 依 毘 説 。已如前 如盧彼

是遮方密

法 那 便 門

百赫及滅威

光爽餘除德

隨 雅 成

如 來塞相 曼多 手 中 身 剛 密 日 印 而正生 在覺 於白 眉毫 間相

加佉加啥加覽加鑁加阿以於 下住法如 持字持字持字持字格 $\equiv$ 本力 前 在及自劫本初自素於邁是 摩 及 奪 歽 轉 金法啊 斯 森 持 阿 故 女 上點際焰位暉上光體色住多 故相說黑是形是在說用即運心加與而 急去 呼聲 名成名色名赤名於名作同相頂以自 自在智在大霧瑜金车 痕 mi 與 五身 大切在風火三悲聚伽剛尼安眉 大 支 H 無 空 色 力 輸 光 角 水 中 座 輪 尊 立 問 字異量

也句

洳 是 所復 當以 用次以 頹 正字心智如安叉當天熾五 子 中 等字月者前立於見嚴然字 所謂婆字 聲 明若此 覺 無 圓 觀 住無首 如 軍 字觀方 真間叨自 瑜垢中是衆慧 門念便 言斷處體伽眼置人等短身

同持燈

沥 [1] 爲 黎

脈 淦

興 如 亦 明

說尊地持鐸應身是照王剛者業就

我釋速隨猶聲等加猶

鼅

設置尼悉受鈴相來如顯

今 迦 得 取 如 鬘

次牟成而

正當彼 尼 爱 用 佛 佛 之智身 胹 加以所 部於三 在 如 謂 來 雛 昧 鉢 諸 掌 等

迦

牟

下

使簡 此瑜用如伽 捺南磔 如 伽 亦是 那 伽 麼三 法 來 娜三 當 二薩婆達羅嚩 或餘四等正覺密印真言。 灌 運布種子。 行 | 曼多勃 如前方便。 頂 摩引三摩 者 應 然後 心以字門 具 大悲胎藏生漫茶羅 *四莎訶 始多引鉢雕 足修 薩 持誦所受眞言。 婆吃 行 視轉 非 麗 奇列 作本尊身。 仴 二合奢的理 桲 多 图 三 本 Ŧ. 崩 若 經 得 依 灌 住 灰 合素

若有障者。先依

相門

心

後

此 五

種

心

中

Ė

說

觀此

●乃修具支方便。然後隨共本

意念誦已。

復持滿

一落叉。

游二月。 成

就

言行者。罪障淨除之相也。彼如經

所說。 經

先作

知是真

頂空毫災心日勝月

謂佛塔圖像出生光烙音聲等。

和故 中

製滿。

及

定

時

日

月

種

時

故。二

●第二字号字●多 ●海二加号章 ●万二进号章●公径于 0三二二章 ●禁二惠團章 ●呼急二急呼喇 ●上二下章 ●足之二文像 ❷(之)—❸ ®以二角⑤ ①於二持會 ②清輪二齊輻⑤ □與二服⑤ ①二合三二三合二❸,〔二合〕—⑥ □等正二正等会②

於

前

掮

巾

八四八

得離諸過。以本尊歡喜故。增其威勢。 經中所說儀軌。 有不說者。亦當通用此意。令修行人速得成 生。又持誦畢已。輒用本法而護持之。雖餘經 者之所堪也。 其四支禪門方便次第。 有所虧缺 若°如此法修之" 。功徳隨 設 餘 咸 眞

北|面勝方住蓮座 若知祕密之*幖幟 真言之初以唵字 淨障增福圓滿等 奉花香等隨所應 西面後方在資座 東面初方吉群座 分别事業凡四分 復次本尊之所 評字發字通三處 如是分別其言相 若眞言初以唵字 素黄赤深玄色 彼形色壞亦然 後納麼增益用 面下方蹲踞等 知悉地有三種 9淡泊之心 智者應當悉知解 增其名號在中間 8後加莎訶寂災用 性位形色及威儀 **喜怒與俱攝召事** 圓方三角 寂災增益降伏 依 拾處遠遊摧害事 **告當如是廣分別** 忿怒之像降伏事 悅樂之容增益事 **初後許發降伏用** 後加許發c攝召用 其物類所當用 茶羅位之儀式 瑜伽疾成就 7運華檀 寂災事

菩薩衆無量功德。於無盡衆生界,與大悲心。 如前事業。而自加持。作金剛薩埵身。思惟佛 爾時其言行者。隨其所應, **眞言事業品第五** 其所有資具。而修供養,供養已,又當一心 以 金剛 諷·誦及餘徼妙言辭。稱歎如來 如法 1持誦已。

故

足 出。以是因緣故。能滿一切衆生所有希願種種清淨妙寶。而自莊嚴。相續無閒。普皆流 我今亦復如是。所有福聚"與 世尊。所證知解了積集功德,迴向無上菩提 次持所造衆善。 提也。乃至往返生死。濟諸衆生同得一切種 圆满故。復更思惟。6个我速當具足若內若外 等得到第一安樂。所求悉地。離諸障礙。 一 智以來。常常修集福德智慧。不造餘業。願我 是發願也 云如諸佛菩薩。自所證知。與大悲願我亦 餘大乘修多羅所說。以決定意而稱述之。 右略說如是。若廣修行者。當如普賢行願。 **天實功德** 使度生死海。 依於如來大住而住。非獨爲己身故求誓 迴向發顯 成逼知道自利利他法皆滿 作 法界衆生。 如是言如 共之 大覺 如或及 切

諸佛菩薩其實功德: 次當奉獻閼伽。作歸命合掌。置之頂上。 次常啓白衆聖。說是偈 諸有永雕一切過 向饒益衆生者 至誠作禮而說偈言 我今悉皆歸命禮無量功德莊嚴身 思

諸

來

世

諸

춈

是田心。 之所留止也。復用法界本性。 《當以三昧耶與言密印。於頂上解之言而生 '先所奉請諸尊'各還所住。不爲無等大誓 不 現 諸有結護加持。 斸 當 願 前 事 大 隨 所天乘 如 安衆教 皆令解脱。以此方便 後 決 到 復 定 殊 加持自體思 垂 證勝 哀知位 赴我者薩

莎訶*五

前四以法界心字。

相加

띪 言行門終畢。法則皆悉国滿 爭 中已說。若念誦竟。以此三印持身 提 iL) 而住金剛薩埵 身 是中明 所 即 有眞 第

B次復起增上心。修行殊勝事業。於清淨 性。無能沮壞之者。諸有聞其音聲。或見或觸。 金剛甲胄。由斯祕密莊嚴故。即得如金剛 又應如單前方便。觀法界字。 法施心。讚誦大乘方廣經典。或以 來自性。依前方便。以眞言密印加持, 嚴以香花'先令自身作觀世音菩薩。 皆悉成就。與大日世尊。等無有異也 **皆必定於阿耨多羅三藐三菩提。** ,以爲頂 ď. 栒 。或住如 調而 然後以 讱 彼 功 自 服

隨 或 即金 取 Ü 同 剛 <u>__</u>名 **衛** 頂 __ 切 經 師 佛 說 號 無觀 諸 法 世 摝 自 莊 蓮 在 嚴 花 者身眼

觀自在種子心日 南慶三曼多勃駄哨娑四急呼

此8中身 晉 聲 所 1 字門獎實 敷密流 相 出 義 如 觀

次說觀自在異言曰 如 前 奉 敷 座 路古多二羯四階季麼也三 *騷囉*啜計若短 南医三曼多勃馱喃 一陸回婆

諸天神等。令鄭受之。如所說偈言 隨力所堪。 置之在頂。 讀誦經法,或造制底 我所當諸 謂 作 法 已 但他的藥多8階 叉用此與言密 蓮 無 性 分 別花是 奜 說印 持 著 涉 ●後二復免動物 6如二加●600 0淡泊二枚均多60, 操怕哪会, 淡怕囫囵

○集召二召集委定党●① ●第二科● **海色30**0

茶羅等。所爲已畢,次從歷起,以和敬相,應接 越 木 等漿,可以醉人者。皆不應飲噉]請,或僧中所得。當離魚肉。薰萊。及供養 入事。父爲身輪得支持故。次行乞食。或植 尊諸佛之餘。 乃至種種殘宿不淨。諸酒木

減共心。及生悅澤嚴身之。相。然後觀法界心 次泰轉食。用獻本尊。又作隨意食法。 餘。更出少分。爲濟飢乏乞求故。當生是心。我 字。通淨諸食,以事業金剛。加持自身,是中種 爲任持身器。安隱行道。 轄。合不敗傷。有所至到。不應以滋味故。增 受是段食。 如膏車 若故 右

復誦施十力。明八遍。方乃食之。證此明日 子。如鑁字眞言所說 南 極磁 0婆勃馱菩提薩埵喃一 唵麽蘭捺泥

地

也

e去帝孺忙栗寧?二莎訶*三 如是住先成就本尊瑜伽。飯食訖已。所餘觸 食。以成辦諸事眞言心。供養所應食者。 歡喜。常隨行人。而護念之。彼眞言曰 不空威怒增加聖不動真言。當誦一遍 野群四但曜二合處的野恒曜二合處野四五部計但 南縣三曼多伐折縣。司二級「但 曜三合氏·8世 ,謨伽二戰拏摩訶"啪灃修四上三娑 破二合吒 當用 受者

典。恒依是住。於後日分亦復如是。初夜後夜 曜0二年100年1月20六 (净心故。如是B循修常業。乃至依前讀誦經 ·食竟。休息少時。復當體拜諸佛。懺悔衆罪。 當運心如法供養。 被金剛甲"敬禮 無過得問絕。至中夜分。以事業金 Ш 作是念。 切諸佛大菩薩等。 我爲 切 쾄

姷

穣 生 名號■也。若於數時相現等持誦法中。作前方 咎。爲令速寤常當係意在明。又復不應假臥 二足。右脇而臥。若支體拔懈者。隨意轉側 智願 者勤誠不休息故。衆聖玄照其心。則蒙威 堪。如是展其志力,自利利他。當不空過,以 倍加精進,勿得生下劣想,而言是法非我所 便。乃至具修勝業。猶不成就四者。應自警悟。 虧法則。無閒勤修故。得眞言門修菩薩行之 床上。次於餘日亦如是行之。持眞言者。以不 拾諸佛菩薩。及饒益無盡來生心。何於一切 建立。得離諸障。是中有二事。不應捨離。謂 。志求大事因緣故。 ,非爲貧著睡眠之樂,先當正身威儀。 心不傾動。以此因緣, 應當變護是身。 必定得成隨 زار 重累 聯 類悉 安 無 胂 不 行

降三世種子心日 淨 於河流等如法教 岩爲任持是身故 於觸食等懷疑悔 常品依內法而操浴 真言密印護方等 以法界心淨諸水 法界心。及不動尊種子。刀印。皆如前說 復當三轉持淨上 念聖不動眞言等 住於本尊自性觀隨用不動降三世 **智者默然應澡浴** 如 不 恒以一心正思惟 (真言印共相) 應執著外淨 時題沐除諸垢 是背所不應 爏

- 壓二曼多伐折囉 降 分差 中訶字門 伏 界別 者 俚 回被润 聲 身 灰 理 密 謂 如 淨 儀除前 式相說

> 四次說降三世與言目 聚氧二合 曳不黑三 薩婆怛 南處三曼多伐折囉問二放一 當 用 成 事. 紫 ΞĒ 智 訶 គួរប្រ 剛 訶 ED.

莎阿四七 婆轉四但曬三合路根也三合徵若也五件若念 他可四藥多微週也三 微

思惟無盡聖天衆 如是澡浴灑淨已 自身三等爲限量 或依水室異方便 遠離三毒分別等 為淨身心利他故 供養支分衆方便 彼依世間成就品 必定成就推諸障 行者如是作持誦 未雕有爲諸相故 三奉掬水而獻之 心住如前所制儀 寂調諸根指精定 敬禮如來勝生子 具三昧耶護支介 所有罪流當永息 爲求上中下法故 是謂世間之悉地 如其次第所修行 或復餘經之所說 切智句集其身

次說無相最殊勝 及依悉地流出品 隨所信解修觀照 若與言乘深慧人 此方便而證修 於真質緣生句 常得出 內心支分雕攀綠 如前心供養之儀 此生志求無上果 具信解者所觀察 出世間品瑜伽法 世間成就

說優陀那偈言 等 相 故 法 兼劣 慧 存 有所 相不 說 堪

如

所

甚

深 應

無

依

彼

阿閦梨所集。 文於。刪其重復與言:旋轉用之。修行者。 供養儀式具足竟。佛度者頗存會意。又 彼 大毘盧遮那成佛神變加 抃

省 中

®®,三二苯® Ø 集二次争多⑦ Ø (七)—◆》

勿以

少分贪恚癡

不念背恩有

情過

四

攝

菩提妙心如意寶

能滿諸願城塵勞

念因緣悉焚盡

是故應當勤

守護

歷劫所修功德門 莫習愚人所行事

三昧德藏由此生

念衆生根利純

慈心饒益現瞋喜

虔

誠

罪

念相應行燒行

如 發

是 心

九

種 蹈 諸

Pη

第

相迴

及 懺

喜

次 觀 歸

說法養

請 依

身 應向供 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第6七醫呼之。如娑伽繁呼為海伽禁之類是也醫呼之。若6諸與下字相連。亦可逐便以入 ●縣民灰の弊足也の底丁以 常線 括 上下文義耳 暅 舉傾 人體 中他 不以 摩字皆稍以反。儿真

如若

由

カ

得

來說此

具萬 或

滿足諸皮大乘 心常安住菩提

道 歽

·大毘盧遮那佛說要略念誦 No. 849 Œ, Ņ, 848 fasc. J

經

開敷妙覺光明眼 命崩分淨法身 修废猾若靑蓮葉 足盧遮那邁照 菩提金剛三

遠離貪欲如毒火 以諮福慧遍期 真言妙門三昧 復於佛說修多羅 我已正依三昧 復當遠離毀犯 勿增我慢處高床 嚴 法 道 因

讀誦思惟入正 自損損他皆遠離 住飛鸑處略宜說 遠離諸酒如霜雹 不著根塵修等引 懈堕忘念習惡儀

隨其所應思念之 所有蓋障令消盡 廣令開解生決定

智者欲修最勝業 觀察相應成就 安住次第奉真言 法 即於此生入悉地 親於尊所受其明 先禮尊者問方便

> 明 面 種 虔 졺

蒙師許已尤勝處 華池洲洛河岸邊 **祥茅乳木無人地** 復無寒熱虫獸災 樹林扶疎悅意處 妙山峯阜巖窟間

多迦去り也二

鰰

訖 買二合多平三播

同 禮

誦此明日 切佛及

難四迦路弭

若誦此明而作禮拜。能令

逼

勇進堅牢無怯弱 **具言妙法常居手** 順如來菩薩教 具淨念慧恒觀察 不著世間諸有福 有伴無伴堅其意

> 偋 積

正法賢樂師僧父母宗親善知識。

集煩惱無明增長。

不善三業無景無邊。

於

攝正真言平等行

饒益有情心不問 爾乃應當爲宜說 得入大悲曼荼羅 瞻仰猶如世尊師 知妙眞言支分者

三乘梵行勿輕毀

六和敬

法

ıL)

無捨

英生瞋恚敗諸根

對授三昧乃與言

見是膝人應敬事

有付灌頂令傳授 深經律藏勁

曾經發起殊勝意

先令自心腱魔垢

觀佛想印及眞言

自利利他悉地

(起信解勝願

勇健

一心隨順恭敬禮

乳

往昔所居遊

蘭若仙巖塔寺內

禮

十方諸佛

此

勝時處心安

 $\equiv$

復次懺悔法。

謂親於佛前。

右膝著地合掌

思

設逕疲苦及飢

具足

念慧應堪忍 相應修悉地 真言次第方便行 **今依經要路說**

內下九種方淨除障增益三昧耶門。 於與言門深信解 是修行名勝伴 諸 成就自他安樂業 天守護增 威 M 為碩 力

> 此明日 儞

> > 隀

一醛婆播跛二零普二合

吒雕

呵

践曰驪二合耶四莎

訶

誦明三遍。

所

悔

佛菩薩前,

披心懺悔不敢復造。

作是言已

造極重罪。

遠善友言淪溺生死。

今對

-[-如

方

於

寂 寢 彼 起 根 息依 大 住 及念 念 經 誦

思空若 浴 若 不 悲 心

隨 FΠ 頹 誠 想 惟 閑 自 十 精 偧 東 勝 作 恭 身 力 舍 刹 中浴 40 一布 分 譇 如 三 解 能辟日 仰心散 眀 佛 法 業 脫 除除夜

本尊 多向莊 羅坐嚴敬 幷諸菩薩 一娜麼薩檃縛三合但他引難 五 膽 異言契 輸 在 現安 投 本 而 妙 净 衆 放 爲 作 地质敬香 共 於 經 爲 生逸障時 Ęβ 界 禮母禮蒂 所前像 本 愆 名 分 等

罪一時滅盪決定勿疑 切諸佛,及深法藏。成就勝願諸菩薩衆。 皆悉歸依。三誦此明 次歸 依 法 酮時作是思惟。 十 方三

我 世

ď.

惟。先世已來及以此生。貪瞋癡等覆蓋身心。 是 誦 ●[曜…也]六十二字一〇〇 ●弊二隊 ● ●底二帳● ©諸十(語) ® ⑥七十(右大唐中天竺國三藏輸波迦羅唐音警無長譯沙門一行 **维) ®,丙本奥朱書日貞享三年四月二十日校批了淨數四十八戰同墨書日元祿十六年三月十七日以淨獻和上之本再校了尋教,實永六** 年七月四日一校了性版 ③原大日本緒廟大藏經,原本冠註日此經依五部祕經數之

施暖班上

眛

똪

誦此明

日

粟車去弭四跋曰羅二合達廢五紇哩六 化二合難 大陸維縛ニ合 薩 肶 晦 | 薩檃購二合 怛他引 蘗多布社二 鉢羅三合 施。化爲種種諸供養具用獻於佛。誦此明日 運 復次分身供養 唵 啊但三合那去夜南三儞里耶三合 怛 夜 弭四 雕 縛三合 怛他引 難多室柘三合 地五 底瑟 散其身過微塵數遍十方刹猶。如雲散雨 薩婆勃馱二慕地薩 睡鹅二含難三捨羅嗷 當想自身口意已離諸 **怛他引槳多暗南七謎** 垢 速成就。

脱心 所纏繞。我今覺此無知所害。是故觀察菩提 **空淨疑滿。復當觀經蘊處界等。** 復次發勝菩提心 伽 不生滅。無有我人能執所執。過去諸佛及諸 菩提之心。菩提心者雕一切相。自身平等本 菩薩發此心故得至道場。 沒嗒波三台施夜弭 **淨心。觀菩提心誦此明日** 阿引微設觀入 切衆生歸依我者。 爾時當觀自心猶如寶月 誦此明三遍。 以諸方便皆令解 我亦如是發菩提 唵 | 聯地質多二 無始妄執之 能令速見

那三引拏慕引觞娜四布社謎加三母捺囉薩頗 復次隨喜功德 雕拏上五三摩曳六吽七 切諸佛種種方便功德海雲, 温温業。 一薩栗퇡二合 我今至心悉皆隨喜。 怛 如是思惟十方刹土之中, 他可疑多二妹俩也二合 及諸菩薩最 師此明日 喏

丽

爲頌

曰

法界大

護法

身

剛

輪

等

及 金 無

動

威 甲

奉請一切如來。爲我凡夫住於世間。 復次請佛住世 薩頗二合飋拏三磨曳五吽六 多二地曳二合 瑟隆三 等一切衆生。我及衆生住凡夫地衆苦所集 但他引魔多去引姚二地曳二台遊夜明三薩栗 如來不 捨於我。誦此明日 云何得至無垢處。安住清淨法界之身。唯願 里也三合拏慕引舵娜三布社謎咖三 母捺騷! 誦此明 日 福,並同迴向廣大菩提。顯令自他速雕生死。 所修一切衆善。生起功德方便。利益諸衆生 復次迴向菩提 應當一心合掌作是念言,我以 瞬二合薩埵四係 都去引栗他二合也五達栗摩二 四 歇切都高悉迫天以友庭緊婆二令伐 觀七 **薩回二合囉拏三摩曳吽** 唵 | 薩檃縛二台怛他引蘗多二備 爾時行者心念口言。 布社謎咖三母捺羅二合恆他藥 **唵-薩栗驥**ニ合 如上諸方便。能 饒益我 我今

逼爭身心

密 加 復 爲 持 即 及具外 攝自 地 他 言 次 供 安 第 蹇 坐 スニ 相請 應 如 作來除

普於十方與大法雲 我今勸 頗 三 湿臓諸佛 昧印印身五處淨除三業。其印相者。 結祕密三昧耶者。 如常合掌。攈竪二大指即是,三誦此明日 七 法 結 一切賢聖。 護門 便 如前迴向已。 即端心結跏趺坐。 如 次 想運身心 第 怒 胄 빞 結

復次勸請德雲

作法已心念口言。

請一切如來諸大菩薩。

降大法雨

救世大悲願隨

我請。

我於此中

徐徐散之, 指爲拳。舒二頭指側相著。即以此印舉安額 六波羅蜜具足圆滿三三昧耶速得成 已然後結之。此印威力能令佛地顯現無 頂二肩。若更有餘印欲結之者。亦先結此印 三迷四三磨曳五莎蘭二合詞 驧ニ食目契婢也;]☆廰三阿上三 迷 夾結清淨法身印者。先以二手四指。各握大 南一達 檃 磨二合駅 観二合駅 勝二合婆去願 Ę 娜麼薩檃嚩二合怛他引蘗帝鼻庾 即復以印翻手向內從領向下。緣於自身 三誦此明日 娜腾三漫多勃馱 五處者謂 嚰 合 哩 Ċ 徽 障 句

1 収 反 下 同 足 単 岸 自思惟自性法身亘無盡界。 是名見法界明印也。 法身。由此明印力故得如是見。常住法體 如虛空以自加持 ,以此明印旋轉於身。 是故速見清淨

摩阿哏 左大指與右大指相合。是名法輸金剛智印。 復次金剛法輪印。 娜麼三漫多跛日羅二合赦一晚 跛日羅二合 大法輪,不久成就轉致輪者。三誦此明日 此明印力最勝吉祥。若人暫結同自在者轉 中。向下翻手。翰印綠身,令其二手拳結當心。 指巳下四指。兩兩互相及鉤。屈右大指於掌 即以左右手。交腋背相著。右腕押左腕,從頭 執金剛等無異也。一切天魔及諸異類,見此 人者是金剛身。 爾時行者住於法性。 決 如是當自諦觀堅牢法身。 、定現世轉大法輪勿生疑 諦觀此身間

《結金剛甲胄印者。 如是當以明印想成甲

폿

胃 明日三岁 附中指上節背文。以二大指並竪掌中。誦此 縱相近著咸自歸伏。如常合掌。 以二頭指各 **損於自身逼起光焰。惡心魔類四散馳走** 娜麼三漫多驥日曜二合赦一唵二

陳日曜二合却麟邁三吽四 復次誦除障大護明者。爲降伏諸魔制惡鬼 之色卽是法體。是故法體生於慧身 穢處。即想其字放赤塢光、遍於身界穢不能 淨諸垢。善思惟者住不退地。 若入遊往一切 南「楊覽二合此法界心諸佛共持。佛加敌能 慧皆得圓滿。 置字明日 心界。作是觀時百劫重罪 如髻珠空明徹照。 · 大想法界清淨字者。當想驪字加以空點。 入、隨意來往皆無障礙一此字功用其義甚深 置自頂上白光凝輝淨身 娜娅三曼多勃馱 一時頓盡。無量 圓 福 丠

娜麼薩興嚩二合但他難帝勇廋二合微濕 嚩二 號大護難忍。明日 神、是故當念難忍明王、以作障者無堪忍故。 爾也二合底六縣賦二合帝七吽吽八但 羅二合比 叉二合摩訶 機 體四强噪轉二合但他雖多五味 合目契婢也二合薩栗 騎二合他引哈 堪三羅 乞

此護故盡皆四散恐懼馳走。 若暫憶持此明威力。毘那夜迦及惡羅刹。聞 怛羅吒 为阿上鉢雕底呵帝十轉奖二合詞 威力基大無能

復夾不動威怒法。謂淨除處所結護方界。自 相者。各以二手大指。 在無礙嚴淨道場。及一切護皆悉通用,其印 展頭中 捐 右手二指入左手握 捻無名小指甲爲拳。各 中

阿上字。色如黄金爲金剛輪。妙光流布以成

境

其形方正是名摩奚達羅。

. 誦明日

娜

觀佛會竟

娜慶三曼多勃默難一 淨光其猶皎月。以成水輪。

鑁

次水輪上 思惟

莎訶

當以三遍而用加持。

隨彼所生善願

皆成。是名等虛空力虛空藏明妃也。

次風輸上思惟鑁字。

如彎形色如牛乳。

流布

" 誦此布字明日

ЯĮ 護法也。 以此法逐之自然散滅。 利二合吃四牌引滿引 結護。誦此明日 字邪立作拔刀勢。 相 一戰暴摩訶路艦拏三上驟頗三命吒也三吽怛 順而捧如刀在鞘。 隨後一一明其功用 。可謂圓證定慧熾增福慧。作前結護 **娜麼三曼多驥日囉二合嗷** 左轉擗之右遷結之是名 若諸惡鬼神來向入者。 想於自身如不動奪。 此法一切處皆悉通 已上七門秘密結 八

__ I

即入三摩地。 日 通心許請總別隨觀。 而爲頌

多勃馱難一晗 河海、光色凝淨澄徹無障。見自心體亦復如 諦觀字。加其圓點而放光明。如初日暉照於 以爲風輪、 復想沈下過金剛際而住。 復次應建道場。即於面前道場中心。締想字 法界深心宇威力故。心淨光垢淨心垢已 是離染無障。由彼客廛不能顯現。我今觀此 先觀曬字淨心者。如前結跏趺坐。當於心 性。大於彼界想有啥字。思惟彼字。流布黑光 放凝淨光臨空。流光遏照淨除地過 普 觀 字 及 淨 其想字明日誦一遍 別 d) 觀法 四 想 體同法界無所有 **P**9 虹 菹 如 次 場 娜麼三曼 第 法 41

復次普觀莊嚴。 氛馥, 之土。令自心眼了了分明。住於彼前見佛 斯事當作是念。以我至願蒙佛加持。 喩 衆寶。寶柱問遍垂幢蓋,復於座上珠網寶慢 坐妙白蓮華。金剛為莖華大開敷! **麼**三曼多勃馱雞 捺聽二合帝四薩頗二合 羅門靡五 加伽那釰六 辨二合目契婢也二合張栗勝二合他欠三的帶搗 散佛會而爲供養、誦此明妃以用加持。明日 即便合掌作金剛印。想衆妙華從印發生。普 者於三昧中。當念供養一切如來及彼骤衆, 力及以法界力。今我所觀如觀而住。爾時行 讚佛德。言詞清雅句義深遠、 入是觀時見如 各居華座。如從定起以方便力。出妙音聲歌 世界,如百千日共處虛空。光明過彼不可爲 於寶網葉妙摩尼。摩尼珠光照佛宮殿及彼 支葉相次光明交映。重重行列獲以實網。 聲。賢淑寶盤周眶布列。百寶樹王華果開敷。 魔殊特。內外室中華雲驟靆,上下香雲邁滿 交絡頒布。實帶垂瓔華黛交連。 飾。師柱構成宮殿。於師子之座華臺四周有 復生于百億數寶蓮華座。 足鬚蘂。現衆寶色放無量光。從大蓮華周匝 娜慶薩榮翰二合但他引難帝異 庚二合敬濕 有諸綵女從佛智生菩提妙華而爲嚴飾 於虛空中仙天競奏無量音樂解脫妙 謂概念本尊及諸樂會所 觀華臺上王交寶 繽紛綺錯嚴 殿八葉具 '由如來

佛 杉 義 阿工字作是思惟。 者隨性開曉。 作三昧相。如閻浮檀微妙金色 此字轉。 騎士字光如碧玉 外放 烙光。坐華身相亦復 悲樂者。坐白蓮華身和亦同。於天冠中現無 座之上。諦觀升索字光如素月,轉成觀晉大 切色起如來身。諦觀佛身猶如紫金。三十二 迦牟尼佛者。彼蓮華座想一**都婆上字**。 阿字從心而轉成如來身。若於此中樂觀釋 加 量壽自在如來。次於盧邁那南方華座。諦觀 皆此字轉。依盧舍那本體流出。次於北方華 相 之上。 諦觀迦上字白光流布諸佛豪相。天威德尊從 明及以衣服一切背白。 我字流光金色。一切佛母從此而轉。身相光 如 來三輪遍一切處常住不識 會皆於中現。光明遍照藏衆生界。遇斯光 |垂肩以爲頭冠。於圓光內無景佛刹。及諸 (是。次本帝東蓮華坐。諦觀暗字光色鮮白。 八十種好。被赤袈裟跏趺而坐。千百億身 切如來從此字轉。其北隅華座之上。諦觀 身色相各如本字熾焰外發。 **斧屬** 普薩從此字轉"字光淺自身相亦然。 從字而 如童子形猛焰外熾。本華西北蓮華座上。 諦觀哈字色如黑雲。聖者不動從此字 左右侍衞皆從此字起,所謂瞻字。多 身相及華皆悉白色。本華西南縣石 轉成盧舍那。諦觀如來結跏趺坐 李 如朝日光觸於蓮華皆悉開發。 。諸法不生本性寂故此真實 謂如前八葉妙華中。 本華東南蓮華座上。 降三世尊從其字轉 是故無生異 素疊被身髮 北方所有觀 具 觀一 妙衣

觀破吽二合字。字光身相悉亦白色。是故從此從此字起,身如金色被白衣服次觀音左諦 雜。 馬頭雖者從此而轉。有二怒牙現於口角。婚 字轉於身相。 哩三合字。字光凝白起昆俱胝。身相亦然圓: 光。吉祥童子從此而轉、身如贊金圓光普照。 復次東方白蓮恭上。諦觀摩吽二合字放金色 金剛鎖"與自答屬瞻仰而住 右邊聖者。初金剛母、次大刀針。左邊聖者名 色。一切金剛同此字起。身相亦然光焰外發。 光威赫身相亦然。次觀南方金剛眷屬,左執 金剛左右蓮華座上歸觀 左右輔翼。一一皆以依字而轉 蔽 翼。復於西方寶蓮華上諦觀伊字。聖者虛空 **温繞如雜寶色** 蓮華諦親伊上字。 右释屬各依字轉而相輔翼。 華座上。諦觀映去字。從此字起名除蓋障。 左右眷屬互相輔翼各依字轉。 白歡喜合掌右邊而坐。 《從字而起。身如金色被以白衣。衆多眷屬 毘倶胝右諦觀索字字光黃白得大勢至 次居其右語觀陰字色如白光。 左右眷屬各從字轉而相輔 地藏菩薩從此字轉。身光 一吽字。 **次**此 復於北方據寶 復於南方蓮 右華 字光亦赤 諦 觀 $\pm$

日

衆月天眷屬等南門觀職字起金剛無勝。 復夾東門觀願上字,無段大態生。 魔眷屬等左右而行列 左右釋梵 焰

漭 **北門觀跛字。能壞諸怖者身從彼生起。淨居** 東北係 舍尼 東南火神王者從彼而出身。諸龍及月天左右而常護 天衆持華於左右西門觀索上字。最勝降伏 北 係 含 尼 東 南

印法。

若不能別結本印明者。應都結此請

如佛 如各西 此 住 上 빾 是 持 南 三器力 睐觀加 踱 本 係 大 所 檃 r[1 察持 衆 標 底 歡 總 隨 嗀 威 西 別願 喜 從 嚴 北 皆字 満 光 令 字 護 mi 風 迎相 隅 神 請應足轉角王

若欲迎 都十七門勤之。 請。次下迎請法者。可謂成就至願圓滿福慧。 其過置身之右。復以明印辟除處所。然後迎 切供具凝將奉獻。當用不動腹怒明王。 譑 **先應所備香華燈明**。 翼修行者無諸錯謬而爲頌 。及諸飮 以除

上辟 如 隨 正 別 普 被 復 是心向 供 心 鎧 擗 以除 語入及養恭 次念歌香敬 及除 遏 迎 摧 頀 迦 華禮 第 誦讃 庞 身 水法 總願 忢 運 復 周 轌 及 者善 別滿 心 ታ. 結 示 凡 拿 自普遏 他供迦 善 受 應 持 成 華 Ξ 大 界 驱 座 昧 共持法法法法法 法法耶

日曜二合嗷戰拏摩訶盧灑拏上一 者 世明印以爲結護,如後當說取彼而用 供物。及左右迴轉。是名辟除結證 也三吽也羅三合吒三桿滿四 初撰除迎請者。 復次以明印而請本尊。 用不動刀印誦此明日 所謂先擗除後迎請。 應隨 一一佛菩薩本 以此明印 娜 **쨄三曼多**뼳 馺背二合吒 或用降三 網諸

勃馱嘰一映二去薩獎縛三世 羅鉢 曬二合底喝 來去名金剛鉤請。 內相叉作金剛縛, 多四怛他冀當昫勢五目地邁哩也六。毀哩布 皆以此印而追攝之一 及諸菩薩。 雕迦+沙訶 謂諸尊至已。 비 逼滿有情之願。 **諸佛菩薩法**。 麽三曼多勃馱囃 | 阿上三 謎三底哩ニ合 十地菩薩及難調伏者諸惡鬼神。 。結前所說三昧耶印誦此明日 此明鉤印語明七遍詩一切佛 竪右頭指由如鉤形。 其印相者。 。能令本尊歡喜施安。奉持 誦此明日 如是正等示三昧耶能 第二三昧示尊法。 以二手十 娜麼三曼多 舒屈 指 向

復次上以遏迦法者。以明如法加持。淨妙香 法 水 不 動印如遏迦器。 至泰上。洛於本尊及餘諸佛 姚骙三漫多勃耿馨一咖咖那二三磨引三磨 誦以此明二十五遍明日 一切菩薩。用

印相者。先以二手虛心合掌如合蓮華。頭中 密印加持。 先以奉獻次第,如法安布諸座。其 復次忝尊華座法者。 一誦明而用加持。 兩兩相合以爲華臺、 「指散令開敷。如欲開華如鈴鐸形。二大小 謂世尊所坐大蓮華臺 華座明日 先置佛座次及餘座。 娜麼三曼

復次撰除護身者。 曪 勃肽哪一映去明 | 全迦三澤滿 三拏煙河 緊避拳上級普二合吒也二吽但 印是。明日 復常以無動明印辟除其 以明印左辟右結。 娜麼三曼多聯日曬三台 復 加

布字明日 復次轉凡成聖法。 處有金剛焰,焚燒一切作障礙者 此字遠離諸相無有言說。 Ħ 體不可壞身 爨字。轉鱗字成執金剛。復以其字遍布支分。 身一切支分,有諸難調惡鬼神等。 娜麼三曼 多勃馱聯一 鑁 爾時智者當想自身全成 是即以得金剛之 교 深觀 見是

頭指於中指背。 遠而令曲成三股杵。 二大小 金剛裤。 娜麼三曼多瞬日羅二合放一啶二戰爭麼訶露 指各竪合成五股杆。 復以妙印加持是身。 抽二中指堅頭相合成金剛針。起二 或以左手作金剛拳。以印印身 心前置之誦此明日 先以二手向內相変成

欠 呼帶 依 手作金剛學舉印從頂徐下至足想為被鎧或 復次被金剛鎧者當以明印印身支分各以二 名聖者加持法 復如是, 布字明日 名被甲法作此法已 作前說著甲之印誦其明曰 惟此字猶若虛空深廣無邊際。 日離二合教一願 日羅二合迦 伐 选三吽三 娜麼三曼多勃馱難 優以佉字想置自頂思 娜麼三曼多驧 路法深廣亦

復次摧散廠軍者。諸有惡心極猛利者。 相應提伏辟除。共印相者、右手爲拳直申頭 迴右轉揮之。爾時此處起於猛焰。節此明日 聯羅三帝矯捺婆三合 味四 捐 娜麼三曼多勃馱難 | 庚二合捺葉二合帝莎訶 。與大指相附。學共印手置於額上。以印別 一煙訶聯羅襪成三捺拾 摩訶昧底哩也二合 纔結明印無量魔 期印

軍 及 |彼眷屬欲爲障者。 退散馳走不敢正

二大指押頭指側。竪二中指合頭相著。名指 三達檃摩二合臘默像肚曳十四薄 伽 嚩 底十五 薩縛多他藥多引士餐吽引帝十二鉢 羅膊 羅士 達迦達迦七邁羅邁羅八畔舵畔舵九捺拾苫十 **献ニ合帝五駄摩ニ合驪拏阿鉢羅ニ合底喝帝**六 拏槳帝二峰舵 斯滿去三摩訶 三 昧 耶四儞栗 匝誦此明日娜麼 三曼多 勃馱難一三曼多明 屈二頭指及二小指。令背相著入於掌中。竪 大界。名難忍大護。印者先以二手如常合掌。 復次周結大界者。 操問相去半寸,以印當心誦明一遍、周轉三 微响哩 微晦禮十六鳴瞻補 哩十七 以降三世秘密明印結 微明體十八

是 莎訶 動明日 結護方界及以護身。辨一切事亦得無難。 竪護。 難」體階補哩二微昫體莎訶 若欲略誦應至七遍明日 用前刀印即成結護 誦一明卽成結界。 故名三世普降護尊 娜麼三曼多瞬日 此明印力士方三界悉能 娜麽三曼多勃馱 **囉二合放** 或用無動明印 如是二明 哈 隨

復次復上過迦者。以不動印持過迦器。 復次觀想聖會普心作禮。 本尊及餘聖衆。 合多播娜難二迦路頭三 隣日羅二合嗷一哏如上 娜紫薩檃騎二合但他藥多引 特遏迦明日 一迦也 瞬訖質二 一誦此明 娜麼三曼多 日 奉獻 唵

師明三遍上以過她。 迦 丽 日 娜麼三

光澤。 曼多勃馱難 復次別供香華者、謂前擬奉獻香華飲食。 1.用前無動明印,加持香水遍邈其上。能令 。復用其印一一觸之。無動明印如上已 「咖咖娜三摩三摩莎訶

勃默難 復於其上想布覽字布字明曰 噯 娜麼三曼多

舵三健賽捺婆腳四莎訶 復誦自持本尊之明。稱名持獻餘尊亦然 奉塗香明日 娜麼三曼多勃馱難一晚二從戌

哩也二合拔庚二合捺麋二合帝四莎訶 奉華明日 娜娅三曼 多勃馱難一摩 訶 味底

摩二合**馱埵褥麋帝莎訶** 奉燒香明日 娜嬷三曼 多勃馱難 一唵莲栗

奉燈明日 伽揉舵平引哩也三合莎訶 多二興支二合殿頗二合曜拏上轉婆引 娜麼三曼多勃馱難一唵但他獎 薩娜娜

檃嚩二合怛他蘗帝鼻庚二合 微濕嚩三合 目契 供養諸佛及諸菩薩。 綺 坐思惟一切佛刹諸佛菩薩。 復次運心呇供者。以二手相叉。虛心合掌端 迦縣雖二沫隣捺泥三摩訶引沬履四莎訶當韻 奉食明日 婢 試 [也]]合薩嚶鯓二合他欠三合榅捺葉二合帝馺 盖 。珠瓔連帶光明逼照。滿虛空中勝妙莊嚴。 樓閣寶樹香雲華臺。清淨嚴麗天仙歌 娜麼三曼多物馱難一唵阿囉囉 誦此明妃日 福力所生幢幡 娜髮薩

足 持 薩衆廣大海會之所生。 以我福力依如來力。 起諸佛菩薩神力 等如法界所獻充

復次正向者當作是念。 依於法式修持外相。唯小成就。若修正行。先 切罪障。爲利有情祈無上願。莫念時處不虛 於一月調伏身心。 養亦速成就。若求成就世間小福。雖復專勤 吉凶不依儀式。但能正修及正迴向。運心供 皆悉迴向。 至求成就專注相應,除滅身中 心中念誦令心澄淨。於第 我所修集一 一切功徳

二月然於儀式作大悉地 是 依 如 前 令諸 常誦 金 修供養 佛 瑜 伽剛證 歡 喜 從佛口 欲求悉 當得 供養 速 佛 誻 成 所 地 就生薩者

金剛讃曰 復次顯滿自他者。 爾時行者於聖會前。

作是

念言 以我莊嚴功德力 悲愍一切苦衆生 我今歸命大海衆 隨彼應現多種身 切衆生溺諸趣 切如來常住力 微妙法界難思力 方便利樂令解脫 願欲分形遍入中 是故慇懃求悉地 願速滿我悉地心 切衆生善根力

用加持明日 作是願已叉手合掌。 **伙三屋捺麋二台帝四 馺頗二合 羅呬摩五** 庚二合微濕脾二合目契婢也 娜麼 薩栗嚩二合但 他難帝鼻 **添虛容巖明妃三遍而** 二合葉 栗嚩三合他 咖啡

思惟供養皆悉充滿。有所願者速令成就、復

作是念我所思惟如是供養。

於如來踏菩

頗

一合羅四摩四咖咖娜劍五莎訶

念誦三遍

自他福慧普莊嚴

無盡財法皆四備

加 典決定意勿起疑慮生誹謗心。 於三昧中。運心敬禮一切諸佛及菩薩衆。 復大隨心入念誦總別受持法者。 共宜說。是故應當至心諦信 娜 劍莎訶六 此明印力速能 滿足 爾時行 切如來所 切上頭。

迦牟尼 明中。 四種。 功速得悉地福慧滿足。 於時分遍數充足。乃至相現隨意成就,此 坐思惟入四禪門令心喜樂。初於現前觀本 形。此有二種謂佛菩薩。 諦视明字令其了了。次第分明持念數記。 隨 心猶如滿月是名爲四。卽於心月圓明之中。 尊相。次觀明印。次想自身同於本尊,次觀自 `若觀自身同於本尊而念誦者。 能令少 一字心明先置自心。 如上說謂盧含那釋 云何作觀所謂於本 從字而轉作本尊 婣 中

莎訶 追天以多江曆二合羅三三磨羅鉢羅二合底件四 願手。 馱囃一嗘嗘峋麼羅迦二 徽目吉底二合跋上悉 於共上堅拔折羅、 以滿字入菩薩之心。 復次舉類者如文殊。欲令自身同於彼者。 以印印於一一支分。然後念誦、若持餘佛菩 頭。屈二頭指令背著。押二大指頭。其形如剣。 押左。右無名指捻左中頭。左無名指捻右中 金。首有五髻跏趺而坐。 多勃馱赚一滿 **隣明印法者。** 如廣經說雅 其印相者。二手合掌交二中指以右 誦此菩薩根本明曰 此應知 各各自依本明印法加持念誦 即從此字轉成 文殊色如欝 以其右手作施無畏名施 置字明日 若以不能一一別依本 以左手持青蓮莖。 娜麥三曼多勃 娜麼三曼

次若修福慧成就善根。

澄淨意支而作念

鑁

秘密心語佛共說當置自心復觀其儀一切 是諸佛加持明心也 法無造無作從此字轉是即真實如理光明此 明日 明 Éþ 法者。 娜髮三 曼多 即以此明用代共 一勃馱 難 處。 迦 普通 Ŧ 佛 諸 此 部 誦

惱明日 於指閒。 王妙印。 祝四 儺噪啦二令 多僧僧莎訶 他欠二微末底微枳縫拏上三達檃摩二合 指以右押左:相叉爲攀猶如實形。 復次普通 左指岐間。互相竪持使密無縫。 "隨觀一一諸菩薩形。皆用此明印 以印當心誦之。一切菩薩等除斷障 娜麼三 曼多 勃馱難 | 薩檃縛三合 一切諸菩薩法。應結實印。二手十 置其佉字於自頂上放 勿令指頭出 是名思惟實 當令指頭

方作持誦。 復如是,復次若求成就利自他顯。 其字句布於心月。深淨密意思惟其義 **令其字句隨息出入初末相隨。** 察者單與句隨意所樂。若誦若思善調氣息。 觀時隨持本明。布於心月右旋爲行。 波 阿字。其字光明猶若淨金。光色顯密不生不 暗字加以空點。其光純白猶如明月。百道光 雜色光。加以空點當思如空,復於頭內想置 復次隨心入念誦者。 圍繞 意明內外照明照於心月。 ·於眼中想體覽字。其字光色猶如明燈。以 ·照於十方,善觀察者百法明門此生速證。)於爾時了見心住本尊位,光明華輸面 。 暉焰清淨能竭無明隨煩惱垢。 。數終波極然可止息。若思義者以 復於月中觀於 岩思其義亦 如理相應 一諦了觀 作是

> 不惡 世 布 求 時 拿 處亦無 說 支 記 是數法 分 中 净 明 數 限 而 應 名 說 求 波 爲 心 就 眞 ス 悉 籄 念 種 地 等者

得時 如 隨 隨 若 經 上 得 無 於 分 暖 相 如是事 及 及 月滿 煙焰 所具 依 復 誦 種 樂 法 前 依 滿 種 諸 兿 洛 叉相人念誦

光也。 金剛翰。 馱難 住即同世尊也 眉間。 如霧含月白色光凝耀。 身分想置五處。謂身及臍心頂眉間,依是法 三曼多勃联難!映啥闍上!以此 明印加 於 為學。急提大指擧置眉間。誦此明日 **滅中前置字明日** 心置一阿上字。 復次智者樂持毘盧邁那心地法者。 正方如黃金色。 於眉間以身密印置白毫相。 從此字轉起如來身。 阿上 若 即同如來等無異也 置字明日 心 即如來座也 念及聲 是名雕系達羅字 從此字轉成 當起思惟諸法 從本無生無 置字明日 初於身下想置阿上字。其形 娜聚 三 曼多勃馱難一阿 娜麼 三 曼 多勃馱難 是名身密門也 次想鑁字置自臍輪 名摩訶皤路拏大悲 應願 便以五字加持 毫相印者右手 娜账三曼多勃 先於自 娜宴 復

> 在力。置字明日 智慧光。從心而轉破所知障,置字明日 髮際。其光黑色如劫災焰起。有大威勇名自 **次想覧字置於自心**, 聚三曼 多勃跃難一覧 黑柳次 想啥字 加 娜麼三曼 多勃馱難一啥 其字光色猾如 陣 日名 於 嫄

誦若思無令間斷。聲如鈴鐸智如映鏡。 即如來身。以無垢眼照於心月。相應字句者 見赫奕金剛之身 身。具大威徳智慧光明、永無衆難及三惡業。 水想作^群学安於頂上加以空點。 起一 字。於其兩眼想置囕字。如前相應當觀自身 雜寶光明遍一切處。名大空智,置字明日 娜麼三曼 多勃馱難 | 伙二以此 五字布於勝 7赫奕金剛之身 - 又於身中 想 置 阿字聲 切魔軍自然降伏。 難調鬼神無能爲障,唯 老佛 切

持師如前 押左、猶如入定是如來鉢印。誦此身明曰 應而轉起本尊形。復以字門布身支分,然後 如是受持世傳明印樂成就者。 跛多三合咖啡娜三 摩引三 摩引莎嚩三合河 備二素捺娜三達 檃 磨二合驧 室多四鉢 羅二食 娜麼三 曼多勃馱難一薩檃購二合吉曠二合 持密印及以真言。其印相者二手當臍以 曼多勃馱難-婆上 思。從此字轉起牟尼身。置字明日 心置一婆上字。 復次若樂持誦釋迦如來明印法者。 菩薩所說明印。隨樂受持速得成就 是字光明離諸 觀行作如是 秘密加持成佛身已。當 皆依本字相 娜麼三 先於自

| 大若欲修行 此 法 |門者 先當求入大迦路

罪。然可即依本尊法則誦持成就學生也。 表得備此法門者。 諸佛菩薩皆悉歡喜。但、若得備此法門者。 諸佛菩薩皆悉歡喜。 具足修行此法。 縱得持明餘灌頂者所不堪 具足修行此法。 縱得持明餘灌頂者所不堪 擊止云 變奏蒸程已。復蒙受持閣梨灌頂、乃應

隨意成就 謂上: 法名扇底迦。修增益者。交脚竪膜而向束方。 者即布黑色。是名四相。復次修寂靜者。結跏 災增益降伏。隨一種中復分四相。 持誦作成就者。 相起忿怒智。 羅拏。修降伏者。空露蹲踞面向南方。對三角 喜及称彼名。對蓮華相而持誦者。名皤施迦 對於方相數喜而坐。 趺坐面向北方。對於圓相一心雕緣。 色 復)。修相攝法者。當峻兩膝如歷坐相,怒貌心 色。方相黄色。蓮華相者當作赤色。三角相 一次隨共持誦本尊明印。 攘災增福延壽降怨。次第相應勿令差失。 坐起方便善此。瑜伽疾得悉地。凡有三品 中下。隨事相應復有三種。所謂寂静除 與法相應名阿毘遮羅迦。 隨類香華及以衣服稱於本 作成就法 名 漫茶羅相隨事形 所謂圆相 布 。作成就 瑟致 如是 言

發吒句。 稱娜麼句。 名扇底迦也。 復次所謂明初安唵字。 必致迦也 娜 名為降伏阿毘遮羅迦也 後稱名事己即言件發吒句。 後稱所後言娜壓句。是名增益布 若明初稱吽發吒句。 明初稱唵字後稱事名。方稱許 亦名阿毘遮羅迦 後稱所方言莎願訶 後稱名事 若明初 若明初 作

遊羅迦也事後云親舵賴舵親舵續舵續舵一、旅苑一、「本名阿里」

悲願作利樂等。諸佛菩薩隨辨香華而爲供薦衆無量功德等。復於無盡有情界分。興大應思惟。與法相應作成就法。所謂如前佛菩隨本法加持自身。 若金剛薩埵若佛菩薩皆如上明法次第色相。皆依字轉成本尊形。各

來真實功德。以所修善迴向發願。作如是復次當作合掌。以金剛證微妙言辭。稱歎如養品說

便即合掌置於頂上。 作 如 是言 如是迴向發願已 以是因緣成就故 內外清淨妙莊嚴 找等願登第一樂 常當修集福德集 我依如來大智住 誓願咸度至菩提 法界衆生溺生死 我个所修語 如來所證功德聚 福慧 復上遏迦及諸供養如上 歸命禮佛及菩薩衆作 輪迴六道無歸處 迴向菩提 皆悉迴向大菩提 衆生所願皆令滿 具足從身遍流出 悉地無礙得固成 永雕業障諸煩惱 Н 一切衆生普願同 利 利他令滿足 2.亦如是

唯 敬 深 顚 醴 定 妙 安 L. + 無大立 力 乘我佛 筝 最 斷 速 疑 令 無 (J) Ŀ 找 諸 令 永開道 撘 恭 解 處 薩

醴

復當啓白作

如

是言

阿於 不 現 鲂 前 浆 火 諸 乘 如 貧 敎 來 到 救 定 殊 世 麡 諸 位 著

護法則。 音。或住諸佛勝妙之身。隨本明印而用加持。 供養。當觀自身如佛菩薩。所起之身若住觀 動自勵無得解慢。 是畢已。 音或觸其身。 見聞此入身者。即同見佛及諸菩薩。若聞言 是解送貸已。 噯字安自頂上。復以甲胄明印被金剛甲, 性同體住菩提心。猶如金剛薩埵。即復想 是密嚴即復自性。同於金剛無能壞者。路 自身法如上作是思惟即我此身。與於法界本 還宮,若不解除,即爲無等誓法邁而不去, 復結前初三昧耶印。 切功德悉能成就。即與佛身等無有異。如 各 當 願 復起增勝心修行事業。 次第憶持一一解散, 先所請奪各令 隨 **皆必定於阿耨菩提得不退轉** 即後結前所說法界明印加 所 噩 安 於清淨處隨分香華嚴 至 於頂上散之。如前結 後 決 復 垂 證 爲諸有情當 哀 知 道 我 渚 如 如 置

加持也 "一尊"隨依一尊作本性相。而用者,是敢於此二尊"隨依一尊作本性相。而用身者。而此如來一切法王。於諸法中得自在來功德莊嚴眞淨法身。 若以毘盧舍那加持復次若以觀音加持身者。 而此菩薩即是如

聽受

讃如來無量功德。

或以心念請諸天神皆令

以法施心然後讀誦、大乘方廣甚深經典。

歌

中、置字明日 娜麼三曼多勃馱難一案 當復次若以觀音性用加持者。想以素字置於心

二騎路吉多三迦曉拏可數也四曪 囉吽閣五莎娜麼三曼多勃馱難「薩檃轉二食但他藥多引

茶羅, 选塔經行諸善事業。修六和敬初發有身頂上。然後隨力讀誦經典, 或造制底或慢先以曬字置於頂上。 即復用此明印加持自

學問薩埵。想字明日 學問薩埵。想字明日 學問薩埵。想字明日 學問薩埵。想字明日

力故。能令速轉得金剛身也 娜麼 三 曼 多勃默難一唵二鑁三莎訶 此期

种。此神歌喜當自相隨而作擁護。不動明食訖。所有餘食以不動心。持誦一遍施於伴願率! 帝鳴摩川里儞四莎訶 住是本尊瑜伽薩噪縛 三令勃馱罸地薩埵雞一唵三麽覽舵

喇二合吒七澤滿八 地电点 學三人學多 縣 田 驪二合校一郎山縣三合婆 也性 喇三合婆也六件但阿上短慕伽三戰 餐麼 訶盧 羅拏上四顯誤三合吃出

歷無邊諸佛刹士 若有智者從凡夫地如法修行。即能此生遍 切諸佛菩薩皆修此法。疾得如來一切智地。復次持眞言者,常應專勸不應棄捨、三世一 法事如上

持不捨。隨其所作即得成就而言是法非我所供即得成就。復作是念。一切情必希我度,我營度脫一切衆生,如是熟誠情必希我度,我營度脫一切衆生,如是熟誠情必希我度,我營度脫一切衆生,如是熟誠就。應自警悟倍加精進。勿生退沒起下劣想。

捨賭佛及諸菩薩、二者不捨饒益衆生。 恒依復次是中二事不應捨雕速得成就。 一者不

明日 字能令離垢 淨。此中二法謂內藻浴及外澡浴。內溪浴者 復次修行此法隨意內外。澡浴身心常令 賴三合路积也二合徽社也時間七莎訶 爲結護。心明曰娜狹三曼多轉日雕三合赦 護身結界隨意應作 麼三曼多勃 駁難一捍 不動明王。持三聚土用澡浴。不動明日 置字明日娜麼三曼 多勢馱雞一覧 以其覽字置於水中。以無動明印結護其處 智願心不傾動。其斯二行隨意成就 如是洛已詣一淨處若水池中。 合薩 檃嚩二合性他獎多三徵麗曳三婆嚩四帶 者隨時盥洗或河流池處。三昧耶安自頂上。 謂布明字於身心 中名 內澡浴也所配外澡浴 其密印者如前五股金剛是也。 娜麼三曼多願日羅三合赦一阿徹麼三 復隨樂住本尊身相。 復用三界最勝明心以 結前刀印用觸土聚。 以印掬水 復當以 或誦身 置於此

依無相最勝觀察。深心信解求無上果。隨

出罪方

便

(其言曰

八五〇

No. 850

刻密軌序

پار 之柱礎。 既寂矣。余雖不肖。深悲在兹。幸企剞踟事務 平昔謂門徒曰。今也逕膺澆季。人滋窳怯。 若 而聞檗山大殿印版旣濟。 干 勉强不含晝夜。誓心研覈豈敢怠遑。 法大師請來密部若干百軸。 悶之帷。時肆講授之席。專精純熟無復與倫。 其家者。不可以不固其柱礎也。 **夫欲長其流者。不可以不深其淵源** | 厝諸懷。嗚呼。先師報命有涯。 百軸。孰能書寫。所希壽諸梓以助弘通 我願粗滿何喜加之。更可鍥者凡數十卷 ,南池兩流之淵源也。所以先師約身 就檢密部則十得 則是東寺一家 '學有吾祖弘 未果斯志而 毎下 也 焉 校

德元年龍次辛卯仲秋穀武城靈雲精舍沙

其道意云爾

入蓮華胎 攝 大毘 儀 膩 軝 藏海會悲 遮 供 那 養方便 成 佛 生曼荼羅 神 會 變 第 加 持經 臔

依大日經王說 **盧遮那佛** 京大 弟子一行筆。授。比丘寶月譯語 輸e婆迦羅奉 興 善 寺 開敷淨眼如靑蓮 中 養所資衆儀軌 天 竺 國三 藏 詔譯投法

> 具淨慧力能堪忍能度人天無景衆 以身口意清淨業 歸命諸明眞實言 歸命一切大乘法 歸命十方正等覺 4D 是夜放逸所生罪 悲愍有情畫大壇 寺塔練若古仙室 或諸如來聖弟子 妙 智者蒙師許可已 自觀觀諦明了 於此生入悉 山輔峯半巖間 禮灌頂傳教 於奪所授明 **令本心離** (第)真言 拿 殷勤無量恭敬禮歸命一切諸密印 歸命不退菩提衆 即是如來勝生子 **氼補如來開法眼** 當於自心意樂處 三世一切具三身 五輪投地而作體 殷勤湿淨皆事悔除 **肇於往昔所遊居** 種種龜窟兩山中 請白眞言所修業 我今隨要略宣 觀察相應作成就 隨其所應思念之 如 進不求諸世間 於地分所宜處 彼 當得 速 成

©作體方便與言曰^{地印}

人乞質二合多四三瞬日四羅四鑁娜難 迎瞻班图四 ❷(二)唯一●軽護薩●轉性他引蘗多二迦耶嚩

親對十万現在佛 無始生死流轉中 父母二師善知識 我由無明所積集 右膝著地合爪掌 曲 實際 患 癡 覆 心 故 此作體眞實言 以及無量衆生所 身口 具造極重無蟲罪 悉皆懺悔不復作 於佛正法賢聖僧 思惟說悔先罪業」 即能逼避十方佛 **意業造衆罪**

(三)唵! 日四縣二合野里三娑騎二合賀 薩騎播 四婆薩普二合吒

ø,

娜

賀

軽

财

願菩提大心衆

雞繞弭 "三轉日囉二令 (三)唵 | 薩嚩沒妖冒 過於大海刹塵數 我淨此身離諸垢 地 莲磨四 約哩gha 薩但 及與三世身口意 奉 獻一切諸 鐵二合設 職 如 來 披

夜頭四薩轉 但他引蘗多室者 900 全地底瑟。9時四多餐夜怛繁二合南三涅爾晚哩野二合《四》吃一薩 轉 恒 他引蘗多三 布 惹 鉢 驪二 二合耽反*五 薩轉但 他引獎多 | 惹難 7三合廖 ķΨ 姹

救攝歸依令解脫 生苦等集所纏身 淨菩提心勝 願寶 常當利益諸含誠 及與無知所害身 我今起發濟群生

種稱善巧方便力 十方無量世界中 諸正遍知大海梁 及諸佛子爲四群生

嚩 但他可糜多二四布惹尼西也惹

南無十方三世佛 我个皆悉正歸依 三種常身 iΕ 法

歸依方便與言曰音通

味設都的引七 施身方便真言日四身问税

(六)吃! 薩 (五)唵四一冒地唧多*二 隨喜方便與言曰 諸有所修福業等 發菩提心力便與言曰 合歸 字命 母怛播娜夜頭*三 縛印 谷一 切盡隨喜

惹鹰軌作奔惹 今本恐是寫誤 40 也二世®

40 原本 冠註

口布惹經作本

垒

® 經鄉華=滿娜南會 மை⊊= 图 剪千(無湯)

諮

見

生有

觀

所 疑

即常

是住

執於

(人)唯一薩 臍 担他可難多二娜 二合雕祭二事麼曳五吽 (七)吃一蕨驥怛他蘗多二 安母捺羅二合奖題 **●**糊請方便與言曰 ·泰請法身方便與言曰 母娜髮三布惹 唯願普於十方界 我个勸請諸如來 為合身心逼清淨 心性如是離諸垢 復造所餘諸三 次當結三昧耶印OE 分明諦觀9初字門 髮二介布 思想迷 **|得至於無垢處** 令凡夫所住處 **今盡皆正迴向** 修 问 詂 爏 拏三回原曳四件 (但)第二合係 @多引 悉體如他以反底興婆二合味親五 方便與言曰 淨除三業道 知即密 合 觸 切衆善業 鱮 定 但他也要難 昧支慧 ξŅ 醧 迷伽 扣 事 手 **施**三 二合金 2如瞳龍滿漏智聚 上點虛心介字忽退 前四國九重虛四 除生死苦至菩提利益一切衆生故 **聖他只合野四達B**麼 | 羅拏三 摩 奥四吽 豁 速拾衆苦所集身 菩提大心救 讀誦 舟: **1** 恒以大雲降法 母 誦 並 哀愍救摄於自他 腑 · 捺曜里子 在清淨法界身 捺o羅e 昧 持 建 正 澀 糴 聯選野弭三薩 二遥 與 **儜**布惹迷 耶 應以 行宴 ョ 空 知 世 一张颇 실식 膏 語 輪 說 Ħ 者 坐 顛也 陋 (二)發英三滿多沒 娑嚩二合*娑嚩何如饭 合但 法如二般淨次所地 = 地 袺 爲 或 如 **養**獎三滿多腳日 (見の住) 以法 結 餘 波結 界 是 空 若 身 言 令 名 字 水 金 人 引薩 音 日 章 法 諸 羅 此即密印 界 生 名在 == 各配能 眞 寶印當 爲 火 剛」 彼 EB. 真"言 法其非 界 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 喇 自 風 智 堅 威 實 垂 翰威不法 法 怚 性 印固力體言 轉力久輪轉 輪 他引擎帝 $\Pi_{i,t}^{\prime}$))) 財南 M E 囉 密 成四三 俱 逼 ГD 能 止觀 無 1113 三 而 成 同最合定 加 諨 歪 韓 鷙 淨 幢 作 觀 迷 於勝 於右 觀 自 持垢 轉 **毘藥*二☆尾** 囕 之 法 之 肻 金 於 次 如 教吉 慧 互手執行如而 於 達魯麼馱賭 窗來 幖 當 界 正剛身 底 世群掌相相金 入虚 宜 法 * 哩 嚩 陳道地 直举分幟 輪見者印申持背剛故筌說身 П 濕

主9名 四左右二右左2 郵旋車放闸 ■原本冠註日 掌如經 作常如 一本同經, 掌 **─常**愛為 ◎ 言─『『言日》。 與市窗 图 數二數學* ® (二)一重每半零用等五字石 本缺 ②四等七字乙本缺 🤀 白生背劍 四原本冠註日無 堀字者謂 も字 也 □2字十 (職) @ CD(羅)十企更 CD 明十(眞言曰)衞 GD三二二 合寧, 三分 团没队市一罐 郵機 **二** 噤日 羅二合教 覺 ® 二羟乙 四月二月9

(1三)義英三滿多願日 H 四 曜二合迎 二止视諸逼次如無 諦 如魘 金 誦 即由設) 科艾三浦多田汐 **空**8月 體 擐 言題同 剛 彼 现 之 龎 是於彼 7. 彼 86 二 風 配 80 四 聑 浜 爲 生金剛天 狄 磐 色 悉 Я 眞 曹罗明 言 障焰剛 薩 應 此 言 除 劫 明 鮮 劜 法 散者光 竝 輪 甲埵衆身 就界 日滅中珠白 E

解進9三件 馱 住 無 南 先 及 用 軅 而糺 所置 字 藲 積 之 在 持 作 鯙 是 显 點 於 合物 三惡 影 於火 浆 衆於以 不 皆 赧 垢 掌輪補心身被惑之金等 罪頂嚴 罪 沤 吨 上吒類故服心者剛引 地 除 滿 垢上之

●攝二輪團 ◎二合四二四二合闸 ◎廖二隆闸 ◎原本冠註扫廣軌勸請亦用歸命合掌 ◎娑二三團 ◎原二麼團 ◎原本冠註上廣軌东 精用約印 @ 製二練® @ 多二哆團 @ 變二解團 ® 沒一都象 ® 他以反二合二二合他以反倒 ® 原本冠注日廣軌週向用各通印 ® 乘 =柴二多④ ⑤ 嗖==里⑥* ⑥ 花十(三)和註⑥② ⑩(三)—⑥②* ⑤ 際二優團,廢② ⑥ 原本定註日初字門者謂九字也 ⑩ 闰= 四月十(口) 电* 四度二度 回回 四(五) 一原 回 四 数字乙木缺 四 密二强 ② 四 来地乃至近十二字乙本 歇 回 原本 冠註 曰三 法界 道者謂三衛平等之境界也 即意故乃元分七字乙本缺 四風等五字乙本缺 四即二治 回 医二路 到 四城二城 ②* 印住法二法

<u> 1</u>:

女

肽

揇

安水

類 其

胝 色

月猶

電雪

光乳

蘖 嚩

百住翰

切鍵

三 野 貨引 $J_{\rm L}$ · 展印當次亦一 報題相念為色切 印當次赤一 誠 (薩膊性他 如火降具爛 下護伏威穢 明者魔光處

灰 左帝男件件 □帝毘藥®□☆尾濕罐騰順恒他 引蘗 帝 毘 鉢*魘三合底 和 憾 · 大無制 焰 當 欠品 他 冤但 毘護龍諸鬘加 财 "雕乞瀝●二合 多 真 堪 大 遍 此 藥 **一**言忍障圈字 の七奔尼 生命吃 三百 明 者 繞 門 Ħ 薩膊 旧 契 展 也

即賀最瑜如悉先解念謂 現惡由 彼字初伽金除 自 뿊 脫 淨 前 形線 真 所 於 者 剛 衆 淨 其 光觀羅 言安下諦所過心毒 Ħ 焰囉 刹 念 多百牙下岬川坦心母貝焰雕印日住位觀持患地垢義鬘字

黑思五此其次諸能赫具彼諸 光性輪地相淨法除如點一尾 焰 彼 最 亦 如 道 亦 一 朝 廣 風深如虛場復切日嚴騙夜 布輸密是空地然障暉飾散迦

> 囫 彼置 於前命

版及以方佛三寶宮諧普周珠寶寶共常八水於光是前條即想復同時 中彼焰翰 真 本 水 言初輪

日学上

四觀 方 作 遍 念 黄 剛 色輪

以我便波味樹中韻雨布 王 上出業 鬘 柱 法功作羅總王想所 雜 否 筝 皆以復無具 觀中淨如 自思金金 真力力 传等地 敷 妙 聲 等 墨 絡 列 飾 想 光 藥 蓮惟色剛 製造等如歌書自照賢而續及 逼在大百浆 垂 帝 薄膜供來詠提在以瓶奏紛與 懸有大覺千 预 色師 皆 大 以衆 妙諸宮師衆 經論養 加 妙 妙 之 摩 於 諸 Ħ 而持法嚴條尼關晉嚴寶寶幢殿子蓮莊 剛佛流陀 住力 音 華 女 燈 伽 樂 地 雲 衣 蓋 中 座 繞 鼢 莖 子 出 羅

温那 混黑 恋是腕字 🖽 原本短註目野 字疑是衝皮經 及假青玄三軌

無之

◎三欠*四

企

贬

風依流 身遍千無次想 涼羽結獻鉤前出身如門被趺浮語至界盡當念遍握途外再法亦與大轉網坐淨遍衆爲刹轉此 涼羽結獻 切剛此 啊四野"三泼啊 法 掌 持 世岩香香加而如二日成穀蓮金一生增展阿具 不 危 一 界觀印華請轉是身質佛衣上色切界數衆字實生中切

沒駄 南 名 隨 同 瑜 亦 自 正 爲 佛 隨 流 普 成 阿 自 是 眞 途 心 觀 其入伽利然受應心性出現大字性則實 尾香想掌 所於者話髮離世亦令光圓日置本加無 成異餘向 喜部樂本觀衆醫諸間復開始光牵其寂持有 言否外 馱 故心欲體察生冠毒故然悟輸內尼中故印異 日雲鑒 健

●二合一二十二合章 ②二合二二二二合章 ◎二合三二三二合章 ◎[四]一⑤②* ◎[五]一⑨② ◎二合二四二合章,二合四② ◎[引] —第3 9[六]—第3^{3 9}七二五93 50(八]—第3 50九二八章,(九]—3 59十二九章,(十)—3 59多十一二部十章 50(十 [那]一句 四 劍二類 四 後妻二遊轉意,娑轉句 四 網二約里,如 四 原本定註日字門等句以下觀行在日 四 原本是註日一本一 身與二身次有乃至無從身一何 ❷ 原本冠註目召用等二句一本無之 ❷ 原本冠註目風鉤等者如來鉤等四攝 ❷ 原本冠註目右觀觀字

容

合 明

並

言 版次 風 奉 頭 拄 印 印八 如 度 掬 內 華 相 勢 叉

(一九)魏莫三滿多 二次汇合民 | 庚二合鹽郡 沒 馱 帝皇 南 一娑嚩二合賀 糜 內 賀引 怚

頭燒 侧香 合印 室 六 各度 附 於背 風 竪

(三〇) 뤭英三 6滿多 沒 南 连 麽 馱 胳

帝*= 一娑嚩

電

똃

H

離隨

由水次 如火明 風飲 食 器頭食用 魔 空二 合附地 向於側 前風相 套子想

觸轉結於加執

支辟隔界法剛

方

法 轉

一多麽 茣 滿多沒馱南 殌 哩 阿*囉囉二迦 五娑腳二合賀

嚭

母

阳

如密

來 主

薩

而龍而如生磨莊薩諸

之行叉立會中薩具言衆鑁

汝八如以巡由同有告令部來此歷是法法教

已聽敬職提趣故職日手

大於嚴界

菩諸身際

說奉夜建來死訶嚴埏大

身 成

殿

備

一諸佛前二* 挂火下節 光運觀 明 想 拳 爲 無 火 佛邊輪 事刹竪

正喜猶寂紗中清正或散還旣其備左次如再次

福相

塵 威

當教天都刹於

今部來此

誠極遙之*

請諦禮懔

身尊瑕身應上五

作印加為

頂於

變. 伹 娜 他 Ξ 引 蘖

引歌音坐二娑頗二合曜拏嘝婆(二二)曩莫三 湳 多 沒 馱 南 8娜哩也四个奖解 合 猱 多

應長跪普通掌 已讃歎刹塵衆 爲求悉地 一發清音 譜

縠有淨面

嚴本無住

身色內地服形站前坐開處

色 如

月

吾 受 諸

勤唄@唱三至七 五或七下 警覺諮 次誦吉慶伽B他句 **| 貸發數喜**

(三三)嚩 H 囉 合 薩 怛 毈 二合 僧 反思 캝 曪

> **職二合達** 孵 **緊ニ合驪也愛** 0麽就野 二合摩容但 孵日 梊

獻

期 右

惱獻奉 情皆於後附 涼啓聖左火伽 定白天膝節印

閼當心展容止 觀隨半七當如結右用當諦抽 迦 庇伽得內印 方 跏 轉 示 下 護 旋 聖 住 想 擲 圓 如 正 或 根 當 悉 及 不 菩 執 振 畔 眞 無 有 至 附 蓮 明 教 身 再 本 分 堅 上 動 提 金 金 _{習如}言 垢 所 於 於 等容電垂界輸像設意三契別年下拿心剛鈴亨東日地求額風合

羅 寺 由同有告毘 中天竺

誐

盧

河 金 遮

大 剛 那

海密印 大毘盧遮 標職曼荼羅儀 幢 攊 Æ 火安修乳無 旗 生住行風相 遊の那の供 障如六作淨 聖 來 月 四 法 者鉤滿印體 養力

真 下 神 成 言明通說生

=%②* €D 標二概 2 * 63 歷二曆② 🖽 原本冠註日計 都此言體,計 觀象

應形鏡摩

無願其衆髮

●注〓柱見②* ②[一]一② ●妹〓妹●② ●也二合二〓二合也●② ⑤[三]一② ●滿〓曼團 ◎祭〓岑②② ◎腰〓沫團 ④(郷尾慶 隣族)十起® 四河二賀學② 四項二項®,來② 四二十(合二)學 四經二那》 四唱二唱》 四他二唯》 四世二傳學②* 四次二族學② 四(吃咖一四)十九字二(發英三論多為默南一談談上義三座引三摩娑傳二合致)二十三字學,乙本吃字前行份註曰 最英 三滿多沒以南一談談上梁三峰引沙噶二合翼,是梵本說也 四原本冠註曰母陀羅此言印 四 乾二記 ② 原本冠註曰相應坐者即與 四種法等根應坐也 四級二机多 四 群二郡 (3) 四 那十(超) (3) 四 作 美方便二成像神變如持經大悲胎凝 (3) 中二 上 (3) 四 權二 懂團會 图 寄二號●图 图 二二中團 图 原本冠註曰一本無羅脫 图 譯十(受法弟子一行连授潔語比丘數月)團 图 婆二波團 图 密

大五傳香乞自誦住觀即眞風次當於救印蓮地一金 毘色法 華地 肘下於 身入 言輪轉住此世五合波切剛 之誦建羅如腿 真 羯 如 無 行 風 法 於印 三切力婆 而以盛修阿普偈雙 逃多 阁 奉 如 為 言 磨 薩 生 菩 種 輪 覽 而 大 明 二 蜜 來 密 那羅梨獻經量王翰埵字薩子印字住印妃空滿地主

溯對親稽方先白異方普色住從印諦耶夫正此額次持自首可持檀此作遏相大此明想明法覺一眉 不 明 二即無由即 阿設能住便 越妃 三能 作一次辦點非曼成碧苔衆如執如界 明障斯住 $\equiv$ 切心 迷妃閱定於 旋多加切應事為吉茶焰頗提三初金前生味諸喉 法 示 合 慧 轉羅持佛取明記祥羅鑿梨心昧會剛說印耶佛頂手界現 喠

救金從金八十臟內正運應其是復已漸如師學弟持師從受 世色此剛葉六中心受布知餘中於表次是位者子眞位此學閣 方念二是 梨及諸安南 圓具華之正央造妙造諸其中最一三入其 移復在 右 對 暉 臺智 圓 俱 一 白 衆 聖 分 後 初 一 分 其 言 本 旋 西 行 本 旋 持 次 後 如 立 及 **死 曜 中 印 滿 梨 切 蓮 相 鸳 齊 分 分 分 位 中 者 處 繞 南 者 處 遶 者 迴 方 來 界 西**

作差地三普而轉節 復而轉漸依復所亦終 修居依次於周行從竟 心天業別相位作住依居 熱 持 日 出 麋 此 生 藏 調 諦 住髮膝諸皆是憂正善阿以之所以普以四於於伊如於於以混於如初於三擊奪葉嚴共茶均分閣嚴住行爲周分方風火舍是火風南哩勝上方北 昧 冠 現 間 好 量 羅 等 別 梨 重 處 道 三 逼 之 相 方 方 尼 法 方 方 行 底 方 設 起 方

史二英®② 40(三)—●② 49(四) **-寒念* 13**[天] **-**夏② 137[五]-●念* ●器十(引)細註● ●原本 冠註曰難引壓目佉鬆經作那讓阿昌伽 難 然乃 引 字思是陳字 ◎[引摩]— ● Φ[六]—●②* Φ原本冠註日 路合掌恐是歸命掌,廢命掌團 40原 本冠訓曰蔥伽經作朅伽死 譯 言 刀 也 **②**原本冠胜日此隸刀言多有寫誤故 元 今依廣軌正之

嗌就二食哆母四日 略乞叉二食蛹田 事業の引き **客田銳** 佛邁晃次能持 定 蘳 慧婦婦合 盤照曜於具此 焰角東日智 俱切形 奖 摩目供 虚猾異其多 降向温蓮應如四 如00憩 生 佛 $\equiv$ 多眼光色維德魔下繞上作上等 **캢캢髮娑摩** 見說伽掌 沒

鼻野入娑囉三婆吠®五 四其言 馱 正稿單 異能 此 風 言 勸 大 检 生故佛皓其 安孵二合賀 南一龍 大0慧刀 捻 垐 加 受素師衆號坐寓色 昧 祕 斷 四曳 日 囯 三遍道普 住以諸 中 於 就奏 **e** 三為佛味知樹周鮮 知 眷 宜 諸 三薩膊觀 王 印下逼白印题說 昧 衣 母 見印上

77

●身士力② ●[去]—● ●引四二四引●② ●[二合]—● ●印二卸●② ●子二字● ●原本混註日今以一本對校此本與言行菩薩 句以下疑存就股故點示之 9相二想® 9原本冠註曰對持者師弟對持也 1D**的二齊**@②* 1D在二名② 1D原本冠註曰第二者以 上空中準定以下地上紡績故曰第二此法在口 图原本冠註曰譯方者詔北方也 图原本冠註曰聖天等者中後二分並屬聖隸但中分食道 後分奪位也 19 點二點 19 是二見會 19 光二消息 19 (大日如來上三味諸莽屬)—n 6 19 被二從 9 19 原本是註日遞知印亦 日大勤男亦日一切佛心下出一切諸佛心言即此明也印普通但在口 30 知二智念 20 我二義命 30 知二智命② 37 云云]一像 35 孝 = 送●る ②原本電社日重空限亦日態生限亦日佛版亦日如來眼即用悲生眼印亦用佛頂印亦有面授印 ②(即後)十萬事 ◎ 職略=

多晔*六 (三八)軽 (三○)曩 英 (三九)髮 巻の三の薩迦 雕花·90班反達·歐議引·捺羅 (三七) 軽英 合捨多*五尾 入迦四何他引擎 ゆ多阿地目 訖底二令備四翼 金 地 真 쵺 北 定 形 定 風 定 不 吉 Ŧ. **群●法** 印屈 慧 寤 剛 壌 祥 玄 鵥 寂 加 慧 垄 羽 英 英 谷 大 各 睡 合 (三滿多 三滿 內 外 興 金 願 誚 救 商 結 腄 持 Ξ 虚 野捺回嫐二合瑟致二合回吒曳二合 一麻病多 眠慧 訶 於 *滿多 爲 佛剛蓮 相舒 煜 世 螺佉心 戊 12.5 反 中職引武造 中層側翼二合合 作 之印火拳 者印 合 拳 子座藥 持 散 磐 者 印 篫 多沒 沒 腳 沒 馱 日羅 與言 哲 諸 凪 郎所形火 天 能 形 申 焈 諸 風猶 喃 此 南 喃 火 如 悟 佛 說 佛 名 玄 人壤如火 風 同謂 由 背 招二合 暗 一摩賀e場就尾 曰 似各 슈 名教 頭 世 爲 空 不 無 跋 風 從 献 無 於 如 **[**[0] 赧 ス 此寫 世 令 之 勝 竪 能智 折 加 垢 絞 世來寶 健 迦娑 生佛者 法 師 願 食 頂 珠 合 壊 城 羅 鉤 合 賀 **四** 呼入 急 三五 $\equiv$ $\widehat{\equiv}$ 娜 三四四 合 こ。及英三湖多没 相鄉 如是與定點復 其言 **興言日** 以此慧 若 能前 牟 獪 決 諸住慧 **| 程**莫三滿多沒 適 偑 展英三滿多沒 貕 言日 言日 也 緁 名手 攀 纔 施印 如 佛 於 尼 住 英 那奢娜四 FI 作豪 屈 成教等舒 結 與 此 與 大 持 舒 瑜 Ξ = :迦三聖娑 一 慧 切 手 此 願 此 相 成 軍悉世引風 如 大 鉢 鉢 伽 满 滿 者印前 放凝拳 **衆地者相輸** £p 印相座 8 4 駅啪 馱 馱 (朝二合賀四引 沒 W 沒 ξÌ 喃 二合四賀 啊* 及由恐以以餘結怖如毘 世 與言曰 馱 佛 風 衆 向 馱 卽 慧 是 定 薩解他 黝黝 佛 依 垂 施 生 上 名 慧 嚰 闹 常 節 喃 滿 之 其 所 施 是 是 下 類 爲 累 滿 置 諸 俱 人 速 呵 娜 中其 眉 障印障大胝 畏 無 施 無呼上 釋 呼去 臍 嚩 者故者印形 願說願 酮 者 畏 畏 ŵ. 迦 間 勝 顯 掤 Ħ 哈 娜 耐 占 (三せ) 怚 二度命令* 哪唑野二 合三二唯二合野 🗒 🕏 卽 舢 定 此 定

二度 \$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

引播者二体*羅二合娑等温*哩野=110 睹四尾模 訶迦五怛他引 蘗多引地目 田維四落乞叉三合像*二 際底了□以於奢願路納婆二合 (三六)髪英三 (三八) 髮 英三 藥多研の乞 複三合娑嚩 個人佐多*六娑腳二合賀*引 東言曰贈與明 知置於服界 和一切佛 世代 一合賀四引 · 『聖野二合毘谀二合訥麋二合底 與言曰 慧內 勝願 慧 言 此 散 名 合 者 無 鉤成 索 滿 成 結 軍 滿 拳 Ęβ 攀 印 3 疑 3, 挺 一迦嚕儜 沒 馱 二合質 諸 慧 馱 能壞舒 風 喃 喃 諸 風 佛 風 喃 縛 湝 依 地 頭 90块 80摩 19摩 * 1 æ 造 頭 救 屈 諸 成 悲 押 糜 置 版工"四"等 文學可引 耶 誐 係係 不 惡 圓 世 生空 訶 如 眉 2000年 誐 引摩黑維 |薩埵 者 鉤 善者合 眼 輪 間 抇 軽 藦 他 颵 訶 嚩 슢 耿.

大毘盧遮那成佛神經加持經入運輸胎職海會悲生曼奈撰廣大念誦儀軟件獲方便會卷第二

(四八)軽莫三滿多

沒

馱

喃

來

0

召 提 召 集 皆 大 於 赴 心 集者切 真言目 及住 惡於 思 + 衆 地 生 位

(三九)發 奢*三冒地 鉢*曪 莫 滿 哩 耶二合跋哩布羅迦四**0**娑臍 多 度 阿爾哈二世 沒 駅 廟 一阿 t 沒 世他引難黨 薩聯

是。名如 前 · 髮莫三滿多沒 F 申 來 火 心屈 馱 真言 風 枳 日 壌怒 並 如 納婆 鉤

瓣* | 瞬二合質*引 二合

熮

加

來

卽前 水或 印 前 並內 各 風收 中种持 火火 水風 明 彼 舒申 散水 眞 如 音 來 腰 曰

园 合聯"二娑轉"二合賀"引 **曩英三滿多沒馱喃一** 來"臍具6 阿沒哩二介 都 牁

婆膊*二0娑膊二合賀*引 (四二)襲塻三滿多沒 の駄 喃 怚 他引擎多三

腰眞"言

火定 合 慧虛 圶 亦心 藏然合 地 風 合 水 令 届 少入 周 內

œ 此 名 如 來 其言 日 也。二个 鹽鹽

「略三娑聯二合致*引 軽英薩隣但他引 Τ'n 묉

舒即次前 餇 散

以無 火 大 即 鉤力名

餘前堪 同印忍舒 前相印水 二層印 真 頭 大 大 言 届 護 結 日合 者界

> 面尾矩題图二娑嚩* 薆 二滿多沒 三合質*引 馱 呐 麗田中

鉢 聖 轉他引*四哈欠 *五 *驟入乞叉ニ合 題*六薩嚩但他引難多奔 四難底 也尾引藥帝弊*二尾四濕轉二合目 職底 万以 けいりんしょ)龔茣藤騎怚他 *囉三春吒怛*囉三春吒 大 護 引斃 **妮也三合涅入佐** 帝 弊 以 解 以 耶 、 反 合涅入佐帝 2 摩訶引*摩 |契弊三薩 究 薩膊 团

明 至心合 二風持火如放光 準前空入 ス 月

以開

火

侧

名叉風水 如 來空如普 甲 嚩 印 合 光 印

風井宏次 押 衈 94 [1] 爾賀 眞 水 言 押 二語爾 賀 前

地 水觸 相 捻 彼 宏 云 宏 門 並 虚 附水少心觸 日彼屈屈合印

火 **个**。 分 冹 如 彼二或 開 地

五風 光 盯 四 其

回 |儞二 怛他リ 獎多栗||B]||合娑願三合賀 ご養英三滿多沒 馱 幮 ス 姿縛ニ合貨 *引へ願引金攤り摩一

*雑吽 *三轉日歷二至入 辦三會攝野*三尾薩 七)越英三滿多 沒 馱 喃 鉢"囉三台 常怖 戰爭

怛 他引 逓 3 睸 ∰a (#) **2 E**[3

(二)—⊜ ❷

原本短龍口經

廖宇下注三疑

是多字下注之

® (ij) **--** ⊗

49月二间图

◎珠 = 珠戀

補 呷 尾 矩 詗 命多*三娑願: 隦 ~~-~~ 슈 薩底 也

訶 引牌四無名吃恆腦*;] 九) 義英三*滿多沒 摩護那 也三點轉 馱 尾 _ ⊕ 哊 "濕駒" 賀 怚 他 二合 핅蘗 枳 1

入次 一印真言 一种珍白 合 門 辨風 說屈 纺 $\equiv$

風 上

闐

火

*二合博迦四薩"騎但他 去瑟吒四雕二四分四娑雕娑蛇雕*引三台 上轉"六娑縣二合貨"引 (五〇)龔莫三滿多 沒 駄 明嶷多五 喃 怚 尾邏也 他引 **参鉢電離** 參婆 3

如來辯說

野市 跋多二合尾 輸上 娜邵二合多聖二路跋"騎引三 宝ご龔莫三滿多 沒馱 跃泼鹏三合 哊 摩 [µ] "飋四岁 €¥0 ||}} 振 上鉢曜 底 也二合 嚩

普前 上 念 地 次 賢用節處空明 如空令同屈佛 加和十八十 掌 力 定 合度陳屈內慧 風並開於節虛

水合力 虛 餘 次 雙

Ö

面合質引 三合蓬 鉢 囉 吞 底 瑟

同 Ξ 加申悟空相心 節 於 火合印風合合 上牙節

恥 ●娑婆二莎縛 塱 8名二謂⑧② 8[一]一② ●腰二要團,服乃至合十字乙本作本文 8言十(日)⑨②* 8駄精一二駄引贿② (二)相挂● ④没明二涉啦● ©[一]一旁②* © 印二水闸 呸喝二卷② ®[尾]—®, 尾十(炬哩)② 图二十(合)●* 四满二混●* ®[元]—®② 图[八]—®② 图合十(引)●② 图[九]—®② 图藻二称二合图, 隔二合② 图[十]—®② 图原本记註日前 图原本定社口無名反疑是無各反 ⁶⁰ 恋二若甲 图 哪二雜團* 图 令二合**》** 图原本定社口配二合經作二合羅二廣青玄 三執作 隔三合二分詳梵文軌得共宜 100合十(二)® 100原本冠誌曰娑屬娑經及三軌作驅娑帰娑,娑囉娑二獨娑驅娑園,屬娑驅娑魯

二合惹多*五三三詞*六娑嚩二合賀四引

ıĎ.

(五八) 《軽英三滿多沒 地藤 怛嚩二合

捨儞"四髮莫薩嚩尾爾"五娑嚩二合賀"引

四紀哩

娜

野引

捺 沒

哩

富密

次

圶

上 全 所

颵

馱 二 合

冒

八五〇

賀 吼

哩 出

开

野 怒

阣

嚩 現

五 吽珍髯*三·娑胸二合賀*引)養英三滿多沒馱 如來念處 如 五慈 印氏 《持十力 眞 FΠ 言 同 日前 喃 囨 捺奢變浪 風 火 輪 伽 下 邌

令多o三載識髮三去o摩引三 *摩 豇 三合底 一薩怛腳)囊英三滿多沒馱 合皿 18 野児 訥菜

●摩哆鉢雕二合鉢多二合 (五四) 難獎三滿多 多*三娑驥二☆賀*引 平等開 普賢如意珠 没馱 恒他引 喃 薩 蘖哆 鱒 莲•瓣 ij)

弩槳

中聲

年 者

青

白

女 1

人 羅

掌

持 色

靑 相

Ŀ

水學

輪 穬

四娑麟二合賀引 (五五)建英三滿多沒馱嘛 |尾囉惹達*摩儞入惹多 *三 三滿多 郵前以製 砮 糜 1/2

復於彼南方 救聯薩怛聯記濟抢夜餐聚多 (五六)曩莫三滿多沒馱腑 *三 娑騎二合巽 魺 世 爾單惹也*1 佛菩薩 ŧΪ 薩

鮮切妃饒悲得光日

住

其 圓 怒氏菩薩

鲁智 眞 大復 拳出風 哆*摩 德 聖 Ŋ 住 尼 日眉寶印方 前住號救 於名 = · 南 B 梁 願 普島通

回義英三滿多沒馱 ≕ 眞 言 喃

歴氏リ*三 一尾枳囉@拏*四達@麼馱覩 Œ 薩 财 他 Ø 涅翼

쨅

·响 一但 他 引薩 Æ, 娑 财

(五九)*髮莫三滿多 鉢雕*三合波多*二合吽*三 氼 於 膨 沒 馱 喃 娑 鰰 隦 驪 二合 泥

٥Ï

髻 商 Ħ 现 在 狐 軍 觀 $\mathbf{R}$ 那 世 彼 微 光 蓮 笑 4 日 白 遊 大 精 右 大 名 金蓮雜稱蓮月莲

歷於 髮 夫 執 一 明 图 大 次 圓 三 次 微 圓 左笑光 以蓮大色持毘鮮 艩 華 勢 無 髮 俱 白 不 白羅枝珞側光手至主髻胝衣遍狀 手 發 垂 數 淨 珠

遊被 黄身 祭 服 赤 形 商自如 丽 未 佉 相 縞 敷 色 入 素 鬘

白大 鉢 當 左 莊 號 视持殿界 墨帝娅 蓮 力 白鉢金 以持 名 嚴明華處胤色 身王手耸遇身者

迉

妙 妙

華 瓔

製品純

純白二純玄多多 ④ 酸二酯 郵出業● 郵出業 120 原本冠註日養廢他此 定義然乃左手單作印乎是與 明如義合 ⑩日十(歸命同 上同下)細字圖 型引力(上) ® 69 (<u>=</u>)-@ 69 (<u>=</u>)-② 40 [四] — ② 40 原本聚註 白此多羅書—三句與經及廣 青玄三軌而前後 每[季]— ●* 型婆=没●

彼地名屈移猾毘多十大身 蔽 稱 風 羅 度 相 爪 彼 垐 如俱 同零空水蓮脈內仰馬摩輸入未風叉開 同 進 之 歠 頄 成 王里 眷 儀 焰 月開交拳敷屬軌 霊 頭他 髺 下

勢

同福

屈麥印印合附竝陳

前前智

針

交 自

前 相

申上相馬白大風地

去 頭 處

如即

四四娑糊二合賀 多願路枳多里二羯略像摩野里三羅 (六〇)*軽莫三滿多沒馱啊二 四多羅田算 音蓮華部 薩附但 *羅羅吽惹 他的男

*二迦隐拏納8婆二合吠*三娑膊二合賀 (六二)*曩莫三滿 俱胝 多沒 馱 喃 多辯多獸

(六二)*軽莫! |滿多沒馱 喃* 薩嚩 婆 虾

怚 O实工事® @[__]__② O_____® O(三]—② O摩=麼®* O(四)—② O磨=麼®② O[引四]—®,引四=人② 图表顯二顯象② · 图原本冠註目智拳風住情者奈相印也 · 图風二印② · 图通二通》 · 图原本冠註曰彼三者一教世佛即一切諸佛心二 **客曆**即一切菩薩三滿樂頗是佛菩薩通三形而開爲一奪即悉和也此段合出具株轉字兩密三品故文雜通 **亞薩十(歸**命同上)細字團 [養英…一]九字一®* 图[一]一②* 图 黎二等句 图 蒙二度句 图 [二個 ® 图[月]一图 图 图 [諸] — 图 图 佛十(解命同上) 翻字图 图 原本冠註目乾哩二合 三螺野引烧哩二合 緩作訶喋搽耶二寧夜二合 三廣軌作訶喋搽耶三寧夜二合 青玄二軌意 阿之全詳 **梵文膜軌爲正 ❷白二與哪 ❷被二彼哪 ❷原本冠**趾曰持名稱者即耶喻陀邏翱名也 ❷原本冠趾曰軸白趣作輓帛廣青玄三軌同今,

八五

0

垢

左而

右

Ŧī.

使

豝

解佛

長

雅 一合散 (何人*二 吽 娑頗 二合 吒 野 *三娑 解

9得大勢◎至

他二合麼鉢隴二合跛多 生命 (六三)*桑莫三潴多没馱喃*一三參賀引*三 對野安 第

耶輸o多羅

野*三娑姆二合賀 (六四)*曩莫三满多沒馱唷 *! 琰野戍馱 *蜒

野*二三百婆吠*三鉢姚。峽二台 摩 履 個人*四 (六五)*曩英三滿多沒馱喃*一 但他蘖多尾澀

白處*奪

@何耶揭利婆

*二娑頭二合吒野*三娑願二合質 (六六)"髮茣三滿多沒馱廟*1 吽佉嘦野畔惹

弩*三娑膊二合賀 (六七) *曩莫三滿多沒 馱 喃*一 賀賀雲素上恒

說 初界里 奪 方

心 摩 薕 銪

身因大 相 它 羅 欝 金 方訶 奪遊子光印形色 ф 微左五先應諸 佛 安往 毊 妙 白蓮冠青三 者子珞映蓮華頂祥院

*三忙四三菜多娑嚩三合婆嚩悉體二合多*三娑

(六九)*曩莫三滿多 沒馱嘛*!

係係矩麽

曪

謂 於

毘除地不救所拾

定空議大除

疑水思護

入 慧

火火蓋

庿 自 四 解二合質

無垢光

上 猶

齑

持 笑

(七〇)"龔莫三滿多沒馱唷*-

係知

*麼囉*二

一摩弩娑

釮

名

無慧

坐青

金

相 表 如

光寶童滿剛子

周

坐 網 圓

種

種 团

妙瓔

尾雪唧但*曬二合 誠底短 9麼 9凝*三 "废二合"程"四岁期四二合智

計画設尼

(七二)*魏莫三 滿多沒馱嘛*二 那野枳儞也二合難娑麼二合 係係矩*壓哩 驪堂 鉢 驪

攀觸之異名也

故財禁租說種

子地禁但說真

君也 @ 懂二

童鱼

=請召몦

❸和

00 召請

二種卵母

四度二摩 🕏

00

3 讇 者 慧 尼 45

孝 敎 地 召

殊 智 定 手-

優機無光風 婆設垢網空 窑如 尼同 定 刀前為 嚩 印筝字 蹙 火侍 風合 合 如似加 鉤 青水膨

地 前慧玉届 寒火 申 二 攀火 風 拳 拳 翰 火 火 並 召 童 子 沙 者印手直堅屈勢蓮上智

執尼

聋

成

攀 3

鹏二合賀 (六八)*룙莫三滿多沒馱 *聚二合國雕娑聚二合縣*四鉢雕二合底撚*五娑 四迦*二尾目吃底二合 鉢他悉體二合多*三娑 ~啊*一 保保矩 * 熨雕

召

篩 戆

搫

風 串 如 計

如 地 水杖戟印 尊 使

二合賀 (七三) * 桑莫三

地慧温嬢

(七四)*曩莫三滿多沒馱唷* 惹錢計學觀*三娑麟三合賀

保娑*贩三合雕

合野*三薩鑁矩暋阿熱*三矩3麼曬寫*四娑駒 (七五)*長莫三滿多沒馱嗨*一 8召請童子 <mark>[in]</mark> 耥 *魔9魔1

二合

除行 者 障 於 右

慈疑分 萕 持 如 大

畏 拳 掌 等 生 怪 位 薩 方 即舒風除悲無當執先 念 畏 致 定除除 八 相慧熱惡 菩 意 名 印節並合惱趣薩寶稱

合底四燃 "四娑膊" 優婆計*設尼

賀

也二合難*二係矩忙哩計*三9安瞬二 (七三)*曩莫三滿多沒馱腩*! 頻 郵娜 野 枳

OY 多

襄莫三滿多沒馱喃*一 四財懸

|滿多沒馱喃*| 明四郎二娑麟二合賀 係哩*二

●[得]—● ●[至]—● ●[余音索四;—● ●[多羅]—●,多二陀② ●婆二波● ●慶二座②* ●磨二座② ●履二換●② ●何亦揚 利婆二馬頭魚 100原本是註曰日武等句以下一本迴文未善今以前傳點示亂於 100域二號 100四二庫 100原本是註曰佛臣子者謂 文殊也 四数二波分* 四質二階團* 四原本冠註曰無勝智者亦文殊也 四如「數字二轉字如風 四壁二成風 四位二位風 经 四原 本维胜日三年丽文珠光明無頻也五使者即繼設尼以下五尊也 @ 青十(日蘇命间上周下) ® @ 迦二供®,[加]一家 @ 爾二種®* @ 三二野®名 @ 傳二合二轉句 @ 剛二郎 ® @ 慶二學 @ @ 题二編② @ [二合]—@* @ [設]—②* @ [二一)— ® @ @ 無 四娜二那多 四(節多弭唑)十姿團 四[質多…質]十九字一堂,質二節② 四[二]一〇 四原本是註曰故和上曰財禁即地

耋

八五

0

●院●監監"三娑獬二合賀 停*三薩怛聯三合馱敦*三娑嚩二倉9賀(七九) 曩莫三滿多沒馱啉*一阿弊區) 迦*二娑嚩二合賀 二合係9多距庚二合鼎獎多*二怛9藍二合 (七六)*髮莫三滿多沒馱喃*! 娑嚩二合質 (七八)"龔莫三滿多沒馱腩"] (七七)*聚英三滿多沒馱腩* 除惠趣 更施無畏 B除疑怪 前 除蓋 救護慧 多品牌 慧 恩 熱 加 手 印 議 惱 拧 申 火 拖 慧慧掩葬於五 抳 盯 手 心 狀 心 輸 次 慧 下基是即是 作施 習 不 名 即名除 尾"麽底:掣 阿島縣職性縣 悲 大 救 惡 風 九 「真ら言 篇e印 相持 25 念 護 趣 者 生慧印 怚 諾

阿佩延娜娜*二 達"囉

> 持 智

(八〇) *龔英三滿 多沒馱喃 *二省原二台曜季 雅二台 底"燃"三装牌二 係壓賀壓賀

啞獎二合多*三娑騎二合賀 (八二)*曩奘三满多沒馱喃*! 娑嚩二 企成 姤

(パニ)*曩莫三滿多沒駄喃* 一動迦

持地

二合呢多"二娑麟"二合賀

*願三 鉢驪三台波多三角 不思議慧 娑願*三合賀 一係母膊 *蜒娜 隦

(八四)"髮莫三滿多沒 軅 逝*三娑财二合質 馱 枘 6藤斞拾 깘 唨

寶寶初持 無: 焰 雑 行 胎會巧嚴 贄 者 地 最 寶田印 14: 於 地 勝 問 旔 力 手 俱 駳 錯 霽 四地 及 發 掌 X寶 敝 及 處 爲 犘 区 八寶四手 共 递 Į į 訶 中茲

手 印 處 名 名 地 定 漕 背 智 用 刖 如相前成 定 六 印 攀 拳 뷴 ZŠ. 手 合 $\stackrel{:=}{=}$ **空**餘 彼 印 用 火 地互动伽 輪 收 ÌÍ 萷 彼 輸 水 丽 籴 $\exists t$ 厧 舒 開 цI 股 持直散直意 戟 戟

三合鬼"三娑嚩二合賀 (八五)*曩莫三滿多沒 蒎 **以**財幣。 一質質質尾娑麼

(八六)*曩英三浦多沒駄喃*! 娑願二合質 一係*熈賀*熈賀

寶處

虚字藏

婆聯。三娑嚩二合賀 (八七)"曩莫三滿多沒 四質掌 耿嗬*二

四(嗎)——> 四月 本冠胜印施方者西方 电图制二勒图图 图 原本冠註口刀者此劍 也 45(安慰)—950 原本冠趾阳後三普通 印一句恐是亂文宜移 之安慰而文殊句次而 得其義,後三善二復 三普遍像 619 原本冠 註日於六者謂開兩手 水火風也 图原本冠

註四八疑寫誤以或九

餘 た 正 彼 人 勇 Жi :..~~..~~ 杰 垢 疂 : : 印 加 四 印 彼 六 36. 13 卼 肵 被 丽 揖 虚 風 厧 及 仰 用 生 Ħ 室 加 上 通 现空 犮 阗 畱 如 子 布印智慧 衣 么 鹤 持罚 及 定雙 初如蓮 清 FΠ 與 是 華淨 慧 筌 印 朋 入 誻 ≟l⁄. 生 脳 印慧 [ii]45 合月 些 執 行 谷 光 智 湛 文 羽

殊

(元八)* *驪*二娑願三合賀 **發英三滿多沒** 镺 幅 駇驒 尨 反尼

(八九)"龔英三滿多 沒駄唷*[の印手 雕怛 娜

羅爾三合多*三娑聯三合賀

溶圖腳"三娑腳三合賀 (九〇)*義英三滿多沒 馱 帽* 孵 Ħ 軅

Ŧ. 於電龍 方 么

堅固

是中合薩杵慧屬焰顏 二台三 合合 馱

❷原本起註曰施與印一本作施顯形 ❷印二形團② ❸摩二麼② ❹音十(歸命同上下)細註⑨ ❺(急呼)—團 ⑤多二多② O藍藍=藍ニ合蟹® O藍塚=藍藍図 Φ(除)ー図 Φ製=制® Φ Φ(施無…質)二十三字の(除惡…質) 三十四字® Ф貧十 (引)知能為 四族二族 9 四城二紅雲,〔疏〕一〇 四秋二秋南〇 四念二年 9 四逝二代〇 四縣二獨學,禪〇 四〔秦英…一〕九 字一侧圖 四原本冠註口廣門玄三軌擊縣鄉下注二經同令軌令詳其義正軌得宜 四塵轉拾一變慶會團圖 四对二功則 四原本冠註 日寶家者悉是黃處下印及真言組已作復處亦曰資作亦曰寶生亦曰寶光,寶掌二寶處團 四手二季回 四印手二季印到 四师二加勇 ② 四日十(肺命同上)細註⑨ 四原本冠註曰實掌者即實手也就第五第六並曰實掌第十日實手,實掌一掌費⑩

日 ○○蘇英三滿多轉日*雕三合殿 剛手菩薩是金剛 戰拏摩賀路應拏*三 語 듣 **吽**娑 入解 素爾人士索入 傳, 素人含 🕮 淡土紫ට 48 棚=納9 **(13**)

胡响二世帝②

🐸 二十 (合) 細注係② 429

剛金二金剛魯 **②**名二右⑨

各雖多"三尾"即但監三台駒 **農た*羅*三娑騎三合賀** 孵*二合賀 (九二*囊英三 (九三)*蕤莫三滿多沒馱 無垢 滿多沒馱喃*一 (6-精*) *雕莲 *雕*三娑 <u>[6]</u> 迦含三 識就髮難多 滿 金 右 亦 持翼 剛 執錯 孕 願

Ħ.

*二裟财二合賀 轉別底◎ 含娑嚩三合賀 (九四)。龔莫三滿多沒馱。喃。一達•磨三婆腳

(九三)*髮莫三滿多沒馱

*嗬*一

0作吃驪

曬野*二娑聊三合賀 九五)*桑英三滿多沒馱*唷*一〇鉢母*壓二

合願"二娑願二合賀 (九六) *軽英三滿多没駄 四安慧 * 情* 一 惹弩嗢婆

持 蓮

悉體三合臟沒弟*三布* 騷嚩! (九七)*曩莫三滿多沒馱 *喃:"一 三合願担 膊 Н 聖羅

(九八) *曩英三满多没駅 佴 関の標

(九九)*曩莫三滿多沒馱"啊*一 一娑解二合賀 轉日四雕迦雕

艔

Ø

一缕鹏二合頭賀

復次 華臺省

た П

之

左

ガ

八五〇

西滿但臘二盒娑驥二合賀

変 反 月*魘空 金餘地初五皆操無阿 銄 剛 相 室 印 大 住 持 显 吒 间 並 ή 内 針 宫 附 身密同相 叉 鎖 外 部 夾

日風轉契初並拳 並祭 契縛母建 不智 醧 壓地 風 相加智風空如 著上手輸入鉤

地 持

名月80點 明華器園笑 歪 黄 非 願 剛 膽 駠 Z 月 於 Ĥ 箍 切 王中城幾聲色尊下色鎖仰針杆右曬 冠 色 願 周 废 南如乃攝 金三 | 或 持 怍 部右者 身 母 削 H 怒 瑽 楚 至 襚 扩 寶 瓔 珞 為 諸 商 衆 使 親 国 忿 Ŧī. 降 商衆以 起 潚 浆 数莊 菲 願 怒 千 生 瀴 光 無 實慧 世幟俱羅繞路雞焰量身色者 會等手 故

夏號次身執微彼

遪

相持

金 īī 金.

笑

左

於

满

時

雨

衆衆吒

|合件頗吒●||娑駒=||合賞 置 $\equiv$ 所 無 次 **是持2** 於 彼 繑 風 ιĎ. 誻 屈 上 奉 剛 西 企 福 形 大 剛智色 Н 事 各 烬 加 成 差 來 拳 別 下

筌 地 2121 E1 瓦 定 剛相慧 叨 持加手句節教金方 ·* ij 叉 前 肯 柑

隣二合賀

(101) 重義英三滿多 @喋二合吒恒 *喋二合吒*二 9世莽雞 嚩 H 惹行底*三 囉 赧 -|***** ---

(10三)*龔英三滿多購口 達の藝術。 栗吠三合 達面備 三三醇 日曜 80金剛針 軅 赮 († 615 薩膊

(10三)"魏英三滿多 騎日雕二台 爾人騎"曬泥"三四溪轉十二合智 婆三合吠*四薩똃怛"雕三合鉢"驪三台 駅補駅野*三幕吒幕吒野*三驥日噜=☆■喲 *金剛鎖 底賀 吽 滿

(二〇四)*曩英三滿多麟日驪三合赧 *五娑驎二合賀 ** 面面 脷

持 地 娑願二 契 荠 悃 O 闹尘前® O 雨=- 南②* · 6 (虚) 十次團 · ○ 作吃二新乞團 · 6 (二合二] — ● · ○ [二] — ② · ○ 浮十(惠) ⑨ · ○ 磨= 隆團 · ○ 外二地藍披剛 四安十(住)● 中央十(智)● 中無二聯團* 中原本冠計日廣青玄三軌滿刊曝二合次有娑囉二三字 □(娑囉二合)十娑里 **──除夢 四零十(二合)夾註多 ☞[二]—名 ⑩賀十(母數屬布羅噶二令得緊爾委哥反類薩地迦悉門金剛藏開)二十四字®** 冠龍口右一本作表最好 图原本冠註日鉢孕遇離色者淡黃色也,鉢孕二鉢飲團 图原本冠註口右執經及廣軌作左視,右二左團 图 忙 亦二茶代图名 图 空二縣® 图 燃料二点帐章*,名 图 第二款图* 图 罗二瓦图 图 反二次名* 图 空二定》 图 积一二数字, 被名 四忙养雞二親歸命制上會,养忙雜念 四[囊莫…—]十二字一團* 四陳二慕為* 四[金剛]一團* 四度二勝為

上切

金数

形如

如主各福

來之差智

賀

二 合 枳鱼爾囉引 野細*二 〇九) *曩莫三滿多嚩日 **佉髮佉髮 *四** 吃哩二合 三合 恨拏二合 一鉢哩布 赧 羅 吸吃 野 哩

然原9七姿瞬二合質 *五薩縣根迦羅9級8六薩8顆鉢*驪二合底8尾

(110)*鬤莫三滿多 合化*四四城蛤*五紫四辆*二合賀 ·賀B聯耀拏*二娑頗二合吒B野* **隣月 囉二合** 赧* 担曪 戰

賀* (二二)*曩莫三滿多瞬日囉三台 沒麼三合鬼*三 **性魔**二合 薩嚩伯 枳 也 二合 他引槳多尾 赧 尾惹 野 賀賀 瀊

惹*六娑四瞬* 三面味 爲四束 令 八 方 初 杂教紫 金 次住被釋 袈 坐

含爾爾素持製品二 薩

瀬達 ®暦

迷

* 凸

馯

喃*一

薩嚩吃 反無 鉢

曰

程 喠

迦

駅の南水

奉七金

大剛動顧

敎

不不種

言世請成

眷 同

威

猛

冠

 $\overline{\Box}$

如身 命轉 籍 等 洛

焰 忿

野傳曳*二娑嚩二合賀

(10六)*曩莫三滿多嚩日羅

□二合根*一

嶐

頗

示

命吒野*二

| 瞬日 *羅二百合三婆吠*三回娑轉二

衆商毫能 1 遍 希佉相寂淨知園流 頂子願色明母光眼繞布色 暉執住復喜 光持鉢於 頭 世 精意摩魯比 微尼 說 當 白 遊 著 身 笑 右 法 衣 蓮

三角模英

一滿多

没馱

喃

沒

圓置是遍顯

名 體

吒二合頭吒*三合四髯髯 *三娑驥二台

安一無風五同抽火勝白鼍母牟釋前應 廣 復 火 於切邊屈股用風聚頂傘相印尼迦 五

佛音持金蓮屈同前竪竪同說之白於極 頂頂聲火剛華如佛刀慧智佛法眷黄 上印頂中印印鉤頂印風拳頂相屬金處大左除 戛 彼慧身下水極廣捨最定風 十 次 精 及 安 大 大除勝掌節謂手二 三 以 置 我 手 印節 入廣 梁同上福廣發智印獲置金吉大日一 一智生生成同如眉剛祥士黄心邊 五商

峯 佉 麥 合 頂 頂 拳 輪 蓋 上 標 印 印 赤 造 聲 頂 種

標者即改佛頂頭三 搬印作五股服五限 印也 四毫二素② ☎ 廣生頂 〓 生佛 頂動 四素二素制 四(二)--2 00唐 二度 (3) ❷ ❷ 改多二合三 二姿多圖 四(二合 三)一〇 四原本键 胜日囊一本作娜, **县三陵二**娜三摩争 65 (養玖……) 九 字一意*

始多問 三合 ●原本冠註曰真言主者謂大日也 ●原本冠註曰湿唑底方者西南方也 ●盤二磐團 ●洛二縣®② ●原本冠註曰風方者西北方也 ●原 本冠趾口金剛懸拳二句朱詳 9喃——南图 0[二合]—② 9合十(去急反)細註图 00[姿]—② 00[賀]—② 10廟十(稅)到② 18 [呼]—② ①異數—各合® ®(弟引室原二合修鑁縣二合)十一字十係® ® m=示®② ® [吃喂…三)九字—® ®(三)—② 四級二級® 20[六]—®②* 3D购=他② 30尾热二级® 4D(七)—®② 4D嘴二路®② 4D野二也®,(野]—② 4D修二件® 次左 四原本冠註曰大我一本及和本經作大乘但今本爲隹,大我二大乘⑨ ❷原本冠註曰毫相左經作毫相右 ❸原本冠註曰異謂金剛

切 奉

. 恨拏 (B)二合

寶 而 定 解 解

怒髮

垂

子 形 石 觀 索 方

是 門

上教身剛世者身者相焰肩便下別學

哩 圓

底 滿

不動

風一持充安

方切印滿住

種子

天 布 童

彼真三專而實所無十如面威頂不真

謂 敢 九

而恐持勝正轉具水身

受怒金三視成慧波猛左

歐 見怡於彼服迦

無相牟而

大 如

继 勝 最

白

(10八)*曩英三滿多願

H

囉

三合

赧*

吽 骅

右世

佛師

足

切特金剛

抳连雪雕*三娑嚩三合賀

○心*曩英三

一滿多願

П 孋

赧*

逹

光於

(1111)*獎莫三滿多沒馱喃*一吽惹與鄔瑟 八五〇 攝大見盧遮那成佛神豐加持經入連華聆藏海會忠生曼茶擇廣大念誦錢軌供養方便會卷第二

彌轉弩*囉●愿達麼三●婆轉尾迦龔三參娑 亳相 惠引痕惹*二 抳 (二二三)*髮莫三滿多沒馱唷*「 一介麗*二 切佛頂 娑膊二合賀

吽發吒*二娑嚩二☆■賀 鑁鑁鑁叶叶

其 勝 方 剢 淨

於 在 與普里化 各光布 及四意

火 稱 遠 聞 箏 光量印 普*化9準自 如其 司 次 門印子前在第生衆

(二三五)*輕英三滿多沒馱喃*一。鑿悉怛多

,性壓二合鄔瑟抳二合遼*二娑轉二合賀

(二六)*髮莫三滿多沒馱唷*

19苦惹庾9鄔

瑟抳二合題 "二娑嚩二合質

娑嚩二合賀

(二四)*建英三滿多沒馱腩*一

贾 玄. 五天 持 春 屬 送 戾 異 然 圣 横 於 掌 展 墨 戶 與 滿*意生 遍3音聲 天 天

天井 掩 氼 習真母言 慧 耳

(1二四) "髮莫三滿多沒馱嘛" | 怬 1在8天 播 羅 儞

邬瑟抳二合澀*二奖购二合質

(1一七)*雞莫三滿多沒馱喃*一施菜尾惹

庾

五

合帝四儒"羅施鄔瑟抳二合羅"二娑嚩二合賞 (二八)*軽莫三滿多沒駅喃*一怛•陵唵@三

(1二五) *曩莫三滿多沒馱喃*一麼回答腦沒麼 |莲野3||连窗脚*三迦8花迦*花髮*四三參

80光量

忙繞泥*五娑嚩二合賀

合尾枳臟擊半祖邬瑟抳二会灑*二娑脾二合質 (11九)*髮英三滿多沒馱喃*一詞點啼

二合寫難"二娑願二合賀 (1二六)*曩莫三滿多沒馱喃*1 左觀即鄢姹

(1コセ) *軽莫三滿多沒馱廟* | 阿唵哿聹 ●滿意生天子

(1:10)*髮莫 三滿多 沒馱喃*|

吒

命鄔瑟 据二合選 "二娑明二合賀

毘藥二合娑解二合質 遍音聲天 恥

(1二1)*曩莫三滿多沒馱喃*一雪室瞻唵*三

命鄔瑟抳二命麗*三娑騎二命賀

陳二合 燉 毘薬 二合変 駒二合質 唵阿 四婆娑

间今 @ [**哪**]一名

四龍二龍魚*即

〔光〕一團 四 鄭二 陽 ● 四 消意生天

子二意 (19 19 19 19 18

冠註日東隅者東南

關也 经印以二巴桑 四左二右② 00 知二施密 02 女二

節動 420 火天二醇

命如上⑨ 🖾 [妃]

--●

☞ 仰二種⑨

20左 幷 妃 腊七琰空請 火 判 七 水 1 日 諸 鬼 日 本 方 閣 摩 日 餘后 於 天の智 印 作 但 持召 摩 母 摩 夜 셌 || || || || || || || || || || || 定 諸 侍 淈 左 焰 風無鬼黑爲鉤畏屬夜座 仙 持 妃前昧智 中 天 合 印拳

曳*三娑瞬三合賀 (二三九)*龔莫三滿多沒馱嗝 阿

(1三0) *髮莫三滿多沒馱喃 6妃后 夘 起 2個與

健 禁 d) 丽 前膊 靑 風抽地次騎大卷死 手 震 珠 ≇. 瓜 思姿 勵 后 電 秉 爲 第 風 可以 共 定 $\equiv$ 灰火 檀 乤 等 妃 玄 等 横 入 閞 堅 23 仙 拏眷烷 澡 靊 五掌圍圍 月 薂 挺桑 色 仙座瓶 印標像 輪申印中逼契 印 屬 中繞繞

슦 ●思士藤®② ●炎士波② ●傘十(遊)® 『宮士藤®② ⁶[頂]一® 『苦十(尾)®② 『第二處® ●聚二光® ●陵= 6年二分®*② ●聞儒二幡② ●『四二味》 ●原本定註日一本極度作與大阪大作極度而共享首如今交第今詳経-993=99 ●第二光帝 ●改二次●② 列夫則如一本雖然認本未用眞言又如其廣玄青三執則同令執。極廣二除障或廣樂,廣大自 四廣大二極廣象 印室二翰里 —※⑨ Φ 無邊音—音樂 ® TB 賀十(寶憶開聯音本尊百光加持則大眞言王稼勞 天第二院中一切佛心友北 盧服如意實有一切菩薩實 烈文殊慈氏)四十五字傳 图化二花》* 图意二雅》* 经产准图 经改二政制 610 原本冠註日青玄二軌三姿響三次加毘婆襲四一句**廣軌** 四考二多第 中[联二]一甲名 (**2D**(天)—● (四 杵革二音●

熯 (二三八)。囊英三滿多沒馱 **哩西曳三娑騎三合賀** (二三七) *曩莫三滴多沒歐喃※ (二三乙)養英三滿多沒 ·瞬二合多野*二娑騎二合賀 (二三五) *曩英三滿多沒馱 企* 麼賀 * 栗乡生育 合果纶料合娑嚩! *二娑特三合賀 | 鉢多三台野 *三娑轉 [藥*]音娑解三合賀 個盟 三四) "曩莫三 世。數二合物,「學多二合變勝二合質 煙。賀*樂釤二合 三三)*桑莫三滿多沒馱*喃*二 七母 三三)*戴英三滿多沒馱腩*-三一。"軽莫三滿多沒馱 判官 暗夜 基 阿趺哩仙 解斯仙 IJ 哩 퍘 空 戊 鬼 火 刹 怖 交娑形 Ŧ 滿多沒馱啃。一矯 二合質 一葉 9四 伽三台 娑願三合質 娑駒二合賀 行賀 銾 彼 虚 身 號 躺* 啊 嘝 彼合印名 喻 水及場及 一、變但吧 只 迦羅羅 吠 惡底 然二合 聯某瑟姹 ※婆埋 惧 反無 愛 日学 識刹 怛 灕 9 颵 슈 忸 台 四處 *三家 脚二合質 奖 "二說捉弭 "三娑嚩二百賀 二合奖8三地跋8多曳*三娑駒 綳 四 四 四〇) *魏莫三滿多沒馱 三九) "曩莫三滿多沒 絹 師 所 以是塞西次持阿 二 * 曩莫三滿多沒 門天龍 風空神 索應餘 不 筀 刹主 建方 左 驷 里 裹形方 持附福內 迷 具豁 依 曩 誸 前女 隦 大 目 人の状 奏於如智叉開釋 憨 龍 風地 忿 佉 膨 痁 樂 室 蓋 羽 拳 示 種 心 方 神 神 妃 怒 多沒妖 齊商 飫椨 彼 向 黯 八 抽 三 架 江 1,5 難次廂忿籠两 馯 奫 帉 啊 噸* 度風味袋 才 之具 掲 才徒 右 曲 光門 即頭頭形及 勿言羅 及 拔無中無 四階 乞母又 *二 一定代難 四略吃叉三合 拏 來 妙 圓 圓 色 錫 遺行月毘 難能大能為 印去音合合異杖 謬 署 天 紐 徒 滕 護 滕 座 索

蓮因身宮月妃火簡 艦勝三 想聊二 福即智即相智 拳曲舒 合 作四深 執 阿對 印神天印風羯健此 孔細 .<u>.</u> 蓮 ٤ 舉 之 閁 火 45 水羅 翻 懸昧名 右 在 慧 目 白味園餐輸载截重殊輸那 掌 **供 拳 風 拳 交 觀 手 繞 屬 開 形 印 子 異 勢 延** 笨 脙 ď.

屈夹 月二四后定三次彼三 一智更 決 狀 猾 舉 即 符 名 Ξī. 前頭網 切卷 卒 胂 定 外 如 如 翼 切加 -天 如膠 [ii] 勝相相輸 宿於 乘 之 八 仑 加乘水風空 自由 簮 水 相 口 妃 外 及 擊 擬 開 曲 曜 水 宿 南 持 自 孔天加捻 屬竪加相印距 妃勢勢散中印上 靄神 次地 地 雀 右 字 風

攝大毘盧遮那成佛神變加持經人蓬華胎藏海會悲生 曼茶揭践大念 ă () 嫠 ŵ, 俳 養方便命卷第

艺

八五〇

佉塵賀鉢雕三合戦拏*三佉娜野醫緊示臘野菜(1五1)9幾英三滿多"腳且雕椒*「係阿鼻穆 巡二台摩訶嚕巡拏*二佉号郊野薩鑁*引皇薩 野*二娑嚩二合賀 ○四八)*義英三 (一五○)義英三四滿多品牌日曜的報。| (一四九)"髮莫三 滿多沒馱唷*一 合明*三娑。瞬三合質 (二四七)"曩莫三滿多沒馱喃*一0尾瑟*拏*二 吹 *二 娑 聯三合賀 (1四五)*發莫三滿多沒馱喃 反 尾曳生合娑嚩三合賀 (一四四)*桑英三滿多沒馱嘛 曳"三銘伽捨儞入曳"三娑嚩二合賀 (一四三)*龔莫三滿多沒馱嘛*1 「合帝 鬼*」一一姿瞬二合質 四六3"桑莫三滿多沒馱唷"一尾瑟 學二合 @一切宿曜 路龍 他可難多涨矩略 *三娑嚩二合賀 地神 阿毘月愛法 闡 繞 於 風 滿多沒馱喃*| 天 彼 彼 :| 眞 索上 の跋哩ニ合體 諾吃叉 妸 戰捺囉! 급 播 納達唑 日 跛 二合 多 ○五三*曩莫三滿多 沒馱喃*! 二合地*暖*;||全岛暖岛暖日*喉*;||合日*喉®;||合(1五三)*||垂芡三||滿多 沒駄唷*! 吽*;|地绵喉 (1五七)襲英三滿多没駅回南 (1五六)*髮莫三 (二五五)*曩莫三滿多沒馱喃*一 (一五四) 韓英三滿多沒馱學帽*一 (一五三) *曩莫三 滿多沒馱喃*一 娑鹏二合賀 *三二回摩野縣四餐架四縣縣引*四娑聯二合置 爾帝*三惹演成但尼人帝*三娑嚩三合賀 合财拏野*三娑财三合賀 野*三娑嚩三合賀 | 喇二合質 一娑嚩三合賀 四外勝及妃 次左大 真言日 吉 左 次 元 龍 前水 整二 右 定 女 於 竪 風 間 祥 眮 共 ij 朧 眷 功 八 藥 徳 兄 勝 火風 心 麼 滿多沒馱吶*! 弟 輸 屈 叉 等 天 力 萬 地 一定 熋 多 母北 揰 及 閚 勝 切 字 身級密 吠 **入** 掌 獨勇 多鹏 藥 自 內 乑 祖 難髮奴馅野 聯野引吠*二 鄔波難 阿鉢驪 反尾 曳 挺 叉 相 叉 相 持女拳 著 交 印 健 等 室 那同 曜 一合 (1五九) "髮莫三滿多 沒馱嗨"] (1五八)*曩英三滿多沒駄喃 (一六〇)*騝莫三 *二娑孵型二合賀 *三娑嚩三合賀 (一六三)印捺曬 娑嚩二合賀 (1六二)*曩莫三滿多沒馱啪*1 濕腳二合圖驅娑嚩二合賀 那六室戰二合娜諾七迦駿八室職二合瑟姥九 □六□*曩英三滿多沒馱哊* 尾儞也三合達*嫐*三娑嚩三令賀 支=皮第****®**一切 心類建 惹波底 人四婆引 雅納聯二台惹入五伊 の文茶 薬叉二一切薬乞又 天王八 毘舍遮 遮 前 毘含*支 同 一切藥叉女 歸命同上(細註)⑨ (彼與言日四一切 印東文 習四一與言 ❷ 原本冠 註日背 玄二軌職次加耶二 火毘茶 類建 合二四字 經及廣軌 輸合 兄 定 告合 滿多沒馱嘛*1 弟 屈 **蛇迦**十一 兤 Ÿ. 蘇上摩二麟縣拏三鉢縣 藥叉 内"瓣申 仰持劫 即 門 孵肽壓 批十二 5 名 西 **毘舎B支** 比 束 藥吃叉 比 左 藥乞叉三合 於波 爾 各 峹

B問拏曳 比爾*二 舍 底 O[诺]—● O播十(字十一轉)和註● O破二舉申,禪② O(那職)十延® O孥二怒寅⑤* O尼二級② O[襲]—③ O[天}—● O_

四

逃

誐

火 羅

第二

五娑珍•吃哩二合質*麼髒多十七布會羅拏 火輸舒正直 真言9日 鬼首伊舍那 戟印三鱼者二金摩多哩9里·安娜二含賀 左*縣十三鉢縣二合拏那十四場跛 曩廿九 儞鹏二合 爾入聯十九句尾諾二十 處播羅藥乞叉 十四半惹曜6獻祭廿五蘇母契廿六 |瞬句廿二基羅選 ||慈廿三 爾娜乞 左底哩二合建氏。三十個人 | 出合 婆畢!!!! 合意製 世八叩怛 * 羅二合 彥達嚩三十 底理二合 伽 半只 拾 爾伽藥 瀝 庬 頗 十二十二 一合八合 迦 哩

真言面目 $\equiv$ 味

野*二岁轉二合賀 **曩**莫三滿多 没 **馱喃*□■魯捺隴□**

嗢

跛 而

四步多鬼

(1六五)*軽莫三滿多沒馱嘛*一含海*二步)波底*三娑嚩二合賀 惹也笑

> 慧 面

下

吉手持髮

行

(1六六)*曩莫三 娑喇二合智 滿多沒 歌喃*一 曩莫 黑志

社 顯 日 釋 四 智 一 摩 淨 定 次 四 大 翼

掌 切

覆難

之

如置風熱人身手為

車水竪五眼入嚴吃

利*支資

一姿願二合賀 六七)*髮莫三滿多 烏摩B妃 没队哺*! 島摩四個班

六八)*髮莫三滿多沒馱喃*一 摩賀迦羅神 摩賀迦羅

天電福

智 糐

事

FII

內 天 m

於相味格輪如淨不其成字

在

一娑嚩二合賀 那夜迦天

六九)*曩莫三滿多 娑嚩二合質 沒馱喃* 摩賀誐拏跛

地

往於四初 方 東 門 帝 釋 天

路

曳

置四日 妃 굸 無左天 銛 髙 八天寶

五左 右勝右衆印山 設備二企"設 輸 眷 逝 落 馬 衆冠 迦 屬 耶 車の 薩在布 毘 自 被 鉢 於 職 耶 中 饒 珞 鉢 於 遮 東

九修前天 室 独釋

六 以 內 眷 水 執 梵

展

手拳中節相印

帝持

如右

慧三

加交

火 持

上水

天風味

*密契

天

中華

北*緯之 *支前 北

七二年 阿爾底

也二合野*二娑嚩二合賀

麽 利支軍天

81摩利支三娑嚩三合賀

3

群 側 數 魖 釋侍 巾瓶印掌珠冠右衞 餘空水般仰各二無天想定名冊 定 44 ŀ. 于-於 風 餘 軍 持 申 授心持手形侧杵右見中拳印直持華車

(]七二)*]

麋羅 二合係濕駄

二合哩

也*==

底"變野

二合質

梵 從 伽 伽 都

帝

多8火狗北南北南 南線緯之 劍 婆 在 南西 行置置北

(1七○)*軽莫三滿多 野*三娑驥三百賀

沒

馱

~~

拾

吃

回維

合

天帝

羅

計

在在

姷

印羅印

智縛

彼風申乾楚

彼綾水圏

言輪 天修

日上印羅

厺 樂 <u>[10]</u> 妃

盘

在 在

勃

髌 於 馱 伽

Ħ

Ħ

天

賀

(|七四)*] 乾色闥 尾 備入*二娑

一合賀

註曰竊智手疑是翦 智學,寫二種團 图 那二耶②* 🕶 原 本冠註曰整風廣軌 作定风最好 電天 帝二帝释媾命同上 医多种二联合 印 [一]一意名* **5** [天]一意 **5** ···執〕十二字一句 (一摩・賀)十字一 @ ***** 数二类 * 學器儲注二灣濡 **奶瓶二碗**食食

四煮十(引)細註 **@ € 43 (126)—** ⊕

@ 原本冠註日 單

持者採瓶也 四左

二右● ②原本冠

(1七三)*1鉢8羅二合8惹跛多曳*二娑嚩二 魔二合 0波多二合 四孺假注 戍 **駄娑嚩二台羅嚩係**

幈 鉢 ●吃二吃食 ●誕二蘭母房 ●煮二若● ●波二缕● ●獻二獻母 ●乞二叉● ●三十一二二合● ●原本冠註曰一本建吒下加迦字 ● 三十二三班三十一會 四三二三會 四日十(眷屬聯多鬼歸命同上)和註團 四替二嗪學② 四原本是註日此步多鬼官 與級及廣青二軌谷異玄軌同背今群廣軌最得其正,卷二野團 图原本冠註曰一本卷曳問加野字,惹十(野)圖 图 如二天團 图 無 ⑩ ② ⑤ 原本定註目初方者東方也 ⑥ (資証…格)五字一● ④ 日天二天日● ● 格二輪● ● 唯二是② ② @原本冠註日叠伽 雜=曹⑨* ⑩ 火二犬働,吠铃 冠芷日耀紫至火皆亦是显剑婆盍脖辟耶,但不问犯日戰鬼火即流火也,但一本火作映 图 劍二銀團會

次 金 結 一 授 授 或 次 瀧 一 略 年 都 當 並 遵 陰 華 如 作 作 畫 戲 上. 相 刀 至. Ħ 應剛法切彼與五引頂切說月道 鄞 安*幖 不 9 监战途 應阿器大六鬼 佛 天 Ŀ. Ħ 製如 衆 臁 垭 運 **素**曬 當情生當上香閱度閱聖悲時神頂人經 舌 珠 圾 商 4 釆 佐甲 昧 悟 聽 結等印作戒 華一者梨杂 藏神 天相形 藏 現 蠶 蘖

運演* 諸而及生懷令應或如廣曼持隨山寂念施藏。 佛用與於念發之十經如茶華名河齡處願如 三作法淨諸菩以或修思 東從 Ш 쌉 鉛 谷 臍 好 印各 鐸坐 作 方 初 三作法淨諸普以亦作 羅本學 之 羂 於 執 華味力辯 妙 華 蓬 索蓮 女 -- 味 颹 馬 耶持印家來心水七養圖竟穀機菜容等說陰相 中華等臺 二合金賀

而哀思右周一或自學師四如於初作如住於曼隨現字嚴三赤三 茶其器門以誦衣轉 以愍惟旋匝切布敷人位節其曼自寂是彼二 說以恩雅庭則可用然八匹即入至日本之間門羅華諸生大三覆加是供一人皆布繼梁吉住之為自荼中然今隨門羅華諸生大三覆加 異發切光廣靜事綵祥其右周肘羅胎護弟法中初至教白筌昧彼淨 語之故尊厚茅成色草左方界量中藏摩子教間門處世光點耶首衣

爾應赴遍端是彤藉跨護中陷作至護遠而安大行而流周頂深如 請澀末略暉地踞壓表作無第摩離作立龍人散出匝戴起真 普持入以互護極以增具金光疑三依然來於廂而於如閉以非言住滿爐香相摩嚴安敬支剛明慮之法諸事學衛宗淨滿烙騷念法 者器中水加處鹽坐心分印壞心外住過業人處奉華月鬘字心致

☞ 大二十八季 四勝二語の

습

滿多鉢囉二合*波 而摩隨是以無奉爲今已以深弟牛金行 於 詞力 故供 盡 施 欲 此 為 修 心 子 羊 銀 者 伽 毘 辨 世 養 犬 一 廣 勝 作 行 自 當 上秦 忻 至 衣 珍 摩 嚴厲奪僧資切饒福加淨 日佛膳說者財僧盆田護拾慶誠服實

汝復而應施世當一一應令 而 恭 娑嚩二合賀 摩告施當具說獲切切召彼奉敬 復馬 敎 訶執現發德常於諸佛面歡於起 酴 薩金前數之隨大有所告喜所慇 **摊 剛 僧 喜 入 生 果 情 說 言 故 尊 重 財 乘 施**

當每戀復 住 獻 手 以 慈輒大三 愍誠空昧 心誦指手

20岩

引多

*四阿婆牌薩

達

訶

依各略次 法 別 奉 持 眞 至 持 諸 實三護弟 言七摩子

❷[阿]—❸ ❷賀十(阿闍梨密意三院三婆稚阿修羅女及衆並口授)細註● ❸蓮二連●❷ ❸展如回二要目如曲❸ ●原本冠註日回 本作曲 ②如十(輪) ③ ⑤原本冠註曰玉馬陰一本作輪王馬,玉馬陰二輪王馬② ②今二合⑨② ③基二藥⑨② ④原本冠註曰数一 本作數,数二數學因 四項二級團 四八十(或)團 图原本是註日四一級作一四 印原本是註日當作級作當得 即三十(情加)團 □對二前團 □諸過一語道圖 □原本冠註曰初自等下作法在口 □□二二三團 ◎原本冠註曰光明連者護庫填也 ◎茅二弟● 透二通母 四原本冠註曰火光恭者卽火天也 四原本冠註曰滿器者大杓也 四說二詵⑨ 四唯二有學②* 四庭二惡學② 即原 四般=89⊘ 四末十(米)争 本冠註曰本特以恐耽而字 每 (扇)— ● 4 野談二獎● 砂岩==煮●

八被及居內相對古一 **投妙而合廣本燈當而及盛不無作悲聞往四** 葉雜虛共向距 中佛心 可圆四者總普伊 以與滿 多攝 明 置 自得 及 色 空 四 期 及 水 锴 持 願 侶 衆思 蓮 作 除 彼諸權歡美意及 验 表無維一肘荼開諦 自力 菩 藥議解教藤 雙香共喜妙 喜 關華加蓋 等垢外門量羅示聽 手華頂已言築伽上持際寶色脫者等在故 秶

應 E 如 此 法 金 灌 剛頂 杵已

親後親如吉上獻彼除普四中雜所念云由於內無 安四岡師當 7(7) P[1] 央色餘持何彼四心垢住 四方畫作廣 醛e 幢 以於一賢寶 示 **6** 方大眼無執正於 衣諸利名大 塗灌切窓所 供諸而伽 有 葉 外二灌 幡香頂惡氏成法滿四益為 蓮 戲金均 供院 智彼來養等蓋華時趣尊瓶界顯葉心四情 中華剛論剛等界拉頂

攝 **(0)** 開勿共汝慧次爲如無諸爲 佛行次 世是執法顯 與 如 子 手 當 聲自 切作示生 不予者 崙 作至護說恪 於 會 於 無 知 離 無 無 言 世 異 周 今 法 法 比 此 言 形 相 行 醫 應汝應於持如於 **教恭身账切拾從入弟金** 문 世 經行敬命耶法法今中子剛顯問慧逼日螺輪利法說像法者

善 決 說 在 不捨不示而許宣勝當吹轉復置汝自但精 曹昌 於 是 用 除 行離無於說於從性從澄 三進當 來 後 疑連亦住衆菩身味悲護佛異疑上教如 二佛無因 妙 轨 於 48E 萷 慮奪如戒生提命耶念念恩言悔法世是足心弥業 明 垢 心足是者行心故傷心汝德道心螺輪偈問生污起獨陀鏡

夾莊廟 四度二摩る * 四野十(去) 夾註 ●[背]—● a æ 法十(引)夾註@ **6**9 伽十(引)夾註團 Œ 獅十(引)夾註® $\odot$ 茶牛(引)夾註® Ø 酞十(引)夾註團 類麼發士與引度引發 引用 學 賀十(引)夾 註第 四(皆是)十右 ⑤ Φ(是)→⑥

乞

FD

滿多沒歇* 乞 移 棚 获引着那吒可蛇引擎明B茶路引 | 他鄉B財政與 B繁婆 B野羅攤聯拾灑; 七九) 跛 上短 **變**莫二滿多 [sit] 型上 佉 訊里 以* 喃娑上短 引长 "嬷婆 **佉**歌即伽左瑳惹四都吒 娑引 野明曜引 **錢**莫三滿多 瞬引迦引 ◎ 伝識引 羅引辦引 牌日 他引 Œ

大 攝 入 悲胎 毘 盧 藏 挑 月 放 成成 就 溮 儀 貌 變 軓 加 佛 卷 持

就印幟羅字羅 沒駄 住 餘 印 乃 先 佛 毘 噼 於相契至觀 -7 嵐 ø Su [趭 字廣夢一阿 志 上短 門如荼切字心那 完完整要 拾引選 洛經 羅字門 聽 佛 羅 陀 經 娑 娜 伽 左

贅

成 手 膘

棐 λĹ.

速骤

丽

成 生 子-

曼於

茶腳茶

此

成四

種

曼 氽 埊

持時

剛

●五二矩② ●【住】一● ●秦二秦② ●原本総註目法界等者(字也深度在口 ●薩靳二位幡●⑤ ●陀二他甲⑥* ●親二拠② ●原 本短註日五智者五股件也 Ø投工受审者 图 來二是象母 图 原本冠註口金镜線作金第一本同經 图 持二於為 图 吳十(救世婦) ⑨ 四常一常團命 四唱二唱● 四原本冠註目善住戒者者弟子也 四[經]—● 四【大善…二】十八字二(成佛神變加持經大悲胎談儀執 後第中】十六字● 四離二位② 四寄二堂② 甲原酸二基酸② 四寄二堂②* 田三二下画、此下甲本有深镜等如首卷 四手二子画 ●志二至● ●原本冠註日種子等者此依經三轉字論曼茶屬行品 @幌麟二標戲●, 機械② ●原本冠註日實冠學手印者青玄二軌 出五数印而實以此手印寫實冠也更問 四喃二南 @ 二南 @ 一面 你一个(去)夾註 @ 那十(去)夾註 @ 一个(去)夾註 @ 一个(去)夾註 @ 一个(去)夾註 @ 一个(去)夾註 @ 一个(去)夾註 @ 一个(去)夾註 @ 八五

O

揭恩喫

仮 嫓 吽 法 羅

经 얘 與

那;

摩

大鼠遙纖那成佛神變加持經入蓮準胎藏蘇會想住是娑彌黃大怒顛後動供養方便會卷第三

探上會淡布含止合普含の反上菜含反上補合反 上焰土魔上藍土鐵上苔上回彩土麥土哈上 上體上 9 班上 9 斯鶴上 0 略隔上 **0** 碳 劍上 欠上嚴上會組 一輪上進 £ 擔上 占 當若 是若 若此 Æ 勿 有i 修 祁 納里摩 覺 能 漏 襔 3 墜

(二人〇)暗上楼上

쨞

命同

前

歸命同前

(一八三)仰 孃拏 髮莽 四歲行四帰稷 慘髮忙員官(一八三)仰 緱擧 髮莽 四歲行四帰稷 慘髮 下時間(一八三)伊絲塢鳥哩里 曜狸 腹愛污奧 善學 玩心與如鄉樂入水大家入權人吃來四首四人於城呼之 (二八一)面惡入索入購入品脚却度人伽入作入錯入 人諾入鐸入博入 泊入漠入薄入 藥人四陷入四階人 職入鈼入知角反入拆角反0入搦入擇入四唯人思記 喃南鑁 眞涅 言樂 **赡弱搦諾莫** 復

生十二 *密主當知 Œ. 跫 勤 真 言者人說尊 體轉 善 此 乃 高 寪 從 言 套 初 名: 利 衆法於救 忆 迦 成 具 等 晔 名 磔 相 成 立 生 教 諸 世 昧 叉 字 註類 閣號 迦 應 就 相 故 道 過 者 道 字 輸

如若緣若

得故。び吒字門一切諸法慢不可得故。〇男姓 執持不可得故。 不多字門 一切諸法如如 切諸法怨對不可得故。 5茶字門一切諸法 生不可得故。 遮字門一切話法離一切遷變故。 客8不可得放。 兀磯宇門一切諸法行不可得 切諸法離作業故。「人法字門一 切諸法影像不可得故。不惹字門一切諸法 切諸法法界不可得敬。 娜字門一切諸法施不可得故。 可伽字門一切諸法一合輯不可得故。▼ 一切諸法長養不可得故。《拏字門 蕤 日他字門一切諸法住處不可得 諦不可得 ₹
社字門一切諸法戰敵不可 ₫ 故 一麼字門 る 顔字門 一 **以**波字門一切諸 切諸 切諸法等虛 モ 車字門 **Q** 脉字門 決 切辭 絠 不可 法

如 拏

陀

∓y. πti

떈 辫 因

172

是及本

頂發行利

加

字句宗

4, 義

> 是 中 磐 辟聞 支所佛 異佛說子 足 字 地 - 3-淨 復 敉 尾 有四少差 除 世 切 戍 彻 膊 其 安 希 魺 布 生 別 膏 願 孪 相

> > 語言道關故。

升拾字門一切諸法本性寂

奺

諸法一切相不可得放。

₹**轉字門一切**諸

法

切諸法離一切諸塵故。

で擬字門

纫

字門

____ 初

誻

法图

切乘不可得故。

1

一碳字門

切諸

法留有不

मु

故

괴

我阿字門一切諸法本不生故, 力。隨順衆生如共種類。 如來力六波羅蜜七菩提寶四焚住十八佛不積集修行真實諦語四樂諦四念處四神足十 共法。B以要言之。自願智力一切法界加持 次秘 謂 "密主。如來無量百千俱胝那庚多 Ξ 脉 分 開示真言教法。 本迦字門 於 業 劫 謂 間

B聯迦尾玉B婀拏怛囉二合補瞻遞娜弭野六娑 (二八四)薩嚩怛他麋妬一 魔體 他以含实多七日解解難花數等日史野 **馱三尾儞也三合左隴拏三波蠶四蘇上** 惹八母馱男九婆誐鑁9十 誠 南

四魔解脱彼六趣滿足 一切智智金剛字句 興

真言 自 足 此 īńi 者 洏 Ŧ. 至 圓 心臍壇 當 先 胈 思 惟 水

Œ

் மு

四数二次分

奪便

(→切)+有為 🐱

二接多 中吸二路

●6 ●解华二娜

≃九窗 ❷(蓮)—

● ● 幅二前●②*

野月二字●2 60

震二常多

中國

(一八五)曩莫三滿多沒馱B喃阿尾囉吽欠言曰幣8頭 諸法一切諦不可得故。 以沙字門一切諸法性鈍故。 爾時大日尊住降伏四魔金剛戲三昧說降伏 盡故。大四仰冬惹爪拏千那耳變等句。於一 因不可得故。蚤吃叉三合字門一切諸法無有 一昧自在。速能成辦諸事業義利。得具如 一號。如大日尊而轉法輪"品類相入常照 **.十號具足伽陀日** 5、訶字門 一切諸 曜賀帝二三 成大金剛輪 光置於80自體 HW字門一切 - 変 輪 姤 母 世來 切 法

② (入)— ② 图原本冠註曰下同者此所注菩提心 哈— 金 图原本冠註曰佛世珍 等者即五種 三昧 集长两面故日下问更样,下问二问下@ 图签行二行交惠@ ②喝二喝印® 图除二众® 图原本记註日佛世珍等者即五利 三味 遺也 图利二明@ ②明二原② ❷康二原② ❷ 第二次® 图似二点®②* 图少二小® 图原本记註日今依据文以复言之 文 **李佛二帳仰**® **⋘☆☆●** 思說諸如來一切智智一切如來自該智力十五字 ❷(不可得)—●② 四〔相〕—●母 □原本冠註曰姹紹作咤一本向疑,挓=咤母

問

曼大

茶口

唯

願 定

婆聖

鑁位

天

終後杂來語衆生。 金剛手。 廣決水 如應輸 性念上 偧 开於大日 問持火 羅品地輸 說大眞言王。翔 绾 與 耐火 景 圏 輪 事語 衆 上 意 倭 地 行形風 法平 $I^{\rm ni}$ 者像輪 印

等 口

(1八六)輳英三滿多沒馱* 解 之九 安納二合賀 ●親二該底 ●孕二合 京 市 中艦 略程雅 喃 | 轉二合質 **壓波多**三 薩側 八鑁

降本毘說超歷往纔 此 昇 頂 眞 大 稱 $\cdot$ 膏 Ħ 善 方 王尊 哉 何 谷 以 子. 故 $\mathbb{R}$ 汝右 佛 地 仐 手 如 法是行智知法軍生法者子行已臂來

> 盈滿。 寶問 浴池 長废。 之相。 王出現。 所樂聞。 皆受快樂。無量樂器自 紫五寶母瓔繩。共地柔耎猶如綿纊。 飾之。於八方隅8建歷尼8幢。八功 辱精 障閡力。從十智力信解所 種種性欲令得歡喜。 之座。如來信解願 昨 Ų 錯懸大寶蓋莊嚴門標。 液 愛住定中。 大日世發。 時 進禪定智慧。 **寶鈴白排名表面幡珮**。 彼出現已。於諸 無數百千俱胝那由 無量衆島鴛鴦鴉傷田四和 <u> 316</u> 如來法界性 较 無量菩薩隨 雑樹 廣 敷築間列芳茂嚴好。 入于等至三昧 演羅奪 力所生。法界*幌懒大蓮華 諸度四功德所登長身 即時國土 福所 身安住共中。 世界大衆會中 時彼如來 然諧韻。其聲®微妙 阆 生 60是伽@陀 縮納 無量形色莊 宮室殿堂意生 地平如掌。 视未來 布施 雅 徳水芬四馥 亚 切支分無 随諸衆 觸 뀹 **赤而3枚 殿之者** 八 持 發 方合 種種 ٩ij٠ 飹 滅 相 Æ, 嚴 時 生 人

πi 說偈 日

菩思提 於

句魔座佛

遮

那

應

等

界句覺

彼 若 無 諸 無解阿 佛 得無賴 甚 而所耶 奇 得得慧特 得 諸 諸法藏 之 設 佛 不 遵 法 諸 思 師相法議

日

提教算識

令 得 處 伏 <u> 44-</u> 廬

法费知如邊

爾現開我最汝同自破於觀

亦 無

是智

於在

正而

言切逼說魔

流

壞

天 法

此 十 正

出四

時 說 业 是音 聲已。 彼 持之本學性清淨。 身地即是法界自 剛 湿入如: 觘 *密主言。 來不 思議 善男子 作 施企 法性 青 剛 聽 密 肵 内 護印 心即

次 皆

開

疉

本 羅

剛力

來 來 心中 飜 怒衆。持金剛手*密主菩薩以爲其莖。處 波 彼 爾 薅 天海之中, 羅蜜三昧希屬而自莊 如 耸 時行者爲成三昧耶 西北方慈氏菩薩。 地 現 株 故 東北方觀自在菩薩 @於彼北方鼓音如來。 南方開敷華王如來。 香種種類 淨 除 切世間最 儲饍 が境 切 地居天等其數無量而 肁 Ŧ 丽 Ш 垢 供養之。即 我 故 切桑中佛菩薩母。 西南方妙 野彼西 談 向 於 聚凝綵絢端 榖 彼東南方普賢菩 應以意生香 彼 生毒者。 下 說 東方寶*幢 列持明 方無量等 伽魚陀 古 旋界 環 葄 意生 妙 統之。 童子。 豁 推 于 無忿

膏 者 誠 周 畫 憂 茶

智 頂 安 者 授 住 身 傅 諸 瑜 成 弟伽大 華子座我諦 阿尋囉 字 念 字 室 如 該

幢風鹛 拿 三 壇 所 妙 佛輪密故見 革形 角 行製人 本如智應 令 金如而 放 慧 與 散 剛拿 具 生 威 Ξ 三 宗 大 於 德光味昧奉 壊 悉 光 自 如答 字上 印地明 印始合耶處 身點來垢

散

地

寶

此舒次此為

八 Ŀ

陳 最

說

内

●君二實會 ●數二檢●會 ●原本是註日羯磨印口授一句疑是注文此印經所采出故注而示其在口授 ●[眞言曰] !一麽, 準險 ●祝二 都® ③孕二氢⑥② ●(引)—⑥ ◎急呼之九—九急呼之⑨ ●(十心其言)—⑤,(十)—② ◎ 啼十(十)夾註⑥② ◎ 鹤十(二)夾註◎ ❷(心中心)—● 咽喉=落●* ❷(引十二)—●② 图往=住② 图提=整●② 四唯二惟② 图原本冠注目是伽陀者具如释武 OB陀二他② 500安住二住於@ 500格二括② 600校二数② 600建二逢® 500格二位多* 100 核二枚® 複型 400和二数② 600 原本冠 註目表揮--本作漢格 四後参二を復命 四[功徳]--・・ 四 と 三長 ・ 回性二法 こ 回 回(彼西…来)八字 ・ (於彼…來)八字 ・ (於彼…來) 四陀二他®②* 四項技器弟子二技器弟子頂≠● 四人宗奉成二者人宗奉⑨ 四子二千⑨②

尘

0

鐵駒入 娑駒二合

賀蓮華

沒

疃*嘧

穆索入 喀娑膊 三萬日

淨

彼以三

音鉢

能飲常最單

華光輪入資阿金月落著自佛

水出以於於時滿無法如

印色中息身字輪等叉行在智相竟

彼

其言

盡 時 自二阿四出青迅智雜曼蓮涅曼準滿普二空餘萬波地蓮圓 世 過點疾 定色茶合 里茶前 月 賢羽點相德 頭合華有 華橫囉流 訔 疉 如火底如支 逼 金間 金曼合逼同莊華空藏金 胎其峯出語嚴荼剛圍虛輪神彩分 剛荼如園 上端合句道之羅掌機空舒方虹印繞羅遠繞藏印繞然印光 秘*密 從 一党信 清

遍 雙 止 爲 正 形 更 驥 中 地 法 遍 屈 伊 猾 二 火 其 二 夫 身 佉 觀 大 覺 如 互 庚 加 空 住 垂 火 舍 如 空 方 填 地 明 輸 印 明 方迦 阿二自妙金餘 大 丽 届 支 如 屈 鼓曼散無 四解未覩深 空 搖逸空相吉剛如觀羅並分半入音 火量 明 本 敷 波 密 相 動 多 點 合 詳 皤 前 音 捨 建 印 月 掌 王 羅 水 壽

鰰 他阿阿引暗 遠 出 更 彼 若 能 阿 初 意 行 執 持 故 住 彼 內 與 離入互持度持字字生者金滿 說種世 此 入 珠 息 Ξ 於息而鉢於於爲置香稽剛 有 子間外 而 諸 為為 諸 爲 授 娜 羅 壽 字 於 華 首 聖 落 攀 宇 念 相 受 異 心 字上與麼惹命門耳堂禮天叉綠句誦應 **應8娑願二合賀** 上 顶 自常即自觀長三 便速現普阿或有我 **20** 生持彼劫時慧得奉前賢字心所說言 如 爲出歡於爲住隨耳身閱而及布隨緣有 麒 蘇 意

商賀世意根清伽摩文支本相四支相念

相心心 供字間念 淨淨水頂殊分 鷿 應 種分 應 篩 地

調乳觀初於至修諸戒合行起得明

朝二合 二合哩三欠惹哩 他可麋底毘康二合尾濕鱗二合目契 **裁牌底面五阿四上** 購二合賀世章沒®馱達®羅 |庚誐 #艦庚 合 文碑 阿吠娜尾泥娑麟二合 賀高德 理計四姿轉二合星生活, 四轉一度 挺定以四事四上二庚四詣秋四轉一度 唅 迦羅姆底四六三 四家电四七家 鶴娑嚩二合 深化的上二 解野薩鄉四婆 賀 一类の密 (音) 、
毘藥 暏 噁 亚

翼腹勿 眞 多 無 養荩 言 放異 言 種 異 Ε 如 者 百 持於無 三溝 是清異法取 光 教淨 言 則 著 多

而电响输次行當住禁所等通異遠菩常為住古善禁 南 園 於 者 結 大 戒 說 礫 達 此 離 提 住 利 戒佛 哉 戒 服 第一金因量真石利非諸心於世如所動得行電金 虇 頂剛時掌 月剛陀終言衆衆禁造業等間正開勇終菩 淨 重 月 滿 印 羅 竟 教 實 生 戒 作 果 引 故 覺 演 士 竟

乃 常 得 其 和 修 等 令 緣 汝 是

當 其 悉

自 成

賃

爲戒

間

起 勝

地玻戒鑁

時 行

誐 時

削

麗 如 乃 所 不 字念 至 說 坡 置誦衆三 意 頂數罪落色 **會量除叉像**

O遇二温感② Θ 金刚不模印准前成练印)十次® ®原本冠胜日翘霜拾此言叛即受叛也此叛威王故日淄月 Θ率三率● ⊙[一]—●② ●(舞)—② □斯十(上二)夾莊●,(上二合)夾莊② ⑤[裔]—② □ [上二]—●② □清二茂學, 畫② □ 三合= 合三章 图末=沫暈 图(三]一●② 图[四]—●②* ®(五)—●② 图上十(去)》 图六二二合》。[六]—② **四层二字**》 [七]一卷② ②(珍上二)一卷 ②上二二二上② ②指二克② ②(韓二合)一卷② 此出世出世特誦品又世開品曰心想法則品曰意友出現品曰構**證即四種念語三月特語第一也吳在面授 @ 原本避點日陰二賽執作**爲 經及青載同今 國際主義學 四(王)一〇 印(眞書日)一學 印沒二物〇 四年二共〇

見羅持一釋此出和行是鹽蟲行第燒節三次 依 想 解 悦 捧 悲 隨 等 如 一 恭 合者為 心者四 大切敬是利明切梵 Ш 1/2 所 同 一大威第]] 入替解妙發而願觀執得而處七諸爲 4 第 **世金自遠光母靈守天六過** 持服風切慧焰三 火质五 三於脫伽大数處 晉剛在之明神仙護衆月惠翰 著月 而風輪 罪刀 簑刀 亷

入遠亦復雲等遠依金結鳴而噉鳴縣 常然廣三加持常六饒調等職一翼 生不 炒 觀後作添持念當月益伏正散切侍天住 同離住剛轉 捨 身求 火 三得於水法 如為 陁 藥 Mi 利 -)] ,**科1**, 處初閱陳分於滿諾難 閑方 伽 五 限 自 足 群 降 眞 猛 障 教 草 敬 非 持 語之 輸 菩非瑜翰翰 羅靜便水供畢他已生者子焰者命神禮利誦 提得伽觀印 意食

嚩 當所此說解具加 迦佛正於最想了知佉囉阿 字子覺中勝念知此字字字字知有人名斯 £ 正百本佛最同名第在住諸即阿廣 咽芯世觀心初所異虛爲一膺眉 字名閣大 下聽等祭明字說實空火命下間輸佛梨義行已

設所件關是吽若持諸正若 佐安 所 能 諸 純 自行名謂字字謂字在執 字 布 說 破 法 在諸法無本點不阿極名名蓮金於金 不大 職宝如明不嚴死開客愁為華剛支剛出功教閱

娑底 勝四三任 底 野二介 三駿田二合5 沒 暖跃 횜 他 台 顋 顋 跛 娜 **D** 尾 逑

照放六 賃 光 念 加行乃 持者至 句 業 俱 異障脈 古盛數

[執]一名 49 徳士得分 🥨 衛二祭② 49 原本冠註日族 凝是其 40性 **二姓⑨ ®** (家)一億 **(3)** 姓二性物 ④ 頭=頭動

麼 波 娜 多 拏 吒 **甩世一知暗翳縫雕莽** | 概授與人。除已灌頂。 Ĥ 殊 號切是字講伊字字字字字字字 ΙĘ 身 **6**0 觚 住為以為最說以為為以 。共具脩直西蘇勝。共和南 一智一普為 在. 此黨 二爲 法是如來 "佛" 告雲 <u>---</u> 於 切資切提二 爲 || 求法者。 智眼心 肘 背 手 分 腰 脛 端 根 頸 勤 智 財 法 句 耳

恭敬師長念報思德者。 Πij 如來秘魯密印最盼 巴勒金剛秘密片 西爾四點。 青 我弟子"幖相。 授之。 白或白色。廣首 亚 沚 其 伽 Ψĭ 頗 馱 他 是常行隱汚塢攞 族的性調柔精 謂在者字奧烏字字字字字字 字字字章 12 若異 薩教 成 般 為 二 成般為為陰水應 以應 以應者在在 端嚴 **石**喉 廣藏臂知為知安知生 ji. 若中覺與頰唇額相下胸脇腹恐髀處中 者 相 ηĽ 動 稱

❶ ❸魔字也の印稿大葉刀團② ❸阿聯字也二阿字傳字也4圖 ❸等同二國等圖 €賀屬字也二賀字屬字也圖 ◎恭二供團② ●此二果 ● 9即同二同即② 9背十(日)② 4四(常会)十企● 4四(二)—② 49三二二② 49[二合]—※ 40五三四●② 49六二五●② 四野十(六)夾注第 四(娑他…七)七字一第 四七二六章 四八二七學, [八]—② 四唐二序章 四(九)—●章 四十二八學, [十]— ② 图原本建註日實青支三軌中叶上有沙蘭二合迦聯句尾吹亦皆作尾泥今軌间經 图[十一]一第② 图[十二]一图② 图 2=沙② 四原本冠趾口當行護作當得恐軌寫區,當行二當得到 四心二念命 四門二明章 四中二上分 四惹二者② 四唯二任令 四茶二 茶® 四波二类® 四张二波名 四者二名② 四指二班名 四省二月 四将二届宝母 印原木冠龍臼其中輕作其心 四般二姿

蜜大

堅

加

4	孫大毘盧遮那成佛神變加持經人運華胎藏海會悲生曼茶攝廣大念誦儀軌供養方便會卷第五	八五〇 攝大毘盧遮那成佛神變加持經人運華
(三九) 有二次 跃升音马达的原常不知	(川川) 五谷井谷井口与石谷子本以下本	(八) 岩井香不管打不平守山巴内井香
今日两下班	中平八八分子也多分	中域子是了四年的為
也不不力之的状态而不如几个句色	(二二) 可·本 不知打不管想了四百年	(中) 参并看不管所不管可用的原理
(三八) 有…清 万万只分少丹巴开宁子	の内でキチスタるらから	安部工工工工作工作工工工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工
व्रा	(二) アニオ 共丁ドホ丁ド五切字子	(六) 老月香下四月下月四季で大子
(三七) 节 桥 打打下百多百季而在子	(二〇) 牙 林 口豆切不可打不要玩	○ 正) 参加的图不平面平面的
ネで以かば出込れるかか	(一九)。下:本 以何次也也并不否何	3
(三六) 有…体 以为古马五句子行五四	な可称が	方型をおるてゆれてかる以来あれ
(三五) P…木 万丁子万管江西梦梦	(一八) 平平开口下中等水面起音打除系	在市场也不过风中看不好几个梦园
भ न कर र	<i>শ</i> ক	「四) 岩井市下四八下四次日本下巴
(三四) 下:原 丹音中隔下场下不匹下	对于中位古典字景了明文打义不击	五季口过源
) প::ক	(一十) 中本并看不管打字题的符号行道	○三) 参与者里等炉の参行下向行事内
) न र	(二六) 市平平下下古亭市桥	K
न *	なが	(二) 岩井市ではなのテアアを停止を
(三〇) 予证件以下百零响点	ののあれたなくなるないのです	百零百字本而子均
(三九) 予:水 浜	प्रक्षक्षम् कर्णान्य	(一) 含可以用表不如打不而迅能够不
(三八) 予…水 舟	打不能因為好好的其事中原位了各	1/2
分於不為	(一五) 不平井西下四八年近平市天日旬	
口开个是因还有为孩子加工开口经	(一四) 予算中以下百多的主	· 光敞:
安代而中下不开公司的思考不不	A	李氏恩元年辛卯之廷武勋 震撃步少門隊
(二十) 可:市 以奈顶元的王亦口政并	(二三) 予以开以予五谷的参五谷五五日	可免而疾劳勖示之。并是要法院久住耳: 1 年
帝国不处山木伊不	(二二) 予证开口下百零项百零点资格	
为开政治并否否合作的开工并不管	そるなか	本經及廣大軌模定。有其未決猥冠注之
(二六) 予二烯 打打干百丁四季所打打	(二) 予证开以不可管外主口比口名學	則慈覺大師本。展轉傳寫舛錯頗多。故以
ৰ্ক	असम्माममममम्	之請來也。但共本非無異。而今所印刻者。
(二五) 予:水 具井耳切井耳耳耳四番	(二〇) 干燥用者不少几个酒面都是你通	●攝大軌一部三卷。 是慈覺智證宗客三師
	ガーをなるのではなる	海會悲生曼茶羅廣大念誦儀軌卷•之三。
(二四) 予…本 打打不开以开口等分	(水) 予放开西不即开不可巴西巴亦用	攝大毘盧遮那成佛神髮加持經入蓮華胎藏
五卷口呼八匹安五冬不呼不吸不五	并不不不知己口语口己的伤者可己	「昧耶"餘如本教說"普願諸有情同生蓮華藏」

©之三二下®②,乙本奧奮日,長元六年四月二十九日書了,長元七年六月十四日點了,御房御傳禪師 當處同(一字不明)其末承之, 康平三年九月二十三日受給十月七日移之館信都御傳也,嘉承二年五月二十一日南岳(一字不明)師本受了靜宮 ②[稱大···議]百十五字一學② ◎周···永二月 共利司司 夏季永以下準

(正四) 可:市 并看口这种以外的努力 (土口)	_	1	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	1	i : : :	1			T#444	五〇) す…オーイヤガイを多まれまれ (六七)	客子以外子巴を分	四九) 下一年 下地打下以外五香面雪	N. C.	0 F & @ 40 A 30 C 3	, <u>.</u>	Ä	· 4	10 m	4 8 2 5 C	されなどでする。 一〇六〇	そのある()というでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	τ		四四) 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	₹	시: 취 집	4 4	一年…本 我是不来在帮你	四〇) 十二年 管理系列管系	ハマを行びのそらいひだけあるかっ
大学 日本	(1	7	とし、たるなりある。そば彼者がよろ	Ŀ	-	r '	_	子班子公司令替不	ハンアグラなりを切りわりかけいます。		_		ት	J	)	Ŷ	$\sim$	\	以出了了了多次學不	$\overline{}$	$\overline{}$	为节江户看到学春节	_	政力各的成了。又并不够分	$\overline{}$		一下 本 法明本你这样意不管任	四月成下以存以存货后	~	धर्मक्रम
	既	(九七) 五谷間丁草等、四香洋四百科丁	(大六)からえるなか	(九五) 例主以民族民族系	(九四) 口出界不可管不	(九三) 万子百万万万万	(九二) 打打不我不不行下了	q	;	٠ -	_	_	(八八) 日子門日子哲学	(八七) 王京五日春年	(八六) 省以可以可替用	(八五)「万万万田野谷等有	V	(大三)なるよぞが対対ながあ	(八二) 在五座四月下降河	(八一) 學習不行不	Ų					٠.	∃	٠ ,		が行うできなが

5	ļ	ļ
	1	
Œ	ł	
i K	١	
Ę	Ì	
9	1	
E		
oj.		
#	Į	-
	•	
ee In	1	l
ř		
ļ.	L	 -
, **	ì	
¥	į	l
ľ	ì	
佛神史加特特人教学化市在有名		
n G	ŀ	1
ä	į	
4	ξ	1
二き 力	٤	
多数舞踏 プイギ	Ė	
ľ	ť	
7	ζ	
	ì	
ij	B	
ŧ	h	
1.	ļļ V	
3	i,	
Í	ı	į
1	化打电子器	,
- 3	×	Ċ

八五〇 議大毘盧蓋那成佛神變加持經入蓮嶄的	(二十) 肝肝的水性可能以外外	(二二六) 本国为指西德可管外	(二十五) おお下下けるのぎょうち		イーロー () ないこう アルスタ	के तिर्म	(一二三) 里智子下的首心子以口照成不及	建五两个四只八万千只在以外外	(一二) で…本井古塔内の伊ラで井石口	- 20	ニーニー ないでのできまるようで	- 1	N.	(110) すり以下がり中央のあるのから	শ কর্ম ক	サスログサンビれる高深了の後日	(二(元) の母をもなるのを12円のは系統				ଅ	(10年) 予华科以为专管标、经历赞四的	(二〇四) 赤衣なな	ð	(二〇三) 表すなはなられられるとうを含む	4	(IOII) REDEREDEDEDEREDE	おかむかが日のかか		(100) 平江中以来西等的市内等日的下	रूप क्षेत्र स्र	(九九) 日本西丁香香 以子芸者故母	(九八)一会のなどである	
撰大毘盧遮那成佛神變加持經入選挙胎藏海會歷史曼荼羅廣大念誦僕軌供炎方便會卷第五	(1四十) 有明有事分			_	(二四四) ならををかっ	(1四三) 我自己不忍受如行为忍辱所	(一四二) するおむなか		_			_	(二三十) あがすなながっ		(一三五) するサイロを分	(二三四)が江井できれるまじ							_		지	(二年) 文質は基本を含めるのでは、	Care dutostorial				(1110) 今(5)8年春年)		_	
元	`	_ `	「(二六四)・オチロを冷	以下のサイヤ	る地でする本の面に存み作用です	ABOTO BEEN TO THE		とうです。中国は今年の日本人	けたすが、イングルへ関するが人	活、其例上努力浮入作中与凸支人	山西流水 将不明过人 发兴五千人出	の耳の人耳のでは、口心ティるロ	不以、好物艺的不容的不容易。 5	人名英罗尔 经开车 经出外		~	(1六二) 经济的的资格	(二六二) 均升打合管管	(1*(O) \PA PAPA	(二五九) 巴泰伊德口丁學等	(二五八) 巴泰河工學所	(1五十) 十二十 省世界至巴黎帝	(二五六)を見合を行	(一五五) あいずやひかが	(二五四) 予 赤 予学込を分	(二五三) 民を物でからわてかて	(二五二) 子的的的的特殊	为了巴州中中巴口子便工者分	(三三) 不民のとび以外のとかりのよう	气	4	_	「PART TATE TATE (TRAD) TATE TATE (TRAD) TATE TATE (TRAD) TATE (T	

(1八元) マ・ホ 共向了底面 (1八元) マ・ホ 共向了底面 (1八元) マ・ホ 共和 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--

當依本無所在方 **静命善件或無**件 智者蒙師印可已 隨共力分相應事 道場致本真言印 稽首請勝善逝行 供養給侍隨所安 見如是師恭敬禮 解了具緣衆支分 亦起勤誠深信心 隨順饒益故開演 及方廣乘皆語信 所住種種印威儀 無上智願之方便 一葉英藤 聯忸他可藥多三作禮方便與言曰地印 歸命語明秘密拿 歸命一切大乘法 歸命十方等正覺 除諸無盡為障者 具此名爲良助伴 自他現法作成就 如法建立曼茶羅 次禮灌頂傳教館 授學處師同梵行 依法召入曼荼羅 彼師自在而建立 每日先住於念慧 切如來勝生子 歸命不退菩提衆 三世一切具三身 彼作成就處所已 當與妙法經卷俱 又常具足堪忍慧 依於地分所宜處 請白眞言所修業 願拿如應教授我 善順師意合歡喜 瞻仰猶如世導師 得受傳教印可已 知妙真言調伏行 應當恭敬決定意 哀愍輪迴六趣衆 發起悉地 三業清淨恭敬禮 誠心思念十方佛 依法寢息初起時 不隨餘天無畏依 親於尊所口傳授 隨器授與三昧耶 殊勝其言所行道 彼等佛身與言形 五輪投地面作體 悉皆奉請而供養 **大悲藏等妙圓壇** 切勿懷毀壞心 迦 ()) 野會開聯可 由信解

忆 悉皆懺悔不復作 身口意業造衆罪 質二合 出罪方便與言曰邓中華 於佛正法賢聖僧 右膝著地悔先罪 **涨轉播波薩佈二合吒**三 造極重無量罪 以無量衆生所 **多** 三 播 娜 鑁 反無 貪慾悲癡覆心故我由無明所稱集 親 疵 忿 娜 對十方現在佛 **始生死流轉中** 母二师善知識 娜 訶髮 Ņ日 難 迦 廰 弭 四 曪 唵 **幕捺那布惹迷伽** 所有修稿 等業量 種種善巧語言思 彼真言 日合学 | 薩轉但他可樂多三 |摩曳五吽

合也三娑嚩二合賀 勝願菩提秘密衆 歸依方便眞言曰师幣 命十方三世佛 三種常身正 **议今皆悉正歸依** 三種常身正法<u>藏</u>

過於大海利廳數我淨此身離諸圻 弭 薩嚩沒馱冒地薩怛鑁 Ħ **緊**二合達 春獻一切諸如來 及與三世身口意 建 數四韻利三音 引二 二~~合~~ 設曪 被平 糪

弭四薩轉但他引 獎多室柘二合地底瑟咤二合 陳多二 命 髮夜 多五薩轉但他可獎多六遊難謎阿引 施身方便與言曰群即 薩騎怛他引獎多二布惹鉢縣二台縣反 性性二合難三得哩夜二合多夜 味設観 唵 | 薩嚩但他引葉 多二

迴向其言日顯即

哩哩

也二合 假髮二合

在白能令次不由歸即加性色次心旣

慧

伽

命金持

薩回三合職傳三

壞

眞

藷

觀

淨菩提心勝願 生苦等集所纏繞 及與無知所害身 我今起發濟群生

所有十方世界中 質多二母 恒 郷 田 田 田 田 田 田 一 前二 切 合 切諸正遍知者 娜夜弭

發菩提心與言目 救攝歸依令解 冒地 脫 常當利益諸含誠

> 唯願普於十方界 動請異言日用歸命 我今勸請諸如來 · 捺羅 四合 薩 常以大雲降法雨 菩薩秘密教世

願令凡夫所住處 速拾衆苦所卷暮捺曬出金薩回三金囉修三摩曳四吽 請法身真言曰風 鉤 當得至於無垢處 **薩轉性他引蘗多明二勝瀝傳布惹冥伽** 速捨衆苦所集身 安住法界清淨身

> 뵱 諮

焚 爲 法

觀

等持

性

自

二合 底噪駒二台靺親五 但騎三合係多切樂他三台 耶四 達麼歌親薩體 唵一藤鶇但他可藥多二茶睇灑夜弭三藤縣薩 我个盡背正迴向 **历修一切杂善業** 利益一 除生死苦至菩提 切衆生故

> 不 如

布惹冥伽三莽捺羅三命 爲令身心遏清 次 結三 昧耶心性如是離諸垢 粽 以埵 性界甲 淨 體印欲 復 哀愍救攝於自: 隨所應以安坐 淨 入 法 有 界 心情 字位界生 他

生同

相於

水輸水重位中情

Ú.

蘧 氼

法 被

慧生胃

明

在 有

觀

自

曳四件

合三曼多没跃 彼 真言曰 漸稱 彼 至 明 足

存 本 淨 於 心不 地 生 故自能學 4, 性 焚印 不燒滅四頂 生字故火 ŀ.

風寂業 中 智 猛 滅 盡 焰 上:火 二大先三 名 諸 淨羽及燒 角 金 蘊 妄 法 生. 界剛處 分火可 ED. 筝 界 別光得

火 成 性 因 腪 圻; 不

如

Ħ

識

我今憑將皆隨喜

惹 同二合

驒 弩

Mî

舒 令 佛廣爲濟群

生

邁

身

說

剛 於 黄 M 可 企 衆 輕 印阿寶 下 金 **\$**: 鑁 此 剛 剛 破 淸 情 智 31 界 座力 體 壉 聚 輪 界 朋 地 淨 足臍 相 加持成恐即如金剛 說 名共一 諸 同 光 名流 如 相切 4 金 爲 注 月 智 體 珋 法 世 光 於 瑜剛 些 本字寂蘊於 照 定 佛 火 剛 水露九臍悲 掀 伽 地 方 加 有

應 輪

九

離喧乱 瞬他二个 三監督 医真言日 那

薩匠羅 呬 **格四**

劍五紫 面 我 如 修 汝 警 次 以 以 入 嚴 還 真 彼 十 永 成 水 三 如 薩 次 成 滿 煩 由

心夾日無悲德華

位輪踵垢定故局

威障烙字慧昧力

大道魔

股亦破行天覺 廣 異 現 法 淨 念 言 喜 斯 無 火 稱 前 埵 結 五 足 惱 異 發 降 既 殊 親 地 念 言 於 界 佛 本 者 日 佛 有 爲 風 彼 法 被 三 分 一 五 言 生 代 軍 勝 護 神 持 行 法 俱 國 性 觀

偈 嚴 衆 行 者 偈 地 門 界 舍 土 空 察 能我釋淨於論智發度無莊故建情歸故凝二一以印次復 淨解能 生畫師地 諸紫杵覺 無 盡 嚴 大 立 界 命 名 然 界 切 印 轉 淨 入 五股降 隨 憂子 波 佛地於 餘 莊 藏 日 無 同 一 淨 同 同 如 想 在 器 法 蘊 於 伏 地界嚴三世為大鹽二大一劫燒心世界 四六四

界空空燒地位界生

衆脫無十半焰相明一慧垢生於自悲言

惡風自方月鼓火力盛火橡威藍性三印

性 其 次 故 能 光 次 彼 猶 次 故 威 形 歸 故 含 下 次 則 觀 同 自 諸 離 常 次 及 敷 諸 堅相上名雨輪上墨如上名怒如命名融方第復十清性正於恒第仁世法 實方觀大一潔觀日劫觀大有仰一大一觀成無綠淨無遍無如而奪因之 難廣阿水切白願 災艦風大半欠空切欠五有生法為知慧是成亦緣法 火字輪力月 輪色字輪滅句界法說疑生立然覺相 壞大字輪水色字

世 加 印 彼 名 色 眞 次 由 歸 故 加 性 有 青 能 次 加 印 彼 加 名 色 光 次 加 印 彼

持號異為玄空觀印命名持本情黑生觀持同異持為赤淨觀持與等拿自大相生解其一解在無因生於自成大百在慧如本大威運

風間解業怒字風性刀

由歸一圓想體成印彼能成悉飄形慧大由歸故能三能體得由歸 虞命 切 瀧 置 空 解 同 基 坡 解 皆 動 如 光 實 印 命 稱 除 角 生 同 大 眞 命

魔輪 性界輪 動輪故

空 周 欠 脱 言 略 脱 眉 縛 果 威 晗 性 自 慧

日

輪 善 字 性 力

言一無温於含脫轉

印欠障于頂衆風法

礙方上色輪輪

神杂故昧尊界空

唅

力非色彼充在形 持以如戛滿於如 利 數 言曰 大霧月 千聚九 庭 量 金 國測聚 界中重

鑁

通爾 印時

四

滿足

カ

類茶救羅導

形羅世蜜師

故三彼能青次彼色圓清於知行五如而由生衆勤諸 名角見持黑上基玄滿淨不蘊者輸諸觀具住生勇佛 **宣性 遍器 生 本 住 三 佛 此** 智 等 器 菩 與 無十世滅不等昧發道方諸世薩聲 輪烙 礙 方 界 中 生 引 智 生 故 便 法 界 衆 聞 國 風 字

0(加)+1五處● ●原本冠註曰煩惱等一句憑注文而殷天度 0位二住1 ● 0(歸命)1十略 ● 0(歸命)1十臺團 (6(歸命)1十臺團

鱼鹽 隀 唵 誐 唵 ~多南 嗏 阿 命 那 定 强 次 底 次 逼 種 五 由 劍 **六鑁鹏入九** 左 彼 用头由 結八次由廢 加金名 「阿三忙鉢多三合法 似真言曰 即形 大 寶 菲 明 其言 曰 即 力 茁 隙 繦 蘆那 成器於真 慧 滿 想 布 想 滿種輪異 他 明二合質騰勝十二 彌彌共 復 盲 兩共爲妙 爲 法資皆言 鰰 願 成 滿 剛 地 想海大金大界莊成印 他四 盧盧海印阵 大毘盧遮那經廣大機軌卷上 觀 五足地 界莊成 印二合體 放力 體 山山中力 叉中海沙海 想 輸句輪 暗 二介 欠暗噁五緣索六晗 **桑諦藤巨驪們給四** 逩 羯磨 輸之上工業關三合質 堅成八 彼定一令 彼結 出 觀 五 清 寶 如 加 膟 真言曰 真言 真意綠八 與言 念 固 大 峯 無八尾寶 淨 樹 諸 持 駄視 普 無羯皆 內而味 盡功字為 極多 佛 器 Θ 曰 日 相觀無 傾 磨 圓 通 海德光四嚴華國世 期 動輸灌 合想減 印水輸岸潔菓土界 登 鶴反座 羅 ΣĐ 廰 纐 彼次中中普一流由彼次令白次不想以歸衆臺其 應持照婚行廖乃念 Ħ 經三合研 與言 真言 现佛明蠶者訶至彼 結 觀 有 逼切散真 赤應坡百 印命 實 蘂 中 布同 轉曼法而諸如言 諮巧衆皆住薩隨眞 金 法 黄 布金干 自皆觀 $\mathbf{E}$ 曰 方色生妙斯意所言 法荼界流佛火印 剛 界 青五剛蓮旋阿 莊 嚴 阿 訖囉 輸羅宮出刹光力 印色黑色座華繞 所形 界 好 位 處 印 已 嚴 好 字 獪深 如 光 鏡 說 成 印 吽 廣三以共三歸結 印 築 驪 當逼由彼八轉 33 坐布真 眞 如居合輝中名大心 大界無明轉命 彼 嚂 葉 加 金 冹 言曰 吽 寶 金 疑 普 金 梁 迦 言 皆 白 額 金 剛 衆 於 淨回會普觀 曼曼 水鏡千周阿茶茶喉解 樓剛慮周剛 恚 生 躯 聖 八印 剛 廣蓮 界賀 图道心源印 食 方 力 月中電源字羅羅頂 頂 即 大 華 三合 怛 奖 入願二合 應 男 無 照 所 原 會 現 那 那 思 題 親 精 惟 聚 野 黑 親 精 惟 聚 聚 是 親 男 是 光 月 時 聚 生 正 光 月 時 聚 生 舌輝身一普念蘭 無猶觀觀歌 圓當 三合 鏡心近燭同切現彼 礙 是 察 一 伽 賀 他力定杂切者 當 現於猶執所圓真 糜多三 峽多努獎帝四 一遍三台爛六娑嚩一 現等齶明 依 光 言 酸 光 生 百 光 月 暗 際 生 **明力生大轉** 金 偈 八 檿 妃故界會字前引問燈翻持輸已 內 界 光 翰 電 字 中 前 莒 遍 泚 軽三迷 怚 彼說入修入如無而便囉行輸以 彼乃成想說妙標次 猶 無 他

是垢以頸字者中印

真妙觀小為瑜佛三

實清心低眼伽菩旋

世昧眼行心淨處頭界座薩轉

璲多

隟

븁

反椅

圓至大入寂好以於

光微圆嚩静净大其

真 塵 明 驪 法 無 宏 首

言衆輸字身垢點上

境

加界

持故

三阿 眞

鉢 曰

羅

庭

迷

誠

批賽

一甘智曼

三悲羅

茶

切露慈

Ξ

金生黑

秘彼思緣於身是無佛及如本號告真而惟歸地歸而旋爾能 输 是寂名執言演願 命波命 發轉時作 證而執證 支成論提當作無世金修設法 證紅發 主子成及切 阿属悉聲世分就無座薩加有所剛圓之王 茶金身衆名 **空** 蜜 莹 鉄 下金佛 宇言地問問故故二處衆持上依言滿言奪者等提 言已剛事羅剛故苦稱 種乃金悉即行大能加佛說我大為哀執敬格 歸頂從普與諦及心於 命禮金現言聽與本法

金禮首 法一日利愍 告時瑜日見持說 至 剛 铡 與出大伽如勝執此無切遍益護剛先於 菩 大 剛 其 修 金 持 不 無 佛 依杂菩現日相虛願金伽等本照衆念数造行 提日華色行剛 加 處 生 薩 字 舒 應 迄 者 剛 他 比 初 尊 生 我 已 者 體 心 尊 座 身 行 手 剛 句 礙

自照賢而緩及垂遍在次同成乃瑜字身踟閻身各以成流 在以瓶奏紛與懸有大视入皆至伽門被趺潛語執 八大出现 中昧曼中現 之糜與諸以衆妙諸寶虛於受無者轉縎坐淨遍持 曼遍光圓觀神茶之色 茶照焰光 一佛量觀成縠蓮金一標 阿通羅秘身 嫉 尼 關 晋 嚴 寶 寶 幢 閣 筌 中藏體化身察佛衣上色切記羅舞輸內字行 樂地雲衣蓋

次 千 放 瑜 敷 大 此 種導 成願各一善總正爲佛隨 佛三寶讀諧書周珠寶廣 淨 伽 大生各身利持受應心性 子li:li 當 界 置悲 鬉枕 大 韶雨布 曼華 住 與 諮 獎 離 世 亦 令 7-爲 妙阿聖胎切 歧 轉 等皆實 羅 總 正 想 所 雜 香 園正阿增光閣天巅佛 茶藏三二衆髻譜問復開 蜜持閒淨愛華華交行樓 等地 敷 妙 聲 雲 雲 絡 列 閣 羅 海 昧 身 生 冠 毒 故 然 悟 繞 覺 字 數 明 梨 位 生 心

時

漆伽

が

即便 加

住於

於身無害力三昧。住斯 唯願聖衆。滿本。願

設

一切

來入二

亚

遥

切

無能

成身建立

拾悲願了

無邊樂

· 願而降臨 · 杂替證知 · 谢聲聞衆

種莊

一般全已

蓵

游二界

菩薩金剛

聲聞 題

我全如佛 廣大樓閣 麗利海會

19

會譜

弊

法道界。 復以 密主 《是爲淨法界印。彼真言曰 定慧手爲拳。 虛空輸入於掌

輸

是為淨法界印

thi

丽

賀 П 迷二惧呢三合三

迷

摩

曳四

圓滿地 如是明 妃 波維 茒 現 切 如 來 地 不

越

覺 → 三切 味諸 耶佛 於救 此世 即之 而大

正此

與言曰

日手関定

靡心合掌。二處空輸並合面

建立之。

ړلز 故

無等三力明妃。

是密印 味

相

常以

定慧 頌 际 Q極二子4處 @滿二願4毫 ®願十(攝受自他成悉地)4億

住 印

薩膊 誸 薩 金普如蓉一歌普 娜劍六娑嚩三合質 他 頋 剛供來薩一詠提 三欠四 怛 醝 'ili

盟那檗底薩頗三合 醥 尾濕腳三合目契 jį, 空 以 我 養 驪四蛤五

合養加金佛妙妙 掌 而 持 剛 海 法 嚴 印住力衆行音華 彼虛及以供如方 雲 便 藏法功器而作 明界德如供衆 妃力力來養伎

솖

港 孝 号 明 一 二 二 二 一	青穀脂后	之於頂上		想囃字白	魔無能壞	大名花明 美具三甲	· 自公英 · 屬身三珠	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		曼 多腳	即觀無折字 後属言曰	т	空 自 相	上觀二風輸 网持火輸上	机之成四散 定慧三補吒	魔爲障	遍體生焰光 用是嚴身故	應被甲	金剛薩埵 勿生疑惑	扯		由真言印力 當住於等引		養髮三 曼多騎日曜二台响一騎日曜二台 但麼			是名為勝願 吉祥法輸印	省 其相向。項曰	復以定慧手。五輪皆等迭翻相鉤、二處空輪	一曬達懸馱睹三娑嚩三合娑嚩句啥三
	復以定慧手。 五輪內向爲拳。建火輪、舒二風	一一阿索引	彼異言曰	菩提與佛子 悉替為是生	超线 医外孢子 医甲甲基	髮 经则业 经语名為	吉祥願遂華 諸佛教世者	一輪二冷輪相持。火風輪和合。頭曰	復以定愁手和合。普舒散之猶如健吒。二地	暗	至寂滅涅槃 彼真言曰	菩薩救世者 皆說無垢法	6吉祥法螺印 諸佛世之師	形如商佉。碩曰	復以定慧手虛心合掌。屈二風以絞二空輪。	就達變儞入社多吽六	四但他可止多。地目吃底二合個人佐多五尾羅	一姿訶惹三薩得迦耶捺栗三合瑟恥三合砌踏迦	一慶賀引場伽尾雕巻二達磨薩捺曬二合奢迦	彼真言曰	能斷於諸見 謂俱生身見	此大慧刀印 一切佛所說	輪加上。形如憩伽。頌曰	復以定慧手作歸命合掌。風輸相捻以二室	赤色具威光 焰鬘遍园繞	此字		真言同法界 無量衆罪除		9定慧風圓滿 印同法界生
	適機結此者 諸佛滿其原	是與蘇邦 世体之	二年 耳り ニー・マン・ 万名思子 垂作が 原形 ぬ 日	Ļ		一薩姆他三爾那爾那三佩野髮奢那四娑嚩二	役 疑言曰	若結此大印 名施無畏者		智慧手上向而作	一婆人犀	名釋迦牟尼大鉢印。彼真言曰	住瑜伽座特鉢柏應、以定慧手俱在臍間、景	一阿急呼痕惹念呼	彼眞言曰	以總作此印 。即同人中形	とままり コリスロ 名毫和藤 保常議録	禁手為參麗於眉間。母日	呼吽	彼眞言曰		印摩訶印 所謂如	二烯经种雄 發日		安多期日願三子起	後週1日日 ・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	剛大龍田 前提銀季	】 二黑 1	輪屈爲鉤形在榜持之。虛字輸地輸並而直

復賀 嚩 囃娜퇡 日羅 彼真言曰 二合 怛麽二合 迦二 一娑嚩二合

於等引頭口 日

以智慧手

為参而

:舒風輸

以

紀俱

脈形

仹

如 是 大 ED 佛 成 救 世 拿

及由恐以 餘結 精 提 時 時 時 者 故 者 馳 大 隨 諸 惡意 散 庭 無

彼與言曰

摩賀沫驟膊底では 三摩訶引味似瞩也二合毘庾二合嗢琛二合底 捺扮願路 區 婆二合 吠

四娑麟二合賀 復次以智慧手爲拳而 舒 火水輪頭 E

想 此 置 名 於 眼 切 界 佛 世 依 者 成 悲 佛 生 眼眼

彼 及其言曰

該說墓騎曬落吃澀三合傳二迦將傳歷耶三 他引發多作吃約四娑瞬二合賀

復次以定慧手。一合內爲拳。勞智慧手 風輪

川 第二 加 「節猶如環相。碩」 II Æ 名 鉤 日 佛 救 世

菩提 招 集 大於 dis. 切印 齐 及住譜 於 靐 -|-愳 地 浆 生位者

连三日

他藥中多引年者三日引 阿人薩轉性腦具合 鉢 t也 機場が言合 **曜三合底賀帝三** 黎 怚 郁

雕迦田娑鵬三合賀

稪

次以定慧手。

Τī

輪內向爲參而

舒風

輸出

屈 相合 頌 日

英言 勝 者 願 索 絽 之 郎 能壞 縛 諸 韶 造 不 惡 善 者

彼眞言日

薩怛嚩二合馱路四微謨訶迦五怛他雖多地 係係摩賀播拾二鉢驟 娑呀那喔也 三二 合 Ħ

吃底個人佐多六娑腳二合賀 即前鉤印舒其火輪而少屈之。 是諸如來心

印。彼眞言曰 復以此印舒共水輪而竪立之。名如來臍印 枳穣二合怒二嗢婆二合縛三娑嚩二合賀

彼與言曰 阿沒栗二合都鹽婆二合願二娑願二合智

即以此印直舒地輪餘亦竪之。名如來腰印。

彼其言曰

恒他引藥多引三婆脾二娑脾二合質

於內。其二地輪少屈而申火輪。 復以定慧手作空心合掌。 。彼與言曰 以二風水輪屈 此是如來藏 入

育賀 義英薩聯但他可難底弊, 瞻艦 喀嗒二 一娑嚩二

之。名大界印。彼與言曰 次結二字護門。 閱傳補哩尾矩幅尼矩隸二娑膊二合賀 即以 此 印 散共水輪向 上置

大三、味耶結大界。 彼真言目前

發英三曼多

H

合搬爐館

珀 所 決

供

火

胍

具言

 Ξ

粘 切

惹二合帝十二 鉢囉 三合 鉢囉逹噆

哩十五娑嚩二合賀 衆生界聲,說大力大護明妃。即以前大界印。 時佛從定起,發逼一切如來法界。哀愍無餘 相 爾時毘盧遮那佛。 遍覆一切佛刹。 住於滿 入清淨法幢高峯觀三昧。 散舒風輪,名無堪忍大 切 顣 出 一度長舌

護印。彼其言曰

麼**嗯** 字字

西北

共二火輪鉤凮相合。

曩艾 ●四大結選印言東方作無畏結選持刀印第 方金剛無勝大護持刀印素宇南 方金剛無勝大護持刀印素宇南 方金剛無勝大護持刀印第 方金剛無勝大護持刀印第 方金剛無勝大護持刀印第 方金剛無勝大護持刀印第 方金剛無勝大護持刀印第 《薩嚩 但他可藥帝 毘藥 二 合 薩驎婆野尾

合吒怛羅三 欠五裕乞繼三合摩訶引沫隸六薩聯但他引 獎 市 毘 藥 二 尾 濕 喇 二 合 目 契 弊 三 多七奔肥也二合爾入港帝八叶月件月九怛縣 |合吒十阿鉢驪二合底賀引帝十] 薩嚩他四略 2 嶷

願二合賀 說此明已。卽時普遍佛刹六種震動。 Ł)]

說傷言 薩得未曾有開敷眼。 於諸佛前以 人悅意言。

> 膩 袸

山 誻 纫 佛 世 護 希 城 池 此 大 カ 密

那 彼 챮 心 肵 有 爲 障固

笼 許 夜 不 退 迦 よ動 德斯维散等住持 印念 惡 辟 浜 形 叨 除 富 ŭ ŭ 用 障 加 羅 力 光 顯持故利者

-- W

十二婆說隣底十三尾短嘱尾知緣十四《隨略捕 臘馱尾惹曳

□原本冠註曰疑和本經作處 Θ原本冠註曰多經作黨 Θ原本冠註曰經藏品及僕式品麗機補哩下加餐矩體句 6原本冠註曰四大結該 種子來同該說經轉字輸品北博西索南吃鐵具綠品及密印品南哈欠青玄二軌詞之

八五

軽災薩嚩 諸聖衆。當發五大願。彼眞 一唯三阿二 犘 졔 尾榆馱健度納婆二合 胎 **識談襄三慶引三慶三娑駒二合賀** 粘閼伽香 賀 圕 次 及 蒾 薄 願當 正 藏 彼 次 塵 塗 舒次 σī 與言日 與言曰 伽梵廣大法界加持。 結 刹 塞 届 結 舒 彼 籍 香 滿 切 弱 法 坐 五 味 迷山 旧 昧。從此定起說入佛三 器要 燩 骐 無 衆 - -界衆 與言己 輸 塗 如 大 附 怚 他引擎帝縣「 水印。 來 海 否 衆 聖 上生味 掦 怛哩 海 會 也倒輪印喜願類耶 生尊 座 掌 印 合 **73** 掭囚 **坚庾二合訥冀帝** - 三迷五三 麼曳六娑「徽濕嚩ニ合目契弊 側定 莹 魛 同不 供 窳 想 定 音目 真言曰 峯 慧 蒼 大得能 坐壤 彼 **空** 簁 37 施 伽 無 真 成 普 法 金 華 盡 βþ 挺 而 內 香 於是時 眛 智 言恐增 水 空 剛 法 相相 座 流 畏 Ą 器 界 勢腕 挂 叉 主地盆 座座 印拿 出 彼異 住法 想 娑 浴 引 驧 達磨! 変. 阿羅羅迦羅羅二沫隣 홽 沫 火 風 大 法一周念 印次供徼焚 念 捻 風 夾 微 種 思 駄怛 理四娑嚩二合賀 耛 井 FD 彼 輪輪 遍 彼 成 結 養 麈 香 彼 檿 皺 多引囉追 燈 濪 而 而絞燈 耀聖 盐 其 而飲種 大 氣 眞 風側焚 佛 崱 菙 £ρ 誠 願 富 觀食種海雲 虛 流 猱 直火明 悦 衆 虛 言 輪相香 刹 吉 二合弩 瀢 想印香會海 倒 拄 印 大空出 娜 端輪印食前空已 己 會 海出 已 μĦ 抓 上捺娜 四二 娑彼 经 廣 微 無 微無右 智 彼定同一周 想 彼眞言曰 定 成 周 [ ] 三日 奖 真言日 飐 量旋 頗 押 大 塵 量 慧 ス → 潙 從 汔 慧 廣 滠 羽 Z (轉三合 <u>-</u> **罚沫隣捺禰** 刹 丽 (網二合質 水 應 斦 佛 飮 空 法 衆 燕 ĘД 輸 背 大 燈 滿 七 رن و 界 聖 各相供 **北雲照** 地 作 供刹食 流 虚 法 Ϋ́ 羅修願婆 食中海 叨 甲拳 養土雲 體前空 出 合 養 界 契弊是也薩騎他的 **備**混以南三 摩賀迦嚕捉建發貪一拾娑姼二合鹽薩嚩吠引次陳五讃歎四讚。普賀五黃金剛手次陳五讃歎一證。第二輩法三號館縣四槍五誠誠髮劍六娑嚩二合賀 謨川左劍二播囉沫體東 迦謎建耽三達磨 吹囉 優野三台若룙南林麻 淡一成婆訥薩底 鹽三鉢 驪二合拏上 摩珥 怛他去說 耽四 **軩含麼驥懴 訖耽二合目訖底二合** 卼 普 如菩一歌善自 照 賢 而 穦 及 垂 逼 在 次 彼 真言曰 空 供 薩一詠提在 IJ 瓶 奏 來 紛與 憵 有 大 觀 薩特他引三欠四盟娜葉帝娑斯 妙妙之 諸以衆寶 藏 養 加 金 佛 摩 興 寶虛 誻 奔去女鼻音 那地蠅二合 虞拏引 明而持 剛海 法嚴婇 尼 賜音 嚴 實 妙 幢閣盆 雞帝 嘌 屋 尾 濕 妃 住 力 衆 會 音 華 女 登 伽樂 地 霊 衣 中藏 播他引 金 及以供如方佛 Ξ 寶 遠 諧 周 珠寶 我 養 雲便波眯樹 中 布 堂 剛 韻 酮 柱 大 鉢囉ニ 總 功器雨作羅 王 想 所 雜 香 等 皆 寶 合 如供衆蜜持開淨愛 掌 界徳 莲 華 交 行 樓 **隣二**合 合 力力來養伎等地敷妙聲雲雲絡列閣 ξD 跛

目

馱

靴

雞謎僧去建左婆去引嚩哆尿 二乞澀二合怛嚔二合尾始 瑟鶴二合 處拏鑁三 合 試 乞 麗 二合 夜 素 弭 也 二合 轉 娑 體 二合 耽

娑駄味二訥難上路娜麽迦夜三曩麽悉帝曉 摩訶 購擺 野左擊上 合野三藝護引額髯根哩二合播答摩二合寧四 哩三台姼野處隸廃鹽三阿麟路枳多僧枳嬢三 **馱鉢曬二合拾娑姼二合** 野一 尾儞野 野一 三ま 引品品攤港野 初

夾結如來頂 日曜二合播拏曳四 彼其言曰即阿大

達麼儞閣帝三娑嚩二合賀

復以定慧手作空心合掌。 1@鉢雕二合左拏二 嚩日囉二合 入嚩二合編三 側 。名如來來甲。印彼異言曰左肩心與以定慧手作空心合掌。 以二風輪持火輪

舒。名如來普光印。彼其言曰 復準前大力大護印。空輪並 尾娑普二合驪吽四 一入掌, 風輪血 散

娑膊二合賀 一入鹅二合攝摩赐爾平二怛他引蘗多檃爾二合

復準前甲印二空入中。名如來否相印。 10但他藥多爾訶嚩二合薩底也二合達麼鉢 彼眞

輪向上而少屈之。火輪地輪正直相會。 復準前舌相印。二風輸二水輪屈而相捻。 **囉二合底瑟恥二合多三娑嚩二合賀** 名如 空

聯二合枳鑲二合髮摩護娜也三 怛他引槳多摩訶引膊反 語門印。彼真言曰 吃怛曪 一霎瞬二个賀 台 尾濕

賀摩賀四娑嚩二百賀

參聚多弩蘖多二尾雕惹達磨儞八社多三摩

正縞

受

住 IJ

 $\equiv$

素

意珠印。彼其言曰

名如來牙印。彼與言曰 復準前語門印。 빞 風 輪屆入掌在空輪 傍

三一修鉢雕二合博迦四薩聯但 但他可棄多能去悉吒羅三合 雕娑雕娑糜囉 他引蘗多五尾

邏也琴婆上轉六娑轉二合質 復準前牙印。 以二風輪向上置之屈第三節。

一阿爾特以底也二合娜部二合名如來辯說印。彼奧言曰 三髮哆上鉢雕二合鉢多三合尾輸上馱娑縛二 多三 路跛嚩引

合雕四娑嚩二合賀

復夾以定慧手。和合一相作空心合掌。二地 輸二空輸凮入相合。是如來持十力印。 彼與

言日 復準前十力印。以二風輪屈上節相合。在二 **李輪上。是如來念處印。彼真言曰** 捺奢沫浪說達曜二叶三髯三娑駒二**合**賀

三處四娑嚩二合賀 一性他引藥多娑嬷啜二合底二薩也瞬二白 但與二合毘庾二合鹽蘗二合多三 誠誠最三 忙 係

彼

眞

言

王

周

法平等開悟印。彼真言曰 復準前念處印。以二空輪在水輪上。 名 切

糜多弩葉多三娑嚩二合賀 爲一。以二風輪加火輪上餘如前。 爾時普賢菩薩。 **薩牌達磨三麼多鉢驪二☆鉢多二合** 阿字爲體。 即同普賢之行。 即時住於佛境界莊嚴三昧 復以定慧手合 是普賢如 怛他 <u>81</u>

字爲體"即同彌勒之行 爾 庤 彌勒菩薩。 住發生普遍大慈三昧。

輪之根下餘如前相。 復以定慧手虛心合掌。以二風輪屈。 曰 是慈氏菩薩印彼眞言

一阿爾多惹野二薩嚩二合薩怛嚩二合奢野弩 **槳多三娑購二合賀** 大毘盧遮那廣大儀軌卷上 次入轉百字三部曼荼羅成身觀行oglo

大毘 盧遮 那 經 廣 軌 卷

圓 大 從其觀 日 色 欠 淨 学 皆 月 如 鮮法 來 Ĥ 門 中 東 內 大 金 Ξ 現 白 角 降放印放商 蓮 四光園 光 佉 華 德魔明繞明 色

彼真言日 即 名 薖 切遍佛智 而流 ď. FD 出 號能持 具此匝剛 繑 多 大 功

合賀 夜二合吠奢爾平四娜麼薩驥尾泥去五 薩嚩沒馱冒地薩也與 二二 合 訶檃捺耶三 娑聃二 蜜

北 輶 成 維 諸 大 佛 蓮 縠 字 光

爲 昧衣母臺 號逼光觀 照 暉 狷 眞 名 虚 日金 圶 跟 光 色 輪 觀阿

在二火

₿原本冠註日經

次左莲華中 觀耽字光輪	一髯髯紫二娑嚩二介賀	如蓮華未開 彼與言曰	以圆	大悲遠華手 滋祭而未敷	成大	次右莲華中 觀繆字光輪	三羅囉囉吽若入四娑嚩二合賀	一蕨鶇怛他引蘗多引똃路吉多三羯瞻傳療野	印如蓮華數 彼與言曰	普觀三昧 說自	微笑坐白蓮 頂現無量壽	觀娑上字光輪 輸現觀自在	表	出鉢頭摩華 開敷含果實	通四	次大日右方 精進觀世音	歌川暗儞入佐多五矮矮詞入六娑騎二合賀	一薩孵他二尾入變底分以尾入积羅傳四達磨	彼與言曰	二羽初分交 名普通密印	德聖尊印	色光輪中 救世諸	南維白蓮臺 觀迦字光明	賀	不五人,騎二合操,娜 誤阿目佐 引難上六姿,騎三合	三薩鹏覩訥報二合多引四鼻引娑引驪三婆吠	解羅落 訖 又 二合	虚 学 眼 明 妃 彼真言曰 即问
囑儞入三娑願二合賀	一性他可藥多尾廳野三婆吠二針娜麼二合忙	彼眞言日	 	二初虛心合 水輸入掌中	曼冠獎純白 持針蟲麼華	光輪 圆明現白	次近多羅右 臺中觀半字	一揆野引輸肽囉野引二娑嚩二合質	彼異言曰	密印準馬頭 上譽風輪屈	孰鮮妙華枝 左持鉢胤遇	一切妙瓔珞 莊嚴金色身	明妃住其左 號持名稱者	野三娑嚩二合賀	一薩聯婆野怛飋二合散儞入二阵娑颇二合吒	多羅印•左差 彼真言曰	母形如皓素 圆光黄赤白	手垂數珠釐 三目持髮髻	皓素圆光中 現足俱胝身	大右 蓮華 中 親 物 畷 二 合字 門	合賀	1 羯鸭捉嗢婆上吠平二 多隷多哩捉三裟騎二	彼與言曰	二風輪舒合 二筌以加之	微笑鮮白衣 定慧內為拳	圆光靡不周 障發猶淨金	中年女人狀 合掌持青蓮	光現多羅尊 青白色棉雜
黎莫三曼多嚩日聯三台南一位哩三台吒伊哩	兵言日	以瓔珞 亦持堅慧	手之右 部母化		桑英三曼多 順日曜三帝 南一左茶摩訶路 遊	交 說自心與言	勝三昧耶 五峯金剛	飾 左持拔折	衆寶冠 瓔珞莊嚴	金剛手 周環	觀願字 放綠資光	光色如淨	繞 內心蓮華	正等四	素但等三娑隣二个質	被與言曰	地藏	身地藏	中 觀訶字放	賀	一件供娜野畔惹二娑匠二合吒野三娑廟二合		相去如穬	王髮 印如白處	成焰翼 吼怒四牙	朝日暉色 白蓮	大光明聚 现大力明	次左華臺中 视啥字法門

九

公五

Ē 无 反引 剛 手 14 之 衍 左 底 娑膊三合賀 微大 力金

娑

(怖三合吒)

野獅

Ħ

繈

一婆吠二

一泼脚

三合質

切奉教金剛

彼

真言

日

解 內 使 達磨 绛 苍 佐爾丁逸 T 图 總 坤 浆 **栗吠達爾三聯日** 與言曰

三金 假擎三金 医那四 鉢 三金 假擎三金 医二角 医二角 医三角 医甲酚二角 使其言 日 医胆硷

哩三合佷拏

M 自金 羅網 部、剛 手 之 鎖 商 搊

四 輪 背 諸 日 相使 叉 俱 右 轉 慧

真言

合娜婆二合吠四: が痛駄満駄野ニ 薩膊 冒吒 旧 贚 冒吒 別二 £ 鉢贚 野三 二 瀬日略三 底 賀

低五姿騎三合質 三推金

戚 頂

怒

水

业

111

阿引那野斛引

婆就鑁嚩日

滿 屈

> 童 身

至 護 Ħ 伏 剛 吒 Щ 大 手 籴 吒 百 牙障之 千生 笑 手故聲現者左 二皆操無愈夏號忿 空 住 持 量 剛 時 1/1 罢 月 衆衆瓔 華器圍珞雨 緊 Ξ **風中械繞嚴色尊世**

是 如 兪 忿 怒 剛 慧 等 蓮 開

雞

一合吒

迺

左拏摩

賀 멦

路 枪五

瀊

拏

被

旺え

州二吽發吒二娑驥 一合賀 字

吽 山畔可畔可二 - 發旺 發吒髯髯三娑嚩二合

> 冠 成 生

持

慧 剛

面 自

嚩訥瑟吒----

羯囃十六

歐滿默十七薩獅藥 摩賀引護拏鉢底十五

囉

九

哩三合多路引比

塞十二

鉢

者

鉢

受 身

闻

賀

剛

手

之

右

企

剛

牮

9

縛

紇

彼 真言日 現 剛 成 手 之 怒 身右 ΕŊ 與 爲 持 地 種 闹 子

寶 想 火 所 次

-... 勝 往

專 不 猛 訶 先 復

威

怒 眛

顧箔

光

調應

== 風

拿中世方

字想

圍門石

教 命 繞 轉 上 尊

馱

二合吒

'迦十武尾旦多迦囉十]

法 寶 忿

想

彼印如 異言 日

娑嚩二合賀 繞 旋共持 笑 身 同 後 瞻剛 加黄 羅二合素 定色擺 仰針

轉緊迦囉被六娑

鉢曬二合

底尾撚 **一布羅野五薩**

鉢

皿

仡

嚩二合賀 三觀不 Ħ 如 來 來 下

髮 角 現 字. 垂 靑 法 左 肩 一慧 放 五 IJ 刹 目 盤 定 火 E 丽 羂 光 之 方

慧 二住面 調 覆 쫀 火 門 伏 Ŧ 心 難 淨 三 定 自 在 調 三波器 諸 念 羽 加 物明仰上昧相觀索明上 者

亚. 谷 充

結八左火水子猛

界方鞘風輪形焰

於地

た拔右

右旋入

辟劍劍申

野二件 **6** 恒

結 執

護

劍 字

ΤĒ 逼 六 氼 身 手 耛 生 大 火 威 烙 德 持 作

身 安 身 三 六 唵 坐 執 身 安 水 諸 玄 口牛器 雴

一曼多沒歌南引 뺩 女 戟 集棒 心 會 索 上字足 彼左晔 阿鉢囉二合 底賀多 眞 持成字於 弓 脱 曰 Ep 右算 箭身上上仗色

噁 想 也三婆 詗 訶 微 恒蝦二合 薩 路积也 二臟轉用 二合 他引 徽惹也 蘖 3

反六娑嚩二合賀

合佐 哩三合詞拏三合吽三仡哩三合 詞: 辟 四 八心檀 蘇吽婆儞蘇吽 牙 臂 想慧 除 吽 背 作 熾 丽 盛 粘 四字鉤 譢 身 面 婆吽二仡哩二合 執笑成當 彼 真言 持 怒 諸恐忿寶 器饰怒石 拏二合波 訶 拏

閒 結 有十六 降 $\equiv$ 門結世 企 剛 未 足 ___ 大於羽 忿 怒 仗 形 王 上 拳

賀諾賀八薩騎騎日曜二合尾襲引野迦引九冒 **數迦哩郊江合伴惹伴惹六薩驥尾覲南七音** 合娑養引南引二唵粉雕羯雕三矩瞻矩瞻四數 **『経二合件** 摩賀引 者十三 一合城 尾 微澀 五吽 <u>日</u> 十八八 薩 尾 泮 戼 20原本冠註日經及攝軌有二法那又經無斷響緊迦築數句及尾字攝青玄三軌同今 8原本冠訓曰經藏品有三發吒攝軌同今 夏言目)1第 O原本冠註曰世羅二合吒整作世羅二合迦秘密法同今 O原本足註曰中間等者此依具緣品獻若依秘密品則在金刚手院也 ⑤原本冠註日此大威德曾一本爲二十一句立成大神驗念誦法同今

0

五

五合娑퇡二合賀 持。以二風輪置二空輪以定慧手作虛心合掌。 二合磨引雞野 叉他 以 覽嚩摩尾覽喇二十羅護攞護二十曼拏擬末弟 **文殊師利印。說自心與言曰** 合比中音奖轉二合質 係係矩摩雕迦二尾目吃底二合 係 **飋二十 吽吽吽吽吽吽娑破二合吒平者娑破** 目佉十九殺部惹二十殺者職孥 以二風輪置二空輪上猶如劍形。是聖者定慧手作虛心合掌。 火輪絞水輪交結相 合賀摩川台 燃引 泥駒那引髮野 **鉢曜二台吹拾野八十三麼野麼餐娑摩二** 多三娑嚩二合賀 係矩麼囉二忙耶糜多娑嚩二合婆嚩悉體 右青 周慕 慧 定五 入 放 內 衞 種轉 氼 ()具言日 成 種 佛 輌 大 心 D). 於 重 羽 青 慧 第 營冠 力 進華 瓔 光 施 持 金 互 **爾 徽 無 青** 三 光 蓮 剛 珞 網 映笑畏蓮頂昧明 臺 印院 身 中 嚴 或 猶 光臺 火四 童觀 妙 上 定 身 轉 中 生方 相 作表 如 拳 子髯 弄囉三合底枳壤 经三合鉢他 悉體 圓雪 企剛 · 智 欝金 成 꾶 與 齑 觀 相 持 轨 字 均●普 子. 曼 滿 茶 願 鉤寶光 形 色殊 字 羅 光印 印網輪 弩娑壓二合羅四娑聯二合賀 **鉢羅二合底枳孃四合娑驥二合賀** 烜 □可吸二合娑嚩二合賀 係矩忙羅二尾質怛羅二合 係娑安二合雕枳壤囊計觀二娑陳二合賀 係係矩忙引暖計二 嚬娜野堪難二係矩忙哩計三娑嚩二合賀 呵 上縣寫四娑聯二令賀 左青 蓮華 中 轉成 迦雕灑二合野! 薩鑁矩噜阿士 彼真言日 彼眞言曰 左靑蓮 右靑蓮 是 贄 慧 右 拳 青 右青 彼與言曰 左 左青 成 冠 無 即 靑 成 攀 成 金 計 垢 蓮 並 進 地 持 風 蓮 舒 蓮 華中 華中 粪 華 火輪使 光 切寶華 輪 華 子 設 慧 中 輪 印 尼 輪 印中 幩 中 使 中 銁 娜耶嬢 難娑麼二合羅 中觀积赈二合字 役真言口 彼眞言曰 觀弭喔二合字光 觀係喔二合字光輪 彼與言曰 慧 相青無 復 慧 定 定 五 名 攀地 爾呢 拳風 **檗成矩忙羅** 攀 波 背 蓮 垢 慧 種 計 而光 奉 請 風 丽 外 火 ~ 教使 水 13. 屈 未 童 設 輪 召 枳 刀 之敷子 杜 幢 尼光 壌 使 三二 輪 壓 合 > 原二合質 枳 尾 (t) 畑 阿 507 怚 、壞二合娑嚩二合賀 去尾 . 藍二合怛藍二合藍藍四娑퇡二合賀 入薩怛 . 毘庾二合達囉抳 佩延娜娜二娑嚩二合賀 彼其言曰 麽 摩賀引摩賀引二娑摩二 光右 光 除火光右 如 地 入 左 救光左 除 底砌足里 赤蓮華 悲力 赤 舒 上 轉 轉 赤 轉 赤 持 噁 方 轉 水 頀 赤 娑髮二合 字 赤 上解二合 成此 成 蓮華 屈成 蓮 犘 垄 除 屻 慧 遾 成 蓮 上此華 $\equiv$ 光 尼 入 此 運 蓋 眞 此 華 靐 華 諾迦 中 珠月 言 節 味 輪 並 膏 中 係多 貧 中 質 趣 拿 野 中 듐 算 中 傯 曳 薩怛啉二合 娑嚩二合賀 **弊** 反应 彼與言 觀特情二企娑難字 定 觀 慧 訶 各 定 現 大住 彼眞言日 慧 施 觀 實 飌 **魏尾訶娑難** 合 羽發 鼆 悲 申 慧 成 精 瓶 於 **船虫字光輪** 《 關二合質 羅鉢囉二合底 風虛除 娑難 手 切 1-内 $\mathcal{Z}$ 進 火 嗢 曰 難 火心障種輪 叉 金 默 教 三 起 無 掩 剛拳字 合 算 合 子-:41 畏 字 手 ď, 二合 娑 多

彼眞言曰 娑媷三合制妬嗢蘪 係聯雕娜二嚩雕鉢雕 訶訶訶尾娑麼二合曳 薩腳抬鉢哩 係摩訶摩訶三娑嚩] 嚕儜沒曬昵多二娑 彼與言目 # 轉 右 彼眞言曰 彼真言日 北 轉 三舒轉 雜 左 **视**難髯字光輪 地 Щ 赤蓮 成悲 歧 露水流 赤蓮華中 成 瓆 成 赤 成除熱惱 カ ťΥ 昧 散 变 摵 大慈 **(尊之右** 地 蓮 舒三輪 說 莊 不 蓮 地 火 華 旋 眞 翰藏華嚴臟 思華 Лji ф 潤 生 注 議中 言 咝 拿 中 地 尊 中 二合多二娑聯二合賀 二合賀 轉成寶處 諸想寶蓮 慧手垂 慧 觀 慧 遍 觀 娑膊二合質 慧觀 合 彼其言曰 彼與言曰 住 定 綺 其 觀 视 掌 閻字光翰 空水持 之 粒字 金融別 河鉛座 在 垄 汚 鉢多三娑騎三合 衫 字 五 租 火 字 極 風 字 稲 光 施 指 持 光 不 為 相巧 光 願輸 婣 ď. 壞 拳 翰 閉 嚴 珠輪 饵 中 榆 嘴三合縛羅達羅三娑轉三合賀||一伊 &守 阿引 迦奢參麼多 答蘖多二 尾質但 驪恒怒二合盟婆三 食購工娑購二合賀 **隳日曜三合三婆顺** 達 羅怛髮二合懶入咧 心臟尼尼在 選騨 三二手 金剛 印 武派疑引難多愚者 **酶成實** 彼與言曰 轉 左寶蓮 轉成持地 右寶蓮華 彼真言日 右寶蓮華中 彼真言曰 如轉 住 密 拵 轉 大 右 彼與言曰 Ħ 成堅固 成 刀 羯 肢 清 白蓮 印 Ť 成 白 薆 尳 蓮華 磨金 無 淨 同 生 膉 八印手 ※ 光 空 華 姿 氏 焰 尊 中 藏 華 手 垢華 境 慈 華 賁 中 蜉 ιþ 剛 脋 界 中 巾 爾多二娑聯二合質 一娑嚩二合賀 囄 攀背地空叉觀嶮字光輪 攀背 彼真言目 慧 娑鮄二合質 二種 如 视含字光 二 瓔 空 珞 勤勇 彼異言日 觀鮍字光輪 觀 且 印觀 Ξ 觀 娑嚩二合賀 拳 虙 伊 白 喽 如 眛 字白色 合五 舒 拞 火 字 入 以被 *:*}: 說 鈷 水 掌 莊 白 光 慧 光 自 翰 ĘΠ 輸 心中嚴衣光壇 刀輪 輪 賀英三浦多沒駄南「 但壓二合滿但嚴二合娑嚴三娑騎二合寶 **襄**莫三滿多沒馱南 **獎**英三滿多沒馱南 斫吃囉三合 **藝**英三滿多沒**馱**南 **騎日曜二台悉體二合曜沒弟二布曜騎二合聯** 轉日曜二命迦羅二娑購二合賀 彼冥言曰^{通印} 左 白 蓮 華 中 右白蓮華 徙與言曰 彼異言曰 光 轉 彼真言曰 左 彼眞言日 右 左白蓮華中 彼真言日通明 彼❷菩薩 異言 右白蓮華中 成 轉 Ħ 成精淨慧 成 白 東 安蓮 朣 行 蓮 第三 駒剛 住 華 慧 坌 華 中 慧 者 中 ф 慧 中 院 庆 達磨三婆嚩三娑嚩二合 鉢納麼明攤上野二娑嚩 **壤弩納婆二合願三娑啊** 俱聯隷野二娑嚩二合賀 如前 商 佉 印觀獎丹都與字光輪 一 合 如前蓮華印觀地嚂字光輪 即 觀執蓮 靑 觀 视 觀 釋 娑耨二合質 如 前 絆 於出 猟 迦 遬 蓮華 轉 字 荜 即 ŀm 法 現恕 稍 光 印 華杵 子 輪 敷輪 者 擅

賀

迦

左

八五一 大毘虎遣那經廣大穀軌卷中	瑟拳申風指 彼真言曰	普遍三千界 定羽覆五輪	相之	次右蓮華中 觀臘字法門	賀	一 陳羅泥二牌羅 鉢 羅二合 鉢 帝 晔三 娑 隣二合	名亳相	持如意	頭	次左蓮華中 岡寫毫相明		一怛他引藥多研 吃鍋二合尾也糖路迦也三	後 眞言 曰	印如佛頂同 金剛鰾幟異	名能寂	髻遍黄色 聚見無比	熙怡相微笑 逼體圓淨光	次右莲華中 顯示遍知眼	一三座四娑嚩二合賀	無終始多引鉢羅二合鉢多二合該說髮三摩引	一一族陳仡哩二合拾唱入案娜曩二薩願達磨賻		住寶處三昧 二羽仰臍閒	製裝錫杖等 大鉢具光焰	具三十二	成釋 迦	上現波頭摩 妙善眞金色	カ	謂大因陀羅 妙善真金色
	現發生佛頂 印與遼華同	次 右 蓮 華 中 親 轍 瞻 吽 二 合 字 門	一吒傳針三合鄔瑟抳二合應三娑購二合質	諸障	字現廣生頂 印與五峯同	次 左 蓮 華 中 觀吒 瞻舒三合字門		一詞林二合尾积職學半祖鄔瑟提二合應三婆	彼真言曰	慧手風輪鉤 能除地獄障	除業	果業性 畢竟不可	次 右 蓮 華 中 觀訶林 L 合字法門	合質	1 恒陵 1 合 帝儒雕施鄔瑟抳二合灑三娑隣二	印與佛頂同 彼真言曰	光明遍十方 轉成火聚頂	切法如本 自性無垢	中觀怛	2三合羅1	轉成最勝頂 彼真言曰	本寂光殊勝 定慧手輪印	次右莲華中 觀賜字法門	一苦二惹入欲鄔瑟提二合灑三娑嚩二合賀	彼真言日彰刀	成就大寂光 轉成 最勝頂	次左達華中 觀苫字法門	娑願二合賀	二嘴二悉 但引多鉢但囉二合縣瑟抳二合選三
IIOI		真言曰	前等 内拳開大空	青華中 觀無能勝妃	叩喉 四名 娑嚩二合賀	曼多 隣日 囃二合披一吽二 地 幡二合地		在心 定手向外舒	阿上跛囃二合稱多引	色異怒形	釋奪門右 華臺觀吽字		圆满錫杖相 彼與言曰	衆 內縛竪火輪	: :	鉢囉二合底也 《尾蘗多三羯磨唱惹	夾為 幖幟 彼真言曰	左荷葉中 一切聲聞衆	,	置頂成密印 彼其言曰 一	一切佛頂字 禁手聚五峯 1	觀於鑁字門		的 寂滅 妙法 彼真言曰	量聲 二手持商佉	華中 觀許字法門	「輸噜件」合學悉提二合選三娑嚩二合質」		發生世出世 三乘諸聖衆 世

八五

衎 底 怚 **脱帝三** 奖 一合賀 布

光自次 五遍 在於 崖 眘 空 空 天 其 加在思北 水掌惟方 屬 掩滿瞢 意 華 列 耳 空 風 淨 習

在天Q彼真言曰 天 拜 眷 播 囉 儞 持風火居 明華差衆

髮莫三曼多 沒馱喃一唵 底足藥二合娑嚩二合賀 普華天子真言日 自 但废二合 曪

慶符囉二達麽三婆驧三迦販迦駄那四三三

忙繞泥五娑嚩二合質 左観陽姥二合寫難二娑뼳二合賀 光鬘天子真言曰

·喬答摩仙眞言曰

阿跌哩仙與言曰

滿意天子真言日

唵哿鯙恥弊三娑嚩 音聲天子與言曰

賀

嬌也數二合摩訶獎釤二葉栗伽二合娑麟二合

麋栗伽仙真言曰

駧

青慧身住次 色 於 於 皆熾 東 焰南 作 灰 火 仙

阿婆薩爾二合際幹

爲澡深 姹 天仙座瓶赤中隅 幷 妃 掌 心 三 而 后印置點 餘 定 諸 侍 茶仙左持角為 逼 印 畏 屬 印 衆 右 杖 印 幖 像

阿起爾曳二娑麟二合賀

七母異言日

閣雕后其言日

閻魔羅天真言曰

思

牛門

為座

火쐮手

鬼

官秉

檀

迦羅囉底哩二合曳二娑嚩二合賀

忙底哩毘藥二合 娑嚩二合賀

晴夜神其言日

ዯ IJ

當

說

施 諸

五無

次 願

第

刀

憑

思 天 閻

魔

羊 珠

瑟以定

韻剛二合詞為呼娑願二合賀 茶吉尼真言曰 執衣 於 酉 怖南 形隅

身 名 印大 同魔 揭刹 識 方

閻 茶暗 七 母 夜 魔 Ξ Ξ 耀 定昧昧智 拳 拳

嚩 觸

轉斯瑟姥二合嘌釤二合 娑轉二合賀 婆哩二合輸但摩二合阿檃釤二娑騎二合質 惡帝曜二合也靡訶慄彰二合娑騎二合賀 嚩 爾風抽地 慧 賀火空風 手 並堅屈 垂 五 告 鎚 ス 之申印月

PI

擬

垂 上二合

曳三娑

嚩思仙真言曰

火の天真

猾 閻

健 妃

尼

崒

奵 魔 吉

言吒后

日相鐸

印塞辯 仰自門后商塞彼三名定辯八 風 雅 舉 空 空 內 建后昧爲仰才度風 健 徒 毘 鋻 相 才 在南印羯 如翼 建 風 持 及拔 目前 圶 今 那 字 囉 翻 風 空 費 頭 頭 在即 劫天 月 火持 相而 人刹 白波及天持载童加捻拏臍妙圓 火當 風毘難 佉 左 圓 上輪 擬 交說神紐徒對右形娑 交蓮耀妃衆地印子空風印舒音合滿 勢

옷 念 龍 西 西 次 圓 毘 運 慧 二地 遮諸 妃 定 不宿 月 以 曲 酴 北 風空神 索 合 首 北孔紐動 女 ΕIJ 空 可印天 宿 庾龍 向 內水 諸 麟 諸 中 持附離 諸如即 如 茶 乘 $\equiv$ 宫 Ξ 加 風左舉舒越定 地の鬼 大 能 為 叉入 庾 於孔龍輸那奏於如智 眷 神輪 園 天 右 慧 於 定 慧 昧 定 繞 幢 掌 拳 風 拳 合 手 掌 繞 開 地 雀 衆 勢 延 樂 空 蓋 羽 拳 掌 屬 勝座拏 方

職入吃察二合奖二地数多曳三娑網二合賀 囉刹斯與言曰

羅刹主異言日

將兄真言曰

嘴乞刹二合娑二誠尼珥二娑嚩二合賀

仡囉二合迦哩二娑嚩二合賀 囉刹 衆 真言日

略乞叉二合細毘藥二合娑嚩二合質 諸龍眞言曰

銘伽捨爾曳三娑轉二合質 地神冥言日

鉢哩二合體反以吹曳二合娑麟二合賀 上雕娑嚩二合帶曳二 妙音異言日 合娑嚩二合賀

尾瑟拏二合吠二娑嚩二合賀 那羅延異言曰

尾瑟拏二合頭二娑嚩二合體 月天眞言日

后真言曰

戰捺囉二合野二娑嚩二合質

諾乞祭二合但職二合網 量娜儞曳三娑驥二 切宿異言日

定一雙

慧內

=

置沒盎

於歐伽

勿輸

落 伽

薩

鉢

逝

属

在布

於執

切

東印

毘申

睺

劍 殾

婆

在

西

備設遮東

伽

多

北 南

传多天狗 作火狗 北

天帝奉前之非常之前

大自在與言曰或首

烏雕妃獎言曰

鳥廉爾頭三娑嚩二合賀 遊文茶獎言曰

> Đ٦ 内 地

左悶拏曳二娑麟二合賀 不可越守護與言曰

> **嚕三娑嚩二合質** 賀路灑拏二佉陀野。薩鹏怛佗可戴多阿然矩 **養**莫三曼多糖日曜二合哺

軽莫三曼多鹏日曜三合隋一係 ●阿鼻目佉摩 慶野 獎琴 娑 慶二合曜四 娑 隣二合質 訶鉢囉二合戰拏二合佉那野緊冒囉也 相向守護門不空金剛冀言曰 徒三三

歸 命 龍與言曰

命一鄔波難那野二娑駒二合質

風天眞宫日

歸 命

吉 北 門 北 多 伊 聞 舍 天天那 母 及 齟 部 母 参

寸 地 界。屬背 **今當說** 玏 德 前水次空 多 女 竪左竪閘 舍 大風虛 眷 含火風藥側心味 愿 遊輪屆叉柱合拳等等

娶即

嚩嚕拏水天真言日

阿播鉢多曳引二薩聯二合質

歸 命 難那野二娑嚩二合賀

歸 一龍興言日

轉引野吠二姿騎二合賀

火 相 湃

歸命一唱縊喁伊糜 慘含寧二步多地跛底 娑嚩二合賀 步 多鬼真言曰印

歸 命一吠蜜羅二台摩拏野二娑嚩二台賀 多聞天眞言曰

藥訖叉二合尾儞也二合達哩二娑獅二合

賀 歸

| 舍進其言日

歸 命一比含 引進麋底 反丁 二以 娑膊二合賀

毘舍支真言日

同 天 Ŧ 兄 鶭 弟 Ż,

左 云妃置持 住 在在日在在滕在日獨 妙 西天於左無左天股 髙 南北南邊勝右梁印山 寶東 八天 耴 毘 車 自 被帝 逝 輅 閨 右行置置北南起東曜耶中饒路天四

歸 命比旨比旨二奖财

闟 命一藥乞叉二合濕願二合服二娑願二合賀 大藥叉與言曰 切藥叉女真言曰

●原本冠註曰桑經甲品作藝宿罐軟作蘇 ●原本冠註曰蓋鹗輕凝即二品及操青安三軌皆作藍燙又但他上操軌加麗青玄二軌加速 ●原 本冠胜曰臧燕品以阿鼻目法句置戰擊失而且法永加難禦二合詞擊二合句即品及操青玄三軌同今 軌作譯云 ◎火=・吹 / ●

歸

命

糜囉二

一合醯

温潔斯二合

哩

11

台

鉢囉

羅摩耶三娑騎二合賀

無智摩淨夫次四印 利 **구**` 玄 吉 手. 持 髮 寶 群 卿 數營當 覆瓶 掌珠冠設 四定 4 屈定四套 手 爲 風 Ŀ. 手 於 卼 啶 餘 執 葉 娸 学 Щ 君

手拳 契 上 水 竪 心 持 手 形 手 拳 左 拳 印 直 持 華 車

첉 合鉢 郇 梵天妃與言曰·玄 **鉢曜三合意鉢多曳**

命一尾戍馱薩聯三合聯腳引 乾闥婆真言日

内

智縛在

天

歸 保爛平三娑嚩

◎阿修羅眞言曰

命一阿素礙麋飋飋延二職傷職鍋特問

三合

e餘有容屬諮仙 二十八天八部 耽三沒臟三台鉢臟四娑轉三台貨 曼茶羅圖 真言皆在大

九定風社

輸

置 自 ==

火 持 竝 於 相 昧

地耶

合向耶侧

背 毘 水 竪

虚空水般仰

執 慧 各 __

置 風

如 天 印 醧

車 藲

輅

祉 綸

掌

洏

五舒

如 淨

杵 右

Ħ 釋

大毘盧遮那經廣大儀軌卷

大 毘 逓 那 經 廣 妣 卷

定 明 次 定 妃 當 羽 掌 契 六 夾 臂前 是各慧慧三 名 結 羽 羽 日 諸 根 垂 竪 朴 圓 二加音母契願印滿

圓當由六身二次 知印波被羽 此 明羅堅定仰 明力蜜甲慧臍楚 妃故印胃手輪 相彼 三 真言日 腄 批 諸 身 佛 無或感佛本與護

歸命一

阿爾人但夜三

-命

一変瞬二合質

| 耶毘扯耶真言日

天眞言日

歸命

鉄吃羅二台也

一缕腳

水

持

水

上印羅節相印合

妃

修前梵定

以內

大

H

般

若

波

羅

身轉東

方 莱 得

如葉皆

色 成

如

如 右

執焚

天修中華天羽頭內

==

羅印天風昧空建火若

加空輪

産の般

歸

俞

摩利支三娑膊二合智

執與言曰

利支與言曰

歸 命

摩訶我拏跛多二娑驥二合賀

時 金剛 手 界於大 Ħ 世 尊身語 地 法

不

飹

以

此

印 色

凮

風

知所

行 八 薩 祕 誻 於

八丽如 於 本 成 拿 本菩 奪 本 堅 춈 誻 章 固 薩 眞 不應 耆

日來華廣悉 爾身座大地昧身行 號觀令諦如各 實 嚂 誻 觀 幢字周白 如光法蓮觀 來輸界華住動知

光明。 命 "彼異言曰 一號勝入二娑鄉三 合賀

艍

光焰。

" 是世奪威德生印。

定慧宇作虛心合掌。

而散風輪 共曼茶羅三角

地

輸

放

ΪÜΪ 如

ĮĮ.

華 光 來 明身座 敷 字

金轉南

歧 カ

放。如

葉

輸 三名觀 味開鑁 雕 如 諸 華 光 例字 垢 王輪 形

王 日 磨 題 念 未 來 籴 生 為斯 屻 疑故 設

艦略入八 鑁購入九娑騎二合 0歸命 | 阿三忙鉢多達 多南三薩嚩他引四暗欠暗應五 一合鶴娑麟二合賀十一盛啼娑願二合賀十二 磨妖視二葉 賀十件艦 廃 **移**索 ホ 登 哈反应 n 鶴七 ķμ

哉聲而稱數言、善哉善哉佛子 住平等真言道諸菩薩 設 為欲照明 乃至 蕳 汝已超卦 頂 於 切力 m 止 -[7] 薖 以

民處遮那世尊身語意地。 時蔣金剛秘密主。說此其言王已。時 來住十方世界。各舒右手摩執金剛 大異言

●原本短註目攝軌乾陽等句上加天帝眷屬中句最可●原本建註日支者此後人注謂支軌然現行本無之●原本建註日阿修羅普與經藏 中二品及撰考支三軌各異個分軌最具●原本建註日餘有眷屬等一行支軌函方終行之●般二婆が●原本建註日此大漢首王分句與 印二品及探考支三執各異但今執最其 《原本冠點曰於有眷屬等一行支執西方終行之 《殷二婆》》 經少異而詳其義今軌得宜

五

歸 伞 鐵牌人二娑膊

爾光

"彼與言日

<u>H</u>-

賃金

剛

不

壞

ΕIJ

其曼茶羅

轉北 成方 鼓 葉 華 王 座 離觀 惱啥 清字

莊 即 嚴印 힜 此 共 E 大曼茶羅 屈 地輸 吾 如: 入 月形 於掌 ψį 以 大学點開之。 是 涼 光 如來萬德 定輪

歸

命

阿吠娜尾泥

一缕鹏

二合賀

伽身

阿像

昂 彼 (真言日 俞 一哈錫二 一変期二合質

轉鸣 成 ガ 無 葉 華 量 壽 座 色 觀 如塚 藏閣学 見浮光

騎 羅 飢 如 以 月 初 輪相 印散水輪火輪。 索入二娑購二 以波頭摩華閣繞之 名蓮華 彼 其金 輪 夏茶 八真言日

東 南 棄 華 賀 身座 一合賀引 觀 隌 字 光 輸

轉

胈

普

騇 羅 輸 命 如迦羅捨滿月之形。 金剛園之 彼真言曰 而稍屈之。是如來 以 定 暗應三娑轉二合貨引 慧手。 作未開 薂 一切支分生印。 蓮華合掌。 。 建立二 共 (基 茶

葉 觀 뗅 **4**:

轉西 色 如成北 紅 臩 頗者華 梨身座 是 號 名 名 觀 銮 觀自光 音 在 輸

尼 ΕIJ 以 彼真言目 此 其曼荼羅豬如 印 屈其火輸餘 彩虹 和如 諴 而 **逼圍之**奪 世 貧陀 金 剛 癃

鯞 ¥ 爺 迦嘱三•馱囉野馱 一沒馱達囉抳 迦引羅嚩底 娑沒檃 解野 一變曳 蔯 一一一一一 台底 贕 反了 以 証轉 **| ~ 賀明**|| 歌嚩底 处曜 弊

 $[q,I]^{\alpha}$

मा

μſ

去引懸入四

者

持

誦

至

初

安

住:

薩 當 復以 膧 身轉四 心合掌開 如成南 櫯 金殊華 散 火 幢

合持之。 空以 雜色圍之有二容點。 是爲如 來 法 在印 彼 共曼茶羅 真言日 地 輪與空輪 切光 猶 智 輸 加 虚和

加東 大 以 乘 北 __ 相 葉 應珠 華 故 藍 座 膊 觀 肞 色 野 32 如 字 黃 Æ 光 金倉輸

ıĎ.

圓 茶 闍

鑀

虛字。而用靑點嚴之。彼真言 旋 羽虛 轉 是名世尊迅疾加持印。放 心合掌。 以定慧手交互相加 A.曼荼羅· 持 亦 而 如 自

種嚴中

有 首 憂

鬚 八

子 好

色

二合吸品欠者明計四娑聯二合質 歸 **命** 摩賀瑜誠瑜引挺 反宜 以 顐

正輝 首 號 ф 焰 持 名 中 央 過 髮 法 遤 韓 衆髻 照 뙈 界 電短 奪 字性 大寂放網 金 成 圓 種 豰 色 大 朔 三種 嚴 具 法 色 身 暉 界 大 日門羅繞拿地光服曜身輪

彼即二善次不自異短作一三乃持金次具轉白鑀

壞 奪 此 聲 心 百 麼 至 珠 剛

與 意 或 呬

於

多

氼 熨 渀 相 鏡 荼 群應 法底中羅生身 彼 如 法 種 來界子 H 然 曼 字 正 密茶園 躛 摩

猶 甚 以 應

依如深八願 如 敬 圓 是 制 힑. 蘗 帯 **居** 反昆虫 H 濕鱒 $\equiv$ 阗 一合目 契

置羽巧住

Ē

意 爲 丽

> 受 長 念

智 色

光於金智巧

温 頂 剛

觀於瑜自修現無以不 垢 心 生 安 疑 不於慮

智 前 甚 徴 細 心意

m 常 別極 彼

相

皆 照上合光生像相持聲 誦干地時心者珠身 藥 堥 葉 明 羅 梨 現 應 常 其 微 或 逼 說 勿 其 出數念當四貫善卽卽 臺 大像作當即乃若不證隨 加作照 _ 出異 蒏 ス 潚 大心時 穿 提 是大 中寶 妙本依是至彼 一息三日住及 相為 各本等三 搖五諸 於 無 闕 日住及一與正 Ħ 有蓮 如尊第第本 動智佛 種法取支 百蓮覺如種 圓 Ξ 華 所 觀 如淨 之 印 刹 種 則 著 分 應 一 叉 明 引 時 八 子 句 來 子 $\pm$ 鏡味句句聲察鏡句心

應 實

當光捧加

於好念持

●原本冠駐日一本無一點羅野經及攝軌同之疏及玄脊二軌同今 ●原本冠註曰爲一經及攝育二軌皆作爲二 ●原本冠註曰—— 超及攝 **脊荊軌並作第一**

榋

命

暗

轉光信仰 薩底也二合 轉十 娑驥二合 波也七沒馱薩底也二合購八達麼薩 件十二代娜尾泥十三姿騎二合智 五莲嘴二合莲嘴二合娑他二合波也 命一薩嚩他二勝勝三但嘰二合 當稅 念 念如破成 乃 現 左 薩 就 本 法 誦 日 諸 百 發 意 後 頂 至 前 旋 慧 定 埵 令 界 諸 成 無 大 Ŀ 五 妙 明 安 分 字 得 被 字 威 三 本 限 大 沓 智 甲 解解 地 鸀 如解 五 七 爲 世 知 作 願 間我者天來界 禮頂胄脫之 譛 温 眛 慮 畢 現 臍 隨佛廣唯不救當 復 獻復行重捧利 復各 然功三 斷 世 Ħ 結 悶 結 者 絽 珠 瓌 說 利 後徳印 絽 隨

諸 聖 大 諸

有

乘 蕃

怛嚒 四二 合 蹞

蹞 歸

3 娑他二合

迦鱒十 底也二合

霎精舍沙門慧光欽識

吽

等 三 共

道成護昧所

場說持耶

Щ 悉

> 華住 共 嚴 於 諸 與閉 漏有涅淨 情 黎處 同榜轉 伽 頀 華 思 健 盁 歗 3 等羅 沲

救

牟 世

佛 無

衆 無 在

已故城

大 頂

鞠多阿闍梨。 此 羅國僧玄超阿闍梨。玄超阿闍梨次傳。付屬 玄宗朝爲大國師傳法灌頂。次付屬海東新 無畏三歲。善無畏三藏開元中來至此國。當 次傳。付屬那爛陀寺達磨o鞠多阿闍梨。達磨 付屬僧法潤阿闍梨,大和八年甲寅歲三月 京青龍寺僧慧果阿闍梨。慧果阿闍梨次傳, 、法從摩訶毘盧遮那。付屬金剛手、金剛 、毘盧邁那經廣大儀軌卷下 **次付屬中天竺國王種釋迦普**

五 出

供 $\equiv$ 日 旗 生

伽

香

衆 大

句情杂教藤尊昧水養昧印

Ξ 垩

七日。付屬慧日寺五部持念僧惟護 治定。 師 决知元來未正之儀軌也。 譯。此宗睿僧正之請來也。今所刻本似未 大毘盧遮那廣大儀軌三卷。善無畏三藏 訓 哲冀爲正之。岩 傳以指示之。諸餘讎正冠注其頭。 ,法三御子等所引用女。亦全同之。 於是 面無異本可以校者。但如安然遮梨 或又爲防慢法之曹。往往餓脫。即點 正德元年辛卯 故今點之間 八朔 而 俟 存

。大毘盧遮那成佛神變加

、持經蓮

軌供養方便 會第 華胎藏悲生曼荼羅廣大成就。儀

我今依經要略說 開敷妙覺光明眼 歸命滿分淨法身 **具言次第方便行**

自利利他悉地 修廣猶若靑蓮葉 是 "选那 遍照 法

瞻仰本尊明印 虔誠布散妙香華 思惟諸佛現於前 發起信解勝妙門

先令自心離塵垢

種種勝妙莊嚴具 諦想自身在其所

一心恭敬而作禮

質二合多●三轉日羅二合滿娜南迦魯頭●四 唵引一曩莫薩膊怛他蘗多 @二迦野阴鱒入 作禮方便眞言曰即持 由此作禮眞實言 即能逼禮十方佛 吃

出罪方便真言日大肆 親對十方現在佛 無始生死流轉中 父母二師善知識 ●及以無量衆生所 具造極重無B盤罪 悉皆懺悔不復作

貪欲恚癡●覆心故 我由無明所積集

於佛正法賢聖僧 身口意業造衆罪 思惟說悔先罪業

右膝著地合爪掌

唵引田! **曜0二合野四三 娑 陳**四二 南無十方三世佛 薩隣播波薩怖二合吃四三娜 。 引 二 个 質 * 引 三種常身正 ||河爨隙| 法滅

H

Ş

①和二相》® ②象正稳元年刊豊山大學藏本,像永久三年寫高山寺藏本,②永久六年寫高山寺藏本,原本冠註曰別本注撰號曰玄法寺法会阿闍梨撰 ③儀載二軌儀② □—十(或本云玄法寺法会阿闍梨撰)和註⑩,(玄法寺法会阿闍梨撰)② □[二]—⑩②* □[二]—⑩②* □[四]—② □[四]—② □[四]—②* □[二]—②* □[三]—②* □[□]—③* □[□]—④* □[□]—③* □[□]—③* □[□]—③* □[□]—④* □[□]—○*

혓

呛月四二蔟孵性他藥多四二四賭

魔慘布惹迷

伽

一調方便與言日合則

亭捺囉*□合薩回ニ合羅修三摩曳四吽

大毘盧遮那成佛禪變加持經蓮華胎藏聽生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會卷第一

及與三世身口 引二設曜根 歸依 意 蘪 泰請 法身*方便 真言曰四金剛合學內轉以 騎藤怛聯二合係多引栗他去。野四座磨**駅**親 唵引81薩嚩怛他引斃多二捺 *睇澀夜弭三薩 願令凡夫所四住處 當得至於無垢處 安住清淨法界身 速拾衆苦所 集身

車頭 @三轉日縣二合達麼 @ 題 照 @ 二

台

我淨此身離諸垢

於大海刹塵數

奉獻一

切諸如來

唵•一薩嚩沒馱冒地薩怛鑁

歸依方便真言曰普四

願菩提大心

衆

(今皆悉正

悉體品的反應藥物二合味視回五

我今盡皆正迴向 所修一切衆善業 除生死苦至菩提 利益一切衆生故

吃引四一薩轉怛他引栗多四二合 迴向方便真言日命

夜日引哆夜弭四薩嚩怛他*引蘗多室者二合地

唵》 薩嚩怛他獎多 *!! 合 施身方便與言曰明。

布惹

鉢

囉二合

簲

底瑟烷二合增五

薩願愛去

但他蘖多惹難謎

阿

淨菩提心勝願寶

□暴曬二食布惹迷伽三春捺*羆☎川 薩回二食 盟涅 理二合 野

雕像三摩曳ᡂ吽

身隨所應以安坐 次當結三昧耶印 所 分明諦觀初字門 謂 **淨除三業道**

異言 **挺**英三漫多沒馱引南

阿三

迷

怛哩

二合

發菩提心 9方便與言曰

救攝歸依令解脫 生苦等集所纒身

常償利益諸含識 及與無知所害身 我今起發濟群生

二冒地唧多0二母性跛娜夜弭9三

諸正遍知大海衆

結 此密即 合賀 퓍 如 來

地纔 氼 結 渡 法 羅 界蜜生浦 邁 密 成能 慈之@原 Ξ 法 界 分幟道地

髮莫三滿多沒馱♥南*一 彼異言曰 達@磨馱@賭@!|薩隣

身

口

意

於

身

春捺那布閣迷伽三慕捺曜*四一薩回三台羅 奄引*一薩嚩怛他嶷多巴二本若尼也 苍髮三 弩

隨喜方便與言日命學

諸有所修福業等

我今一切盡隨喜 及諸佛子爲群生

種種善巧方便力 十方無量世界中

儜

三摩曳引*五吽

我今勸請諸如來

菩提大心敷世者

唯願普於十方界

四常以

)大雲降法雨

二合婆面胸句哈*三 如 法界自 性 丽 觀 於

自

身

爲 令彼堅 自 執金部剛

金剛

金剛薩埵獎言曰 蹇莫三滿多上*뼳日囉二合 被 日 村田 羅 合

桑莫三滿多뼳日 彼與言曰 羅

迦麟遮*二叶 合 砂被 唵嚩日羅

如 積 彼 髻 衆 罪 明 垢 珠白 置空 是 之點 於以 悉 頂嚴 滅 上之

福所 恙 皆 一由 觸 處

鬒

當 態 垬 明 者

*五雕吃處二合摩訶沫麗亞六薩嶼但他獎多奔 帝弊二尾濕嚩二合目契弊*三薩嚩他*四哈欠 尼也二合涅左帝5七吽吽4八担*羅二合吒怛滕 蹇莫薩嚩但他引麋帝毘藥≒↑薩嚩佩也尾麋 西賀

怚 摩 근 觀 彻 我 喰 此 身 卽 是 執 被金

次 諦 擐 金 剛 甲 當 觀 胼

遏 盤 生 焰 光 服剛

羅 字 色 鮮 二 合

真言日 次 焰 爲 加 大降逼 此 字 圓 護 伏 圍 者魔德門滿 無制 赤 色切 諸 大 具 威機除 忍障 光

合比@九阿鉢曜二合底詞諦 @十姿順二台 由 纔 羅憶 故 地當 應彼諸 __ 切 毘 那 如 夜 是 馳 偈 散 迦

(八)— ● ② ● (九)— ● ② ● (十)— ● ③ ● (十)— ● ③ ● (月) 夹胜 ② ● (月) 夹胜 ② ● (月) ☞ 掌 = 當®

힜

那 日

他引賀如我魔魔魔四巷演乞樂二合 部引·密净·播雕 密。哆引速者 要·0二左·9里也。叶春葵也修行尾勢引頭: 鑁 含引吉也 ( ) 魔細引便 也权也合 · 一次 薩拉斯里 **地也 僧昭贞曩前子路引易**二合釋僧昭贞曩前子路引易 演 以胸一切沒以引發佛布 路川易足有女皇 娑引石 叉 総也 部 **®**合恨 他引即 婆雞 (東 等 四 旧 動腩 引數 哈 合二六教合二 摩 乘入南 引

持次第真言 日

唵部 選爭眞言曰 ₽Ŕ

引四鉢羅二合訖哩三合 襄英三去滿多沒 馱引 継二識談囊娑上継 六娑嚩二合四賀 三三滿多引 喃引 戊尾 林弟引五 阿鉢 经身音 和二合 達 軍 櫱 帝

引图视尾图成跃频* 一神勸詩偈日

諸佛慈愍有情 一个請白諸賢聖 不堅 牢地 願 4. 天并眷 念於 找 屬

金受此 切如來及佛 地求成就 ~~-j-~~ 拾 作 悲 證 폜 願 悉降 加 護

亦如道

 $\mathbf{I}$

持地 尾灰雕五娑麼二合腦四種 **襲**莫三去滿多沒馱引 |地瑟吒||企 道其言曰 養す地 | 瑟恥二合| 南引 平六 薩 **鉢囉**訖哩 帝三 膊 怛 ξηſ 他 庭多 三合庭 麗四

名作同

鉢哩 大毘盧遮那 一輪睇七娑鹏二合*賀 秘密授母茶羅法品之四 成佛神變加持 經 吉 提受懂 密

世 ኅ 又復宜說 入秘密漫 3.*茶羅 法 優陀

> 是在說用卽加此其復諧能赫現以我入解乃菩 如以一謂同壽 切 以地相淨法除如前不身 此 至 薩 분 -[-以於 命法言 觀點羅 和等 切 平 諸 宁 灰 恋 悲聚伽剛尼支如虚場復切日羅異同法等世世水中座輪拿字是空地然障暉字故彼教誓問者 力 味 支 爐 焚 弟學 燒 耶句

囕 加 鑁 加 阿 等 佳 如 悉 先 解 念 謂 說 真萧祕平及 一而清因彼令燒通 4, 字持字持字引本 金 言 窰 除 Ы 股 聲 淨 壇 等佛 切作淨 字 壽 彼 盡 達 漫 本 於漏而拿 剛 衆 淨 三 真 光 三 者 得 不 聲 話 於逼 命不一部 丽 日 月 冟 焰踩亦自 如 彼 瑜 肵 過 心毒 茶違聞 更還復切密 上光體色想伽持患地垢義鬘耶然在羅道衆來器垢生復生罪壇

朝

界敬提 者 拳 剛 絞 風 死 法 货大 觀 立 祭 中聚 多 及 因火器 毠 大 筌 杂 而幢 大 逼 沒 流明出 巡標衆 佛 滿 上相慧輪輸法受 巊 陀水世 厭 眼顧舒藏印上加輸教職 ŵ 歷 幟 羅 地 間 嘝 βnJ 告爾光是空 囕 唅 水紡笨無 伽 訶 祥 螺 伽印天 如 문 秘 脖 焰 輪 風 念 欠

下智慧金風屈法恭菩生有觀普

视首天威敌想說 名次安 滿 身 中魔 德名 同百為短為 自在 如光障熾大切在風 來王者然空色力輸光

是 舒 內 慧 名 瑜 歷 吉 法 憩 初 諸 於 由 復安見滅五加佉加晗 立赫除字持字指字 適密 如風舒畏持如願虛歸佛 龍來嚴 湖 淨 同 最 無爽象以在及自劫 滿 來 來 輸 火 施 鉢 來 蓮 心 命 三 夜大身 主伽金 企 居 足垢金罪嚴頂空毫 腰臍索水者相頂華合合珠叉會故言 剛 梵 色 下 句眼剛業身

①电—地名 ◎葵二较⑥ ◎引二—二引② ○二十(度也有禅师装)>◎,[二]—⑨ ⑤里二哩② ◎二合引二引二合⑨② ◎ ®寄二蓝菊* ●播十(引)夹註句 即哆二路母 四(恭)→●母 四版二族9句 四合十(年代)◆爾 四(如)—●母 四南二南母 四[破五]—●, 「破]—② 四港衛十(降)"細註學 四機十(院)例,機二整② 四(室]—● 四次八二八次第② 四度二度分 四板 十(六) 柳註图图 图 戌十(引) 夾註图 图 贺十(引) 夾註图* 图 受二授图图 图 [編] 一角图 經一價图* 图 標準 图 茶 ➡茶®②* ®—二二□② ®原本混計日乃至經作及生 ®至二生② ® 羅二聯②* ®輪二也1® ®上二下® ®出十(次應念 地特而屬象形像)十字② 四 密二鉴图* 四號二哀1 图

如 次 智 眞 言

大慧刀與言日

*三達摩珊捺驪三台奢迦娑訶惹*三薩得迦三 ₹莫三曼多沒馱引喃*□ 一摩賀リ **蜗伽尾囉惹**

目吃底二合個人佐多五尾雕說達磨個人惹多 合野捺噪三合惡恥 砌點迦"四 惧他引 麗多 尾 如來索與言曰

大法螺填言日

蓮華座異言曰 養莫三滿多沒駄●引喃●一 脟

金剛大慧真言日 **魏**英三滿多沒馱! *引贿*一 阿去 吽

如來頂真言曰 養英三滿多縛日羅二合動

囊英三滿多沒歐*引喃● 一件件

桑英三滿多沒駄引 如來頂相真言日 嘣 識觀囊引難多

娑麟二合賀引 6回二介囉傳*二尾 惹帝 * =

毫相藏異言日

建莫三滿多沒

默山府 1

阿急呼哈惹人

曩莫三曼多沒馱咖啡 大鉢真言日 婆 呼上 念

施無畏與言曰

爾那四三佩野髮奢那"四娑聯二合質 **襲英三曼多沒駅引車南四一薩縣他三** 安台 爾那

與願滿與言曰

髮莫三滿多 沒馱明喃*! 聚一合迦*二娑脾二合質 **胸曬娜툙日羅二**合

曩莫三曼多沒馱"毋喃"二 眼 真言 $\Box$

叉三合傳*三迦瞻拏摩野*三 識就髮膊*羅落吃 一性他引蘗多作吃

獨二合変勝二合質四月

曩英三曼多沒駄引 鉢配雕三合娑呀那哩 啊*一係係摩 薩埵 馱睛 *四 賀播奪田 微

娑嚩二合賀

囊莫三滿多沒馱*引廟*二 枳壤二合怒 *二唱

婆巴二合轉四三娑嚩二合*賀

髮英三滿多■沒默川啊@

如來腰與言曰

驧*三娑駒二合賀 囊莫三曼多沒歐明喃*一 忛 他引 **糜多引** 三婆

娑

印 空 虚 心 合 風 水 屈 入 ΙŻĮ

光 合 準 亦 奺 水舌火二地 次 屈入图内 令 少屈

牙 語 如 來 押 中 如 放 大 合前光界 風相 移入*内 如鉤形

風

舒

如

届

說 印門 風魔 学 **2**0 第

悟 內 カ 空 節 進 持相華風入 水合合输 地 置 冬火 屈 Ξ 節

普 念 處 賢 風 如 意 绘 内 婆三合鹏"三娑鹏三 盒質 如來臍眞言曰 如來心與言曰 謨訶迦*五怛他糳多地目吃底二合 [[] 阿沒四颗二合都盟 儞入 佐多

吃怛囉*/|令尾濕鱒二合枳孃二合囊摩護娜

如來牙與言曰

四薩轉但他引藥多五尾邏也參婆上轉*六 **縣二合縣娑縣娑川佐縣 三合參鉢縣引台** 龔莫三滿多沒馱引喃*一怛他引糵多能瑟 博迦 奖

如來*辯說眞言日

相頭

二合多二路波瞬引四僧三*寒哆上鉢雕 桑莫三曼 多沒馱明喃*-多*!! 令尾轍駅娑膊! 一合羅*引*四娑膊二合賀 阿振底也二合娜部 三合 鉨

屈 蓮 厜 合 火 風 輪 加 ጉ 火 慈 氏

> 眮 準

詂

如 來藏與言曰

合賀 髮克薩特但他引葉底弊嚂嚂咯咯*1

爾平二但他引戴多*頭旨 *三四合娑騎二台對 曩莫三滿多沒馱"引 背光真言曰 啪四 入願ニ 企 擬摩呢

B縛日羅二合入*緯二合攤*三尾娑普二合囉吽 如來甲眞言曰 囊莫三曼多 没跃引啪 *一 鉢驪二合戰拏*二

如來舌相眞言日

*三娑嚩三合賀引 *11 薩底也三合達四變針臟三合底瑟恥二合多二合 **軽**莫三曼多沒馱引 帕 怬 他 1. 糵多爾 河嶼

*三娑财二合賀 曩莫三漫多沒馱哥嘣*一怛他引麋多摩訶嚩 如來語眞言日

吒 Ш ●(引)—●②* ②—二引●② ⑤嫉=枚② O—二引●,[一]—② ⑥厄二运②* ⑤丁二尼② O—二引●②* ④痛十(引●高二喃●② ⑩(引)十一●② ⑪合二引② ⑪[三]—⑨ ⑯賀十(柿淀如前)② Φ[引]—② ⑪[二]—闽, 二十(合三添② ⑰[二合]—●② ⑪三二二合⑨ ⑱及以引一及引以② ⑫[一]—● ⑪原二原●* ⑫賀十(引)初註②③*②》(四字二序② ❷(引)十一●② ❷[合]—②* ⑫賀十(引)② ❷神二聲②* ⑩[一]—●, 一二 四內二月 唐名* 图 原本冠世日倡字恐是衍文规及諸餘軌所無。[僧]一〇

五

畔三 髯等三娑隣三合質 **曩**莫三曼多沒馱引喃● 如來念處真言日 (來持十力與言 曰

軅

*合賀 *檃二合底*三薩怛嚩二合係怛嚩二合毘庾二合 鳴麋二合多*三誠誐曩三忙三去蹇*四 娑嚩二 曩莫三曼 多沒馱引 喃* 悃 他引 蘗多 娑娅

髮莫三曼多沒 ○駅引喃 ◎ 〕 切®法平等開悟真 晉日

二合賀 鉢囉 普賢菩薩如 曩英三曼多沒默明喃。1 參麼多餐獎多尾囉 二合体 多三合性他引擎多弩葉多三娑聯 意珠真言 $oxed{\Box}$ 薩嚩達麼三麼多

慈氏菩薩住 賀 發生普遍大慈三 眛 前兒 П 心與言

空 敷 葉

具

十 於 衆 妙

貿 色

二彼

鬚 進

菙

逦

照 妥 蓮 臺 莊 果

衣蓋中座繞中嚴實聚

其 常

上出

華點含

惹達

社多三

糜

不賀摩賀

₩ *

一姿製二合

薩怛購二合奢野答獎多三奖騎二合貨 曩莫二曼多没馱引南*一 阿爾單港野 薩

妃真言曰 佛住甘露生三 眯 說 切 二 世無 闊 力 旫

大宫 大宫 一

寶里王

柱

三謎三薩縣但他引藥多三峽路餐藥 阿鉢驪二台底 娇平六 娑 忻

無能害力明妃真言曰 養臭薩嚩怛他引藥 帝

藥二合阿二 迷 鉢 *継 - 尾藥 二合 蕨胸目短四口以来来 謎 भा Æ 誠誠 泥里

瓶

奏紛與

樹中韻雨

唵淨 引 治眞

第

悉

地 日

哩

入喇里

3

喃去多

上謨

歷

ΠĪ

嚴 贊 寶

寶 宮 諧 普 周 珠 寶

地雲

騎二合質

ាក ពីព្រ 餧 觀 淨 否 佛 水 Ŋ, 海 土 奉配仕 誥 如

來

大海冥! 吃尼摩噜娜 金剛手持 言目

鹏入 整轉日羅二食 最 以 初里正 妙 蓮 華 等 $\pm$ 抳 言此 於 **曼** * 華 虅

賢而縮及乘遍在大百普大別八其金四彼及密 カ所 無 ф 上剛 2 뷰 存 大 印 髙 世 遍 周 圖 嚴 匝 像 間 次出大 ф — 悲 P) 羯 第 世 優客 * 聚 强 及 胎 王想有雜香等皆以復無支大自金泰及說邊的關淨愛華華交行校觀量生達莊剛金通當茶園數數學等雲絡列節想光句印嚴莖剛道聽羅生 說 茶 羅

> @ 水 虛 空 自照 結 及 以歌 菩 大 以我 提 在 以 癥 之 妙 ※轉明 法 妙 壓 功 界 徳 法 嚴 婇 尼 力 脅 華 女 燈 カ

即即普通 普 如 供 方 佛 供來養便 波 羅の蜜 加諸 作 而持如衆 住 力 來 伎 等 地

網際數 正喜猶 寂 中 覾 四不南次以無 月 輪 明安布先郎 中胎 內雖尊種子 泰色迦英色家 海色 家籍 多 家籍 多 家籍 多 家籍 多 大輪 壇 印 光 彼 然 有 变 怒 如 動置東八相 蘇方 方 曼 本淨 相 顯 淨 $\equiv$ 嚴 全 淨 四如 遍 知茶法應 摩身尊 月 形鏡 眷藏吉大來馴 色內地 服形 尊辭護使手印羅體 身 明 操幽輝寶妙 清先子 淨想一 冠 色 了 持 邃 烙 方 湛 方 屬 願 力 力 門 超 哩 觀 自 濟心與 現 過 紺 勝 腚 除 三 諸 自園群無願 眞 衆 髮 三底 迦

次 護 龍 南 初 風 依 北 眷 應 金黑宋 離別一門色色 を 登 の 音 の 界 道 天藏障文世方在遠生亂等容電垂界垢

·學令 9(三)—今 9(法)—伊安 9(以)—伊 6(-)—9, ——引② (6))——伊安* 9佣二他② - ● ② 中代二字 ② 中中十(以五款表內五知故) ● 中原本冠莊日正覺等輕作正等是 中生二王 ● 中茶二茶 ● 中王二玉 60 40 大虚空蔵轉明の普通印象 四列二列●② 四萬二位② 四条二字● 四萬二法● 四〔大虚安藏轉明〕一〇 图刷十(音) 9 四印十(真言) 9 四 想二相》 四数二数字

Ξ

眛

總

持

人五二 大星吳遮那成佛神髮加特經邏雖胎藏郡生曼荼羅廣大成就機執供養方便會卷第

職多 0. 0賀軽賀襲上吽 與言曰 傳皇 娑破二合 髮英三曼多牌日耀二合*被一 **蕤**英三 □曼多沒駄引 真言项目 二合鉢*曜二台 次奉 華座 吳 言 日 職不助 娑嚩二合"賀 羅莫三滿多沒駄引 哺引 曩莫三滿 八八百 四而作是四言 辟不 計 次 台上 随 定 心视 除動 $\Box$ DJ. 慧 佛 召 諸 獻 本 示 語三 部 字 曳 多沒駄引 111 使 大 丽 内 善 印 善圆真 $\equiv$ **|入験||合** 火 渖 光明 底河諦 0二 赴 成 薩 眞 交 逝伽 言 昧 n: 泮 **鉢哩布飋迦四娑嚩**二合 王 醮 集學說 电 吒 切者水主耶 點 喃引 啊 羅 畔 人 阿 及去 慧 依 而 佛用如諸速 惧 合怛他糜黨 ilij **就就爨三摩引三** o 類 雅 阿 頀 垢 風本請 叨 浴 法 滿 П 置 戰拏糜賀聯鷹 呼去 身 令 届 誓 召 所 無 E 敷 無 於 結 清 滿 如 而 衆 薩嚩怛 生垢加喜上 吒 頂 界淨 馱 鉤 來 聖 子身持故願 矩署三 凼 上 滿駄 悍引 四賀 曪 摩 瀊 彼 曩莫三滿多沒馱引南! 怖魔真言 接奢購留路區婆三个吠平三慶賀引味但哩 大界真言曰 8九捺奢爾以二合28七薩膊但他藥多科 二合帝四四娑摩二合雕*爾四五阿 帝*三滿馱野徙瞞 黑魔訶三魔部是 뤭莫三曼多沒馱引喃*↑ 拏 真言 日元級散 英三m漫多 뾝日 毘 BK 欧迦默迦 BY 折 以 邁 轉 庾二合鹽藥三合哪四娑嚩二合*賀 加具次逼 金 纔 無 必 是臟次 兵 郁 身 定者退魔 精是法 於 語 應 身 名 密 用 能令 曰 印譜作 背 臼 被 뱎 悉結散難 普 眞 支薩 相 心 服 亳 堅大水堪 護 言 分 坻 散 軍 光 故 際 應 作 住 界 輪 駹 忍、 三金雅 羅 折囉 曳滿駄 摩訶引朱四维四轉 印話金 及能當如慧雅 분 翔 旋 密 威 碳嶼怛雕二合拏麋 同法剛 見毘拳伏 除 餘 œ ۴p 猛 故 持 轉 執雕種 極逼俱舒諸 爲 **鉢驪二**食 戰 $\equiv$ 十指 驯 無 言 金 子 猛此胝風魔 拏摩 粘 隒 能世方 + 剛 設心 利地形输印 親事 國方 訶嚕 *羅者 滿跃 庭訶 乜 暆 枳 8十二婆就胸底8十三尾矩四履尾炬隸 婚補 理 一五 安期 合帝 不可越守護與言 뀂 及光毘成而色龍素夜面 帝 補理 Ø 二合摩賀聯濺拏三 降 - 俱8月3 穋 幪 印 ガ 衣 叉 現 븭 ガ 滿多關日難 門 照 無 觀如 如 翼 如 少里念 尾矩曯尾 髙 水伏 於無觀潔 方 結 ガ 針驪 **、輪開⊕數** Ē 勝 切 衆 相 大 蔎 垄 桨 甲 索 白博 頀 *密即 衆 薆 生 浪粘 ÷ 擬 三合 會華字 字 怒 者 色 界文護

[三]合* 佉 終野 薩鑁娑怛 台

已白檀髮玄方現難於 開蓮茶髻服哈微降場 示華印冠衣欠笑伏伽護 (B) 十 四 合 ❷上二合二二合上學② ❷噤二韓②* ❸[賀曇]一句 ❹(二]一) ❸幹十(引)欲謂卑賢次先用鈴杵)細註② 图 日十(二十五溫不到)翻註@② ® 而作是計四字乙本作細註 四賀十(引)夾註◎* 四次二以1● 四度二座鱼 四颗十(功)和社會 四轉二噸日 印路十(三) 輔 9[二合]一❷ ◎(二)一學 四書+(偏頌)*● 四灰二胎等為* 四後二後為 四(一)一®命 $\mathfrak{Q}(\Xi)$ -② $\mathfrak{Q}(\Xi)$ -③ $\mathfrak{Q$ || 12 || - 1

黑焰朱轉手

魔 农

縠 色

持

無如皆手首

前坐

能

味開

堫 手

持 諸 持

成

色字

妙 光

衣

於

植野茶

愍 舒 堪 畏

白轉除風

炬隷娑

壞

嚩囉逹麼

上臘

≣

·他黨多然矩階三隻轉 三合*賀

相向 存護與言曰

魔賀鉢朧二台戰拏二佐那野緊旨"羅·也徒三 競英三滿多轉日。羅三合*越*一 原野·歐好娑姬二合雕四娑騎二合*賀 係阿鼻目: 佉

载英三滿多沒駄喃U*1 徐香真 营田

義英三滿多沒•駄腩引 華電興吉日 合财生 泼脾三 合質 腄 輸 賀 υi 妺 怚 哩 也

。] △毘廋三金動 藤帝 ●三 髮莫三滿多沒馱橢引*一 焚香真言目 漟 娑 | 厥耿怛 一瞬二合。賀 | 解日合

砮

髮莫三滿多沒馱腩引*一 飲食與言曰 栗帝*二张鹏二合。賀 呵 驪 軅 迦羅羅*二

二介 娑 恒三合 驩懧膊婆引娑髮 *三鵲號 展英三滿多 沒馱喃引 燈明與言 二合*賀 未隣捺娜弭沬隣捺爾 *三摩賀沫歷 仴 他引 毲 多引 四四娑嚩 **囉脂**

*二薩*縛他欠*四烏娜藍帝薩*匠三會曬係槍 製英薩特但他可葉帝豐一尾濕騎二合目契弊 魔字藏明妃菩供養真言曰 哩野二合娑願二合*賀

娑祝三合轉引 左哩琰三合 将羅姬蘗羅二合 轉

娑明二合建可他二十姿路二合彈探平廢性

遮 如海 那 後會 及 ௭ 繞

識誠娜奧劍平*六婆騎二合賀

並 衆 位 上圍 電舗説 之 端炭®位

合惹訊捺*羅二合

· 拏檗丼

反底

娑蜒糪曊

二合摩賀引沫阿去引 轮三十

有 盧

Ŧ

合婆去引馱雞跛鄉引素半底窗引出 佢 悉地阿儞曥引 馱達變為引土惹識 "妬驥他三 尾迦如好悉體一合。路引九鉢腦二合 阿娑滿多悉地數八薩怛珍川麼羅用迦瞻拏 野二合展五選拏麗川迦哩 達明華人四識識儞薩謨去跛麼蘇多寧引尾地 平以努可三阿麼選引左邏娑麼轉 彈斃臟三合 大賀山哩拏二合阿娑滿多薩顯麗拏悉 迦瞻拏去引但麼二合迦上引惹麋底下以 视瞬驟悉地姿地數 8七尾藏妬引跛弭數平3二台菜属识弭劍六娑普二合驪薩騎二合馱 娑娜左攤 恒多都各 娑虫引 女琴與 葉抳 聯達 弭拏入B 娑 多四多 **抳**馱班鍵 、枳の比 勝入 地鍵 倁

明十七左雕娜·J髮儞栗 成g塔 反去 迦明阿義沒里三合緣明披引成三十娑 但三合多 <u>迦</u> 二引 十 娜娑迦 十八 擬底噸 娑麼引跋底二合擔去引蘖@井大五四大素蘖井 **囉悉地那以迦門** 91 迦客等播加中奖底哩二合特解三合態底里以 赤娑迦 十八 擬底嘱 川合路引 拶雕悉地娜以3十七左雕娜引髮翛槳 底B塩 原士 迦娜引娑(十)娑麽以麋囃ニ合悉地拶雕B娜多E那引皮 散多避願二合比阿護去引 哩 剣哥士 物理二章惹成怛囃三章路引 髮偷略引跃擔不引迦四唇學娑去引羅娑 阿班路引班路底數不素 可。 路引 拶雕悉地 素 達 林呼四處多 迦嚩 产

一裕維壓二合多拾曬抳焰二合補跛 *妬引 數葉 本冠註日於疑 寫觀經及廣青 二軌作放,於 二放⑨②

温哩 二合 74

灑

底部一头多期 具 十一 暗鼻轉呼臟 騎二合 四達轉呼 麼尾竭多故二合他引 藥診引散 苍囊野地 四秫地野二合 跢 迦縣可娑經 五十葉歸二合 就像惹說怕廢二合 騎二合四移引野曳引鐵三十<u>薩 瞬引 鉢娑滿多</u> 拽室者十三一<u>娑沒哩二合地野二合擔上引藤</u> 室者二十二 曜月何多曜日薩嚩尾 8 識稅二分多 娑四: 鑁視薩但解引命識拽*妬引拽他引淡三十娑跢 尾沒淡引布惹鉢性數 半合 四聚底四二合 等拏怛·蒙三合浙区■©室者二合三 拾素娜弭二合拾明素二十補 、渡面劍二十瞬爾親灰 **麥獎雕工企工活展选** 恒多的机谷奖二合 從 卒 稻 復若 | 次祕"密 點 彼 切 如 抃 拾引素沒淡切口娑滿多訶 | | 演言の主 為中原 佛 窜 此 Ξ 団 誸 角 月 主 轍 薩 四班引 拏班 鱗引 烏雞麼薩 金在內 如 所 匝⁸於光 剛 於 现 來 樊 曪 白商 印 他 當 薩但嚩 二合 髮弭薩 二合 圍 蓮 佉 茶 1. 孵性他 儉里 成 娜羅 色雜德魔明繞華色羅就 加 反武 二合

導 生 號 佛 名 샾 返 道 樹 佛脉知 王即 下 光 決 能 持周 於 此 具 共 3 降 北功 四

君 ●他十(引)夾註② ②也二野●② ◎麼二條為 **0**===≥ 6钠二納3 **⊙**(三)—變,三: ●箕輛(円)十煤● =合② ●©* 9 質+(引)分 10 (N)-2 10 揉二樣分 10 到二似分 10 化二化** 6 10 通說二級輸入 15 (一)-● 二北章 3 10 (白)-●,白二星*●,白二星分 10 七+(入)分 10 知二垢更多* 10 (多)-9 25 [嗓)-分 **(**(= 1→(0) ☎ 数二幅② ④ 麼一時句 ❷ 娜十(引)夾註為 ❷ 那二娜句 ❷ 拉二维② ❷ 引+(十九)② ❷(十九]—❸② 3、拟1② ❷ 弭二彌② ❸ 祗風二風武爭為 ❸ 炎二次② ❷ 聚二雌② ❸(二合)—② ●林十 (以)— ●② · 19 和二都②,和·3 四秫十(点 掌反)夾註② Φ 数二剂② Φ 剜=级③* Φ(三十七)-3 Φ 標機=標準®, 擦機3 ◎原本混註日主經及廣青二就作王 ◎原

五

IJ) 切佛心真言曰 即漢 異陀 摩尼 珠 大佛正稿 大 金 德 剛 勇**《猛**菩 母受素 搫 三 菩 住 以 1 眛 薩 三爲 印 資 薩等昧衣

隌 薩り 住 號 救 大 復 復 邁 於名世安於次照 沒 滿 蓄 樂彼七猶 Ħ 馸 衆 菩 不 南 俱 日 뒴 上願薩空方胝光 地 裤

義英薩特尼泥*五娑嚩二合智 啊。|| 台紀里二合捺野*三 莫三曼多沒馱腩一 爾也 合 吠 冷害儞* 怛 図

虛容眼明妃真言曰佛眼 合學引四避娑騷三婆吠平五天騎二合攤 9那 襄英三滿多沒馱喃 ● **險誠識** 軽期 自

伽難玉六娑嚩二合質

切菩薩真言

9三尾枳臟停四達 髮夾三曼多沒@馱喃@一 三三詞六娑麟三合賀 "維摩二合馱四賭涅入 迦薩麟他OII尾麼底 佐

佛 北 力 觏 自 觙 密 四

光 拥 ЦT 大 最 住 微 断笑性 Œ 敷 明画 퍔 발 子 如歐皓 含 自第 觀 祥 心 果 $\equiv$ 商 日 置味蓮 月質佉聽 磐商承出普 多馬蓮 鞰 現佉以生 羅頭 逼 部 416 軍 大 鉢 那 蓮 容 趞 盝 方 背自 薩 在 屬 壽 華 印 華 相

> 執一明邀彼次黃尊手內暉 合 靑 彼白 隨風水 鮮切妃榮服近赤形垂縛 發 罄 吉 吉 学 Ĥ 左 身 楡 勢 自 寂留 獨10時 妙 住 而商鬼 白 數 竪 翑 持 色 大 親 煭 呛 重 華瓔其未佉俱相 珠空 相名 蓉 净 靑 Ü 索 柞 蓉 羅 大 羅王枝珞側敷色胝入素鬘風金 蓮 雜 稱 妃 明 明 在王

(B) 白 大 筌 鉢 佳 上 左 莊 號 園 大 畫 前 圓 三 左 微 四 中 聖 披 如 及 蓮 毘 笑 財 於學持嚴持繞悲 光目 邊 光 年 者 葉 吉 處 得印 货 俱 白 金 名以 歷 風鉢 蓮 大 風 色持 毘 爏 女 3 衣 춈 祥 绖 냚 波 輸 꺎 肶 菩 華盧翰 胤 色 称 III 並 勢 輪 無髮 俱 維 隡 끕 不 鯡 身 王 中 手 尊 届 遇 身 者 光 手 尊 交 主 髻 胝 衣 逼 狀 尊 薩 等 薩 薩 群 薩 明 生 薩

* 賀

髮 近 密

明

定

慧 涏 平 印

牐 襲 者 準 妙

心 絁

À

多引 吠平二多隸多哩抳*三娑腩二合賀明 性*羅二合散傳入二件娑*恒二合 吒野*三娑膊 曩莫三滿多沒 菱三滿多沒 *馱喃®一勃哩(I)合)

勃哩ニ合

薩驥婆

野

耶輸陀羅真言 **陳二合賀8**引 **桑莫三滿多沒馱 桑**莫三满多沒"馱啪 *! 大勢至菩薩與言日@摩穌養(二合)鉢眵 E 喃 琰野引輸馱囉野引*二 二三髯髯索四人 *二

42

最英三湍多沒馱喃*一半怛他引蔑多尾邏! 白處貸菩薩真言曰(引)悉爾 三婆吠巴二鉢娜壓二合忙履儞四人三娑購二台

野

娑騨二合"賀

賀野 娑*回三合吃! 義莫三滿 紇哩 多沒要財哺四一哈件法 二合願入與言品 野*三娑嚩二命費 娜 野 神态"二

炦 下髮鬒

爲輪王焰

四港"四娑嚩二合母 **麟路**古多二 羯赔傅娅野 翻網 쨅 忊 他引 羅吽

多羅菩薩眞言曰哪恩 **曩**莫三滿多沒 *默喃四 耽羯隐 呶 盛婆 二合

帝空 如 自 矛 並機處出 麥 拿 現

●建二接② ⁶(普)—3 ⁶質十(引)夾註② ⁶(引)十一氫②* ⁶(二)—® ⁶原本宏註目經及廣軌那交加談阿二字疏 及攝軌證亦同者軌同今 ⁶以十(引)細註⑤②* ⁶0—二引魚,(引)十一② ⁶(二)—® ⁶四三二二③ ⁶10 暗二略3 ⁶2 茶三茶® ⁶18 略出階3 ⁶10 笑一姿② ⁶10 第二名 ⁶10 第二五 ⁶10 第二 ⁶1 最佳 600 皓二睹る 四 噢十(二合)期註 9 3 四 惹十(惹惹) 9 图 雙十(引)夾註 8 20 原本冠註 日 8 青軌作路 9 一一引 9 四(一)-93 四原二聚3* 四(入)-3 四(二合)+引3 四(引)+-93 四(二)-9 四(入)-3 四日+(馬頭)3 學以十(引)夾註② ●(一)一會,(引)十一〇 ● 賀十(引)●②

虅

菩薩與言

羧英三滿多沒駄

W

訶訶

訶

一素怛弩*三

鳥

計

慧波

持

攀 拳 拳

種風地火

八五二

懂對及而妙慈左五先 嚴而本妙火衞施佛 寶右鉤漫泰五無北 光o網菩 眞 礊 生: 以願 母面無住相顏持 髻 安 飾 以 髻 敎 垢 曼*茶 光網 晚 證 显 佛 回 遍 青 冠 妙 若 菩 備 對 眷 加 普 微 蓮 其 肖 薩 遙 多 護 屬 持 光 笑 華 頂 祥 繑 言 以 靑 金 文 靑 種 囮 蓮 剛 蓉 碆 殊 4 汯 之 印羅 蓮 子 築

文 四次 莧 圖 復如智 夾 阿 惹 觀 神 周 坐 上 猶 其 **"** 方 力匝於表如身 者心於 東 作於 法 殊 波 光 寶 波 白 二師野野菩一 明冠羅尾在三互白金童鹊勤其布漫復彼菩菩而惹普昧暉蓮剛子金勇四種殊安中薩薩多耶賢王映華印形色衆傍子音置作 召 **M** 均 菩 拿 儞 者

二合賀 娑麽二台羅四鉢羅二台底然五娑騎二台質 文殊師利菩薩與言曰 二合蘗底矩忙囉* 髮莫三滿多沒歇啊*! 無垢光菩薩與言曰 目中吃底二合鉢他悉體二合多 *三娑麼二合 義英三漫多沒馱喃BT 瞞係係矩摩羅迦H尾 押二水背二 風感抱沒論 質®多 如 筌 不 召 浆 是 風 胍 請 祚 風 繀 五嫛 議 闡 使 相 童 爲 童 幢 設 者合 子 鉤 子 印鋼 繞

没能 取机

4

光 *網菩薩眞言6日 野雞多娑麟二合婆耨 **桑**英三滿多沒馱啊 悉體起以 髯係係矩*煙雕*二忙 多*三娑嚩二

鉢雞二合底然四娑腳二合*賀 髮莫三滿多沒臥喃 * | 計設尼與言曰四以下五強子 計 二娜耶壤難娑繫二台雕塑娑麼二台團曜三 枳履二合 係係 矩忙引

襲英三滿多沒馱嘛*! 係矩忙哩計*三娑聯二合賀 慧與言曰 「噬(二合) 儞哩二合 頻娜野 擙 難

波計設備具言日

軽英三 質怛聯二合堂子與言四日 囉 壞髮 計 视 巴二 娑 胸 二 合 賀 一滿多 沒*馱 喃 1111 哩

囊莫三滿多沒馱嘛* ̄四弭喔 **電質多羅**

侍五風定次右定前

数三縛奉輸水輪

者節拳教杖豎戟

慧 五

種屈

循

無 摮 第 內

勝 智

❷薩鑁矩嚕阿⇒然 *三矩忙 囉寫四 *賀 **죭**莫三滿多沒馱啪 呵 迦 **雕**麗二合 娑 嚩

曳*三娑嚩二命9賀 曩莫三滿多沒馱喃* 不思議童子與言 阿 去 尾娑嬷三合 野

쨅

施內地住次幷不施 翼 謂 縛 水 悲 第 瓜 疀 折 無 從 眞 者 無 誻 藍 屈 カ 應 議 端 陀 切 於 切段 暋 畏 入部月 埶 響 轄 菩 嚴 持向著 惡菩 火 $\equiv$ 安 塺 上薩趣薩空 布 惱 薩 薩衆 眛 薩 作實質智名秘慈賢破當 住大次 慈手慧 施瓶右福稱 密 發 頀 驱 知 於精 置除虛除之 춈 趣彼 火 進 生掌舒 無 生 大 一疑心障標普 薩 菩 呑 輪 種 4 右著在合畏 置薩心掌手股怪合尊誌薩等 薩屬

题答案麼二合"羅"四姿期

係矩忙囉三尾質怛囉

召請童子真言日

合係娑婆二合 野*二 傷

6網=納分* 0月=日分 0〔文殊師利尊谩殊梨菩 செர்க்≕∰இ - ● ② - ② - (2) ● ② - ● ④ - - 1 ● (2) ● ● - 1 ● ② - 1 ● ② - 1 ● ② - 1 ● ② - 1 ● ② - 1 ● ② - 1 ● ③ - 1 ● ④ - 1 ● ③ - 1 ● ③ - 1 ● ④ - 1 **薩]一〇 ©[並約召菩薩]一〇 © 網十(種種妙理路住實蓮舊座而配佛長子定參試釣印) ® ③ 原本冠註目左蓮青執作有連祕囊記** 45 和二进步② 45 (引)十一零②* 45 吃二 亦同廣議二軌同今 图多二组② 图文殊乃至风十五字甲本作本文 图[捻空輪]一图 四次廖士熙⑨ ●{福三鉢縣二合}一● 吃② Φ(日)-② Φ-=引●② Φ(以下五章子文殊使者)-② Φ(縣娑麼)-② 四月十(并屈曳火輪如持摩尼珠)② 即直竖空二竖空指② 印原本冠註曰悲旋潤者經疏及攝軌口悲念起凝記曰悲怒青軌同今

大毘盧遮那成佛神變加特經蓮華胎觀悲生曼荼羅廣大成就 餤 机 ()¢ 餐方便合卷第二

歪

甘o露水 切 在 珠議流熱 ъÙ. 狀慧 注惱 Ŀ 以调作垂 無在垂 屈 畏 諸 施 火 之指願 輪 手 端 手 指

除悲

不

思

空 次 切 盖。除菩薩 風 持 **漢言日** 一性藍二合性 9藍 二合阿玉薩怛嶼二合係多 6日4月 (二〇十) (10年) (10年) (10年)

뢡英三滿多沒馱喃*一訶娑難尾蟹底 除疑怪菩薩真言曰雖與質 娑贓二合賀引 制 詺

*藍*藍*四娑嚩二☆賀♥引

建莫三滿多沒馱喃。 無長菩薩眞言*日醫轉歷世轉(二 **囉娑難阿佩** 延娜 娜

娑嚩二合*賀 切惡趣菩薩莫言日 Œ 也薩 松鄉 特博二合 娑難阿 毘

庾三台達[編] 光二 薩怛 願三台 髸莫三滿多沒*馱腩 馱敦 *三娑願

賀川娑熈二合曜鉢曜二合底然二娑轉二合賀 曩莫三滿多沒馱啪® 救護慧菩薩真言 日 一尾訶娑難係摩 面台 賀引 擪 ij

慧 舒 除 寶 寶 堅 無 行 塾

鴚 手 固 盐 境

手

哔

髮英三滿多沒*馱喃*一諂娑嚩二合制 **蘗二合多田一娑嚩二合賀引** 妬 嗢

大慈生菩薩眞言曰殷欲義與(二一合)

悲旋潤菩薩其言曰 \$P\$(引) 6 题 \$P\$ 曩莫三滿多沒 *駄喃 *1 闖迦瞻傳沒 * 麗

昵

手

企 舒 於 舒 於 切

保命 四消二提名

(月)—② (日) 三野②* (日)元二

泥4磅雪(引)→●

6)* **60 4=5**3,

囊(② ❷) —=(); --**⑥**❷ Φ(性)—❸

OB(假)—● OB涅

三祖命② 四也十 (二合)夾註② 🚭

微二枚② 鄠(去)

<u>—</u>g2 600(—)—99

☆●聚二聚多 Φ

整二街@*

拳

拳 散

<u>=:</u>

火 薆

密 次

內 見

爲 掂

自

種

子

波

羅田蜜菩薩

波

羅

蜜苔

掌

多*二娑嚩二合賀*引 切熱惱菩薩真言 $\Box$ (三合)仍恰可图摄雕等娜(引)質鉢翻

五

雞英三 滿多 沒*默 喃 縊係* 櫴 쨅 娜

曩莫三滿多沒馱喃四" 汚薩 不思議 慧菩薩 其言*日阿施成 一颗拾 多也 鉢 哩 布

大足盧遮那經成就儀軌卷 Ē

提懂密印。標幟 盧遮 那 成 佛 神 曼荼羅品之 爕 經經 を第一

者 錯 嵐 肵 互 於地 相 焰 問胎尊 四雜 寶 寶 爲 莊 蓮 嚴

粨

身北

諸 界 蓉 心 薩 菩 睿 安 $\equiv$ 箏 薩 屬 昧 住 釒 賢 及 幷 耳 與 光 抃 光 剛 明 大 地 明 不 7, 井 整 菩 ग 合寶上上印印拿縛薩薩薩薩稱壞華地

水寶 剛剛 剛 上輪輪冥薩 印印印輸 前堅寶持一寶右祕不 上觀 印 地股 金 $\equiv$ 议 手 右 股處 寶 剛 右寶

迦*三娑嚩三合*賀 鉢照三合鉢多三娑腹三合* 膊 曪

魘 **蕤**英四三 曳出二娑麟二合賀 寶處菩薩真言目祭世教(癡苡三 滿多 沒馱喃 * |

四二娑鹏三合賀引

一難髯係

摩賀摩賀

實手菩薩與言曰歸班幾二

聚莫三面滿多沒酥喃* 袳 曪 但怒二合盟婆三

合胸*三娑腳二合質明

髮莫三滿多沒馱唷*一 持地菩薩眞言曰關聯邦 噞 達四羅巴尼

反尼

逵

Ŀ

*二娑鹏二合賀田引 寶印手菩薩其言曰縣豐 (二个)賀隆

四附多*二发胸二合質*引 聚英三滿多沒馱唷9一哈羅□怛髮三企卿 大學

@去啊B一娑啊二合質*引 髮莫三滿多沒馱喃 *一B皳軂日 堅固意菩薩眞言曰《差地》也依也 銳 大 白 方 尳 羅 三合 =

逑

氷刀意 爲 쫀 種霜印壇藏 生 如大動 是國堅 者 淸 $\Box$ 勇 奪 淨 蓮 被 利華 北 境 Ĥ 布界刃座 灰

猶 慧 悅

持圓面

地 一藏菩薩與言曰 三補多沒馱喃母薩其言日尾魔寶(転引 (引)

訶 訶 訶尾娑麼

9(引)十 ●第二流② ⑤(懂)一② ⑤奥二派②* ●合十(鏇)② ⑤惠二嗪②* ●[引]—② ●制二州通③ ●[引]—●② 智學 图於野最二維格列图 图(数)—3 20——引通高 40姚二那 2 20(引)十一 第 3 20(大)— 通 3 20 平本奥普云永久三年 乙未四月二十八日始雲五月一日書了、乙本奧書云永久六年三月十五日於南國房書畢同月廿二日移點舉,仁安二年九月廿六日於觀音 李傳受了表於上(二字不明)理坐與惠真美傳受了 @(加持)申十經像@ @ @無一權樂@ @ @懷職二撰敬團@* ®原本是註日 嚴細 作能 图字二光分,字1句 图度一度句 图(折)一句句 图(三)一句 图二二月现名》 图 二]—两会* **99**(二)1一分

不 憂 不 生 無 忍波羅蜜菩薩 金 金 金剛藏王菩 不容金剛菩薩 亚剛 將 菩 薩 波羅蜜菩薩 便 茶 念 剛 厺 垢 處 針 銄 逝 波羅*蜜 明 羅 车 自 蒋 빞 哲 蒈 在薩 薩 黨9婆呼 智波羅 般精 供軍 金 干 忿 發 蘇 意轉 悉 波羅蜜菩薩 若 茶 剛 養 眼 怒 進 明 地 波 利 觀 鉤 波 實 羅 一般菩薩 輕 羋 霄 Ŧ. 自 法普 翔 羅 稲 刹 菩薩 薩 薩 薩輪薩 羅 在 蜜蜜

印十孔 手 形 ___ 敷懸作如面 自 印教在薩 空罩 抢闹 尮 卆 無 垢

雀

稍蓮法刀法 푴 輪 安清弧次 住 淨 慧 慧 菩 商 薩仏

四弩獎多二尾質 但艦二合膊雕達 龔莫三 ●曼多没 薩 真言。日 经合衆色 形利 **以**喃の 崩 伊 :阿迦奢三四曼多 *維 B三娑嚩 群海

燈空無垢菩薩真言曰 (E) 計 別 数 機 機

龔莫三滿多沒馱喃*! 「職*二娑解二合賀*引 **饭**識 就是 引 [11] 難 多愚

魔姿懸菩薩與言曰離歌縣(引) 龔莫三滿多沒馱喃* 合裝腳二合費引 烫 祈吃 쨅 슈 嚩 媊 底

吒*兰

進

沙羅蜜 菩薩其言

髮莫三滿多沒馱腩 遊 菲印菩薩與盲目 Εþ (ĮĮ

解媒

野*二

娑嚩二合

特的無害滿具言目 废压 帝戊

曩英三滿多沒馱 啊* 槳丹 達 哪一 婆孵二

行話菩薩具言日泰屬世典 娑嚩三金賀川

襄英三滿多沒馱喃 *! 地 **嚂鉢納麽三合阿攞**

安住慧控薩翼言曰※羅沒弟 上野*三娑腳二合賀田引

娑퇡三介賀田川 曩英三滿多沒馱啪*一 阼 堪谷 m納 四婆啊*二

出現智菩薩真言日醫印四又名蘇悉地

命雕沒弟*二布雕糊二合轉但 **髮**萸三滿多沒馱啉B-爾斯日 # 羅二介悉體 滿 怛 毈

企实職B三安網二合質*引

财二会賀*引 曩英三满多没馱喃*! |蓮華杵菩薩眞言日※甲 膊门 **蜒三合迦** 魔*二娑

唵 婆戴姆底娜引髮地跋帝四一尾娑檃二台思惹 波羅蜜菩薩異言曰

唵 布の維野娜引熊*二変瞬二合賀リ |武刃攝耿り哩抳*一婆説験||波羅蜜菩薩真言日神智 底件

引業二

郝

表以現

大大迦

切

唵婆誐嚩底*一 忍波羅蜜菩薩真言曰 一乞鏟川一底馱川四座其言日禪智殿

Ħ カの折り 開幕 哩 抳 吽 廖❷(五)十相 Ø Φ旗十(二

合)2 四密二

套 🕽

四 介相 波羅 蜜菩薩與言 Ħ 分外 屈叉

唵嬷嬷 上 亦 臺 一 正 復 一枳甲娘 次 八秘B密 製迦哩 跸 翁

\$ 妙四 風客羅金方 印點奢色相主 金 色心剛說

周 光 內 匝 如蓮印 自 安莊淨華園 嚴 月敷逸

育生音娑願三合質*引 一波羅蜜菩薩真言日卿智相往 ij 哩 F 迦 哩 尾引哩 裔二合尾

哩

摩賀引奈明底曳川 一 昨 昨 四 時 晚婆說解底*一薩膊四播 *切母婆賀川 可發吒*三

方便波羅蜜菩薩異言日原和智道力生 尾 侧亦 Ż.

唵摩賀引存 男担曜二合 唧带*! 娑嚩二合

願波羅蜜菩薩真言日布馬

哈迦噜把尼真迦噜把*一賀賀賀 喹娜麼類母儞帝吽 喹娜變領母儞帝吽 引*一賀賀賀明力波羅蜜菩薩冥言日※賴豐頭和合 移引*二 弱

力拳 頭橙 屈慧 国在 忍髮 顯交 盛少

唵地引*一室哩 引□ 輸鳴ニ合多 *三般若波羅蜜菩薩真言日左上常心 ЩĘ 捉** 合 相称 賀 推忍 曳

图【智波羅蜜菩薩】—② @婆二波®② ®(玉)1一② ◎介二鬱學, 吉②醫1② ◎三補乃至風甲本乙本俱作本文拾喂騙婆)1八字② ◎旋知乃至生十六字甲本作本文偈而左前偈末 ◎原本冠註回形利青執作簡形利 ◎曼二滿② 6月十(聚漢阿迦 ❸(引)十 1991年11年11日 1992年11日 1992年11年11日 1992年11日 1992年1 ■原本冠註目納字下本注反切磨破未詳故今準青軌連書要字 @要+(二合)爽註零 ❷[明]--寅* ❷[又名…印] 十四字一卷 43 [--]一像名 42 [三]一生,三三二合名 43 23 4 (與)名 43 [--]一象3* 53 流十(引)夾肚名 43 流十(肽)图2 43 析士拆命 四播二栖的 四类十(引)夾註》,类二数句 四件十(件) ② 四(四)一页② 四指二柱字 ② 四(門) 1一〇 四(元)—

忿 旋 智 自

加幖使

搬於四其執

障剛相黃剛

者下叉色銀輪

身

摓 金

伏 執 輸

大金背

世定懷俱羅慧饒珞鷄

持

名 月 瓔 四

衎

底*= 羅

(贈二令賀

被*

薩聯達

三合 変

被*

怚

哩

字二

吒

슈

上動

角猛幡

災

形

二如乃摄阿三 本 剛開意 地風等手故聲現 魏莫三 *滿多腳日羅二介 惧哩三合吒 "三惹 栗田吠達備*三轉日曜二合素爾入縣雕 **四浦多駒日**

*三娑麟二合賀8引

野"二胃吃冒吃野"三颗四日四時回媽罗婆吠"四 金剛鎖真言曰 薩特怛囉二合鉢囉二合底賀帝 "五娑驥二合賀 獒莫三鱼滿多腳日羅三合披*一 吽引

滿駄滿

金金金次勤勝流

瑩 以堅保二

碧椒肚

近排

剛剛

字剛頭周

東勇妙散黷朝

曩莫三滿多嚩日 金剛真言の 羅二合胺

紽

如林

吽

浬:

吒

屻 娑嚩二合質四引 持金剛真言

發吒發吒聲舞三娑際三合質引 雞英三滿 多嚩日羅 二合族*1 四件 引昨 **哔***

金剛拳真言日

義莫三 滿多瞬日羅三台波 切奉教金剛眞言 日雅二合三婆吠*三娑嚩二合賀明 娑怖 二合吒 野

❷曼多瞬 日経二合胺 | 轉二合鉢 *羅二介底尾然 ■七娑騎二合 娜*四8鉢哩 疑 哩二合佷拏二合疑哩二合佷拏*! 日 布*羅野亞薩嚩緊迦 係係緊旨

驪 合驪

●始輔二権振動力 ●顕二版東帝* ●剛十(菩薩)4句 ●「論]一句 ●改二胎の* ●法二竭の ●就持二持執句 ●失二変多 税图念(四古二股名)(四聚十(业)名(四聚二级系名)(四聚二吸名》(四聚二成名)(四聚二根名)(四聚二股图名)(四聚二级图 端二是② 40(一)—9②* 40(二)—9②* 49(三)—9②* 40湖二曼9②* 40吹十(二合)夾註② 40(引)—9令* 40湖二曼 ®,没会 Ø9 (1+(解) 含 ❷鳴十(二合)夾註®,鳴二名二合含 ❷娜二那名 Ø9 ※十(二合)夾註名 ❷目十(亦云月歌)夾註名 ❷ 林士(二合)夾莊為 四(引)一名 即件引件件二件件引件引念 四三二二合例,[三]一名"四(二合)一例 四(引)一名 四(二会三)一会 四(伝媒伝娜)一会 四鉢十(蠟)会 四(五)一使会* 四(大)一意会* 四(七)一象会*

作化慧璎 身 忿 在 首 千 于 威 忿 手各個操 眉图笑怒 是 杖 大 佛 杵珞作迅 於 冠 光怒剛 目 住 持 晟 衆の関 築 皆 倶 金 ጒ 忿 從 定 釗 黄 月 視 如軍 拳 到前 莲 金摩 上焰霜怒 口 無 嚴 輸 剛 不 劫 茶內 器 鄞 俱首起紫形出畏身色羅中寶持 瞬容火利縛 中械邀珞色耸

> 鵩 牙 奕 如

盛盛

上背

諸

皮 器 如 T. H 顋

持金剛菩薩無邊超越菩薩

持金金佳

牙

춈 薔

剛

銳

十 奉 捧 黑 次 纔 虎 髮 住 坐 龍 金 威 虎 赫

數剛叉起摩句跨亂華石裙杖日現輸梨

加速

蘰 撩

音

赤於瑟瓔剛

上青瑟虎

蓮 盤

無戲の論菩薩

妙

金

剛普

金剛牢持菩薩 忿怒月·賢菩薩

金忿無

怒垢

剛

剛

內微彼亦

右 持

金 堅

杵三の政

色 鳥 拤 皮

光 蒭 眞

焰 沙

瞻剛慧

仰針

拳 笑

申同

風

剛手菩薩與言 日

金 莽 **飛金剛** 四浦多 日經二合被日

顣 Ħ 羅 二合

善種 次 放種往

爲 形 無

諸色量

衆各特

生差 金

被 別 剛

🛛 金 西 淨 剛 方 光印畫

軽莫三

滿多

解日

羅二盒胺略*一統明二

二合 咄 瑟

슈

F 鉢多型二合

批

軽

面壁三面壁*五

揧

鰰

置

柳雪

尾陀理二合多的那樣四件四薩腳設

220

賀*引

喻二合

娜贝拾野*五

婆野

的沙撈三食

奖回二个

吒娑發二合 薩擔二合

吒*七 尖헳

賀

乘般不威風充安→持大風中 Ħ 若 顧 猛 方 滿 住 目 身 體 靑 如與般 焰 忿 童 在 刀 焰 爲 水右自 mi 圍 怒 子 盤 諦 豣 來火若 牛邊身 洞瓔 食形石觀索 下俱奪 曼o威 種 請 沮 謂 焰門 怒 火水身 如 哩 持 胳 垂 種 丽 怒 金 三界波猛 左 來 底 皮 器 풋

迅 然 珞 座 置 命 繞 實所光面威頂不依不 夾 顧 頭 持 烙 專 髮動涅動 右視冠 於虎 四 世方裙杖王数剛世印相烙屑使方羅

坐 金 入作 具 白邊來能寶 彼 白 $\equiv$ 劕 現 方 芀 豪勝魔 酊 蓮十印 皮 相 因 初 碎蓋聲相幷三 囡 頭 均 Æ 門 說華 等 底 佛 佛 傳 起 駅 法 裏相総摩

行 為被紫 周 如 匝 前 黄 金子 剛

目析如勝如火次嚴智 往 最悲 輸 如 觀 吉 教 袈 光 愍光來自祥流後聚 海難佛拾提支笑佛慈聚實在印布衣身暉 印色 娘 院

與言

日

職二合鉢●竹件*三

頂切

成 話

印頂

密

佛

뤭莫三 滿多沒馱 *ワ! 興言 安風光勝白 救 泮吒*四娑쀍二 前布輸聚頂傘 世 逝9華 前壁 凮 如 佛如來刀慧 師 印印币页鉤項印風 子 後 補金 貞 吒三 | 南引 南 獥 Ъ. 鼝

6八合昨 但腦二合吃e九城輪e十 勝三世金剛眞言曰 三世也

聚二分 电不三旋瞬

恒他獎B多尾選野三婆吠

訶訶訶"!

迦 實 傘 迦

辟

白雕佛牙帛

秱

供綿

報辞

上

如含羅爆

來利香

如

來四幷寶 遊 須 菩

(聯三介賀*引

德金

剛兵

言

德焰

拾四唱案娜整*三藤聊達四影瞬点鲜

始多鉢驪

傘

(與言語

合

即五同

前智

商金

供 剛

脠

三合路根

也二合

尾田若也五四叶惹入*六

迦

華尼

蕤英三曼多瞬日離二合版*一

路麗拏 *六欠佉明啊佉明啊! 築9二薩嚩他*三但囉二合吒*四

*

薩驥尾

賛拏*五

摩賀 觐.

髮英族瞬性他引

麋帝里藥 *↑

薩嚩目

里

摧

乞

楠 來 佛

香の辟 T_{i}

諺

膨

多寶高左無如無

傘音

娑縛二合賀 号 不動食與言曰

的 时时

*地人*一

室哩 金岩

宝<u>红合</u> 輸階

輸嚕□食多*□

尾惹曳*西

來 轉 北

波

雛

ŔŒ

·7-

程莫三滿多沒默晦 程莫三滿多沒默晦 尾野二合鱗路引 鰮 氼 見 怡 於 無 相 批 世 | 麥不相 徽學有 喃 迦 퀫 野 怚 是 邁 顯 名體示 奖 他 引 能圓邁 誐 寂净知 多作 母光眼

滿圆次 足照寫 衆 商 毫 希佉相 色明 持 鉢 如意實施 如頭 乞药 凯

雜莫三滿多沒馱引輛引*↑ 無極廣復拾最定次 慧執住 忿 聯囉泥*-廣大於除勝掌 手 鞶 掮 廣 發 毫 智 印 歷 置 죰 ŧΪ 数*二 聲生生相成 金如佛 峚 眉 頂頂頂北拳 輪蓋頂 浅 即即 聚 鰰 吽 吽 捐

●岐二盛② ●[引]—⑥* ●[可劍印]—② ●(二)—⑥,二二二合② ●(八]—⑥② ●(九)—⑥② ●(十)—⑥② [●](企開外降三世 也)一句 6平三二二平量句 60多十(三)夾肚® 10 岩二龙台 10 叶十(六)夾肚鱼 10 [组员根据]一名 10 統十(引)夾肚鱼 10 [三]一番,三二二合② 10 那二娜色 10 叶四二二叶卷② 10 沙一波鱼② 10 坐白二白坐② 10 叶二进6* 10 并称给二名并给 10 第 四股二原引命 四合十(合)的 四笑 四州三河里 图[一]—第 四型十(人)图 四聚二聚图 四(四)—图* 四聚二聚图图 **6**D (P‡) 二菱名 4型原本键註曰具指節者寫誤而脫青軌作用風指空在掌內最佳 4型帝十(二合)夾註② 4型置乃至印五字乙本作夾註 - 50(引)-- 3 50白內鄉二內鄉白團 30 40中二甲酯 3 50日十(金剛手) 3

A

錫

杖

相

大尾國遮那成佛神變加持經邏聯胎藏鄉生學茶種廣大成就儀軌供變方便會卷第二

一滿多 沒馱 病引*一 · 整0 一悉但 3 鉢

勝佛頂與言6日 |「難二合鄔瑟尼二合灑*三娑脾二合賀引

軽英三滿多沒馱嘴!! 一娑娜二合質引 苫*三惹入欲鄔瑟°尼

尼二合腦*三娑關二合質引 髮英三滿多沒馱喃引! 「施菜*ニ

|勝佛頂與言6日

尾惹欲鄔瑟

光聚佛頂真言。日 髮臭三滿多沒馱腩引*一 相 帝 "儒"羅施

鄔瑟抳二合鑑*三娑퇡二合賀引 頂與言曰 处云毘告羅那

6 種莫三滿 拏华祖鄔瑟抳三台選*三 多沒狀。引哺引一訶 安鹏二合賀*引 崊 尾 枳

髮英三滿多沒馱腩引 通真言61 吒 櫓件四二郎彦⊕抚二

發生佛頂與言9日 合選*三娑嚩二合賀

桑莫三滿多沒吠喃引的 **娑嚩二合賀四引** 極心性 *二 三_合 鼎瑟 抳

發英三滿多沒馱喃引® |量聲佛頂具言の日 吽*二 惹欲鄔瑟*

次 郁 躯 聞 梵 夾

喃明的 係

二合野*二尾麋多*三羯 緣 覺 麼是惹多*四 内 紳 竪 火 吽 輪

獎莫三滿多沒馱

一辆引

阿

唵

部聹

恥

鄭

介賀

賭鉢*羅二合底 샙

模莫三滿多沒馱

二合灑 *三娑驥二合賀引

爲*慄職在四左 抳 光鷺天等子與言曰 忙繞死*六霎騎三合賀明 聚三唑酚膜三足姿類四

*二安鹏二合賀四引 滿意天*子異言日 英三滿多沒馱喃引*1 惹都鄔蛇三合 寫

(引)一〇 四(子)一 Ø [7|] —⊕©* Ø (外)-3 四(子)-93 四(引)-- 2 四(二合) —●❷ 四隣十(而登三 角印) ② 图 原本冠胜四 操废语二 軌作操青 軌間 今,操二模公 四瓶二形 ●原本 冠註日 巳青 就作以,已二以1**②〇**智 二諸・日 中 韓二雄名*

●清二後令,后4回

桑莫三 浦 3, 沒馱 帩 를 * 類

明釋 £ 迦 캠 傘 持 尼 前 稔 無 ìЕ 勝 及 妃

妃 定 掌 外 向 如今時代 連 Ŀ

> 於 者

色

上跛 密 勝 大

展英三滿多沒馱腩引一 *二合即吸留二合即吸留二合 無能電勝妃眞言曰 **哔***二 安朝二合實引 地 破二 合 地 閿

您底但据帝*三娑嚩二合賀引 **製**莫三滿多沒馱喃引 æ 囫 跛 **蘇爾帝** 惹

自次 在 於 東 北 方 布 冽

亷

居

衆

七大賢次阿婆

自 哩

昼

右杖

光膏 翼 華 **空** 風 思 在火惟 水 掌 善 事 前火氣側入手頭 側入手頭 意 圶 風

火 滿 風 以 掩 華

耳厥耳

鳥水果

增

得 曜 主 糜 置 庭 藪

加

邁

雸

圶

普華天子與言曰 曬底毘藥*;; 娑嘝;; 合賀引 桑莫三浦多沒馱喃引*一 **程**莫三滿多沒駄喃引 在天子與言曰 迦託迦 唵播 摩 答"羅西摩"三 三託娜*五 爾怛麼二

震

雷

楽

衆女

尼

手 近

持

夜座王

門 波

黑

20后妃 羊曾已 珠定量操品款 尾 羯 倁 熾 於東部隔 玄 大 長 間 悉 離 在 深 焰 凮 悪 暗 天 舍 與 仙 爲 修 吉 拏 色 王佉錯 2 魚 仙妃座 尼饒 印 天 $\mathbf{\Xi}$ 女 阿田 及成奉七水次幷南藥自次羅毘及 妃 掌 心 三 面 招 77 祀 置 紐 疋 叉 颴 后 脂瓣 鬼 以废 難 持 質於阿夜 運 大 幷 修 侍 定 灰火 羅陀 明怛摩伽摩 左持

王龍衆羅伽羅女仙

浆 訶 弊9二合娑,财二合賀 啶

曩莫三滿多沒馱喃a 阿婆蘇嚩

通音天®子眞言日 二合

嚡 八紫印爾五新印二)十一字夾註會 图[二]—图,二二三合會 图视二尼常* 图日十(地藏也敷涎花印二五新印刷)十二字夾註會 图 [一]一〇 四[引]一〇 四日十(彌勒也)夾註〇 四(一)一〇 四左十(智度印)夾註〇 四(一]一〇 四萬十(入)夾註〇 四周十 (成大学)・② 四項三頭●② 四型黒色持刀∞内轄乃至約第② 四日十(云無能跡)② 四(二合)一② 四 [二合四]一⑨, [四]-四(勝)-●② 四(-)-② 四(合)-③ 四(強)+勝(②) □(注度)-③② 四(喇…油)-七字⑤,「喇

五

合

水

火天真言目 風抽地次縛鳩金 7 茶 風第 黒 盤 翅 拮 Ŧ. 火 筌 雙間 44 茶 尼垂並 歰 $\pm$ 定五皆鎚 ス 敷仙及 月遍印女 申印 掌 輸 火屈指開 焰魔 瞬 七焰 空火準 爾猶 持。地二 夜母魔 天 九 加 她 $\equiv$ 定 ᆇ 頭 瓣 健 三 昧 昧 慧 在龍 后 之相鐸拳拳合 節下二 掌印

曩莫三滿多沒馱 曩莫三滿多沒馱喃卯*一 后與言曰 喃 阿 [tr] 起 挺髮二合曳*二娑 c渊曳*三娑嚩

聯斯仙異言日 雞英三 滿多沒 一合 娑嚩二合賀6引 駄 (喃引 聯斯瑟 6 比二合 栗釤

襲莫三滿多沒馱喃引*一 阿跌哩仙異言曰 河嘌彰二合娑與二合賀6引 虱 前 羅二合 0也 廰 四金翅鳥王真言曰

難栗伽仙真言曰 摩訶檃彰四二令娑嚩二令賀昭引 髮莫三滿多沒馱嘛川*一 一婆哩二 **|-^輸性摩=**

@驕答摩仙眞言曰

栗釤*三蘗栗伽二合娑嚩二合賀*引 뢡英三滿多 沒馱腩引*一 俱但摩二命 摩訶

增長天王眞言曰 |英三滿多沒馱喃引*| **唵尾嗨骙迦=薬乞**

> 執泥 喱 71

底 恐 方 怖

主 形

名 諸

辨才紹摩羅働

是 號

羅

图叉二台地跋多曳四三娑嚩二合賀*引

뢡英三滿多沒馱喃可* 閻魔王真言日 多野*二娑願四 飅 反無 背 嚩 奜 뗅 二合

*二娑嚩二合賀雪 髮莫三滿多沒馱腩引*一 死王真言日 沒哩二合底野二合吠

七母與言日 뢡莫 三滿 多沒馱 啊别* 忙 底 哩 二 合 耴

11一娑鹏二合賀四引 一娑聯二合質*引 迦 羅囉 底 哩二合曳

四奉教官真言日 多二合野 三安縣二合賀引 髮英四三滿多沒馱喃引*「 只 怚 羅 二合 牋

拏吉尼與言曰 髮英三滿多沒馱腩引*一 **頡蜊二合詞**

男

天 蜗 耀

摩

奴里赦

在文

天鳥鳩

女 布

門 齛

> 北 梵

> > 目

妃天捺紐龍摩摩女

才 $\mathbf{\Xi}$

女髮屬

天歌月那廣自

妃 羅

井樂戰毘

箺 安 天

天

絥 寒 妃 當 寂 執

秤 奪

'宫

臛 對

生 及

衆 弓

孵跋四義 娜片摩尼河州拾句娜七尾且多八跛乞又四八歲 贺多三拾薩那喃引四怛儞也二合他五 髮英四三滿多沒馱喃引*一 就 9娜 迦丁一 佉佉 佉 8四 佉 四十二 阿鉢 *雑二 一唵拾旬 介 底

合

·命胃地薩怛舞士A机孃三合跛野底十七娑臍三糜野十三 摩奴 薩摩二合 驪十四 吽底 瑟姥 大 利雷 報 辯才塞你養

髮莫三去滿多沒O馱

天及阿西 門 跑 內左 目 佉 地 劉 忿 徒 王 拔

U

形 女 諸 入 龍龍 光 龜瞬 大為嚕難能 等杂羅妃衆妃利天光座拏

羅刹衆眞言曰 尼斯*三娑驧二合賀引 喃引略乞叉二合細毘 藥

뤭莫三滿多沒馱喃引*一 雕入吃 察二合婆 **喀乞刹二合娑*二**

羅刹主真言日 羅刹斯真言目 地波哆曳*三娑嚩二合賀引 曩莫三浦多沒馱嘣引*!

及蓮 羅 刹

女 入 月 風 堅 交 火 交

■原本冠註日準九頭龍印一句青軌法書之最可,準九頭龍印五字乙本作夾註 Θ原本冠註日地經及廣青二軌皆作水隨同今 □風不被武田平九頭風中一可有那任者之故可,平九頭围中五十〇千門炎社 《原不延武日郡經及展育一州百門不成門子》(是一度 ② 9團二稱第 6吨二烷含, 投資計1 ② 0 [明] — ② 9 [地] — ● 0 [明] — ● 9 原本冠註目驕答察前脫尾哩俱辨如構執 (四[二合] — ● 10 [二] — ② 10 [刊] — ② 四 略二落② ❷原本冠註日香青軌作店秘藏記作生,否二杏② ❸ 款二被② 四 (哪)一〇四 坐二叉(〇 印(多)十歌®

髮英雪二滿多沒駄喃引*!

鉢 哩二 企體

反丁以

吠

娑願三

一合賀田引

契 維 動 才 互 <u>Z</u>. 屸 如 伽丽 互 持 持 奏 妙 相相 風輪 樂 加 慧 围 定 彼 天®賓弩 掌 風神龍 滿 以 持持 乘 如 左 持自孔輪 舒 於寶 右 掌地地雀勢散印空瓶 曩英三滿多沒馱 妙音天女真言 **曩**莫三滿多沒馱 那羅延天真言曰 鹏三合賀引 娑隣ニ合質四り П (南山* 喃引*一尾瑟拏二台 蘇上 *羅娑姨二合帶

吠

后與言曰 **桑**莫三滿多沒馱 |喃リ*||尾瑟拏|||台弭*二 奖

聯二合賀20引 曩莫三浦多沒欺喃卯*一 月四天真言日 戰 **捺羅**二合 野*二

퉤

印空

室 加

Ęβ 子

白 劫 三 合於羅 遊 被 輪 持地 戟

智 宿 月 進 后 定 三

文

茶

定

印音

建

翻翻

1

首

持仰

於持

天 幢 華 羅 開

設底喃諾乞察二台怛縣 6二 毘藥二合儞字囊莫三滿多沒駄嘛。一吃阿上瑟的吒尾孕二 請二十八宿眞言曰 讲 反寧 二 逸 合

摩醯首羅天真言曰。商竪地風图空成召長額去曳*三摘計畔港。四娑嚩二合賀* 野*三娑麟二合賀リ 髮莫三滿多沒馱喃 一吃摩係引 濕嚩二鱼

賀田引 軽英三補多没駄喃り 摩爾妃與言曰 烏摩爾頭*二 娑嚩二合

曩莫三滿多沒駄喃引*一

四味室*羅

슈

犘

野*二奖關四二合賀四引

多聞

天王

真言目

曩莫三滿多沒馱:

城南引*一

阿播鉢多曳引*二娑

水天真言曰

騎三令賀四引

難陀❷拔難陀真言曰

髮莫三滿多沒馱喃引*一

難徒鉢

難

城里*二

諸龍與言曰 娑嚩二合質"引

曩莫里三滿多沒馱喃引*一

銘

伽

拾儞曳*二

娑

陳二合賀昭川

神異言曰

*二那四伽地回波路曳三娑嚩二合賀引

天真言曰

· 是狀廟 G引*一 9 吃尾鴨博 乞口甲 6 與安申如索空召(国 卷 常租仓坚押 火輪)

乞叉

晢

眷

庾

風

地 火

合質引 髮莫三滿多沒駄喃引*1 風哭冥言曰 轉引 野 吹*三娑嚩二

桑莫三滿多沒馱喃引*一

藥乞

回軄二合

羅耶:16:

娑嚩二合賀四引

諸藥叉與言曰

眷屬諮伽二十八天四八部與言。 rþ 俱北 妃 方 羅門 幷 內 女置 次 難 西陀

圖

雅 多天 龍 名帝 合)② 🕶 (耶) **一**多 **四**[引]

水叉前門舒定一雙摩大十 并 百 八 門 他 成 摩 釋 避 阿 大 東 化就髌梁 ≉ 寸 地 訶 掌 大印 東 持羅諸 迦 鬼 屬 藥 愛 毘 兜 風不 濕 字 入 率 明 樂 眷 如相掌羅 大 女 匞 才 叉沙 叉輪含持 等衆門天仙天屬 著 交 天 白 天 儞 屈 地 鉚 屈印 兤

吉光持摩明 賢持 多 毘螃 *\$* 定 퍔 鉤 祥 鬒 睺 女 聞那 蟹 羅 明 虚夜師滿本仙功大 抖 毘 申 空 叉藥侧心迦子者方仙德 光天伽 火 輸 含 女叉屈合等衆百曜女天音衆衆天 支 輪 節 宯 手亦

□射二辨●,辨② □原本建註日實等極及廣議青三軌作費率整音相通,有二度② □翻二義② □印二手●② □幢二憶●② □風十(金)② □召二报② □[引]—② □收二股③ □[三十(去)夾 □[引]—② □[一十(去)夾註② □[引]—② □[一十(去)夾註② □[引]—② □[一十(去)夾註② □[引]—② □[一十(去)夾註② □[引]—② □[引]—② □[引]—② □[引]—② □[元十(去)夾註② □[引]—③ □[引]—③ □[引]—③ □[元表注② □[引]—③ □[元表注③ □[引]—◎ □[元表注□[表注□] □[元表注□] □[元元表注□] □[元表注□] □[元表注□] □[元表注□] □[元表注□] □[元元表注□] □[元元注□] □ 引廠養成護康左門參娑鳴二合質)二十八字十天皇,(進文茶貫言日義英三滿多後歐南引廠護魯護魯左門參娑鳴二合質)二十八字十 ● 味=吠② ❷ 天帝舞名≕二合❷ ●樹士堅:②

를

捨 島 在 乞 波 大曼茶羅

2

*羅識瞻拏緊整 *羅摩護腦我倜*三訶哩二命	三娑麟二合賀引	羊牛密夹婦 慧流星霹靂	_
*二薩 胸襧 腳 髮 說 築 乞叉二合 健 達 駒 阿素	哩也* 鉢 : 羅二合鉢 多二0合 孺底 雞麼野	鳥頭•拜米濕 增益不染等	
秦英@三滿多沒臥吶引*一路迦路迦 羯囉野	髮英三滿多 沒馱喃引®蘗臘二合體濕願二合	四禪五淨居 次木者作者	_
· 如其言曰	九執冀言曰	并二守門女 持國大梵天	
四件 作四十岁 树二 合賀 引	合質引	常醉喜面天 左右二守門	
	魏英三滿多沒馱騎引*一哈摩利支*二娑騎二	堅牢神與后 器手天天等女	
	摩利支具言曰	融處空處天 無所非想天	
素摩 四半左端 乞祭怛嘛 gui · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	娑嚩二合賀引	逝耶毘逝耶 摩利支在前	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		八馬車略中 二妃在左右	
		天衆自圍繞 左置日天衆	
《二字》的:《二字》	合賀* 引	寶冠被瓔珞 手持獨股杯	
	吃羅巴*羅*羅鉢囉「命末駄那* 娑 嶼	東門帝釋天 安住妙高山	
「製造三溝多没駅 瞬步。「電車針 5點、「2座		學*二步0多的*三奖特二合質®別	
諸人異言曰		髮莫三滿多沒馱喃引*一喁縊喁伊上獎懵散	
"二缕啊二个智"号	- 胸三合賀引	諸步多眞言曰	
	養英三滿多沒馱輛引*一樂吃臘二命也。三娑	聯ニ 介賀引	
摩睺羅伽道言曰維護師		뤭莫三滿多沒馱喃引*一吃捺囉三合野*三娑	
	風絞空輸上與智	伊舍那天真言曰	
製菓三溝多 沒駅帰り、一套住随帰 "二层套	修羅以智手	戟印三昧拳 竪火風風背	
	內 稱 中 水 輪 單手作亦得	東北伊舍那 眷屬部多等	
	乾闥	企 行 可引	
	三昧空捻水 明妃風加火	彰莫三滿多沒馱廟引*─毘旨毘旨*三娑騁三	
諸阿修羅與言曰	空 輸並而申 梵天持紅蓮 ^{華月}	諸毘舍支異言曰	
駒引係 衛二 娑駒二合賀 B引	空並置於心 九執二羽合		
	風地節和背 水火自相持	義英三滿多沒馱喃引*一毘含遮麋底反*;]娑	
乾と婆真言日	社邓毘社邓 般若三昧手	諸毘舍嫗真言曰	
娑嚩二合賀*引	風水加火背 其狀車略形	也二合遠 哩 *二娑嚩二合賀引	
軽英三滿多沒馱喃引鉢雕二台惹鉢多曳*二	二風中如針卷日天禪智仰	雞莫三滿多沒馱喃 引*□●藥乞叉 二合尾傳	
大梵天王眞言日	日天子眷屬 帝釋印內納	諸藥叉女與言曰	
11169	是	八五二 大學成治系成何种變加特種與學驗觀察	]

騰喃 *三尾賀 O(滿引)十樂章 ●[引]—② ●北二方·1② O多南二哆喃② Θ[引]—● O女二后② ●井二取②、限·1② O夫娣二婦天會② ●原本冠 在日著作等注音就在下注射者交表性(若作…得)十一字2(修羅…者)十五字の 四定手切断者五字乙本作本文 四[月]—]—9の四[二]—9、二二三合の 耶葉二葉のつ* 四六十(二)和註9の 四[編]—6 四(月]—9 四数二碳の 四[月]—6 四数十(後)9の 四哺二帝の* 四(月)—6の 四東十(七)和註9 四至三唑②* 四於二酸(6)—6 四(月)—6 四原本冠註日此語 召获天言中有日月五曜二除十三宮二十八相 四第十(月)夾註の 四常二種の 四乡十(月)夾註の 四五二四回の 田六二五の 田七二六〇 四[八]—9の 四米二味の 四[月]—2 四十(八)夾註の 四[十]—9の 四三十(土)2

固不動。

知本四貸已。

如本尊住

而得悉

郌

野*四 檗底*六娑嚩 網也 *드 키슴 羯囉 一合賀 虚 台 野 尾 質 怛

伊方右眉寶住 有 逼 時 薄 灱 遬 梵 甚 金 Ñ. 法 手

瀞 宁 呱 心 手 Pg 印色五 臍 者 殿身 事 字 行 業深 輪 疾 娑布 成 焰寂賀之就門

呵 在 身 初 外 行 果 如 mi 至 光 圓 散

便旋

切

字處

輸

枂

接

問 冠 此;

髮莫三滿多沒馱喃娑 **죭**莫三滿多沒**馱喃阿**

箏

+

發英三滿多**嚩日羅二會被**願

娜跃越跛頗廖婆莽野*羅攞鹏捨灑娑•賀 娜跃藝跛頗廖婆莽野*羅擬鹏捨灑娑•賀皆迦佉識伽仰左磋惹擲壞吒•吒拏荼•拏多他

呼壓 **襄**莫三滿多沒馱喃娑引 曩莫三滿多沒馱喃阿

迦佉訊伽仰左磋惹都壤吒*吒拏茶•拏多他 雞英三滿多聯日羅二合被陳引

会**在此一轉** 娜馱雞波與麼婆莽野魔攤糊拾灑娑賀天引

죭塻三潚多沒駄喃暗

桑莫三浦多沒馱喃=瘮

髮英三滿多騎日*曬二合披鑁 劍欠嚴儉 B喚占禮染瞻髯酤 B隔喃湛喃擔

探响淡"响响吃啦嘎哦倒喝些些淡淡衫参纸

D其口邊字皆帶第 蘘莫三滿多沒馱喃噁

Ξ

뢡漠三滿多沒馱喃索 髮莫三滿多瞬日*囉ニ☆披願ス

四層却度回喙 赌灼綽弱四杓弱磔拆 呼 伊 経 場 鳥 哩 層 埋 噴 繋 鸛 汚 奥 託諾鐸諾 博泊漠西薄莫藥噶落嗅 樂嗦索薩 **弱棒搦** 阻

菩提心具言曰

曩 英三滿多沒馱 (哺引冒引) 地

> 半 開

進普

華 貿 月 敷

薆

=

垄

菩提行真言曰 魏英三滿多沒馱引 **喃引左哩** 也二四合阿*引

成菩提其言曰

製英三浦多沒馱引喃引三胃引 地 暗

文 彩

虹

金剛の幡

殊

色

開欝

火金

輸

養英三滿多沒馱引喃引涅陳山鄉二合學 涅槃與言曰

惡

朧

圶 蓮

用

靑

靑

等觀念未來衆生。爲斷一 爾時金剛手。昇於大日世寫身語意地。 切疑故。 說大眞言 法平

王日

引*四暗欠四阿上四阿暗恶*五鰺索 *六晗鶴*七四麽馱覩 *二0糜登底* 华蹇多喃 *三 薩嚩他 艦略*八鑁購入*九娑購二合賀引四十件艦幣詞 發英三滿多沒馱廟引*一 阿三忙鉢多二合 達

四縣 德安斯二合賀四月十盛略安期二合賀四十

天之位威神所同。 四共漫茶羅如本尊相應。若依法教於眞言門。 剛 爾時毘盧遮那世尊。復觀諸大衆會, 秘密主言。佛子有秘密八印最爲秘密。聖 自與言道以爲*慓轍。 告執金 圕

修菩薩行諸菩薩。應如是知。自身住本尊形

굸 何 八 即

H 地 匯 風

宇 金 剛 光 開 風 輪 敷 屈 淨

陀 角 而

姭 圶 妙 其 茶 點 金 蓮 色 羅 圍 鏙 觀滿 雙 鍑 月 月 地 晋 輪 類 金 入 曼 波 梨剛 湔 茶頭在金具 色繞月 羅繞空色光

慈 朣 準 金 氏空前 剛 眘 黄 雜 屈 金 色 火 旋 色團輪科如

轉品本 著心 ●(地)十也® ®(五股)—®② ® 藏二數® ●吃二吃②* ●學二學② ●原本足駐日経及者 机程宁次加吃混二字操机器 同下去三餘年知 ●學二學② ●(右此…之)十三字—② ●接二提● ●例二級②* ■晚二金® ■萬二選●,陽 昭1〇 ■磨二脱② ●共 □二告法●, 许□② ●属二股® ●興二號② ● 和二四零 ● 四度二键② ● 四十(引)② ● 第二零② ● [色]—② ● 医二酸② ● 医二酸③ ● 医二酸④ ● 医二酸④ ● 医二酸④ ● 医二酸⑤ ● 医二酸⑥ ● END⑥ END⑥ ● END⑥ ● END⑥ END⑥ ● END⑥ END⑥ END⑥ END⑥ END⑥ END⑥

賀四引 **魏**莫三滿多沒®馱 大威德生真言 Е 八喇引* 艦隔 娑麟二合

四本心 伯考四字乙本作本文 即以十(一)和註息,(引)和註② 四(引)—⑤② 印[设]—② 四接二模② 四以十(引)夾註⑩⑥

金剛不壞眞言曰

軽英三滿多沒馱喃引! 鑁轉*二 娑赙二合 賀

蓮華巌眞言日

賀引 甕莫三滿多∞沒馱喃引*□ 四穆索*二 娑嚩二合

引 製英三

萬德莊嚴眞言曰

|滿多沒 馱喃引

唅

44

娑嚩二

一合賀

切支分生與言曰

襄莫三滿多沒馱喃引 磖 惡*二娑嚩二合賀

世尊陀羅尼曰 沒馱達囉尼 * 娑

莫三滿多沒 の駄 喃引

野駅雕 生合族 一班 曳七奖牌二个賀9引 野薩鑁四婆ᇌ隣底 沐羅 曩 迦嘱 」耿耀耿 [ii] 迦 쨅 顧歌

曩英三滿多沒 馱 喃引一阿去

文殊師

利

搭薩

法

住

與言曰

义

爛勒菩薩與言 滿多沒馱喃引一 訶 引 吠 瑜 **八娜尾泥** 誐 瑜 四数挺

髮茣薩聯怛他引* 所不至其言 |金薩噪轉二金他*三||阿の*||薬帝司毘庾の|||舎|

[u]

e

阿嚩

第二

瑜詣 濕胸二合

喝三欠惹

明計

賀明

遍照真言曰 金剛拳即時住於得生三日 膰 多沒獸腩引品。 訛 Щ 生 種 種 巧智 Ħ

屑

至鄔奥 欲布 内五 二十五。 。右旋轉布。相接三七遍加持頂戴。 百光王暗字在其 厢 。第四"劍等二十五。第五五 第二迦等二十五字。 ı‡ı 第三輪迦盟等 等二十 糕 珠

住設善禁具 住利戒佛 哉 戒 言 輪布 世 如 所 勤 得 行 等間 正開勇終菩 十二 引故 鬱 演 士 竟 薩 伊

万

綠汝游修金

期 間 伽 行 剛

告時請

自成 所殊 梵幾 事

箕地 玻 戒 言 月 問

起 滕

起 得

眞 悉

一翼人遠亦復和行是金結第燒結勝而秋嚴能飲而最畢乃常得具和修 切 侍 天 住 拾 一 合 者 為剛轉四滅大妙服夕 整調乳觀初於至修踏 戒合行 而 利 月 風 無 第 水 法 月 一慧火醇 月 水出以於 於時滿無法如爲戒 阿舍輪 障 敎 草 證 非 持 火 所 五 輪 輪 風 切 刀 輪 淨 光 輪 入 資 阿 Л 落著自佛 者命神敬利誦輸得月觀印輸罪印觀水色中息身 等叉行在智相意

麙 見羅持一釋此出等遠依攝行而噉三 火 輪次行當住禁所等通異遠菩 者生不角於以圖於者結大戒說礫遠此雕 刹 明 切 梵 名 過 同 離 住 心 七諸爲 等第 衆 $\equiv$ 得於以常身求嚴 第 蓮 成 第一 金因 扯 眞 **石利非豁心** 服器之始三遊九二月剛陀終 守天六過普非瑜持 言 宋 宋 具 造 業 明神仙護衆月惠提得伽誦風意食靈月印重月滿印羅竟教實生或作果

の陵田三合相の陵。 泥田十三娑麟二合賀引 (他三合婆野娑他三合婆野四七沒馱薩底:) 医二合性四陵 三合 顯明 里達 四群 達 "隣 **英三湖** 期8十岁8期86比期 **胸國八连聚薩底也二合駒** 句 多沒馱廟引 日

左 旋 解 大 界 4

吽

中国十二

吠

娜 也 也

尾

乳骨伽 薩底

堪

忍

大

誱

當 令 踢 奉 真 食 持 便 速 現 普 阿 出 一 持 常 經 饒 調 等 馳 合法伽獻言頃珠往泰前賢字入一珠當逾益伏正散 金眼及香七從 安身閼而及布 息 路當 於 如 剛道發華邁 定本清伽摩文支 爲 真心自 月群 降 異 猛 等已出處淨水頂殊分 言 上他已生者子火

隨一說 悦 夹 復 方 念 意 行 執 持 第 作 餘 悲 隨 同 如 一 恭 明切救意陳結 入誦生者金滿 一心如感所於大切敬 邁 處 世 妙 虛 根 三 分 香 稽 剛 三 常 意蘇而廟觀執得而 觸久加伽空本壓限率首點洛 相念悉敷成世金自遠 身 住 持 陀 眼 印 地 墨 鬘 禮 天 叉 應 諦 地 護 果 音 剛 在 之

●(六)一● ●(引)一〇 ●(引)一● ●**級二数② ●明二**称② ●(引)—● ●(引)—② ●上二去上引● ●(引)—●、引二去② 等二十五四字乙本作夾鞋 即二十五三字乙本作夾鞋 图(第五印等二十五)— 图 图 故二古 图 图 論二親 图 图 赋以莲華印二大 於第二月 8,應精運與印象(四陵二陵) 四陵二時(1915) 四陵二時(1915) 四百二四國 2016) 四陸二時(1816) 四大二五國 2016) 四日七丁 ──「ゆ*© ● 八二六● ② 「四九二七● ② 「四十二八● ② 「四帳+(二合)夾註 ② 「中生迦② 「四十一二九● ② 「中二) ─● ② @[十三]一②

夹

道場沙門慧光欽識

冠注之。庶乎後賢爲再正之。旹

正德元年龍集辛卯仲秋念有三日蠶雲

脚注其句難分而已,又其所譬正皆以 也。然今所梓行則一行三句、是由間有 偈頌一行四句。是古來調經本之通法 儀軌。此慈覺大師之請來也。 舊本五言 梨住玄法寺而所撰集。故呼曰玄法寺

歸依方便與言曰

6大毘盧舍那成佛神變 華胎藏悲生曼荼羅 廣 大成就 加 持經 蓮

還の主三

耶

上

散

送

隨 聖 乘 被 避 起 股 服 表 数 來 避 之 軌卷上

後決到教

滕

知位菩

定 殊

證

各

復

世啓

諸

我者薩聖天

願斷

Ė 於

衆 聖 睐

唯不現五頂

在

供養方便會第

真言曰

三合 悉地捺6哆 引四野他引 多辨明*五*麋 啦e一說哩 e妬轉二合薩驥薩怛轉二合

車特梵二合沒狀尾灑鹽*七布髮雕識摩髮野 *八吃鉢娜麼二合薩怛購二合穆の九

> 歸命滿分淨法身 開敷妙覺光明眼 我今依經要略說 **毘盧含那遍照** 自利利他悉地法 修廣猶若靑蓮葉

解他

諦想自身在其所 先令自心雕塵垢 異言次第方便行 思惟諸佛現於前 發起信解勝妙門 虔誠布散妙香花

吃引一最莫薩騎但他引魔多二迦引野騎引吃 質二合多三轉日羅二合娜滿娜南迦瞻到四 種種勝妙莊嚴具 心恭敬而作禮 作禮方便異言曰 瞻仰本律明印法

垩 頒 如

所加 菩提

持 心

行 加

願 住

相

惟

前三密護

懺

悔

薩 隨

娷 喜

持

朙 力

傅

本教

越

昧 應

耶 故 身 等

地

無始生死流轉中 父母二師善知識 貪欲恚癡覆心故 我由無明所積集 右膝著地合爪掌 由此作禮與實言 身口意業造衆罪 卽能逼禮十方佛 於佛正法實理僧 思惟說悔先罪業 具造極重無盡罪 及以無量衆生所

大里

修

證 殊

勝

普利 開示

諸 瑜 當現 Ξ

有 祇

情行前

我順

依大日教

∴ 点选那經廣大成就儀軌卷下。

8大毘盧遮那成就儀軌二卷。

法全阿闍

命野三娑嚩儿合賀 唵 | 薩續播波薩怖 | | 合吒 | | 嫄訶 曩嚩曰囉! 勝願菩提大心衆 南無十方三世佛 親對十方現在佛 我今皆悉正歸依 三種常身正法藏 悉皆懺悔不復作

施身方便與言曰 過於大海刹塵數 我淨此身離諸垢

擔五蘇聯但他引發多惹難謎阿味設觀引六 弭四薩隣怛他引뾽多室者二合地底 瑟姹二合 多二台聚夜怛聚二台南三涅理二台夜引 **唵 | 薩嚩怛他獎多三布惹鉢驪二台嚩繁** 四生苦等集所經身 淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生 及與無知所害身 哆 夜栗

唵一胃地唧多二母性跛娜夜頭三 發菩提心方便與言曰

救攝歸依合解脫

常當利益諸含識

諸有所修福業等 種種善巧方便力 十方無量世界中 諸正遍知大海衆 我个一切龌躏喜 及諸佛子爲群生

三麼鬼引五吽 捺那布開迷伽三 森捺羅四 薩 三合 唵引 薩聯怛他雖多二本惹尼也 隨喜方便眞言日 惹雞三弩茶 羅 傪

勸請方便與言曰 唯願普於十方界 我今棚請諸如 來 菩提大心救世者 常以大雲降法雨

唵引一薩願怛他獎多二 脪灑停布惹 幕捺雕二仓 薩回二合羅傳三摩曳四件 願令凡夫所居處 迷伽

連拾衆苦所集身 安住清淨法界身

呛引一 車羽三瞬日曜二合達磨四韻利二台 薩嚩沒馱幫地薩 怚 鑁 設

及與三世身口 合 被 壁

獻一切諸如 來 意

●原本短註曰主字疑是寫誤清軌作早最好,主二呈② ❷(一)一圆 ®如二姤② ❷哆二多② ❷引四二四引⑨② ^⑥努二粤② ^②(九)一 ⑨② ❷學二學團 ❷中本更書口永久三年乙未五月六日書寫了,乙本東書口永久六年正月二十一日,(數字不明),在安二年十月新日於 數書寺惠貞奏傳受了 ^② 世世數文甲乙國本俱無 ② 廖承安三年寫東寺三密藏本,此本與豐山本吳同甚繁放別戰 ② 生苦等築所疆身 =身口等業所繼者⁴億

奉請法身方便眞言曰

當得至於無垢處

膊

淨除三業道與言 合布惹迷伽 三森捺囉三合 髮英三滿多沒馱南 啶明 薩特怛他川 蘖多二 涅 薩貝聯二合係多引樂他去一野四一薩朝日他引獎多二捺佛選 [0] 肵 个盛皆正迴向 修 二般净 氼 所 地 纔 曳娑願二合質 當結三昧 明諦觀初字 性如是離諸 令身心逼清 方便與言目 枷 若 結 喜 謂 結 字 身 波 令 如 是 觸 一切杂善業 底嘌轉二合味親五 諸 法 名在 Ξ 者 ĒΚ. 羅 此 密 Ц 定 界當 惠 法 其 昧 ŢĴ. 印 歪 印 支 印 耶 故生知等 分 界掌手 潚 故 手 相 印 門 淨 除生死苦至菩提利益一切衆生故 清 風 俱 遍 密 所 次 成 能 身隨 哀愍牧 誦 並 諸 輪圍九重虛圓 娑婆囉俘三摩曳 迷怛哩二合三迷 野凹 謂淨除三業 幢作轉惠作 第 建 Ξ 淨 拤 Æ **西九重虛圓白** 醫所應以安坐 戀救攝於自他 哩 之得 三合 金 於 之 加 其 遍 法 如 達磨駄観悉 夜弭三薩嚩 剛 分標成機道來 知 Œ 賀 垄 也但鍵 翰 身轍就說界地 直拳 說 道 **舜**莫三 二合句略 **程莫三滿多沒馱**南 合駒 漸薩埵 含 二心 是 及用當 次 如 無諦 誦 常 眞 是 是 二地結為 或 |滿多嚩日囉 彼 垄 觀 中 餘 是觀 以 言 名 圶 見 以 法 金 扯 此 如 人 金 令 言 水 輪與言 自 惡嚴所 當 密 眞 爲 谷 火 剛 刚 天 抆 眞 實 印 彼印 住 湞 界 威不法 旋風智 言相風印 心身被 言 薩 瓜 此 言 輪 堅 威 法 實 自 相類故服印埵 已並輪 身 $\mathbf{E}$ 轉力久輸轉輪印固力體言性 $\mathbf{E}$ 達磨馱隨薩懶三合 **合雅嚩** 觀話遍 而 糺 先 丽 而 成 同 录 合 左 正 觀 加 無 三 而 在 持 作 之魔體援 生 是 觀 住 邟 於 豚 右 垢 轉 於 自持 日 生 金 火 Ξ 咸 爲 疑 見 曪 老 17 惠 互手 執於 救 金 行 如而於 三合 補 四障烙剛 惑 當 掌 輪 之 金 世 掌相相剛 等 辩 虚宜 字中上 咤 散者光甲心者 剛引 輪見者印中持背身故空說身 旭 婆姆 摩 **滙淨真言日** 吃部引入欠 舽 部蜜海堆播引羅密 路侧型速者四等障礙師幾 左里也行也,髮也像也尾勢引驟引 我魔経魔港演乞檃二合惧轉 細引 金剛甲 7 但總法也泥引 尾羽地天装引 乞叉明二合 **疑**莫三滿多沒 **蕤**莫三滿多瞬日 悉親也 也僧四引發師子診引易答明於但 净其言曰法版 神持次第與言曰 洛佉夜引點沒藥二合哈我八 便演年命担他可如婆雞南 惠手舒五指平掌接地雙膝長跪定持杵當心 警 赤 彼 由設 不 頂 如囉 曼多勃肽 真言 猤 色 切 久 附與言曰 膏 是 於 彼 字 薩聯一切沒馱引發 當 於 Д 觝 前 悉 百 媝 色 日 地威穢 戊 法) 駅南 除 劫 明 鮮 普闹 喃 神光處 界 印用 就 滅 中珠白 囉 否合 呼貨之 赦 福 所 置 筌 烙當住無 多俳 鬒 點 訤 加 於 惠 積 之 量 也合 唵 遏 此 ボ 杂 辪 衆 於 以 准整 滿拏艦 破合 路引 易消 崩 明年 他引賀 含別 圍字 罪頂嚴 是 退 団 罪 딤 繞門地除 滿垢上之 **上解天魔** 孋 歷 햠 數 θI 迦

姷 也

三入 利二

薩是十切

救三二壽

五莲磨跃視六尾皮馱碩娑嚩 答專者獎帝引四鉢雕二合花哩二合 軅 底 娑 誐 軽 上謎三 底尾 三滿多

受持地與言曰

鉢哩輸購七娑膊 慶麗五娑慶二合羅 爾平六鉢縣二合 訖 哩二合底 地 瑟咤二分襲引地瑟恥二合帝阿佐題四 尾

地 八具言日

麽三曼多勃馱 一合訶 喃 鉢 **噪體成 梅辰 曳娑**

神勸請偈

日爾 時世尊又復宣說入秘密漫茶羅法優陀那 密漫茶羅法品

言

命 法 悉 爲逼 焚 弟覺 被盡達 衆 來 器 垢 生 復 生 罪 壇

善 如 以 → 謂 同 以於 字 灰 世味支及燒 燼 者耶句生字已滅子者 及一而清因彼令燒通 佛切作淨字壽 聲諸於遍而 命不一秘 聞如彼無更還復切密

葻 那 冹 加

亦破行 降 膫 殊 伏軍勝 佛 神 持

我如修汝 天 親 頀 魔衆行者 我釋淨於 盡師地譜 憂 子 波 佛 茶救羅導 羅世密師

(幢密印) 標

阿觀首天威故想說黑是影是在說用即加此其復諸能赫現以我入解乃 名色名赤名於名作同以地相淨法除如前不 身 此至 自在智在大霧瑜金牟五亦如道亦一 朝 迎 相等 初平 哈如光障熾大切在風火三悲聚伽剛尼支 如虚場 復切日羅異同法等世 欠來王者燃空色力輸光角水中座色奪字是空地然障暉字故彼教誓問 安復安見滅五加佉加晗加鹭加鑁加阿等住如悉 先 解 念 謂 說 字持字持字持字持字引本金除 自 脫 憨 淨 名

秘 平 器滿無英衆以任及日刊本學日本《一章五章》 世足垢金罪嚴頂空霓災心日順月下金運瑜所過心毒實烙昧亦自茶運 四句問闡業身上點際烙位暉下光體色想伽持患地垢義鬘耶然在羅逆

內惠名瑜摩吉法意初諸於由告爾光是空

來來輪火施鉢來遊心命三夜大身

惠 峯 剛 絞 風 界 敬 提

手毫大姿容及而幢

滿上相思輪輪法受響巡

腰臍索水者相頂花合合眛叉會

言水輪佛願舒藏印上加輪教幟

心智

印者

火佛

舒

惠

延0克

無爽衆以在及白劫本初

立念立赫除字持

中魔德名成

囕同百為炬為

大法螺填言日 入佐多五尾雕識達 摩珊捺縣三台者迦娑訶惹薩得迦 合瑟耶砌諾迦怛他引 藥多尾目乞底二色 |莫三曼多沒馱引 摩爾入港多時 擪 一賀引 伽 二合野捺栗

大惠刀

眞言

足囉惹達

蓮華座其言 **蕤**英三滿多沒 |英三曼多沒| 駅崩 馱 (南引賭 ۶í 岍

剛

大忠具

名水轉拳無伽訶鮮螺伽印天如是祕時焰 如如風舒長持如願虛歸佛龍來嚴密薄淨詞最 主伽金金 居

故言梵色 下智由金風屈法恭善生有觀普名以 法 察皆大觀 中界大逼目火 標 衆 流 陀 水 歷幟

死

O下二上⊅部 Ø哀二號↓● O佛二眼≠●

烹

五二

莖 剛

命羅澤尾秫馱 達磨伽 薨英三曼多沒馱南□ 合薩! 歸 合質 佩野 如歸 加 如 野 歸 悲生眼真言 歸 曩莫三滿多沒駄 如 髮芡三滿多沒馱南 亳相藏與言曰 **軽英三曼多沒駅南** 鈍英三曼多沒馱南 佐 來索與言曰 命 來 命一根穰二合怒盟婆二合聯娑聯二合 來心與言曰 命 11 命 願與言日 來頂相與言目 來頂與言 俞 來 命 1錢奢那娑 **無畏與言目** 臍與言曰 一多奖聯二合賀 印 腰與言曰 一係係摩訶播拾鉢驪二合娑嘮那 他明此多作吃捌二合娑腳二合賀引 |解驪那 阿沒檃二合都 描多沒 忛 誠識異腳羅洛吃叉二合 眞 他可獎多三娑麟娑驥二百賀可 蔛 嚩 跃南 (南川) 薩 П 一合質引 軅 個人人 迦怛他獎多地目吃底 個沒反 惹帝娑鹏二合賀一引說說選引難多娑匠 <u>--</u> 二引婆吐急 **温婆三仓轉娑轉三合贊** 一引阿急呼焓惹 哥 合 吽 财 怛 他 **聚**二合 儜迦 三爾那 迦 賴那 哑 娑 拏 也 崩 傶 摩 大瓶 鹏二合質 歸命一入騎三台攤摩履 普光质言目 賀 髮芡薩嶼怛 如 陁 來藏具言 尾 |摩噜娜| 真言 及 密 衆以 謡 嚴 無慈普念地置牙語如風 火 能害力多份 觀 淨 氏 賢 處 容 火印 門 來 舒 印 初 妙 無 中 歽 ガ 日 佛 ξŊ 如 屈 第 香 風 風 虛 甲 如准 宻 有量 之 E, 蓮 虚 他引 ㅂ 蚰 國 周圖世秘 覺 三入中如放大亦 花 水 碓 意捻 入 吽 前珠空內節掌合前光界然 葉底 土 匯 像 間 密 等 海 Œ 署勿 枋 酸 餇 **艦艦**浴 開掌十辨水舌風 二地 風 忢 一次出大敷持 屈蓮 怚 世悲 事 風 合 悟 内 力 說 風 和 火 盎 合 水 他引擎多嘌旨 門第 置 於 風 誻 火 玄: 節 蓮 移 如 屈 令 屈 及說漫胎 ۍ 花 落娑嚩二合 加持 相花風入空鉤 輸 入小入 通常茶藏茶 滅 如 下火水合合輪月入形月届內 道聽羅生羅界 來 即 *中仓寰 及垂遍在大百普大阴 照 賢而 穦 結 及 以 歌 Ħ 覺 千 垐 葉 與毉 有 大 逦 薂 上 剛 豰 有 光 大 ス ス 本 金輪 法 功 大 以 我 詠 提 在 以 瓶 羐 紛 宮 Z 詀 衆 妙 誻 師 浆 花 點 含 靯 大 印 嚴 本 麈 βŲ 以 炒 妙 寶寶 幢 殿子 蓮 閱音 嚴 臺莊菜 摩 身 拿 酸 綵 尼 鈗 月 霊 衣 中 中 伽 塱 地 蓋 座繞 笛 龗 花 屐 地服 花女燈 諧 普 周 珠 寶 寶 其 常 +於衆 妙 1]1 次 普 如 供 方 佛 寶宮 Ξ 妙 **J**: 彼 12 径 韻雨匝 鬘 柱 Ŧ Ш 冠 色 衆 供 來 養 便 波珠 樹 中 等 皆以復 無 支 自 金磨 加諸作羅惣 雑 香 大 過紺 超 色 雈 王 想 有 離光分 视量 蓮 Ξ 花花交行桉 生 莊 衆鬘 諸 界而 持 如 衆密持 開淨 変 眞 道 敷妙聲等雲絡烈飾想光 句 印 嚴

容電垂界

道 住 カ

印整

金

剛 盚 來 伎

等 地

大毘壓仑那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀戲供養方便會卷上(別本)

次 以 퉚 相 颋 茶 鵩 形 法 明操 了 屬 頯 自 湭 ı. 圍 群 Щ<u>.</u> 願

及 勝 第 四不南 第 置 束 蘇 カ 方 動 (真言有別) (本可要印) (本面)安/本 如 逷 悉 地 妙 四 氽 笿 吉大來剛 细 滅 祥 護 使 手 印 羅 麗 奪 次 護 龍 風依此眷應 南 初 門 方 涅 ガ 世方 方 哩 觀 滕 威虛除 釋 德 空 蓋 迦 三底 白 天藏障女世方在繞生

氼 如 執着 指有者 來甲具言 $\mathbf{H}$ 口作 決也 也但

命一鉢臘三合戰拏嚩曰驪三 会 ス隣 **网羅尾娑**

如來否與言曰

鉢躍二合底瑟恥二合多娑嚩二合賀引 歸 命 一怛他檗多爾訶聯二合薩底也二台 邌 麼

嚩二合枳孃三合囊摩護那也娑嚩二合賀 歸命一但他可雖多摩訶可轉吃怛囉二合 尾濕

ij

如

來語與言日

可蛇囉二合參鉢黶引令傳迦薩 顆貝他引 尾腦也慘婆嚩娑嚩二千賀 歸命一怛他切櫱多能去瑟吒囉三台囉娑囉娑 來牙與言曰 檗多

歸 命 來辨說真言曰 一雕鉢多二台尾輸上联奖轉二合 阿振成也那部二合多二路波轉引三摩 羅娑嚩

歸命 奵 **承十** -力與言

吽三髯娑뗋賀

歸命一 如來念處與言日 但轉一台毘庾二台鹽墜三合多識識變三忙 但他可疑多娑驗檃二合 **底薩怛嚩** 습

平等開悟真言日 **摻の胚娑**騎二合賀引

歸命一薩轉達感三獎多鉢羅二合鉢多二合 他引聽多弩雖多娑腳二合賀臣上如

極賀極賀娑願二合賀引 歸 普賢菩薩如意珠眞言曰 命一慘糜多弩蘗多尾驪惹達麼儞入

祉

摩多娑嚩一合賀 歸命一阿爾多惹野 慈氏菩•薩眞言曰 薩嚩薩怛嚩二合奢野弩

與言口順即 時佛住廿露生三味說 切三世無関力明

襄三 麼五 騎羅落乞叉二合願平六 娑駒一合 命但咥他一 薩嚩怛他引 糵多三麼路餐藥帝四 識誠 伽 伽娜三 迷三阿鉢囉三合□三 賀

軽英薩嚩 但他 引 藥二合阿三迷三鉢 泥薩摩三合羅嬭六薩賻怛羅三合 能 害力明妃與言曰際印 **藥帝毘藥二**台 **曜三合迷四** 阿者隸五 薩嚩目 弩葉帝娑膊 瓶溉

表內五智故 工印以五屆 一合賀 合 播捉 真此 言人

饭 哒 治與言 沒馱每引 Ħ

旧

曪

引二 台

嚩

П

驪二合羅 乞叉二台

次次辟不 除 欲 使 請 棸 光 顋 去 先 護 用 身 令 鈴 結 清

誻 佛 用 如 速 印以 法 明 滿 無 萦 Ţ.J 已 歡 加 喜 上 鎖 其 故願 鈴 譒 獻 本 示 請 眞 뇶 闊 $\equiv$ 召 言 逝 伽 昧 衆 聖 作 界 淨

釣

彼真言曰<u>五胎</u>以 具 印 三 次奉華 佉 以 遍 布 身 詔 作 薩 支 眞 分埵 即諾 企 法 峢 雛 種 言 子 金 頂

曩莫三滿多聯日 吽 **囉二合 被戰拏摩** 訶隐灑 拏

當 如 惠 擢 漏 見毘 攀 逼 俱 舒諸 此胚風魔服 絽 語 於 是 臼 焰法毫 魔 相心 軍 光 故 際

契

能 及 除 餘 爲 極 猛 利地形輪印甲 必 無金纔加異次 量 剛 定 护 天 熾

被 生垢 身持 **次泰 所 合 次 而 次 及** 應 說心 切者水主耶 應

^❶**熨二忙∮● ❷薩子**(住髮生 普遍大慈三性說)/ 룆

魔具

日

退

杢

二合吠三摩賀引味恨哩也二合毘庾二合盟孽 合庭娑嚩賀 命 塵訶引沫曬二合隣底二 捺奢腳略嗢婆

藏次 刑 難 水堪 忍 密 Ęβ 明

悉能 분 能 名 令 宻 悉 沓 結 散 堅 大 護 之住界輪 威是用旋 故持轉 猛 十 指 === 無 能世方十 粘 视 事 國 方

大結界 歸 命一 與言曰 薩嚩但囉二合 弩蘖帝滿馱 野徙 鷳

訶三摩野涅羅者二合帝娑變二合羅爾阿鉢綠 奢爛以二合短 二合 底訶 帝馱迦馱迦 薩嚩怛他獎多 拏枳惹帝鉢 折曬折囉滿馱滿馱捺 短幅 驪 尾

際 羅達麼職 馱尾惹曳婆識驧

魔得補哩尾矩喊尾矩聯娑嚩賀引略說與言與日在別用云 略說與言與日在別用云

公六會

衣 叉 現 畏 濢 幢 FD. (方e縛 潔 小 結 方 髙 水伏 四 花 峯 甲 護 白 忿 頀 大 臺觀合 色字怒者 轉手壞手金縛哀散 無 無 镹 舒 持 龤 執色 字 畏 捕 於妙 光 無 忍 壞 白轉餘風 渴 結 壇 **唉 伏 伽 護 荼 衣 成 衆 輸**

帝

四 方

燒香眞言 歸

降

飲食供養真言曰歸命一達變駄但縛二合營藥帝娑驥二合賀

彌摩訶沬瀝娑聯二合賀

命

阿羅羅迦囉囉未隣上

捺娜

弭

沬

隣捺

夜面

方

燈供養填言日 婆引娑曩誠誸揉那哩也二合娑嚩二合賀 命 但他引魔多羅暗二合娑回二合羅修騎

無觀 眉 勝 於 黑焰 色 廞 髮 玄 力 髺 服啥

及光昆成而 照 切 浆 卷 生 浪 結 衆 敷護印屬界文護 햁 白娘 茶

學 門 真 猸 門 言 如 如 翼 輪 谷 相 相 開守 挺 密 勢 不想智無如皆手首 뽜 舉心 三 惠舒脉開蓮 護拳風拳示花印冠衣欠

薩鑁怛他引獎多然矩暋娑嚩二合賀歸命 訥驪馱二合暖邈二合摩訶路邈 真言目 狀 選拏 法捺野

緊旨羅也徒三 同前係阿鼻目供引摩訶鉢驪二合戰拏供 相向守護明 一摩野摩弩娑麼二合雕娑嚩賀引 那 野

歸命 尾轍駅 塗香異言日 誐 度納婆二合願娑購賀

歸命一摩賀引 花供養眞言 介帝娑嚩賀引 妹 旭哩 也二合 陧 | 庚二合 汭蘪

大復復遍光次能佛從空一 独 復 照曜於县坐彼 點 ग्रा 如 次 道 眞 爲 佛 淨 言 幖 Ξ 圓 月

安於次 真其多 彼七猶 不 南 俱 Ħ 金北功樹 空 方 胚 光 色 維 徳 下 主 幟 角 金 大 佛 正 縞 道 生 持 周 金 在 內 衆此匝剛於 变 素師 菩 住 以諸 $\equiv$ 降 放印 自商 薩 三為佛珠四光 園 蓮 佉 寶薩等昧衣母王魔明繞花色羅

處空藏 薩賴他欠鳴 娜雞帝 髮茣薩嚩怛 他雞帝聽一 (轉明 妃 真言 娑顔 曰 尾 濕脾二 **曪係給誐誐**

合

H

契

娜

次

劍平引娑

鹩

一合賀

已

讃 皆 毘 王. 有点 加 海 숨 會 那 後 述 衆 位 七 園 及 遍 繞 行 稱端 者 嚴 所 誦 之位居

薩隣尾野二合鼻波 素引識多地引鉢帝爾 老吠炭 t帝爾惠以娜二但吸引 使来轉仡臘二合仡哩二 軽謨引 引二 二 合 合

视迦摩賀囉引

此略也 若持此證王所樂當成就 大讃在別

秘 曼

馱 野 视

◎(覧)(一像 ◎線二瀬☆● ◎俱二如(●

耶 大 第

陀 祥 寂

羅大智

轍吉

妃 叨

大 觀

쾀 身

里 多

俱 羅 顕 花 現

阺 奪

춈 菩

赫

変 朝 埾 惠 沑 聖

胈

晨 於

烙輝前心純

Ħ 者

勢 自 眀 75 普 唉 色 敷 吉 子 方

至 在 Ħ 第 觀 44

菩

花 大

部

叫 薩 薩 挛

吉

地移利

空 獣

下 磐

水去如

加 白 牙

 $\pm$

虔 出

眞 善

蒿

DJ.

衆旁

群 發

大最佳微光開中條

月

商

 $\equiv$ 日 皓 菓 商

置味蓮

蓮髻

無 軍 大

量 那 進 曐

定警近

珳

水经於

花處

者

3,

虚

色作合白羅

入 摩 白

月

吼 白 大 筌 鉢 住

蓮 力

以持

嚴 明

馬

觀 部

自谷

含 如

祥

質 佉

承出

生

花手花相羅

准妙妙

風鉢

以 佉

命一 薩嚩二合但他摩 多別轉路吉多羯噜停

多羅菩薩其言曰聯係

歸命一淡哆囉哆曬抳二羯瞻拏昷婆上二

一娑嚩二食賀引

里俱胝脊薩虞言曰

歸命一補利薩嚩婆 野恒雕散備入二件娑題

歸命一參髯髯索娑嚩賀引 大勢至菩薩其言曰蜂爾二合鉢路

輸陀羅菩薩其言曰

白處拿菩薩與言曰 歸 命一炎野轍駁羅野引娑願二合賀引

歸 履懈入娑縛二合質 命

賀野糺哩嚩眞言曰

一件佉那野畔惹薩厄二合吒野娑嚩二

賀 歸

歸 地藏菩薩真言曰 命 訶訶訶素惟弩 隦 合

嚴而本妙火衞 生以願 子 金 金 應 剛 癍 當 四 ガ 相

羅 印 内 於 心 復 彼 殊 安 中均 子音置 作普院

漫

、野囉囉囉吽惹娑囉二合賀引

吒野娑嚩賀引

一但他引魔多尾灑野三婆吠鉢娜麼二合

脐腿入惹多五参参訶六娑膊二合

賀引

北

-- 観

普 祕

遍 密

方茶

印鮮切妃榮

舉 持 嚴 持 繞

輸胤色稱圓

住 而

上左莊號圍大畫

合麥拿現身王中手尊届遇身者光手尊交主醫版衣温狀拿薩

命一薩聯他尾摩底尾枳囉條四達摩

二合駄

密執一明滋被次责貸手內暉

服 近

商毘

明花瓔其未佉俱相皓珠

王枝珞烱敷色胝入索鬘

悲 得

花 勢

金名以蓮大風

赤形

前 П Ξ

印

輪 無 髮 俱

白獪數

光 目

色 持 毘 白

歸命「嶮一誐誐曩嚩囉落叉二合儞三

識

竪 狍 拵 色 大 觀

空 净

左微

邊

婆 吠 錗

垂 縳 發

|迷曳藤麟覩照蘖二合多四避娑縣

魔字眼明妃真言曰取印

入聯鑼那目伽難去六娑聯二合質

切菩薩真言

賀引 捺野儞也二合吠奢**儞鼚茣薩嚩尾泥娑麟二**合

合

切佛心真言曰

住號

上願薩

多 徳

腄 聖

尨 拿

珠印

大

吉

碆

水白

拿

眞 大

於 名 世

白 湳 諸

遾 衆 茖

救

命

一暗薩嚩沒駄冒地薩怛嚩二合

紇哩

靑 彼 白

右 身 厺 吉 隨

名 自

白 掌

風金蓮離稱在王

年 者

衣 菩

雕女多

靑 相

回 中

鮮不人

唉 光

諦 次 東 第

種 圍進 茶 剛 之 盯 圍復如智 作於法 者 其 布 漫 賃 四 種

靑

飾 以為

會

틒

光網菩薩眞言日

命一係係俱摩囉忙

野

贬

娑縛二台

娑燳

之

慓

恶 左 次 北 惹 而 妙 五先 顮 軽 光 野 住 相 安 尾 佛 Ø 遍 靑 ijď 妙 其 十. 加 曾 微 蓮 惹 持 光癸花 頂蘚 上猶 周坐 共 母 力 匝 於 表 白 金 嚕 牙 童 妹 腪 子• 金 蓮 萷 王映花即形色 3

襘 繝 觀 蓉 掂 薩薩野 無阿嗵神 波 垢 羅 光 蓉 爾 3

賙 哲 薩者儞薩 而種右釣拳五 教 髻 文 殊 子 珞 薩 敎 薩 等 薩

悉體地以多娑嚩二合賀引 歸命一係矩忙購三尾質怛囉三章 無垢光菩薩與言曰

魔底矩忙

歸命「係係矩忙可嘱計那耶壤難娑 麽

計設尼真言日文殊使者學為學二合羅娑聯二合賀明

娑麼二合羅鉢羅二合底娑聯二合質 羅

波計設儞眞言曰

地 霈 思幢真言日豐素聚成 命一頻那野壤難係知 忙 哩計娑嚩 一合賀

賀

左定住執弁交鳥月

衆

蕡

妙

瓔

座網

劵 賷 持

無執蓮

籫

冠 觀 種

持

寶 長

丽

持 未

子刀敷印

佛

釣 花

蓮

地舒

水微垢

質計青

但 設 蓮

膗 儞

重

竪 届 光 印

釣 殊

召

使

光 召

網 四

菩 奉 춈

歸命

係娑麼二合

曪 堰

養三合計觀娑嚩

 $\equiv$

波 光

髸

뱜

誻

歸 質 |命||弭履質多羅娑膊| 怚 **職童子具** 言 Ħ

召請童子真言日正使者 賀引

歸 然三矩忙引囉寫四莎 ŔÌ 同 , 迦羅叉梨 曳三台 也薩鑁引

矩

魯河

歸 命一 九 阿正公微娑摩二

定次右

杰

教 杖

風

輸

召

爲

不

思議童子與言日

台也

寧曳平二

莎

詗

除行 翼謂 眞 者 端陀 切於 孟 左 障力 尼 當住大次 知於精作

畏 惠 菩 嚴 摩 춈 薩蓬衆 破 賢 慈 護 惡 發 彼火進大 趣 薩 善脊輪種名 薩等薩屬中子稱

愍 從

文殊師

月風花空輪で 外三緒氏が 一衆 共 国

取妻 原言 學者女殊也

屈 惠 Ξį. 箤 发 FΓ

繞節拳

뷴 衞

> 五 婜 議 風

狐

三 縛

侍如空不

勝使相童

風

智者合子釣

歸 俞

係係俱變羅

迦 尾目

吃底三合

鉢 他悉

娑嚩二

體二合多姿態三合

羅娑麼二合羅鉢雕二合底然

不施悲

無 思

> 住 - 大 拝 池 悲 第 水 屈 力 應 諸 入 安

> 月 眛 補

一疑心障

切空次计除悲惠竪救除施內 無 縛 念風答 頀 惠 屻 设 竪 在空 指 4 盚 悪 火 向 勢 心持 上薩 趣 蓙 玄 上花 恥 實 智 4 悲 大悲 定作 拿 福 稱 密

不流 思 水 切 珠蔬流 狀 惠 注 惱 以遍作鳕 惠 施 瓶 漩 慈 手 上 屈 在垂 置除虛除 舒 胍 諸 施 潤 生 掌 人

善在合

願輪

手 指

指

左

畏

置薩心掌手股怪合

除 蓋障菩薩與言 風 拝 曰

除疑怪菩薩真言曰豐舞會多恨艦二合性艦二合艦艦娑縛二合質 歸 命 阿去里 薩但轉二合 係 多弊足庚 嗢 麋

施無畏菩薩與言曰 歸命一尾麼底掣諾迦娑麟二合質

歸命一阿佩濱那那娑聯二合賀

除惡趣真言曰

歸命「 **嚩二合賀**引 阿毘庾二合達曬抳薩怛嚩二台

駄敦

娑

歸 命「係麽訶引 摩 賀引娑威二合 **穀畑** 脚門也 羅鉢縣!

救護惠菩薩真言曰

大慈生菩薩真言 日

습드

底然娑嚩二合賀

舒除

火 憂

晉

波羅密菩薩

切

冥

密 觀

内

鍾 縛

印 手

手 춈

菩薩

玄 光

見

薩

等

明

菩

薩薩

五二

歸命 悲凋淡菩薩奧言日學英羅提多 娑嚩二合制姤温糜多娑 鰰 一合賀

除一 歸命一迦障修沒曬昵多娑嚩二合賀 切熱惱菩薩奧言曰羅榜齊種子權 係轉羅娜二合轉羅鉢囉二合鉢多二合

歸命一

羯

磨

金

剛

FD

前

即

諸

輪

金 憂 不

剛

將

菩

薩

軍

茶

利

菩

蕯

莎

訶

大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷上 鯑 不思議惠菩薩其言曰 命一薩嚩捨鉢哩布囉迦三合娑嚩二合賀引

曼荼羅寺本

移點了比校了

大毘盧遮 那成佛神變經卷下

鞷 北 方 錯 處 者 所 互 於 地 相 安 間 胎 金 四 鞩 贇 寶 爲 莊 不 비 瀵 嚴

菩提懂密印摽幟曼荼羅品之二

烙藏 雜 共 坐 極

心菩•提 眷 Ξ 鷹 昧 住 右 秘 不 寶 幷 日 及 持 光 與 明 大 地 名 蓝 哔 薩薩稱壞花地嚴 第

無行

量

諸

境

界

团

持 檀波羅密菩薩 圓 西 Ħ 方 頹 銳 大 惠 子 猾 悅 爲氷 刀 意 種霜 印 塷

方便波羅密菩薩 禪波羅密菩薩 願波羅密菩薩 般若波羅密菩薩 **智波羅密菩薩**

惠 手 拳 拳 舒 於 舒 水寶 $\equiv$ 上輪 地股 Ŀ 右 金 $\equiv$

五 手 股 金 金 剛 剛 印印輪 堅實持一寶 固 印 意 丰 實實剛股 右 寶上上印印

地 藏菩薩其言曰鬼魔轉引鋒 背為諸輪分也二風竪著二中指 訶訶訶尾娑麼曳娑嚩!

孔

歸命二 寶手菩薩與言曰羅想要 一合賀

歸命一羅怛怒二合蝹婆二合縛娑願二合賀 持地菩薩其言曰歐羅

歸命一 達羅尼尼仁 達羅娑麟二合質

實印手菩薩羅川合質隆多

歸命一轉曰臘二合三婆轉娑嚩二合賀引 歸命一騷但襲三仓儞入梨多娑麟三会賀引 學園 意菩薩也里二合榜也 + 會

虛 圶

忍波羅密菩薩 精進沒羅密菩薩

> 剛 垢 剛 滅 遊菩 王苔 轄 薩

> > 薩

茶 垄 念 羅菩 釣 處 菩 自 在 蓵 薩 金剛明王菩薩 干 忿 發 惷 奪 腿 怒 插 波 悉 觀 釣 轉 呼 地 自 菩 法 菩 羯

薩 輪

在

+ 不空金剛菩 |補吒空捻風 住 净 虛 雀 惠 惠 卒 面自 明菩 無 誻 įή 薩 在 薩 薩 佉 垢 一供 二即 行虛 多 養 形 吉 惠 圶 手 羅 賽 惠 作 敷 如 刹 善 法 稍 蓮 法 刀 王 薩 輪 印 敎

氼

清

囉二食漟**囉娑嚩賀** 歸 命一伊阿迦奢三曼 虚 圶 滅 춈 旌 3 **显誐他尾質怛濫麟**

虚空惠菩薩跟離 歸命一處說說髮阿難多遇者羅娑闋二合賀引

歸命 一 啜斫乞 囉二合 訶 購入 頭底ニ合 娑験ニ合

蓮花印菩薩

歸命一伽丹達摩三婆駒娑嚩二合賀引 歸命一俱賴蝦野娑嚩二合賀引 清淨惠菩薩菩薩是成 商法印

行惠菩薩惹樂性 住 命 正惠 菩薩羅 数 二合阿都 一底 鏡鉢納 數 二合阿都 蓮花印 賴

野娑嚩二合賀

歸命一騎日羅二合 歸命一爾騎日曜二令悉體三金曜沒弟布| 執蓮花菩薩所用 三担麼二合滿也雕娑雕娑駒二合賀用 現智菩薩双名蘇 納婆二合聯娑 迦雕娑聯二合賀引

吃婆去 說解反 底反 姚引起引地跋帝尾娑 櫝波羅密明

其 鼓 上 亦

上動表以

猛幡

大 大

風 垐

靉

玄 莊

匝

點 靆

火欌雲

災擦

栗二合意引布引

羅野娜

引難娑嚩二合賀引

唵試引 攤跃引 忍波羅蜜明 **戒波羅密明** 里妮婆虫 一就解反可 底 了以 阵

上中鬘作

鉢 相

頭周角

三 生 幢

形 焰 相

朱 晨 三 同

以 劫 爲 猾 自

朝 角 於

焰劫暉園

唵尾 &一哩₹ 進波羅密明 唵婆去 一説願底 反了 以 乞鏟印金底馱里捉吽發 吒

持手發忿先持彼是光而金持华怒佛以上中髦作

분

薩 部 衆 汝 聲 印 慶 普

IJ

字 剛

流

薩布羅字暉火色之

散類

怒 佛

金次勤勝

勇 妙

뵸 種 發 猶 H

茶 子

金 說 吽 金

興 剛

剛東

釣第

曹 —

二合娑聯二合賀引 唵沒誐嚩底薩嚩播引跛賀引哩 **職波羅密明** 室野二合迦: 哩 再引 尾哩爽二合尾 **挑摩賀引奈引**

般若波羅蜜明 底曳二合件引件引件引發 多 尾惹引 曳

賀 地人引至哩引 金輪 磨二食 方便波羅 蜜明

無邊超越

哔

持

金

剛

춈

無 剛 怒 垢 剛

金剛持輪菩

蘧

剛

銳 牙

薩

菩薩

金剛年持善

薩

金住金岔無金

鎖持

忿怒月厭菩薩

持 攀

戲 鎮 持 寿 拳 響 選 華 藍 麗 剛 麗 薩 麗

剛蜂菩薩

持金

剛

寺

金

剛薩

生

金

唵 プ波羅密明 地域の 波羅 蜜明 **迦嚕抳賀賀賀**

離適

戲

論

||利菩

部持

母 身

者別 繞 之間 共 職 共 以 瓔 珞 竹 莽 鶏

妙

悅

挊

金

金

鯏

魔賀引每引怛

曪

二合即帝娑聊賀引

嗺 娜 波 羅 密明 儞 帝 阵引 賀賀賀吽赐

亦

三股

右

針

麼根據二个髮迦 切 等 大 四 祉 金 ガ 說 心

現 妙 哩 叶引装脚 第 蓮 花 圍

器右作化惠住髮忿在首千千頻威忿踏二如乃攝阿三推於四其執內 金剛 目 眉 光 怒 空 是 至 讙 目伏執輸 杵 於 亦 迅於 冠 手 吒 閞 月 金各視唉如軍 忿 百 衆 吒 四 大 金 送 金 **恐** 從 定 青 上俱 背 **筝**内 怒 千 剛擦不怒劫吒 持 生 笑 釆 溡 剛 怒口 無蓮撩 塺 帕 相 黄剛 風 起索形出畏花亂羅中寶持驛容火利縛風 等手 故 酁 現 者 下 叉色鎖

ኢ 要身安龍金威虎赫瑩^{稍二到准}皆操無 路住坐瓔剛曜牙奕如<u>要並全脏</u>住持量 左猶 黑火機虎瓔 金 夏號意 旋 自 怒 量 剛時 名 轉杵 島 持皮 部 成上背碧^{以图则印} 光 用 釧 黄 盤 虎 諸 蓮 衆 衆 寶雨 月 降 惠 諸 鏨 類類地不花器 圍 瓔 焰 沙 嚴金石皮器如 下 月 厭 加 擦 言 漫 $\equiv$ 使 羯 叉起摩日路身色上裙仗日 現輸 梨 中核繞 珞 色 1 世定轍俱

迦 羅 色 如 淨 嚴月莖繞壇 五

惹娑孵

大威德金剛眞 晉日 德/ 納曼

金歸 合婆野薩擔二合婆野娑厄 娜髮三台吽薩聯設咄喻 **唵紇唎二合瑟窒唎** 合 二合 吒娑厄二合 合合 歌 引 尾訖里三合 拾野薩擔二 吒 馱

旦 二合吃娑願二合賀 其 言

際三合件

金剛歸命日

屯

瞬旦

驪 命

播

捉嚩

H

雕薩

怛

中

置

般

奪

放種

光印畫

圓 金

羅故別

合粹 持播羅 金

剛 等

衆

俱 首

金 十

手 殺

菩 應

薩 數

往

硒

方

剛 佛

如 捷

上,

Ŀ 莱 现 方 方 相 因 初 陀門行 頭 均 等羅中者 犘 周 如妙釋次 ĬĬĨ 善 迦 往 뱝 金 其 師 第 黄 劕 金 子 三

住 方 滿 自 焰 忿 童 在. 怒 身 子 盤 迅然珞坐置命繞母形石觀 以顧頭持焰專寶所光 面威 讃 涏 ING 변화 焰 門 湔 勝 持 火 水身 受 金 三界 波 猛 剛 相烙屑使方 世印 九胎

乘盤不威風充 衡 髅 青 若 顧 猛 爲 水 右 瓔 牛 邊 穪 亞 種 威 怒 方裙杖王教

如遍 師 身 焰 子 洞 親 冠 於虎

若波羅密菩薩與言

欠供可啊供可啊薩嶼尾勤南三合 築二合薩轉他怛隴二合吒贊拏摩賀路浴꺮拏 不動奪其言日何用來地入室理二翰隆二令多尾惹曳娑縛 **蕤茣薩驎怛他**引 槳帝 **距藥二合薩嚩目製毘 吽怛囉**二合

财三 合質

切奉教金剛與言

吒慽幋

金歸命一娑怖二合吒野縣日曜二合

一瞬吠娑

二合賀

金歸命「吽吽吽二發

| 托輕發比極聲髯三娑羅

切持金剛與言曰

金歸命一

乾利二合 吽發吒輕

二莎訶

賀帝娑願二合賀

降三世金剛與言曰蘇西

晚三仓娜婆三仓 吠薩縣 怛囉三仓

鉢蜒

<u>二</u> 分

庇 П

金歸命一 昨日滿眼滿眼野胃吒

胃吒

野孵

金剛鉞與言曰

金歸命一薩腳達麼儞丁選 興吠達

儞嚩

П

曪

二合素預腳囉綱娑嚩二合賀

金剛針異言曰

蘭去馱哩滿駁滿馱吽發吒

安

目 惠 日 輸

諦 黚 來 火 若 淨

怒 髮 動 涅 動

力 斻

索

垂 如 哩 漫

左 來

縣二合播筆曳摩訶藥乞叉二合細룙鉢跨曳短

那謨雕怛娜二合

怛囉夜也 中級日

娜

壓至戰拏喇

持大風

如 與

下 俱

頂不依不為

底 茶 生

忙莽鷄金剛真言

金剛拳與言曰

也

僅迦驪難蘇婆二合底

難蘇婆二合底一以然珍日 佉娜佉娜四 鉢履布羅

二合鉈栗二合

似熔二合

金歸命一係係緊質曬引拽徙二釳栗二合佷傳

金歸 多尾澀野三婆吠悅啜三合路枳也二合尾惹 勝三世金剛與言曰 命 訶訶訶尾娑峽二合 三金 世間 也界 曳薩孵假他墜

> 左無如無入住坐具金 白邊 來能實彼 白 $\equiv$ 剛 宒 威 蓮 十 印 波 孴 勝 丽 相并三 = 聲 訑 花 圍 算 妃 昧 同程 入屬 佛 法 臺相饒 如大次魔智爲被紫 來 轉北 圶 手 介 服 金 匝 悲 輪如 觀 古教 袈 光 愍 光 來 自 祥 流 聚 娑 下布衣身暉 印色植院

寶傘迦多 寶高 輻 上葉 Ŀ 佛 犘 觻 摧 乞 碎 辟 如 含 羅 傘 支 來 利 香 蓋 羅佛牙弗 築 底 佛 佛 狗輪 如目 胏 栫 如 輻 來 連 檀 來 佛 辟 喜 須 香 舌 最 支 幷 曹 辟 藷 勝 海難佛拾提支吳佛慈聚實在

歸命一 迦牟尼佛與言曰 喱 二合鉢多識觀髮 拾溫素娜 轾 薩嚩達

栴

憂

波

三摩三 嫤 ○会路命一二量英三曼多侧日至二合根-

空風淨

加在火居

水掌差象

콛

娑膊二合賀川 歸命一嚩羅泥鉢驪二合鉢羅 風指彼與言曰 歸 彼 歸 彼 陳賀引 白傘蓋佛頂眞言 蹄命一怛他明報多作女彼真言曰內稱即次原屬在 是 無 比 身際 比 身際 性 相徽 笑 歸命一嚥悉惧多 拁 **以其言日** 命 野娑聯二合賀引 滿四次 熙次 置 安風光勝 自救 鑁鑁吽吽 寫毫 足 照 衆 商 於 世 頂 切 布 輪 聚 頂 傘 前 前 世 諸 成 前 ĒΣ 窩 金 蓮 Ξ 屈 如 希佐相 拿 密 佛 佉剛 花佛 刀 惠 如來 色 吽 頂 印港 祖金百 明 風真金 頭 右 ĻΠ 頂 印頂 銄 頂 子 目印印 泮 恒 乞芻 吒 莎嚩二合賀 是遍顯 執住 復拾最定 寁 惠 次 赓 極 <u>-</u>-持 體 名 三仁 拳 鉢 示 手 掌 南 除 勝 廣 大 於 即瑟尼三合羅娑 尾野 如頭 能 圓 遍 置 五 拙 埾 ſΠ 覆 發 智 音 廣 鉢 眉 意 寂 淨 智 摩 佛 峯 金 如 生 生 相 成 帝 二合 母光眼 頂頂北拳 間寶花 **輸達** 聚 吽 蓋頂 頂 孵路 娑膊 娑嚩賀 歸命一怛陵二合帝儒囉施鄔瑟 歸命 | 施菜尾惹欲鄔瑟 廣生佛頂真言曰 歸命一詞咻二合 尾枳囉拏半祖鄔瑟尼 最勝佛頂真言曰 歸命一苫惹欲鄔瑟尼二合灑娑嚩二合賀 勝佛頂真言日 引歸 引 光聚佛頂異言曰殊好印 真言曰 歸命一件惹欲歸瑟尼二合灑娑聯二合賀引 發生佛頂具言曰 歸 除障佛頂真言曰梵云毘吉羅那 次 布聲聞 衆姓灰為標 無 真言日 命一 惹多吽 命一 命一係賭鉢羅二合成也二合 量音聲佛頂與言 阴 復 定 室嚕唵三合鄔瑟抳 件件給件短 襺 置 夆 $\mathbb{E}$ 迦 密 歸命 勝 外 智 大 向 持 綠 作 錫 爾 多引 杖 覺 尼 隦 蓮 前 枂 米 鄭瑟尼二合 日 尼三合 灑娑嚩二合賀 內 而風無 二 合 縛 圶 能 避娑嚩 野尾蘗多羯麽 尼 麗娑嚩二合 黑 堅 捻 勝 羅娑嚩賀引 火 蓮 火 及 二合 上届妃 輪 合 賀 賀 歸命一 二合娑訶 歸 賀引 歸命一阿唵符聯恥弊娑嚩二合賀 歸命一惹視鄔姥二合寫難娑縛二合賀 光鬘天子真言日 忙縫泥娑嚩三合賀 歸命一麼弩囉達麼三 普花天子真言日 歸命一吃播 縣 烱 怛 麽二 仓 囉 底 毘 藥二 食 娑 瞬 目 無能勝妃真言日 歸命一咤阿波薩嚩三台縣數娑嚩 邁音天子真言日 滿意天子眞言日 命 在天子真言曰 火 滿 自 次 火 惠身住行 靑 地入喽二合知利二合喽喽騆喽二合駟喽 闻 風 适. 入 在 於 色 於者 羊 珠 跛羅爾 腡 以 캳 思 東 背 熾 已 定 於 仙 掩 風前催北 爲 操深焰 東 仙 式 M 工 花 側 手 方 帝 赤中 仙妃坐形 就侧 惹愆底怛抳帝 娑嚩二合 婆 手頭 **隣迦託迦託那三三** 遍光 普 布 阿妃掌心三而 鵞 花 音 列 點作 置 毘 韶 后 仰

侍

仙曇右杖印

羅

定 三

瞿 瞿 左 持 角 爲

灰

標

火

倁

二 合

賀

哩

漢仙真言曰『與仰 勝斯瑟氏二令栗釤娑勝二合賀

賀歸 命 惡帝 **蜒二合** 也 摩訶檃釤二合 娑脾二合

驕答摩 仙真 晉日

七大賢次

訶 羯 自

悉

在.

阿夜

間

命一婆哩二合輸 怛脞二合 摩訶檃釤三合

槳栗伽仙眞言日

歸命一俱唨摩二台摩訶檃釤 糜檃伽二合娑

節掌印杂录女夜坐王王龍衆羅伽

娑膊二合賀

閻魔王真言曰

命一瞬瞬娑騎二合多野二合娑騎二合賀

茶 惠 風 抽 地 次 縛 鳩 金 摩 鬼 死 震 手 近 烏 次 果

修

£ <u>101</u>

及 幷

猾 炤 暗 七 焰 空 火 准 及 成 奉 七 水 次

槃 21 尼 浆

茶

等

敷仙

后

拏 妃

吉 閐

持天九阿就教母牛焰

地空頭修大鬼幷以魔修難

在龍羅仙衆黑為羅羅

逼 印 女 女 羅 尼 繞 色 印 天 王 王

擂

玄

髬

持門

擅 黑

拏 陹

波增

丼 南

二門

Æ 明 怛 塺

大 長 尾

謔 天 得

舍

叉 記

持 質 於

歸命一忙底哩二合毘藥二合娑聯二合賀 焰摩七母真言日

奉教官與言曰 命一 迦囉耀底哩二合曳娑嚩二合賀

拏吉尼真言曰

金翅鳥王真言日金剛 命 □頡唎ニ☆訶娑嚩! 三合賀

歸命 1也二合他五吃拾句娜二合 一阿鉢雕二合底賀多三拾薩那南引四 摩訶引 捨旬 娜 怛

歸命一 **后真言日**

阿起爾曳娑麟二合賀

関斯仙明 日 致血

歸命一惡賊那二合曳娑膊二合賀

八天真言!

雅十四件. **佉佉佉鸭佉呬十二三摩野十三摩奴薩摩三合** 且多八 跛乞叉山台 薩聯跛襲十點那迦十二 底瑟蛇 十五日地藤川舞二合 枳嬢

羅

嚩

歸命一唵尾瞻茶迦二藥乞叉二合 增長天王眞言日 地 跛多曳三

命一沒底野二合吠娑嚩二合賀 王真言日命名

歸命 一枳怛雕二合魔鉢多二合野娑嚩賀 也印金刚合掌也此肉飯肉鬼也,亦名大山苻君古人傳曰深沙大聖

火

吉 手

尼垂並

定五皆

吒

相鐸

風 第 思

月

昧 昧 惠

神輿言目

拳 合

攀

至空頭先 火風指開

定

翔

垐

鎚 入

中 耶

妃

更二水風鼓辨龍門釋男寂執 才 空 天 天 灭 才 王北 幷 歌 焰 愐 互 執 妃 當 天摩眷安 相羂 眷 加 絞 索 屬 女 羅 屬 布 女 赦 諸 天 歌 月 那 廣 自 風 龍 龍使天妃羅目 幷 持 拧 た 獶 右散妃天捺紐龍摩摩女大 寶

跛 野 底十七娑脾ニ 賀

刹 王與言曰 風執泥 竪 刀 哩 恐底 圶 火 怖 方 交 形 主 及蓮號 羅 合 名 刹 水 大 女入羅 等月刹

羅刹斯女真言曰 歸命 一曬吃察二命 命 **嚥乞刹二合娑誠尼弭娑** 職吃察二合娑地跋路曳娑轉二合賀引 (解二合 賀

歸 羅歸 刹衆與言曰 阿西 **聯乞叉**三合細 内 毘 無

天 及 以 梵 天 蜗 耀 形 毘 縻 弓 衆 女 諸 目 天弩秤 拿 人 宮 辰 遮 月 否 龍 在文耀 對 光 徒 王 樂戰毘天鳥鳩及生 鉇 嚩 拔 爲 嚕 空瓶 掌掌等 衆羅 妃衆 妃利 天光坐擊徒

废目天真言日 第三商 塞 加州 對 建 縛 持 仰 妃 於 持 蜜 眷 庾 風白劫 三空島地 羅 茂 遠 敬 静月 財 敬 敬 敬 敬 敬 敬 敬 敬 屬 軽 交 童 持 閞 幢花羅開 印子風 遮 后定三圓 宿月 文 印 空食滿 蜜 天 火三茶 室加乘如 地 水空味定持 自 孔 輪 竪交印掌地地雀勢 印製 半番 三合

四奖聯二合賀 歸命一唵二尾瞻博乞叉二合那伽三 地 一跛多曳

水天真言日

歸命「難徒鉢難娜曳娑嚩二合質 諸龍眞言日 難陀拔難陀真言曰 歸命一阿播鉢多曳娑驥 二合賀

歸 命一銘伽捨爾入曳娑轉二合賀

骊 地 妙 天明 音天女真言日 命一鉢哩二合體反以 吠曳娑嚩二合賀

歸 一羅延天真言日 命一蘇羅娑騎二合帶曳三合娑騎二合賀

后真言日 命一尾瑟拏二合吠娑腳二合賀

婦命「尾瑟拏ニ合頭娑願ニ合質 月天真言曰

寸 地

命 十八宿與言曰 1 戰捺願二合野娑嚩二合質

> 歸命 磨醯首羅眞言曰 察二合但戰二合 惹娑蠏三合賀 **距藥二合儞髮領去 曳摘:**

娑嚩二合賀引 歸命 一唵摩係引濕喇 |合驪野||娑驥||合 羅 鲆

鳥摩妃眞言曰

歸命一鳥糜爾弭娑轉二合賀 遮文茶真言 日 姓字有 殿 瞻

歸命一左門拏娑嚩二合賀

歸命一轉野吠娑嚩二合賀 風天真言日

屬諸仙二十八天部眞言在大曼茶羅岡中 妃 方 内 幷 Γċ kij Kij 汲

摩大十井百八門化成 大 東他就 睺 浆 羅諸羅門 藥 毘 兜持 叉沙 率明樂祭 鉤 著 交 天 白 天 儞 等 衆 門 天 仙 天 屬 女 置 光 持 賢 持 古 祥 퓹 鬕 睺 女 明 大 幷 本 仙 功 德 光 方 仙 天 伽 樂 女叉届合等衆百職女天音衆衆

鬼 厲 濕 迦 如相掌羅大女毘 毘 螃 Z, 左空多 樹聞那蟹羅釣 滿 切風虛夜師 侧心迦子者

戦

訶

[ii] 藥

変

才

「唵阿上瑟吒二合尾孕二合 設底嘛! 計時 諾乞

門舒 水叉前 竪 大 Εþ 東 掌 藥 火 毘 厺 風 义翰 솹 抃 屈印 腷 迣 ±Щ.

卽 定 定 風 名毘舍支女 惠 牮 內叉 申 火 輪

聯

歸 諸藥叉女眞言曰

諸歸諸 71 毘舍遮真言日 命 昆含遮 藁底页以 娑嚩二合賀

歸 俞 **里肯里肯娑願** 賀 꾊

東 牮 火 風 凪 2 背 等

歸命 諸步多翼言日春屬天 隅縊隅伊上 雞嘈散鄉 步路喃娑瞬二

歸命一嚕捺囉二合野娑嚩二合賀

證 逝 八 天 寶 東 馬 冠 門 衆 崫 耶 毘車自 被 帝 卒 逝幣圍 瓔

歸命一藥乞叉濕轉二合羅野娑轉二合賀 諸藥叉眞言曰 伊 ·命一味宝曜二合康拏野娑嚩二合賀 毘舍支女眞言曰 俞 聞 .舍那天真言曰 天王真言 一藥叉二合 尾爾也二合 達哩娑嚩二合賀 印三昧 伊舍那 日 竪 眷 屬

釋 覰 耶中繞珞天 無魔二左手安 梨妃置持住 支在日獨妙 想在左天股高 天 前 右 衆 柞 山

捻

空

輸

節

手亦作合

歸命一

九執曜與言曰

歸

命一雕利支利曳娑牌二合質

摩利支真言曰

社耶毘社耶獎言®日

吃薩 罅쮂泥體瞬多引 啪 大毘盧遮那成佛神變加特超蓮攀胎藏態生曼茶髓實大成就像軌供變方便會卷下(別本) 二緊魔曳二合

護囉伽上儞

三訶樂二合 捺耶四 奔夜二合羯

歸

命

毈人

反鉢哩二合尾孕二合設底反以鉢哩二合體 魚以養六 阿瑟托二合 尾孕 設底页以鉢哩二合體以 땔 二合 怛 阿 쨅 31 **爾字溫底也二合素聚四半左諾乞察** 五二合 **攞護計都** 那隣二合捺拾尾數

吠 切執職其言曰 曳二合 摘枳經異 吽引祚入娑縛二合賀引

歸命 | 薩臘二合鹽濕林二合喝耶二合鉢驪

鉢多二合殤底反以罹磨耶三娑臍二合質引 切宿等真言曰

歸命一娜乞麗三合恨囉][令爾入 囊捺 儞平 曳

梵天眞言曰 三娑嚩二合賀

空

垄

翰 並 地

丽 於

水电心

妃 天

蓮准月

風 持

眛

風社

相社

餰

背 邛 背 針 臈

九水般

肖 三

合持手

執

加紅羽相昧

火 若

117

毘

風

加

火

共

狀 天

如

車智

水風

如

Ħ

鬸

Ħ

天

子 申

眷 孀

釋

۴p 星 不 者 大

形仰縛籃等

內露

四

禪

Ŧ.

居

帝彗增求持左器

者 天

守 喜

闁

面

女天后

天

守天

門后

頭針 #

米 淨

築 作 梵

天 眼

密

流 盆 木 國 右

乾闥婆真言曰 **踏命一鉢囉惹鉢多曳娑嚩二合賀**

賀 歸命一尾戍馱薩軂二合驪將引係儞娑騎二合

歸命 | 阿素囉遏延娑嚩二合賀 諸阿脩羅其言曰

歸 帝

命一鑠吃難二合也娑嚩賀

釋天眞言曰

風內

絞

交 申 水 厺 並 置

事業印取

縛 持

좊

中 捻

乾

進

密

印火

ÇĮ, 婆

持國天王與言曰

歸命一賀娑喃尾賀薩南枳那囉噉娑訶 諸緊那羅眞言曰

歸命一臺車鉢鹽雕弩雕曳迷莎訶 諸人眞言曰

普世明妃真言曰天等印金剛合家歸命一鎌合兜魯鉢多曳娑뻻ニ合賀 請召諸天眞言曰

歸命一阿爾怛也二合野娑嚩二合賀

日天子真言曰

二合未馱那二合娑驥二合質

命一唵地隸三合多羅瑟吒囉二合

囉囉鉢囉

歸 乞沙二合健達婆阿上蘇羅獎瞻茶緊捺羅 命一路迦引路迦羯雕川也薩婆提婆那伽

伊 方右眉寶住有爾 等 便 旋 間 迓 此 邁 時 攑 字 轉 収 菰 十 手 門 切相 心 切 伽 威 接 臍印 者 戯 焚

在 身 初 如 身 甚 業 深 行 字 行 疾 觞 如 果 至 輪 光 圓 嫯 布 成 法 寂 賀 之就門言 布 焰

帰 歸 命 嫯 阿

歸命 | 縛

命

默桑照玻姆婆莽野雕擺聯拾濫娑賀^{田呼} 迦佉쾞伽仰左磋惹酁壞吒吒拏茶拏多伦 娜

歸命|娑 蹄命 | 隣

馱्妻跛頭賽婆莽野羅鑼膊拾應娑賀與門 迦佉誐伽仰左磋惹鞀壤吒吒拏茶拏多他娜

歸命 一暗

歸命一 劍欠嚴儉哈占擔築瞻髯齲諂喃湛哺擔喋犒 歸命一 淡南啶啶噻喷镀閻嚂嚂鑁腅衫嵾頟谙啤筇 鑁 錖

歸命一 歸命 一索入 呼轉 之本 替 噁人

喔飕 合賀 二合也五 **微質性囉三** 合 娑鹏二

告

金

剛

手

29

(別本)

索腦八舉 擇揭眶託謀譯證 屫 却 虐 嬔 嘘 搏泊漠薄英藥廢洛戰礫 l' j 樜 弱 杓 弱 磔 析 噄 搦

伊諡楊烏哩蠷 葬提心與言曰 呷 艦隊謁汚 歸 命一阿

奥

成菩提與言曰 菩提行與言曰 歸命一三胃地暗 同前左哩也阿 去

第三重背白色点色方便一切處大日內院企輸二三同中位 噁字 温槃與言目 歸命「濕嘌뾝二合拏惡 三慢 重茶 內羅

觀念朱來衆生爲斷一 爾時金剛手昇於大日世尊身語意地法平等 切疑故說大眞言王曰

歸 大

命一鹽略娑嚩三

一合質

多喃薩轉他引暗欠阿上阿去暗黑糝索暗鶥 歸命一阿三忙鉢多二合達摩馱都藥登成學 **嚂嘧入鎫駒入娑鹏二合賀吽嚂嚰訶軅醠娑膞** 燺

二合賀引艦略娑騎二合賀 智真言金色句目 大毘盧舍那降伏四魔六趣解 脱滿足 切 智

歸命一阿尾驪畔大州印阿陽

羅如 諸菩薩應如是 爾時毘盧邁那世尊復觀諸大衆會告執金剛 秘密主言佛子有秘密八印最爲秘密學天之 位威神所同自真言道以為標幟圖其滿漫茶 (木 尊相應若依法教於異言門修菩薩行 知自身任本尊形堅固不動 知

蓮 合 散 П 金 暉色 地 光風 風 開 角 敷 淨 mj 屈 在金 具 空色光 奠

T.任 已如

本

拿而

得悉地

云何八印

半開彌 敷陀 妙 萸 企 花 Œ 鼓 睿 輸 波

蓮 賢 月 花 厺 뮻 茶 點蓬 閨 雙 满 月 地 全 ス 憂 滿 茶 剛 頭

紅 李 鉤 雜 相 金 埾 色於剛 ____ 靑文准觀 蓮 殊 湔 큡 開 凅 頗 欝 梨 火 火 金 輪 色 輸 色 繞 月 羅 繞

虚 垐 用

虛

威德生與言曰 金 剛 Ħ, 掌 黄 金 旋 轉 相掌 署心 色

加

歸命一缀駒娑驎 剛不壞與言曰 一合質

莲 花藏真言曰 合賀

歸命一含醫娑駒二章 萬德莊嚴眞言曰 歸 命 一 糝索娑牌 賀

婦命一 切支分生與言曰 暗恶娑嚩二章 賀

歸命一 世奪陀羅尼曰 瓞 迦 阿迦引羅懶底三麼鬼七娑脾二合質 属馱囉馱囉馱嘅野駯羅野薩鑁四 沒馱達羅尼 娑沒檃二台底沫羅 婆誐 馱 彝 驥

歸命一阿去吠娜尾泥娑驎二合贺 **还疾彌勒菩薩填言曰**

殊師利菩薩法住與言曰

合呢二欠惹利計四娑聯二合賀 命一麽訶引瑜引誸瑜引挺 反宜 以 灦 瑜 詣 渥 毈

遍照其言曰 軽英薩勝 担他の 摩帝の 目契毘藥二合 所不至異言曰 **薩檃嚩他上引阿** 剛可 合用 掌企 瓼

| 庚二合

尾 阿去

濕

贈

晤

惡

欲 暗 五 第四 照其言曰 亦阿闍製口有移製可口決者。時住於智生三昧而說出生種種巧 奥第二迦等二十五 布 百光王 劍等第二十五 暗字在其中次輪布十二伊等 ||字第三輪迦等引二十 右旋轉布相接三七 種巧 歸命 智 ø 光 至

符頂 戴盤珠掌內 力 屈 勤 得 行 勇 춈 上 終 笷 煑 薩 世 婆 間 伽 行 殊 梵 告 時 勝 請 戒

通異遠及修不為 住古 戒 修 行生 利 世 所 覺 戒 疑 如 當慮間 開 正 戒作果竟心故覺演士 令 緣 得戒和普常 等 明 提 住 得 起 合 自 成 所 心 於 爲 佛一及 等 眞 悉 起 叉行在智相法引货地玻

印羅竟教寶生 Ĥ 修 初於 至 滿 時 無 著 几 落 輸

設 石 達 此 雕 大 戒 非 誻 利 昰 衆 具 造 業 孴 衆 ľĿ 具 諸 如 法 自

遠依攝行而即勝而秋嚴能 餘 悲 隨 同 如 一 皆 馳 恭 羅 隨 持 🗌 一 摩 亦 出 等 生以妙 於大切依散敬利順明常切 限 捨 過 同 離住心者 服 Ŋ 所 於以常 得 身 大火醇 月 水 禺 明 如而 七彼諸 得 繑 毘 利 衆 $\equiv$ 非瑜持服意惠輪淨光輸入 如守舍非過菩 金自禁猛遠母所靈 世 地護果音剛在故火之等命仙是護邁利思提得伽誦風語刀觀水色中息

> 顋 歸 加四 命 持 合願七僧: 命 持句 1達憐五 便 速 尼泥娑嚩二合賀 闊卒 莨 食 持 當令 薩뼳他 異言 得 泰 贀 字 入 一 言 項 珠 前 獻 습 法 伽 安 身閼 及 布息諸 服 及 香 -6 從 mi 金 娑 日 定 本清伽 庫 文 支爲其 剛 道 發花遍 他 感静水頂殊分

沒馱薩底也三合轉野娑他二合 伽薩底也ニ合願ス 三合 已出 源願 等 腒 瓣野 胨 怛 酸二 娑嚩迦嚩九吽 明切救意陳結 達麼薩底也 $\equiv$ 슈 妙虛根 世 悓 破一

具言 日 後決到救當 復

> 哀 知 位 菩 赴我者薩歌天耶護 唯不現五頂左 各 當 願斷在輸上旋 聖 大諸投散解 天乘如地開 大 所 安衆教來禮之界

心 選 難

<u>: =</u> 忍

大

送 붚 堪

衆 聖 昧

白於

啓

定殊世

垂 證 勝 諸

一缕他二合婆野二合 入誦生者 仝 滿 $\equiv$ 分香稽 剛 馱

隨 一 說 悅 以 復 方 念 意 行 執 持 第 作 **一心** 常 意 觸久加伽空本靡限花首聖落相念 身住持他眼印地畢整禮天叉應誦

唵

訖

哩

姤뼭

藤嚩薩

担

헳

合

羅

他

尾 地

鴻頭布

囉誐麼喃野

4. 観唵鉢娜摩二合||- 專車特閱二合沒|

捺多引四野他引弩 說引 葉車特晚二合

上解二合穆

No.

大毘盧遮那 胎藏菩提 大成就瑜伽 幢 成 標 佛 幟 神 曹 變 通 加 真言

稽首 毘 盧遮那佛 開敷淨眼一條加證教等合教得成無上正是精特此態及禁止所由如數據掌須彌山忠 無難會學特此印由如數據掌須彌山忠 無 依大日經王 說 無上正覺精持此即同佛勢力 青龍寺! 如 供 養所資 心無勢力唯顧改不下報題 鈍見す 眼 宋儀軌 如 青蓮

大毘 **外安三年** 亚 持 思 如 修我 順 前 證依行 明 カ 惟 那 所 菩 三 殊大於 傳 Ė 勝日學 本 加 提 密 月 廣 大成 _ 日 福教處 教持 心謎 於勸修寺西山住口 儀軌 普開悉 無行而機 利示地 越願住 悔 三相薩隨 諸 瑜 當 末資與 有祗現 味 應 埵 喜 情行前耶故身 等

諸夫 ● ⑥正億二年刊豊山大學藏本, @平安時代寫高山寺藏本 @[掌持] 4 — ●

爲成次第異言法

彼

速

戍 肬

找

質二合多の三瞬日羅二合滿娜南迦陽研習四 吃引○一髮茣薩臍怛他麋多旦,迦野 o弭뗋吃 真言 日 含那左0定于名三昧亦云抢廉9他 貪欲恚癡覆心故 歸命一切大乘法 禮三德三而讃歎 歸命諸明眞實言 歸命十方正等覺 心目。視觀諦明了 是夜放逸所生罪 悲愍有情畫大壇 寺塔練若古仙室 或諸如來聖弟子 條葉扶疎悅意樹 智者蒙師許可已 大河®經川洲岸側 妙山輔峯半巖間 先禮灌頂傳教拿 親於奪所授明法 又常具足大慈悲 净菩提心如意質 俱胝曠劫所修善 能損大利莫過順 不於諸尊起嫌恨 欲 由無明所積 身口意清淨業 一味智念由此生 切勿懷毀壞心 於此生入悉地 集 於 歸命一切諸密印 三世一切具三身 欲出亦還三騰讃 慇懃無量恭敬禮 歸命不退菩提衆 不造愚童心行法授學處師同梵行 當於自心意樂處 慇懃還淨皆悔除 具淨慧力能堪忍 常於往昔所遊居 多饒乳木及祥草 菱荷靑蓮遍嚴池 五輪投地而作禮 遠離人物衆慣鬧 依於地分所宜處 請白眞言所修業 觀察相應作成就 及與喜捨無量心 是故我今勤守護 能滿諸願滅塵勞 是故慇懃常捨離 如世導師契經說 佛正法賢聖僧 自意業造衆罪 念因緣悉焚滅 **呛**引*! 机六 唵*引「冒地唧多*二母 引哆夜弭四薩腳但他引蘗多室者 二合地底瑟反為 栗多二合髮夜怛麽二合南三兒涅哩二合 夜吃 *引一薩嚩怛他獎多 *三布惹鉢囉二合 躑 發菩提心真言日定明 車 施身與言曰關股 唵*引 | 薩嚩沒默冒地 歸依眞言四日普印 出罪與言曰大慈 羅二合野*三 娑脾三合 賀引 吃到一臟解播波薩怖二合吒*二 |喜真||言日最命合掌亦 諸有所修福業等 種種善巧力便力 **淨菩提心勝願實** 十方無量世界中 救攝歸依令解脫 生苦等集所纒身 過於大海刹塵數 我淨此身離諸垢 勝願菩提大心衆 **義**英十方三世佛 觏 無始生死流轉中 對十方現在佛 陸聯怛伦雖多 *二本恋 悃 跛娜夜弭*三 我今皆悉正歸依

(母二師善知識 三種常身正法藏 具造極重無盡罪 及以無量 悉皆懺悔不復作 娜訶曩嚩日 衆生所

*弭 *三駒日曜二合遂磨*四 韻明聖二合 薩怛鑁*二 設羅胺獎

奉獻一切諸如來 及與三世身口意

姥二~~合贈五薩關怛他~~引獎多惹難謎阿味設觀

常常利益諸含識 及與無知所害身 我今起發濟群 生

諸正遍知大海衆 及諸佛子爲群生 切盡隨喜

反尼 也 惹曩*三

> 三春捺雕岩 薩匠三合雕修三族曳四件 唵卯*一薩嚩怛他蘗多*二曉灑儜布惹 勸請真言日四番印 願令凡夫所住處 速拾杂苦所集身 迷

奉請法身真言曰 \$P\$通 ▶211. 薩膊薩怛縛ニ合係多り噪佗ニ合野*四選艇財 觀悉體BIM以反底檃轉二合靺觀*五 唵引*一薩嚩怛他引獎多 *三捺牓灑夜弭*三 所修一切衆善業

二合布惹迷伽 三幕捺羅*!!| 薩 叵 唵引* | 薩轉性他引뾽多 * | 涅理二合也恒養 迴向真言曰 *普通 麼曳*四吽 二合 囉儜

身隨所應以安坐 爲令身心遍淸淨 入慈遍緣於六道 **輪園九重虛圓白** 之前承事的此人佛三時 分明諦觀初字**9**明 哀愍救攝於自四他

法昧

三種身口意金剛 以我所修功德力 有情特具如來凝 正念運心四無量

大慈三摩地真言曰 摩賀引味但羅也引一姿頭二合羅 悲心愍念諸有情 **沈溺生死妄分別**

同入普賢法界身

羅儜三麼曳引*五吽 **弩慕捺那** 布 閣迷伽 | 幕捺囉 西兰金藤恒

唯願普於十方界 我今勸請諸如來 菩提 恒以大雲降法 大心救 世 Βā 者 三合

除生死苦至菩提 利益一切衆生故 安住清淨法界身 伽 **⊙**[--]--**⊕*** **②**[=]-100 (普印)

0 拜

我今盡皆正迴向

英

一曼多

贫

作印。喻如耕牛二頭同遊不得前後也頭指背向內。漸漸至心散。 凡語與言為州作等。經頭指當胸。向裏而轉。兩頭從頂兩邊向裏曳作毘盧遮那阿闍製事故。又爲加持蓮華部恭屬故。兩手 特之身。 一身化衆生! 投馱 哺婦の 界 ΕD 意. 蜜 馱 滿 故 又味 為耶 故 生 喃 逵 成就法性 身下板。将阿如 វព 🌣 == 麼駄路出界薩嚩 摩曳 密 成 阿 三 $\equiv$ 淨 慧 压身诸菩薩故。又爲四如米加持法界宮尊轉 於 身 分 课迷 之標。職 法 如 三無 分等 也謂 界 來 輕 道 地 分 二合婆 合賀 怚 唖 彼 真言 曰 故晚季之者。此 遮 **桑**英薩嚩 但他引 生器 尾 甲四件 魔帝 福所 曪 制焰當 如 不力。 **弊国**能除 積 <u>-71</u> 護因 能 誻 加 智 彼 髢 色 親不 烈化 果位 堪 此 봡 衆 大 逼 宋位 得三樂法: 明 鮮 障 字 罪 圍 圓 格 等 切 路 之般 光光 者繞門滿 白 垢 蹙帝 珠 明 故 九° 此亦如是。 一九大方便。由彼此 尾濕嚩二合 || | | | | 次四謂 曲 置 Ż 當 赤 一切如來 之 點 念 色 切 是 悉 以 降 具 觸 於 大 一成 目契弊 除 頂 酦 護 伏 威穢 薩縛佩也

朝 如 性性 包示 法 界 쇷 真我 性我 Ė 性 但即 以是 更迭 **下真言即** 而 觀 17 青雞未體 於 肖

令 被 孯 圕 自 執 金 剛身

佛。法輪三隨轉能轉。無上大法輪於大千也由異言印故。合彼身心俱淨。能現是十方諸民與計學發展於語莊嚴金剛薩達身故具說三三味耶。又為抗伏攝受隨賴家生故。為執金剛弟子事業故。 剛薩 [班][東]||三日金牌。與無量持金牌歌而 自一 金 剛 輪 ΕΠ Ħ 「曜二合被 國如 嚩

Ħ **賽四**莫歸命最三滿多止普願 羅二合性 野摩 峋 一含調教 金一 厠切

唵秫莳聿

馱鉢囃二台護引

拾心清淨遍法界

離我我所及蘊處 娜娑頗二合囉

厕平等心不生

性

一相本寂同空o庫

大喜三魔地與言曰

壓

賀引迦曉拏上夜

(引娑頗二合曜

地與言

超 起

加 煩

沙諸

功 煩

以

我所修三

一密力

被

惱

癪

惱 德

不達與.

妡

平等

理

朋

等同 壓

虚空藏

喜心無量週四生

本來清淨

如蓮華

所修9行及有情

同

證觀世自在身

衣 諦 擐 觀 金 我 觓 此 甲 身 當 ep 觀 是 肵 執 被金 服剛

遍 饄 光 焰

彼與言語 **桑**莫三滿多嚩日羅二 |介被唵 四因出生生起量,具論三身說法合誠。吃瞬日曜 ⇧ 迦嚩

者魔光處滅上之

發莫三滿多沒 合三迷合為一身

唵難镺難馱娜

智

娜智

難

駅婆哩 へ

娑嚩

二合

切不能堪 地型如 而初

《真言日

次 地

羅 法

結 波

身

П

粘此

雅 雅 摩 訶 伏叱 尼 姓巧 **煩呵** 懺鎟 薩嚩他 也二合 怛쨅二合 ||沫鹿火力薩驥一切 |佛功德略/大字、李素之義法 涅左帝 吒 生功 **修** 一阵 此 然 情內 根阿 **怛他引麋多如来奔** 鉢 羅 怛 二合 雕吃 灑

由 纔 憶 念故 彼 諸 證明 毘 那 夜

禁手舒五輪平掌按地 雙膝長節。定特杵當心。 惡 形 羅 剎 等 切 加 馳 是 偈

遊師職*二] 珍引悉他*一族财一切没歌引起佛有珍引易 怛鑁 數四人殊部引客等地播雕蜜路初料 羅天魔細引便演 軍衆 則 質如我嚴羅魔惹演四降乞陳二合 吉 **液也泥**引: 也二合釋信四引發師子終引易答問 |左哩· ,尾 有女犀 杫 7二 也合 引 怛他引如婆庭南四 娑引 輮 我也修也 乞叉 り、担隣のよ 速 『尾勢引 護引 者要 也二 六教 合 멖 五合 四 部 七合 孋 他 含 犘 南 引

唵僕引欠 滿拏搖歷發茶 作 地 - 東冥言 神持次第異言 H Ħ 覆按亦復然。即成學牢地金剛縛開掌。仰按習三七。

引四針雕二合訖哩二合底尾秫弟引五 賀田引 **曩**英三去浦多 沒 馱 明南 引 避得其言 日 1 定拳安康側。 「頼田六娑験ニ合質 · 次香華飲食农品 禁手散舒。 風 一滿多引 阿鉢 **弩**鼻音 囉 達 二 合 殿空 井相 磨 麋帝 底機。 駄 引

褯 比無力無 娑@膊賀

洛佉夜引四雅沒藥二合啥四我八 散迦 ●戦二歳●* 6開≒隔●

덮

路無 門量

親尾戍

51

馱

上

而普名次安

皆大觀

衆 逼 因 火 器

像出羅地問

流陀水世

次 光 是 空

焰 輪

色剛

持金金

淨同最

應

立 0

風

居

4.3

0

r 7

圊

形

時

秘

用果報。 踏毛孔中出無量佛。 鉢哩 加 入法界宫中。復告秘 衆聲門出隨類音聲。 以是真言行門。 酮 **麼題五娑麼二合驪禰平六鉢** 地 來 時 說 朓 我今請白諸 ガ位種子 一瑟咤二合藝引地瑟恥二合帝 薄伽 「輸睇七奖解二合質*引 優陀 **奮**迟平等莊嚴藏三 切如 乃善如以一謂同 壽 如真 厧 佛慈愍有 令 言曰 -LYJ 以於 命 法 言 是 十 顯形諸色種 (滿多沒) 那回. 梵 地 來 壽乃 _ 字 灰 悉 爲 切衆生皆得數喜。 === 基 標*幟。 慧定求 及佛 觀察一 · 舒拳 就 · 粉勒 就 燒 燼 焚 弟 學 世世昧 支 訂五 三種 寄三 肾 情 度無餘衆生界滿足本 |駄り南 聖 間者耶句生字已滅子者 子. 汝當諦聽善思念之。五 抑啡 切法界入法界俱 密主言。 種語言心所 地椎 以現法界無 如其 四耶 三。 味一 ٦į 味 而清因彼今 燒通 不 欧 軅 (本性業生成就 作 捨 红 願 字 壽 薩 等佛切作 淨 彼 盡 逵 五本 自身表化雲逼 有造曼茶羅 展 悲 地 預算 子二 證 存 嚩 合 不聲諸於 逼 而 命不 秘 轉加 念於 願 旫 神 Ϊij 怚 思念 眞 盡莊 訖 遠聞如彼無更 邆 復 切密 悉降 井 加 佐 他 理三合 眷屬 逆 衆 來 器 垢 生 復 生 罪 塷 持 護 我 脠 蘖 願 含 嚴 已還 丽 庭 Щ 故 從 棗 以 爲 尾

觀胸 首 天 威 故 想 說 濕 是 彤 是 於 說 用 卽 加 此 其 復 諸 能 赫 現 以 我 德 名成名色名赤名在名作同以 地 相 淨 法 除 如 前 不 身 自 在智在大霧瑜金牟五 同離百 爲炬爲 亦如道 亦 朝 觀 等 ŧ)) 45 411 如 染 光 障 熾 大 切 在 風 火 三 悲 聚 伽 剛 尼 支 如虚場復 曪 切 H 來字王者然空色力輸光角水中座輪拿字 是空地然障暉 字故彼教誓

復安心見滅五加佉加啥加囕加鑁 等 加阿 住如悉光解念 謂 說 諸秘 啥 念立置赫除字持字持字持字持字持字引 本金除 自脫聲 淨 8 言 埴 自案於邁 自劫 拿 剛 衆淨三眞 光 無爽衆以在及 本 初 前 足 垢 生 金 罪 嚴 頂 空 毫 災 心 日 臍 月 下金運 瑜所過 心毒 實 烙砾亦自 伽持患地垢義 句眼句剛業身上點際焰位暉上光體色想

達 刀

|曼多沒 摩珊

嘛 9引

賀引

朅 薩 伊 尾

迦囉

捺囉

二合香迦

娑訶 摩

惹

如如風舒畏持如顯虛歸 佛 龍來嚴密 灘 伽 來來輪火施鉢來蓮心命 三 夜大身 主 О 合昧叉會故 梵 言 F 7 云此 定印 觀 屈 法 恭 菩 生 有 搫 觓 絞 風 界 0 次 印 印 者 垂 慧 敬 死 察 丽 習風舒成號手毫 大空 空 及 中 大 入火佛

是舒內慧名瑜摩吉法憩初諸於由告

名水縛拳無伽訶祥螺伽印天如是

月輪眼顯

滿 上相慧輪輪法授帳巡 衆 舒厳印上 加 輪教幟歷 Ħ

●舒二手4● ●原本冠註曰經乃作及 ●原本冠註曰一本作全五輪形而其輪中對黑紺赤白黃灰圖亦同但正報與依葉異耳 ●原本冠註 爲古本此圖在傍往患隆大德本耳 · ●標驗二雲嚴屬* · ●原本冠註曰玄軋授作受 · ●療二拖串 · ●喃二病● · ●[引--]--●

可難多 爾大悲多 尾 初端異生煩惱。之勝義。爾那爾那些 怖也娑麟二金四賀 貫也 野髮奢那

件*六 [吃底二合儞入佐多五

二合

野

捺

栗二合瑟恥

砌

講

迦

四 怚

他

尾囉誐達磨

大法螺真言目近日吹之 左右 旋轉之如 吹蝉

蕤莫三曼多沒 (駄e喃 暗 **說大法书得開知。此是去。即得滿一切善願。** 是沒沒

生間 諸不 像 関 **룙**莫三滿多沒馱 從去 |此 生にの即名古祥座の金の金剛座の発生此故の諸佛

呐

par

蓮華座]

鱼具宫田

金剛大慧與言曰

如來頂具言田頂。思佛入身中相好陶滿 **製**莫三滿多腳日曜二合被吽

沒 馱 喃 吽 **吽** 溴三解脱羧。因是如來 有因

二合雕修普遍尾 曩莫三曼多沒馱 來頂相異言 **秋 馱 浩 淨 達 摩 儞 澳**页 曰 喃 散 散 雅 教 想 整 難 多 娑 叵 持。一切諸天神不能是頂相一阿闍梨右手贷拳。置於頂上 惹帝 生法 界

亳相藏真言曰整卷置毫處。 卷光温 娑嚩二合賀

大鉢真言目中。令二角如雙耳也。其於二子,魏莫三二是多沒。賦*輔阿急呼晗惹入 引 担 入 手

所以表記三記多沒"歌哨婆本不生故即輕英三記多沒"歌哨婆本不生故即 *膘職之9使令非器聚生堪為法器臍。承鉢之形同如來。持河沙器佛 離即 三有。而得 三有也。以

翻將佛法身也如來真實之有。 施無長與言 FI 衆左 生手如 但種幣長憂患即犯期將持衣二角。其 即得皆息。今此即能除 亦小除切

可养 長種 **軽**英三 一曼多沒 馱 喃 薩嚩 他引遍 爾 那 爾中那 心即微屈等長壽之身。

有

《願滿與言曰拳外如

娑麟二合*質剛 也是受我大智之身即是滿其所顧耳剛 恒壓二合则 我也身也。盈云顧諸鄉與我金剛身也。 餐莫三滿多沒馱*喃嚩羅那與也 灣日曜*川合

眼見一切色。天腹見一切衆生心。禁眼見一切衆生 (路)方便。能淨眼供成就佛殿,得見如來深密境學也。因以 老住眼真言日险暗跌印。先右每次在眼。以此秘密 佛觀見十力出華嚴五十七根燒昇。法眼見一切法如實相。

如來 索翼言曰 示現種種形類。或作忿怒或爲特明。如來 索翼言曰 此零體如來 信解中生。所信解力中獎多如來 作 吃 篘 眼也 娑脾二合*質 吃 叉三合 |莫三滿多沒*馱*喃誐誐曩突也關蹤與也 停里村. 世 迦降拏悲發摩野體異似他

化大力 情勢 構 此因淨而復果淨也歷賀播拾大索也。雖相不止賺因果相。令歷賀播拾大索也。雖相 軽英三曼多沒*馱*喃係係 呼成佛之因。 鉢羅

合义好普也那哩也完成许無不過 也大

薩煙有情

馱

獻

妙

· 種種形。四攝度有情結除散亂風 B)及號塊作障離者。從信解力生能現 **賭**界而構 吃 底 二合信解生。諸佛行菩薩道時。立大齋度一切余 微謨訶迦羅縣 但他獎多 · * 來引 如 地目

從佛心生也 盟波爾三合牌生也安鹏三台"程不從他得。盜盟波爾三合牌生也安勝三台" 魏莫三曼多沒馱*喃枳B攘二合怒 如 來臍與言 來心與言曰 能生大群濫辞暨深廣大方便不易前推。申 火相並微剧。 除身心熱惱。得而脫之不老不可密如藥的甘蘇。甘蘇者智之別名。 之智。 此知 死能 智佛

> **购**生 | 駒二合質 餇 水 輪 卼 微 sh 合

空 慈 蓮 地 念 地 空 辯 並 舌 甲 空 地 巌 入 風

沓 風 輪 緊 火

内

相 ΕD 虛 合散 幢 加 水 火 相 圓背合交押

合水處 空輪 說 姿 氐 _____ 印風 冬 風 屈徹 猾 入 捻 入搖 風口 軍 準 加 空 心 水 持前火掌空 月 動輪 形 ス 届上普開 掌十火牙語風地 賢 悟 內力 側 印門 火 如 如 圓 節 蓮 第 風 風 風 輸 簤 意 相華 $\equiv$ 入 掌革前 形珠甲合合節 下

葉底 (弊監監共) 垢除 凡略 嗒

垢

娑驎二合*賀

曩茣薩嚩怛

他

如

來藏與

言

曰

旧佛清淨(於二垢)

身障

引 語除

他引 喃入願三合 聚多嘌号 綴光 e 自 記 始 如 來 壓暖 乗除

뤭莫三曼多沒*馱

普光與言曰

不平 如來甲真言曰 正 登 是 (購二台*賀 絕。名如來因光 原育**者要** 破此甲作於佛事 剛座降一切魔軍 如定 小整建心会 4 4 持火輪 補皮菩薩の **型 7**9 被雌

也 麗莫三 温婆三台贈四生娑縛三台 二滿多 沒 駅 *帽 河 沒 栗 合 都 身甘 心耳

來 慶興 喜日 成佛妙色身自性成聖智

惧他引 糜多 來引 妣

建英三浦多沒"馱

姕 ●旋二葱® Q端十(引)和註®* ♥印二即4® ●較十(一)和註® ●原本采註自或淨戒因作淨一切因 ●歌十(引)細註®* ●像三菱® 9那十(三)細註® ●(故)*/十重章 即 對十(引)和註®* ●(大)—® ●(内腹…七)*四十五字一》 ●(相)—® ●(大) 二上學 @(三)**十姓**卿

Ŀ

合入腳二合羅光尾娑普二合雕冠也 莫三曼多沒*馱喃鉢囉 合 戰拏孵日 雕

商法常 婆縛二合賀 成就之質娑縛二合賀 正合薩底也亦也達磨法鉢羅二合 曩英三曼多沒 * 馱喃怛他藥多 是三三曼多沒 *耿喃性他藥多 如來 爾 訶來 予刊真言曰語不能不惑不異語真實故常住入願二合羅光尾娑書二合羅題也昨 底瑟恥二合多 爾訶뻻

如來語與言曰無門巧慧而生 曩莫三曼多沒"馱 但關語也是濕臟三台 *喃怚他蘗多摩 枳螻三合雞種

也種巧

懸護 引

那

訶

嚩吃

髮芡三滿多沒*駄*喃怛他引如雞多來能去瑟 如 也 魔子也職突雕安中上味 虼雕三合 來牙真言目 娑嚩二合賀 湿也沒界 學針縣

第載也 第載不可 如來。辯 可含体 迦得也薩轉 恨他可應多如來 尾邊 比解示色縣娑縣娑时以味 "虼嘛"二合 衆 慘婆隣生也娑嚩二合*賀 訛 言 $\square$ 正由 法此 乃故 7至一字中含4成處案無畏。5

雞莫三曼多沒*馱*喃阿振 二合多奇特路波蘭分段三三 二合鉢多也得也尾輸上財清淨娑駒二合雕 | 一菱 | 5 底 也 一青演說法等4 上許至也佛以 一思議 那如 鉢 部

如來持十力與言曰來十九 愛方也 也娑嚩二合*質 建莫繆曼多沒*馱*喃捺著沫浪 ţη 身十 力

誠達囉

二合質*引

持也此三髯娑嚩

二合質

如來念處真言 **桑**莫三滿多沒 栗 日三合底念薩 但願二合 *駄*喃怛 係 他引 但轉二合衆生毘庾 雞多如來 娑婆

合温爽二

一合多

起生

也也

就就發

忙

生虚 (6) 也空

శ

麽

糊

三合質引

然後 調下彩色

奖

質而

閼 碞

等

無等娑嚩二合*賀

平等鉢雕二合鉢多也自一切平等 但他引頭多如來養莫三曼多沒*馱*喃薩膊達數法也三數多 弩 魔多隨同佛如娑臍二合*賀巴上如 切 法平等開悟真言 H 法一 切

也也 普賢菩薩如意珠奧言日 **善。諸佛菩薩之所敬數 此菩薩所有三葉普遍賢**

摩賀摩賀 供養普賢。菩薩身與三世佛等。天中天大進起尾雕惹韓也 達然法也解入社多從法而生性也尾雕惹韓臨 達然法也解入社多從法而生性也尾雕惹韓 海海 逐數多 琴樂多 至也言無損

此口

供供 **楼中安**姆二合 賀 蘇湖足故名珠也

等無有能勝 港野勝中得勝見煩懺及二乘港野得聯於無 奢野所習諸根性欲 弩魔多 **發莫三滿多沒歌目喃引阿姆爾單 故無勝** 慈氏菩薩與言曰 印同諸佛窣堵波住發生普遍人慈三昧。 薩嚩薩 生知 · 諸根性欲 如也能了知: 恒孵 業実験 **東**二 生合 也一 - 一逸 - 切多 切愛其

但獨也二合他一說說是三年 與如何用 合*贺 時 佛住甘露生三 薩隣担他の **騎羅略乞叉二合願平六 娑膊** 味。 說 麋多三 謎 刨 阿鉢曜二合底 變影器 世 無関 蘪 万 帝 崩

續及垂遍在大百普大開八其

殿子蓮

中座繞

質の王

共 常

上 出 =彼 寶 色 羯 門

華 點

臺莊

中嚴

支 大 自 金 麔 及

無

大 覺 千 温 圶 敷 葉 上 削 方

寶

柱

幢

等 皆 以 復

藥二合阿三 無能害力明妃眞言曰の以死來即吸入過: 泥薩壓二合羅炳六薩與但羅二合 **軽**莫薩鹏 **怛他引藥帝毘藥二令** 迷 **鉢**曬二合謎四 阿洛赫五 薩隣日 弩蘖 三從珠衛 帝七 契里 識캢

與

濏 有

寶

衣 蓋

周 珠

紛

以 衆 妙 諸 宮 師 衆

嚴 籫

韻 丽 壐

有 雑 香

伽樂地雲

功態。 被即八 即八

海

眞

 $\equiv$ 觀

E

準相 (I) 褌

前五

印柑

右叉 風二

印察

押左属

即這一下

諦 嚴

香 佛

衎

返

 $\pm$

奉

事

諸

如

來

金剛手 **唵尾摩嚕娜** 上 特華內 原 原 城 地 時

以 聯口羅 三合 妙 瀐 華 Ŧ 播 持 玉此 一印度 於 華

最四 金四彼 及 密 初四 遊戲 無 中 所 之 有 귬 铰 ĴΕ 圖 世 娏 覺 密 像 問 出大敷 中一次 悲 猉 世 置 說 憂 胎 夢 茶 當 藏 茶 羅

関 スロジ 上授 滅

華 量生蓮莊剛 金 通 変 鄞 交行嚴觀 界 絡列 飾想光句印嚴莖 剛 道 聽 等 雲 定是 之海 不水 **◎**盘+(二)� =辫働* ◎支=之⑨ ❷也十(二)變 ⊕≡~~=~~=⊕ ◎二合十(勝上也)⑨ ◎辯: 四以梵乃至過六字甲本作本文 图 八二六團 [他]- ② ②與第乃至用十字甲本作本文 四二二三≠● 四(二合)一● 四(並)→● □原本冠註曰經正優等作正等覺 ●五二玉●

普

嚴匝

EIJ.

具 大

含

果 鱀 蓮 遍 周

賃 薬 辈

十 於 衆 妙

●原本冠註曰疏一切上加至得二字 ❷

몃

冶

具言

地

烅

슦

Ŀ

Ŀ

質

海金

八徳及

證想

法身宏

能是藏次

名印

悉結散難

堅大水堪

住界輪 忍

是 用 旋 密

十 指

國方

十 結

故持轉

世方

車

用

印

明

囉 中日

^色結及以歌 自 清水普觀 嚒 光 彼 大 SI. 我 以 中 淨 輪 法 功 之 妙 妙 簟 月胎迦 塡 界 徳 法 内 華黄 印 力 力 明諸 色 字輪 女燈

安拿 阿光学篇表次 普字 思想一色 衆 供 妙成 如供方佛 三 來 便 眛 大 置光分訶 作羅 總 日 色 養 諸 캢 開急 持如來 校 界 持 而 持 牟 共 銮 道 等 住 尼 中 地 書

邱

八葉 印料 二道

質路灘 失。 不噎在非道中至令成佛果終不退 真言 日 除 者與言。石 使 光

也

壓 怛

一合動迦● ·迦●整置性引 曼多喇日 阿左羅霆引他 **魔被戰爭** 又甚是惡的 連

四年引 轮押子也也多数 一合吃也 的 吽 也恐 梅 也惡

IJ. 即 闃 請 召 衆

菩 成 舊 說 拳 慧 依而 風 本 督 屈 而 如 來 聖

擬英三 傷。普召 普召佛 音 音 音 音 日 隨 ロー切象生のアナカの 满多沒馱引 召 地此 位約 。印 而內 。况餘八部未生善心者。四起,集四引行者入門四是 集產頂時以此約 赤令得此道也 喃 W 呼虫 会 功 者。集會 薩嶼 不进 來場 怚 矩膏品 事足 十

怒 如 然

色內

操幽輝

邌

現

其 衆

與言

心與

数 淨 當

嚴 雛

寶

迓

髮

焰

濄 紺 超

地服

嚹

諸阿

垢

色

界

定請次

慧 佛

除障不動 松瀬紫鐵鈴 地浙 示 Ξ 理也是 行会 鉢 哩 布 癯 海四

魔真

言

曰

之而 力如

必無

天

定 量

拧

退 庻

能忽散

滿心安左 一住腰拳

切一

衆域

所能

顧現 •如

如來 來成

養猛 提大

掛勢

程英三二 推伏諸 度 定 以此印

|滿多沒馱引哺*

ξĬ

摩

訶

ij

耀

@ 訶

疃

次 蘇 滕 第 四 不 南 次 以 無 正 喜 猾 寂 網

東 八 相 受

知 茶

手 印

涅方

觀 自 濟

鐘 天 藏 障 女 世 方 在 繞 生 亂 等 容 電 垂

一合

賀

初風依北眷

曐

歷 願 Ţ 持

> 鱼鱼三 害一 身切 所

冒

鉢囉二合

底

訶

諦二

怛

佗

上聚黨如來

柤 顓 奪 三

邢

法 應 形 鏡 眛 身

羅體身

應 明

圍群無願

動 置

如 金 逼

大來剛

使

勝 哩

三 厎 自

方

妙四

祥 謹

方

地

耷

水 護 龍 南

威 虚 除 釋

方 方 押 方

垐 蓋 迦

先 奉

右諸

巌 吉

而 地

分眷

善 閯 金 其 後 ®ニー左逝伽剛言昧 ##+切膝者水杵主耶 左逝伽剛 营 佛 至 用 如 抽 諸 速 口額洛法 明 浦 擲 所 $\equiv$ 無 E 振歡無 生奉垢加 金 喜 上 子獻身持鈴故願

味但哩也大樓毘庾二合唱嚷二合底酸生 陳底二捺奢麟路十力唱婆三合 吠亚舞

娑嚩

大 令 朰

獻

執本

軅多 不 件 吒牛 大 合 큠 明 曳 王 明行人從初發著8個 及 議員工 去 垢 へ 縛 A 羅浦 令 馱 心三 結 清 滿 馱賀長 雌蕊界 淨

顯

提生身

· 有技术

謨上 賀

等引無 奉 華 座 真言日 解 動加 賀

軽莫三

滿多

跃引

喃

引

誐

퐯

蕼

虚

空

 $\equiv$

一座明等

馱 引 傷 陰 日不 幈 3

遍 佉 一滿多沒! 布 字 身 諸 作 大 薩 圶 埵 點 阿 金而 릵 置 於

算言 IJ. 三五 具 股股

軽莫三 **発電子二件** 一曼多 Ħ 孋

次 逼 身 -- 被 甲

加 金 稳 耳 應 語 結 於 剛 是 白 共 熾 毫 相心服 焰 法 뛦 作

及能當如慧推 餘 除 觀 毘 劵 伏 俱舒 爲 極 遤 障猛此胝風 者利地 形輪

軍光故際 靗

A 赧 跇 **肇** 阿魯邁 即 支 分 即譜 法剛 同 雛 種 執 言子 頂 金

說心上 剛

副 大三 引 力合 ●数二衡® ●枝二枝® ●隔十(二合)® ●(二)十大® ●(三)十弦® ●迦二吒® ●(四)十聚® ●約三二三鉤® ●提二蓋® Œ 平二引◉ ⑪二合大力二大力二合⑤ ⑫特二時(喬,原本冠註日疏持作得

味耶 建雌者二合带 6处生沙方告须延精 滿駅 野教 04 鉢驪二合 **攬方薩縣但他難多** 折雕折雕方結界滿駄滿駄若捺客十 (界真言日 底訶 少沒馱哥喃甲 合語 間初護 一行 無有能害亦大 迦默 迦 成放成界 野粉の徙瞞界麼詞三 不大 退善 如來 答枳惹二合帝教鉢雕 可引薩腐性羅二合怒退著提。即大界義也香提。即大界義也不成傳。不越 猛 無 能 知 娑赆二合雕嬭憶念 爾以 弩葉帝 覩 摩野 三合

題魯補聖興言 婦命 補理官娑願の三賀*引 哩 哩尾矩曝尾矩隸娑膊二合则 越者犯三昧耶。决定不安要可 一切聖凡不合越此界。若故

賀 聖衆 6 言張

法大難四 řή 色龍素夜面無 界 IJĮ 똱 穋 幢 降 ガ 伏 方 髙 火 四 炒 結 內 湛 褲 半 大 忿 護 觀 恕 渚 臺

菲 4: <u>@</u> 字 湛 轉手壞手金關 哀 散無 無 黑焰朱 提o壞 愍 字 誻 持 色 持 色 厭 衣 成 無 於 怖 於 妙 光 玄 方 髮 杻 沓 轉 檀 Ĺ 餘 風 諸 降朅 耛 髻 服 晗 微 茶衣成聚輸 衣欠笑伏伽護

衣 叉

ガ

博

如 カラ

無憂

视 潔

索 Ħ

> 及 言る及 門 切 守 密 眷 敷護 ξij 屬 相智無如皆 能 前坐 Ξ 립 Ê 舒昧開蓮 風拳示華

不可越 狀 猶 守護縣然然形 如 如 翼 相 죔 朢 擬 開 勢 勢 也右 眞 Fi 日 攀 故此 。二 舉 心 如百千日無! 慧 笨 敢篮

煩惱食也薩鑁娑 惧二合他引擎多一一般地一切薩鑁娑 惧降伏也 應 賀 聯 潤 羟四次总 就降伏也 應 賀 聯 潤 羟四次总合此是9名的不可 應 賀 聯 潤 羟四次含 **泰教命一切魔不能獎亂** 觀者。常在如來內門而 **桑**莫三滿多願日曬三台被訥囉馱 一、佉種子 來切 三合 然数動 喔飕 捺 矩 野

別州原賀大 鉢雕林也戰擊泰思也 佐種 略作也令行如娑嚩二合賀 **龔**莫三滿多嚩日曜二合 被係呼名 相向守護與言曰與難勝相對狹門。 阿鼻目

二 合 野鱼學緊冒雕也*徒四不三慶野如前摩谷娑 糶 煩悩念 悩念也 今何不憶本所願急速作之也 "娑」將二日本於一切如來前立誓。敬一切"娑」將二

吹火

清

雅

功

法

身 以

法界

體 죱

佛 佛

功

合*質

逸香眞言日

- 赤食有四位 - 赤食有四位

[稱說。佛菩薩金明諸天 (前更泰獻水(出次第及釋中)

養莫糝滿多沒馱引幣 引 香納婆二合轉幾生娑轉二合賀 鬘與言 日外。開现來猶王萬德皆圓 尾頭言 檢默魯獄度

引娑親二合諦鴻照我

理也完全 **髮**英穆滿多沒馱切喃■引壓賀切 髮英三滿多沒馱引啪* 香異言日 毘廋二合納藤帝生娑轉二合*賀 ·水火四輪上節: 地水火相背。 節開。稱前旋轉如香雲。 二風側相合。空捻風輪側。 *引達 雅摩 法默怛聯界 妹 心質 體 怛 合

通至娑腆二合賀

剛

應身

讚

戊 而

無 狈

俱

眉 膨 於

浪 結

> 識識深那哩也出等處突娑嚩二合* **夏**莫糝滿多沒馱引 雕唱出合图 娑回二合雕傳音通轉婆引 喃引但發也

巧義。目與弊門四等薩騎他一切極門幾目與弊門四等薩騎他一切 **虛空藏菩薩普供養與言曰** 樂帝生也 娑頗二合 關係槍者通 養莫薩特但化葉帝師 (胸二台*賀於印上想一實 海尾 曾 慮 進 那 刹 星 衆 位 如命 實述 **種類** 供養。 識 眷 及 醥 養し上 凲 行 45 識誠娜劍 自 者 流出作道 火 也 尾 讃德德 園 日海海饒 所 種切智 濕轉 居 仓種 子 双 鳴 鳴 字 型 引 娜 是二 種合

薩 陳 康 應 生**卵**種切 二合馱親迦摩訶鑼引佐 也三合 比婆去啊! 訖 歌諸 **路曜二**合 詠 尾瞻左髮髮謨 而 **心**費 訖 悃 賴 也

雕二台迦擺各四引摩賀摩賀引 難帝摩賀摩賀 戊上娜者藍@引**-程**莫三摩娑瞻二食素雞耽 **紇哩二合沓四引三摩賀摩賀引拽野摩賀摩賀** 成就菩提報身讃曰 λι] 但麼二合廟引*四 阿難多摩引 畢 珍明 怛 娑

食真 言 $\mathbf{B}$ 供密 合類 ※

全田 飲食 使 髮莫糝滿多沒馱明喃*引 ·路佛。下及神鬼悉忤通"飲食施。 公法喜禪悅食能朔廿鑑門。常以 [in] 軅 雕

驪 沬 隣 捺 翮 漫我 姓 全 歷 賀 沬 雅 廣 大 娑 我。正以法落禪悅為食末 降上止前不善聲。是情怕沒未降上 (轉三合 福妙

佗引 上 捺 娜 別 無力享 華 不可思樂問 檗多 娑曩諸暗 來引 也如

❷徒二從⑨* ❷涅二但® ❸(四)十從● ❷二十(合)® ❸张二法〈彖 ◎漢二接● ❸臺二優® ❸及二各團 ❸名十(印)® ❸(二)十 大● ⑪[二合]—● ⑩—切善生種三種子4篇 ⑪淨字甲本作本文 ⑪引十(一)⑨* ⑩[樂]—● ⑬[等]—● ⑩字十(檢字)⑨ ®[夾以…海]4━● ■類=主4● ❷引一=-引● ❷引十(二)4● ❷引三=三引團

密主如是字門

如

來神力之所加

持

玫

夲

☆跋曬迦賀娑多二合鼻哩二合俱胝●二合移供 在 安珍斯 桑 顎素多髮 娑怚鑗●三

隣年迦旨囉

引地上烙四三合 阿引興邁襲 蘇彌野二合阿者獨制吒去喃三合 阿引興邁襲 蘇彌野二合阿者獨制吒去喃娜轉哩引針羅二合底僧娑覩二合 多引 娑但鑁 警迦羅引乞懺6二合悉底哩野四合地尾廚引爾

成就儀軌卷上。 大毘盧遮那成佛神 一菱加 持經蓮華胎嚴廣大

並 大毘盧遮 混藏菩提! 那 瑜伽卷中 煙標。職 成 佛 神 變 普 劜 通 持 眞 經 言藏 蓮

青龍 寺沙門 法 全

寶住 有 爾 此 逼 字: 獓 手門 切 伽 者處焚 胶 事 甚 業 深 金 疾 秘 刚 法手 門

ガ 右 眉 便 冠 旋 間 巫 轉 咽 切 相 1 即五 接 膌 字 處 初阿身 外 字 行 行 外 而如果 散光圓 輪 至 娑布成 布焰寂賀之就

曩塻繆滿多沒馱 等 ተ = 喃引阿

義英慘滿多沒駄喃引娑

滿多嚩日羅 二合披腳

狹婆野驪鐊嚩捨灑娑賀吃澀 桑莫穆滿多沒馱喃可阿o引 一任識伽左磋惹都吒咤拏茶多佗娜 上奉呼之轉 馱 跛 頗

> **模**莫慘滿多沒馱喃引暗 聚婆野羅羅聯拾 激娑賀吃 應單長呼引 **藝英穇滿多嚩日羅二合披嚩引** 雞莫繆滿多沒馱腩引娑*引 一任識伽左磋惹都吒咤孥茶多他娜馱跛颇

> > 於此法門應勤修學。 諸如來。無有不宜說者。

普觀諸佛刹土。

無不見

(此)邁

切威

法

曩莫穆滿多沒馱喃*引譽

曩莫廖滿多願日羅二回合披鄉

· 咬 吸的 焚 閻 藍 遊 藍 鑁 睒 衫 參 頷 訖 衫 大假儉占褶染鹏酤®喝喃湛擔探喃谈® 喹 字同第一轉二合作口邊

製草慘滿多沒馱喃*引啜

聚莫穆滿多沒O馱喃引索

屩却虐噱灼綽翳杓磔®拆搦擇®**呾託諾鐸**博 髮芨糝滿 這漢薄藥 嗒落 願入 樂 索索 雕 吃 叉 二合

菩提心三昧句眞言曰 縊塢鳥哩o蠷哩嘅緊藹污奧

娑嚩二合賀引 **曩**莫三曼多沒馱喃引 **冒** 引

菩提行發慧與言日

穰引傳引蠹"引忙引娑耨二合賀引 爨莫三滿多沒*馱喃引左哩也 引二合 'n g) 帰 ξĺ

成菩提補關與言曰

給娑嚩二合賀引 囊莫三滿多沒*馱喃引三冒引馱暗險髯喃南

寂靜涅槃真言曰

髮莫三滿多沒*馱椨 *引暖曬鱒引 拏惡噳弱

語英娑願品合賀

多瞬日羅二合被轉八星 地阿仰壤墜髮莽 上.

之。優陀那 **共茲處于無盡大海。一切地居天等。其數** 量而環繞之。爾時 佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自莊 **內現意生八葉大蓮華王。** 列持明諸忿怒衆。持金剛秘密主菩薩。以爲 音如來。普賢妙吉祥觀音慈氏奪。一切繁中。 妙。其中如來一切世間最尊特身,超越身語 壽者等過患。方瓊四門西向通達周旋界道。 8階金剛所護持故。 净除一切塵垢我人衆生 與言密印9加持而加持之。 本性清淨故。 子諦聽內心漫茶羅。 爾時世尊從等至三昧起。告秘密主言。善男 行成等四正覺。如大日世尊而轉法輪 意生香華燈明塗香種種餚餚, 意地至於心地。遠得殊勝悅意之果。於八葉 後相加。以等持品類相入。自然獲得菩提 ·寶幢如來。開竅華王如來。無量壽如來。鼓 日 行者爲成三 彼身地卽是法界自 抽莖敷藥綵絢端 昧耶故。應以 一切皆以 族 無 獻

Ą 安 者 授 住 身 雷 | 博妙 爲 誻 瑜 者 弟 伽 大 誠 菙 -j-座 我 阿 韩 圖 念字 入散字 書 宗於大 謠 淨 漫 圶 如 豁 茶 耶處身點來垢 羅

漫茶羅三重 最 說 上內 。內金輸] 墳 所 故 見 應行令 中 爽 位 Ξ 昧 奉 自 李 第三

此 爲

於@舸遮吒多@波初中 、異言門修菩薩行 阿 重 ď. 彼 **-**⊕* □焚=处9 □焚=处9 □生=喽● 四 机二河季 ■正覺十(及般涅槃)(参 圖[加持)-- ⑨ 郵 度二度 €

爾時金剛手。昇於大日 黄 黄 (白•色方便 刼 處 世

拿

身語

意地

法平

八五三

王曰在法界 等觀念未來衆生。 爲斷 切 疑故。 鉢 說大真言 無二金合 達 壓

騎入 娑麟川·賀引 真章 唯 略成音詞 羅二合切暗欠空暗惡地繆索哈風輪鶴鹽夾輪喀鐵水輪 鶴山語娑嚩二合賀盛路意真娑嚩二合賀 默视法界·藥登成平藥多喃蟲法界 爾時毘盧遮那世尊。 天之位威神所同。自異言道以爲。懷轍。 剛 茶羅 秘密主言。 如本質相 佛子有秘密八印最爲秘密。 應 復觀諸大衆會。 若 依 法教於其言門。 薩膊 告執 岡共 ĺΕ 聖 偧 金

動 行 諸菩薩。 知本尊已如本尊住而得悉地。 應如是知自身住本尊形 云何 堅

菩薩

固

Fß 水

寶

幢

縛蓮

開 欝 金 竪 茶 點 企 剛 地 火金 剛 __ 進 圍 菙 色 光風 色 旛 庅 羅 色 慈虛準觀滿 風 開 雙鼓 月 前 푭 月 地 푭 輪 輪 敷 空 金 波 屈 甭 黃 雜 屈 頗 入 憂 滿 在 金 色 梨剛 茶 頭 火 月羅繞空色 色 色繞

半 開 彌

ψ 賢 月 敷 TE. 字 合

殊 ЦĽ

蓮

用 靑 佛鹭點 輪 金 丽 具 型 輪 相如 背鉤 轉 相掌 著心

疉 恣 妙 與 金 散 日

> 金剛不壞真言曰 **羟**莫三曼多沒馱嘛引 **蕤**莫緣曼多沒馱 華藏眞言日陀佛 喃引 鑁 嚂 爾娑喇 一略娑麟二合賀引 二 * 合 賀*引

萬德莊嚴與言曰鼓育 ·莫豫曼多沒駅喃引 摉 索娑嚩

]切支分生異言曰菩薩 髮茣糝曼多沒馱喃引哈 「鶴娑嚩」二会賀*引

世 **뢡英矮曼多沒馱喃引暗惡娑嚩二合賀引** [尊陀羅尼9日

曩莫三滿多沒 *馱喃引1 羅野馱羅野薩鑁四婆說願 沒檃二合底沫羅馱藝迦嘱◎三馱羅馱羅 底三麽曳娑驧二合賀引 沒馱達囉尼 底部阿迦引 9 曪 娑 縛

全習 遊散火風。上陸放夾印印上令蓮華全部賀 越印先入師子座華印。稍相近坐上青菱英簪曼多沒馱嘛即引阿去 吠娜尾泥之文殊師利菩薩法住真言曰蓮開火風文殊師利菩薩法住真言曰有本云青 迅疾彌勒菩薩眞言曰

合 反宜 **賀** 家 鉢庭中。 爾時世算復住三 カ 議 力依莊嚴清淨藏三 一曼多沒馱 出無盡界無盡語 請 四詵隣別三 喃明 世 無 一般力 眛 墜 欠惹利計四 表 訶引 卽時世傳從三 依 如來加 依法界力無 瑜引裁 持不 娑嚩三 瑜引 摩 筡 川 擬

異大金大佛正 編導樓生號

曩莫薩뼳怛佗引 **乙言日 椒茶印從** 法界,與虛空*等無所不至 正0等覺信解。以 契毘薬ニ☆薩@栗懶ニ合: 蘖 帝引 二音聲四 毦 廋 **忙**引上 處流出。 引二 合 尾 [11] 普 濕鰊 上 遤 獅 $\mathbf{x}$ [7]

切

大

威

4:

真言

Ħ

目

心

E

릵 卽 陹 時 住 靐 於 **公智生**三 眛 而說 出 生 種

五第四劍等二十五。四第五却等二十五。右旋轉布相伊等至即與。第二週等二十五字。第三輪遊(引)等二 光 襄莫三曼多沒馱唷*训暗 遍照其言日上時時推動 **共欲** 中布 。百 **大光** 輪王 干赔 接十

命 勝 顧 與人。除已灌頂其性 而 求法者 恭敬師長念恩德者 如來秘密 萴 調 乘 內 最 外 精 勝 勤 清淨拾自 彨 |堅固 密 不應輒 發 身 殊

猶 佛從空 復 次 切 加 佛 秘 衎 Ξ 滿 密 角 月 在. 內如 於 現 來 白 商 蓮 佉 茶 色

點

衆 剛 勇 受 素 師 頻 名 4 彼 母 為 以 Ξ 眞 猛 萻 住 諸 螺 邁 道 薩 言 拿味菩 Ξ 爲 佛 迦昧 智 樹 幖 尼 珠印寶薩 等 昧衣母葉 王 印 下 王 艥 住 號 救 大 復 復 逼 光 次 伽 能 持 周 金 安 腏 曜 世 於 次 於 耶 甘 此 匪 1 諸 彼 七ी具 其 迦 8 降 放 ЕIJ 不 南 俱日金北葉 四 光 圍 菩 功 薩 空 方 胝 光 色 維 優 德 魔 明

種 巧 智 ď

♥(二)--・・●* ●(三) ●色十(黄黒色)4 魯 ●聚二菱團 ●稿十(超越義)4 ● ●標輯二模類●* ●[二合]一團 ●日十(觀音)4 細註像 四 (第五一五) 七字一倒

披

衣

薩

遊

華

燈塗香四

空羂索菩薩。豐財菩薩。

,白身觀

軽英塚

沒

公南引*!

羯

他

蘪

也切

隣路吉多

供 養 漌 菙 使 諸 眷 居 佛 微

髮但

莫歸命薩퇡尾泥與顯娑鹏二合*賀 |全眼明妃真言日o如佛o頂印 彩 理 一曼多 二合の捺野 泛默 喃引 儞也 暱 薩嶼沒馱 心也吠奢願 冒 人也 地 薩

뢡莫糝滿多沒馱廟引 二合**嫡** 裁裁養空山三迷9等曳*三 6一般就就建嚩羅 蕨 縛

温葉二合 B合耀·B.光炎那目歸命伽羅·二令多 《四更遊娑羅·專 加 東東不 空去者六 三婆吠 也不 娑

著薩眞言 曰

除 薩爾伦*二 娑膊二合*賀 莲雕安二合馱 尾 格出 底

北 カ 觀 自 密 曼 疕

四

方

坐 如 含 祥 白 媘 果 商心 置味蓮月 質 佉 聰 蓮 髻 商 承 出 普 祕 現佉 IJ 生 遍 無 軍 大 鉢 量 那 蓮 曇 華印華相

촵 笶 色

 $\equiv$

部

是 於

朝 事

Ц 者

色

作

奕

爪

郺

髮

開中佛

數 古 子

觀自 蓉 觀 在菩薩 自 西 在崇 蓮 華部發生菩 薩 ,觀自在菩薩。 大明 Ĥ 薩 身 觀自 第二寂 毘 俱胝菩薩。大 在菩薩。 留明 菩

耶 |静明雲| 魰 薩。大吉祥大明菩 梥 親波 大古祥菩薩。 薩 意輸

如地移利赫

輪 王 焰 康 前

ፑ

巌 風

風

惻

應

次白處尊菩薩。 大里吉變菩薩。 水 觀门

定 髮 近 執 --- 明 密 滋被次黄 尊手內 庫 慧 迓 聖 印 鮮切 妃 服 近 赤 形 埀 掌 虚 襞 妙 者 準 妙 住 而 商 毘 Ħ 竪 挊 由 數 山 心純 Ź, 眀 華 瓔 其 未佉俱 相 他 珠 垐 合 白 羅 王枝珞侧敷色胝 素 風 入 蠽 金蓮 上 左 莊 號 圍 前 大 盡 闆 左. 微圆 Ξ 中 舉 印圖風 水 盝 於 持 嚴 艧 悲 得 光 拤 逩 目 笑 光 华 摩 白 風 鉢 金 名 大 色 以 蓮 持 臛 里 鮮

日 T阿維路枳 多即是平等普限觀 一次 上 種名諸佛觀。 一次 上種 薩 瞬 二次 上種 薩 瞬 二

在菩薩真

言

相印 白 大 茎 鉢 住 去 力 如 Ĥ 开 以 持 月 明 華 處 輪 胤 色 稱 圓 華 勢 火 無 麥 奪 現 身 Ŧ 中 手 奪 届 遇身 者 光手拿 交 主

俱 髮 白 人 不 警胝衣漏狀鱼

· 人名法女性名為普服。 見於如 大生謂慈者。 而此菩薩從觀音 三曼多沒*馱喃引耽種子

恐怖性凝如爲體一切性不可 哩 把是废職以初 娑牌:1合 뢡莫攀曼多沒*馱 俱胝菩薩與言曰

形型 大型

四一切永確|

四俱

大勢至菩薩其言日 障娑膊二合賀 **夕。點謂除二障得大沒生知障入阿。字門郎不生上 建莫缪曼多没***馱 高恐怖。令離有畏得無畏處故。緣生 | 散 儞無畏。 | 切樂生有感情故。 | 散 儞天二又恐怖舞。前是有畏後 | * 耿 喃引 * 一勃 哩孺子薩 瞬 婆! 人而得無 畏也主我慢我就自 | 南引 **斡羅(二合)鉢珍藤賀娑太(二合)** 也 索生滅。經動不 祭輯輯生類□ 件奖颜B二合 吒 小動者 出重。 計畫 生。 是有 所上 野

婆吠生從彼 **默** 党并四个股法身 "安徽",二合"智、公路",佛功德以"安徽",二合"智" 處 兩引半種子怛他引擎多 鉢娜麽a□te 仁履 **何**其也。此即能生 野漿界 3 沒

琰相子野輸 馱羅野引娑嚩二合"賀

輸陀羅菩薩與言曰

曩莫 穆 曼 多

沒

馱

於大空如諸佛住。其時十三同於涅槃。卽是堅安時十三

頭明 王真言曰數食無明,諸障四數

軽莫緣曼多沒*馱 也 胖惹打破薩回 啊*引哈種子吽恐怖 二合 吒 野 娑嚩 佉那 一合*賀

四新是 吸收 也 " 有詞字是歡客發。上有空點是三味術三重廢廢。令得清淨而同佛眼。 **噜**摩 生物。 野 脱。有三重赈字也離三淮等 娑嚩三合*賀 悲 孋 惹 四四種子即

曼多沒*馱喃引耽種子獨膽败悲問羅菩薩真言日內海爾於被岸得自在

温婆 人越

如此之中

體大

也一件大败猛自在之力。 三葉件是因幾恐怖器,以空,無也即是無塵叢。以空, ◎四更無比=

多髁呼彼多 |合*賀 建莫 喃 更無比四國 日平五從生二生平等 图合十(火炎明) 图 [光炎明] 图 图原本冠註曰疏婉作疑,癡十(三) 图 图界十(也) 图 图古十(样)⁹ ● 图原本无註日玄軌風火作風輪 图 2月二月空 ● 12月1月 ● * 图 生二至 * ● 12月1日 ● * 201年 〒 12月1日 ● * 201年 〒 12月1日 ● * 2011年 ● 12月1日 ● 2011年 | 12月1日 ● 2011年 | 12月1日 ● ● 金二菱 ●

薩

閉 誻 **曩**莫三滿多 菩薩 劍 肵 說 與言 沒 **歇** F-] **水喃引**訖 ·喃引訖叉 合二年(三合)首(引)地魔 二拏入多羅地魔(引合) 此多

也安/将二台*贸 此總地藏等藏之德也 凡諸眞言自就本尊之德。

軽英譽曼多沒*

馱

喃则

怚 訶

地

心藏眞言

諸奉教者真言目(引) |莫糝曼多沒*駅 楠引地 裁迦羅 可

室

哩

台

唅

沒

設

儞 Πij 持

子印爾刀敷

蓮 冠

未

晋

Fβ

右

蓮

無

合娑鹏二台*賀 子 謎 東 第 $\equiv$

及而妙慈左五先嚴而本妙火衞 施佣 其 畫 生 以 願 曼 言 青 金 金 剛 茶 剛 亄 蓮 之 華 羅 内 當四次 法 者 心 於 方 布 曼 復 彼 扣 安 殊 種 中 均 雸 置作 子

持光笑 華頂群蓮 子 神周坐上猶其圖復如智 身作 於 力匝於表如 金 童 欝 勤 共 互 白 剛子 勇 昧 暉 蓮 金 四 王映華印形色衆旁

排 髺

靑 굺 妙 以 爲

蓮

無住相顏

圓 遍

加普傲

安飾

共 吉 青

빘

種

。阿波羅 南門 對 ·月光菩薩。 波 쓁 一髻失儞菩 **北光網**蓉 頀 惹 野 ŦĹ 薩 尾惹 髲 文殊 奉 寶冠 野 敎 礦 師 雚 鉤德 光 義即 網 曩莫 反忙 野 住住 野子 つ幻回撃

孙

嚕

爾

在

文 定住執二青 殊 持 風 使 衆 捻 虛 考 圶 寶 心 鉤 甲 合 召 妸 種 右火 輪 光 種 妙 網 瓔 춈 水 珞

曩莫糁滿多

馱

解引

垢

X.

| 菩薩

冥言 沒

日現種

種種

種異形也

寶 執 革 銄 粪 座網 FΠ 寶 湔 輪 觀 持 佛 長 光中 子

戁 前 如定 次 右 定 前 拳竪 是 衆 慧 H 拳 攀 EIJ 即 非 五內 種 風地 舒 火 風, 阗 使縛 輪 奉 輪 水 微垢火 火 娶 戟甲型 屈 風空地沒如押 身 伽 繞者拳教杖 本學如押身如 水押擬地光佛 甲風勢水 火押

質 地 島 計 青 授

多

慧 波

思

議 風 羅 持 計

童 爲 童 幢 設 排

鉤

侍 御 無 入 奉 風 勝 数 甲 者 者 背子 二大背二村 沒滿歐 養美 一 風 七 七 七 哩 7.空火 輪反

女殊 莫糝曼多沒*駄 師 利菩薩其言曰 喃引瞞係係 謂呼 離打二 四河

奖

榁 菩 曼多 :薩與三日 路含識令住解嚴地。 佛知 學 質諸 多 性法切知 没 中如法也 斯 沒 喃引 髯種子 娑願二合婆願性 係係 (俱靡羅· 퐌. 餖 如前 以地

馱

(特別

呵

持数配不

成怒

令形

招請 佛大 超二乘。 鉤來發陸鑁矩略者文殊所指授事者當作之召皆是薩鑁矩略一切作也原與等者是謂尊輕莫繆曼多沒馱喃則 阿迦雕選二合旺 忙羅身者寫娑願二合賀 質但羅童子真言日或本去思知 不思議童子真言曰 召請童子真言日医類引 養英緣曼多沒* 馱帽引弭嘱二合 英譽曼多 沒

《轉二合質 除 行 者 切於 蓋左 障 方

数划

(韓

合 *

賀

大 衣 精作 進 大 種名 子 稱

曩英鬖曼 計設尼眞言日数 智沙人數二合羅書一一体和羅二合沙人數二合羅三位一位,一個二十二章子作女學呼信,如一章子作女學呼 種合 麋底行矩忙羅*三 一多沒馱 病引 đ١ 羅味 枳 摩弩娑摩 履 二合 œ 三種二

難二合娑 聚二合羅三位 波計設備其言曰 10以智觀穿 無始 底然 頻 那 子台 那 耶 云四 係 野 换 尊者 矩 朝 穿 壌 匝 於意

地慧菩薩其言曰與禁四鎮念如意鹽樓難 图智地前句四者有阿睪相連如是無智語於資理也讓難 图智以妙縣四學於無智語於資理也理計繁安三昧義以娑願二合賀 四名梅 蘇摩底亦名 **减期二台*賀** 當此子台 他 動 禁 禁 娑 娑 也無智 坐 令 幢 教 故 麽 二 合 亦權 爾茲

去尾娑殿二合野 係矩忙羅 就順 女願二合* 野 二合曜 係 泰 M 尾質 係 召招 懧曳 然 請召 賀 矩構的 遠西 怛 召 ❸入二合二二合入⑨ ❷自身二白身4⑩ ❷原本是註曰玄軌實経上加衣字 ❷原本定註曰玄軌月光下有明字 ❸南門二門南⑨ 冠註日本教下有諸字 ●實輸二存輸售 ●右蓮二左蓮 ● ●原本冠註日經及攝玄二軌無勝者作無勝智 ● 単米除也二也來降● ●〔差〕 4一像 图图(名表…後)九字の(成長…義)十八字® 图響二藍® B詩佛二階法4® 图[二]一® 四(二子]4一象 图图 名鳥液計約率引の以智觀穿無智® 細無十(漏)® 四(二)十智® 四者二未4® 四[言]一® 四(穿)一) 四四名梅蘇斯底の信念

疑怪菩薩

其

畐

或[**2**] 公根

垢維

樂 有所疑之本

事性

二合*賀

嚂

摩謂

闡除

| | | |

斯四 騙

魔術。謂除四斯入清淨位之 唯一要其垢。二綠色垢。三綠色垢。三綠色 也也 即是 医整即大空入 避 也即 多字 如如義。麼是 6 嗎 6 無

娑駒ニ合*

賀

*三合怛囈

新合 合 列

加是

- ET 슈 養な除

蓄 風

薩

Ħ 鬥

и 以自在二 窓 決 甘

不 亥

> 流 熱 心 持

狀慧 注 惱

持 思

除悲慧悲

風

2

上 菲

^食聲火以逼作垂悲大救除施 灣與等施在垂屈旋慈護一無

手指置

施

願 崳

水切在您

前 湿

胛 慧 瓶

相 施 置

不 無

濩

掂 惡 菩 火 尼

畏 股

狐

切 畏 巫 犘 李 力 應

薩趣薩

心殊

手寫常

Æ

旋慈

生 慧,

菩 右

薩

潤 火

於降一 舠

曼多沒*

馱

喃引

团

子去 種

챌

怚

嚩

有二

情合

係

友民 英

嗢

嶷

3

上發 善起

性全額

題 現開 競

但囖

。慈發生菩薩 常 施 無 知 畏 彼 菩薩 笿 析諸 属 賢護 轪 施無畏 也 掣 諾迦 附引河娑

苦。薩、不

思議a慧菩薩

從明端

鯹 摩

身尼

薩。破惡趣菩

陇

眞

陀

住

於

火

輪

坤

菩薩

軽莫 一卷曼多沒*馱喃引囉娑難三 子字 狟 偑 演

那 2生尊者所願已| 亞滿我等來 ●得願施我 ●及 一雕切於 **93** 生切 那

也 安解二合*

智 名

脳

水 悲 쏽

Л

中持

眛

稱

除 廬

箰

住 氼

安

密

之

右 会

疑 火 ıÙ. 际 標

怪

內 如 地

輪

除 切惡趣菩薩眞言 日 (引)野恋四(引)

之令指昇。 令一切杂生得出三界60也故。常在三國惡趣中。 尊者以得五 力顯學 二合達囉抳暴也薩怛 | 騎二合歌敦衆生祭

今本 呼願 31 遊戲菩薩與言日 犘 彼嫻 賀之四大中娑摩三合 名除 **攀曼多沒***馱 令切 **喃引尾河沙難種子** 底。左拳安腰倒亦名。 左拳安腰倒亦名 羅憶念 体羅二合 底 係 哀樂想 摩賀 絑

整溫藥 "二合多 他生得故@名大慈謂@從自性清養莫緣曼多沒數 喃引語稱于娑嚩二合 制之大慈生菩薩與言曰毘喻(二合)嗚藥(二合)多 心生也娑嚩二種子心娑嚩二 二合*賀 淨不 妬 Æ

為悲所牽除 悲旋潤 魏英三曼多沒*馱 菩薩眞言 一切苦 苦 故常 E 狡 | 南引 捉多亦名大悲旋網(三)際訶迦喚拏鉢蘼(三) 囓 De. 焰 多念也本聲 種子 迦曉嬣 救願 仓 護數 我衆 善悲

等生 腱也

今 聚此

除 切因 敦之 莫糝曼多沒*駅 切 熱惱菩薩異言曰 驅而 爾聯 驪 鉢 「喃引殺種 臛 三合 (三)合)] 鉢 <u>.</u> 3 係 拾引 云先 **胸**願 何得 能先 授得 娜 人所 也與 ⁰頭 以顧

菩薩與言曰廣東 。 獨如能斷金剛般若之義即也裁斷無知令智慧生。 亦是 斷

曩英緣滿多沒馱 喃引特博二合娑由難 始也。因 頭二 毘 覆切 腹

(懷本顧而教護一切也多)與二合苦故。故名為教護隸隸 與二合 賀 心從 除 ___

竝 羯 五 字 磿 股 微 金 企 湿 剛 剛 開印印

桑 地 英三曼多 춎 薩眞 沒"駭 言 E (引)鉢 幅引 我切

炒相

以謂 也是

沒 馱 嫡引 金鹽 怚 鲱 不軽種子 係 擪 賀

摩

一曼多

慧無 賀 切蕃 生所立 諸語無顧 化漏 一足切。 未今 生懷 合本 成類 佛而 道與

4

離.

4

尾

験底

塿

英 鬖 慧菩 曼 多没 馱 日 汚 底何 種子 薩 多也 嚩

雕 迦 方地 旅 如謝 如滿 俘 (二切聚<u>火</u>) (二切聚<u>火</u>) 極 _ ⊕ * 拾 **e**n 鴐 也切

綺 身 北 鋯 煺 互 於 相 焰 間 胎 雜 Π 寶 寶座 爲 莊 蓮 嚴 巧 墩葬地嚴

無 行歌 量 荺 者 界 詻 皯 眷 三 娎 昧 住 及 金 興 剛 大 不 名 可

手菩薩。 光菩薩 。實光菩薩 堅固 。實印手 深 ιĎ 蓼 薩 蓉 薩 拤 不 持 **空見** 地 춈 蓉 菠 薩 寶

二秘 切 憂冥菩薩 密 内 爲 輸 묖 散

籫 慧 垒 散 空 於 空 持 水寶風風 寶側 上 觀 Ξ 寶 拿 翎

即 輪 Ŀ 押 一寶右火 股 右 金 實質剛股處

堅 寶 持 定 慧 固 印 地 蓮 意手 埊 右 合實上上印印

手

金 舒

剛

攀

有亦其循。 訶 哩 O原本冠註曰經及玄軌端嚴身作端嚴衆 Θ原本冠註曰玄軌歇下加慧字 · Θ原本冠註曰玄軌實踐菩薩下加等宁 · Θ原本冠註曰玄軌不 以上のでは、100mm 100mm 100 图也十(娑婆二合賀引)第四[大中之天]—第四[名]—第四[從]—第四他二大第四[喇嘛]—第四原本定註日日光方 至薩四十字玄軟作水類文目光明菩薩•堅固心菩薩•拜持地菩薩•實子菩薩等•寶光明菩薩•實印手菩薩•不望見菩薩•除 一切 憂 冥 @

| <b>Q種子

斫

吃

大海中。 從引大中大。 實手菩薩與一言日言聖者從實施生。從何實而生謂從 從被心生故資或也(*) 賽處者如實生於 娑嚩二 一合質

二合轉生娑嚩二合*賀 **曩**英三 一曼多沒馱喃可衫種子騙但怒声。 監婆

桑莫緣曼多沒馱喃引險種子 持地菩薩眞言曰歟羅

達

|囉尼

也。 化 以 尺 尺

业

解

合 地地

曩莫三曼多沒*馱喃引啥種子 騷但 實即手菩薩與言曰 啜(二合)賀雕多 軽

寶二 合

儞

刚爾多姓諸佛娑鹏二合*賀 也

堅固意菩薩其言曰(11合*則) 给也 婆開從企關不實和印娑願二合*賀 |英譽曼多沒 * 馱喃引被種子 嚩出 囉 二合

 $\equiv$

圶 安

仰

卽

圓 鋒 持 西 白 大 方 銳 悅 慧 虛 猶 意 氷 刀 空 種霜 印 壇 膱 大 勤 住 如 白 是 淸 勇 淨 堅 蓮 被 利 華 Ě 境 布界刃座

若波羅*蜜菩薩。方便波羅*蜜菩薩。 薩 羅心蜜菩薩 '精進波羅*蜜菩薩'禪波羅*蜜菩薩 種 子 "戒波羅*蜜菩薩。忍波羅 者 拿 北 。願波羅 蜜 般

*蜜菩薩。 輪菩蕨。生念處菩薩。 次置金剛藏菩薩。蘇悉地。羯羅菩薩。金剛針 | 觀自在菩薩。 蘇婆呼菩薩。無垢逝菩薩,●共發意轉 力波維*蜜菩薩。智波羅*蜜菩薩。 **千手千眼觀自** 。忿怒鉤觀自在菩薩,不 在 菩薩。

世 孔雀明王菩薩。 吒利菩薩。不空金剛菩薩。 曼茶羅菩薩。 金剛明王菩薩 髻羅刹王菩薩. 金剛 將菩 + 旄 加 軍 觀

玄 持 形 水 中 飾 大 尳 密 圶 á 無

華 手 慧 印 蓮 刀 16 ξŪ 安 凊 虚 住 淨 空 慧 慧 禁 菩 商 法 薩佉輪垢

風火右地禪前右執 羅 慧 仰 杵 印 敷 火玉印 風 持 蓮 如 股 稍 室 印 開 華 內 火 般 精 氼 縛 + 現 進 波 風 智 탡 羅本此間 蜜落古 = 梵 舒

多

畏 輸 左 幢 力 竪 若 密 同 地 風 於 側 交 戒 合 夾 散 空

觤 相 幢 合

火

輪 施 加 右

色胸外 《公我这样》四無色施型现種種形。此菩薩亦樂學 《二合字》 被著也,著種種衣如虛空。《而虛空》 發 獎 多 停也前云知義の起義此 尾質 性 噬 種法等於 努 獎 多 得也前云知義の起義此 尾質 性 噬 種 昧其言日 **尬** 空 藏 菩 薩 住 **建**英譽曼多沒 馱 喃伊 清淨境界 阿 四巡奢也空三1 , 雜知自心本性淸淨。 [三] 定質性<u>嘅</u>種種

軽英三曼多沒馱喃引爐種子 誠誠髮雌空 虚字無垢菩薩其言曰(引)摩曝 (種種形利益有情也go 能滿案生種種願o 娑膊二合*賀

多

心無量 選→

者雕行也無量行娑赙二合*賀

空慧菩薩真言日

8(引)

音菩薩 不空供養實菩薩。 膊卵底今謂一切有情轉此法輪也。 髮英三滿多沒 *馱喃引騣種还

運華印菩薩眞言日 軽莫 三曼 多沒 所爭慧菩讃其言 *\ 喃引 倶麟蠍野

曩莫三曼多沒馱喃引 蘪丹 日 (引) 種二 子字 達麼法 =

行慧菩薩真言曰(上)帝(引) 解选界從佛面生故名法生也多瞬二合*賀 阿賴野城也藏即是菩提 娑膊二合賀藝莫三曼多沒*馱腩引地藍種子 鉢 納麽

生也娑嚩二合*賀 髮莫三曼多沒馱喃引®吽壤®智砮納婆二合願 安住慧菩薩異言曰

髮莫三曼多沒*馱喃引 出現智菩薩奧言日 體三合雕沒弟布囉嚩三 一合娑羅娑嚩二合賀 合 耐種子 贈但 嚩日 一麼二合 鱹 滿 二合 怛 悉 驪

B執蓮華杵菩薩與言曰 合賀 髮莫繆滿多沒馱喃引뼳日羅 三合迦 羅娑願

四檀波羅蜜菩薩眞言曰

布羅野娜引難娑嚩二合 唵婆誐嚩底娜引 髮地跛帝尾娑 *檃二合惹

忍波羅蜜菩薩與言曰 **唵試引羅馱引哩抳婆誐嚩底吽郝**

戒波羅蜜菩薩眞言曰

III.

難

唵婆誐膊底乞鏟引 底跃引 進波羅蜜菩薩異言曰 喱 铌吽 發

娑嚩二合* 羅 **娑膊** 输二 賀 也合 派 合 注 莂 ●茶二茶® @鳌二客®* ◎羯十(磨)® ●共發二供養® ⑤[蓬华印蓮郊]— ® ⑤[出現…印]十四字— ® ◎起二超 (® 0二合衣義 四智等二等智*● 四[字]—● 四件十(種子)*夾註會 **二衣養二合® ®而無色=無色而√® Φ**[無色]—● **Φ**現=滿● 就~~二~~報 即原本冠註曰十波羅鳌眞言此本無所而依別本加之

八五

持 彼 是

以

上中

金盃

印慶普

朱e 黰 隄

狛

뱜 操

住 持

內持華器團瓔

輝 劫

字剛頭

勝流

稒 發

剛容

以三 像空

向肘

施羅 諸

金 前

散 妙

光而其

作

形 焰

三同

劫

無金

量剛時

寶 119

風中核繞路色尊世定

頀 ΙE 目

是 至

災嚓

以

鬘

相 $\equiv$ 生 幢

周 角 猛

朝 $\mathcal{H}_{\mathbf{I}}$ 於 點 逑 匝 色

П

暉 園

豉

幡

上 動

唵 尾引哩 一合娑嚩二合*賀 野 合 迦 呷 吽 尾 引 哩 裔 || 合尾|| 哩

佛

訤

是

曼

荼

威忿

吒

火利

如 軍

菩

眉

笑

怒 劫

千 狸

視

不

寶持瞬容

般若波羅蜜菩薩異言曰 唵婆誐嚩底薩嚩播引e跛賀引 爾波羅蜜菩薩與言 底曳引令 吽 **件件引發吒娑** 解 哩 二合質 抳 摩賀引 杂

* 賀 <u>唯地引</u> 室哩 引二 合 輸贈二合 多尾蕊曳娑嚩 二合

万便波羅蜜菩薩眞言

日 帝

娑嚩二

一合"賀

力噬額 咥 一波羅蜜菩薩其言白 摩賀引每也購三合唧 瀬北 反。迦瞻提賀 賀糝

暶 波羅 娜 波羅蜜菩薩異言 **壓鎖母備帝吽刃** 蜜菩薩真言 賀 (賀賀引)

次秘9密· 谯 妙四 加二 企 ガ 軽心 相 色 主 哩 **哔引娑膊二合*背** 內 金 心剿 說 第 蓮 Fβ 莊 淨 華 团 字焰火色之火幟雲嚴月敷繞

> 白 左

杵

為*

臺

拁

維 金

上亦

大

玄

點 奢

周 光

表質大 以 現

風

相印

空 蝃

頮 Ė 如

玄

號

名 怒 轉

魘 $\equiv$ 加 幖

夏

雲

旋 智

伏 執·輸

企能 剛持

眯

爲無勝の出来

现名

被

金轉姓子與

上有點是大定者。乃至噉食一

錖

忿

降 慧

爲

一正

切等

账

枳

B遊悅持金剛菩薩。 超 **检怒刀。緊菩薩。第二虛空無垢持金剛** 薩 論菩薩,第三次金剛持輪菩薩。 金剛牢持菩薩。忿怒持金剛菩薩, 越菩薩。金剛鎖菩薩。金剛持菩薩。 。金剛薩埵菩薩。金剛鋒菩薩。金剛 生金剛部菩薩 及金剛使者。次使者大力、金剛鉤孫婆。 。持妙金剛菩薩。 忿 先 怒 金 劗 衆汝 金剛鉤菩薩。 特金剛利菩薩。 金剛牙菩薩。 **金剛王菩薩** 次 勤 東勇 金剛銳菩薩。 第 手 離戲論 虚突無 使者軍 持金剛 拳菩 伕 布 羅 **莽薩** 無 薩

戲邊

愁 在 首 于

金 各

剛 操

使 拳。金剛使童子。 身 邸 衆以忙 瓔 캮 繞路鷄 右 金 堅 剛 慧 三股

部 $\mathbf{Z}$ 股 峇 商 堅 豁 割 使 佉 閗 幟 俱 羅 如乃攝阿三雅於四其執內微彼亦 身 緋 笑 中 同 淺 金 黄 剛 風 膽 輪 **7**4 入

仰針 金 吒 雚 如器右作 化慧瓔身 持 杵珞 作 佛 是 劍 大 金 杖 黄霉素 從定釧

金剛手 **菩薩住大**金 忿 剛 等 肯 下 怒 口無 衆 上焰 羂 形出畏 省 起 索 俱 削 無勝三

瑩 次纔虎髮 住坐龍 金 虎 十 奉 棒 60金光 則 牙 変 如 島 赤 於 瑟 瓔 矅 敎 及 持 皮 靑 瑟 虎 諸 盛 上 背 碧 箒 $\equiv$ 綥 眞 用 上 刹 縵 撩 言 蓮 盤皮器 如 F H 頗 金股焰沙 現輪梨 叉起摩句跨亂 華 石 裙 杖 日 數剛

迅 於 冠 手 目

俱 月

糜 輪

嚴

身 色 羅 坤

四 大 金 肯 忿 耳 衆吒 金 親近 持 剛 障 剛 相 怒 笑 牙 千 生 實術地 鎖 等 手 故 聲 現 者 學 下叉色鎖 **一能敵者所以大然也** 大忿怒也如上所對 切世間令無有餘。 戰字者逃擊基生死。 上極惡之中極惡也。謂示形狀暴惡無有過者。 雕義 生。 **曩**塻槮曼 **模**英三 曼 台吒 生死综 於生 故名執 4 大您。是以無能對敵之者原貨階遊行 多嚩日囉二合

也故無

晔

令同

離前 生三

死得三解脫也即是路!解脫。以上法恐怖歌生

佛

此吒 中多聲 |多聯日| 是**義 囃**二合 等山 阿於三 披 如味 如叔 怚 理無 哩 種二 味住 子合 也地 型類 文閣 ne. 怛 吨也 嘿 是

0(二]—● 9(跛)—● ®巡二賀● ●密二號● ●大二火● ●標職二損骸● ●国二国● ●製二點● ●駅= =厭●* 四海二桿卵 □禁十(勾菩薩集菩薩索菩薩如來索鈴菩薩有鈴鐸印是)二十字 □ [準前金剛鎖]1一 □ □ 原本冠註曰玄軌雲作金 □ 金二色 □ OB由二如● OD整譜佛二如來之● OD展二傳●

軽莫三

囉

拽徒

1北事而稽遲也以前義。如人

疑 召種

= 습

金

剛

眞

言

日

伏如 三界 生

蘇 翻 整

0 个此

哩 也子

畔

旨 佷 字四

吒

慽

拏二台疑哩三台侵拏二台食贩養 供那供那

恐怖而伏卽職義也。徐佚一切障難。令 妖難 無我 00 再言之者2 最極之義也 惹演 娑膊二合* 底 如勝 無我之法。

原娑膊二合*賀

剛 ( ) 鐵真三日維。大智之 核 脱引三解 愛多 滿 鰰 駅満 П 曜二合 跃野 及 設 離二種 描 即 是 諸 佛 即 是 諸 佛 那 鎖佉 種轉。即是項性 五提無力人也 所佛之智印。 四個企物

類世 金間 一個

大 風

([]

伽

慧 Н 輪

刀 如 與

羂

4

3

左:

哩三台多娜髮恐怖

吽

华

紇翢 $\vec{\Xi}$

種二

瑟

置

拾野

威頂

身

處合 鹏 二合娜 鉢 羅 婆三合吠 吒 合 野 身分破壞令 碎二障亦復如是 "鄉上重鄉合會字園"如斷其頭令 底 賀 剛界大智而生 是企剛生。從金 帝 一切無能損,無有能害。 薩嚩但 如金剛實 嚩 囉 達體

O 慢胜 性 放剛 世金剛異言 娑嚩二合*賀 相亦 而云 生忿 也怒 月

亦云光:

相合明明

海在 由佛

住

盤.

石 觀

門 怒 髮 動

世印相始肩

發二台吒娑發二合吒破壞

佛

裥

變加

持

火 水

三界波猛

目

襧

川湖隆三 窓鮨 曩英楼曼多 也極 晔 準前 洋旺切殿障娑聯二合賀 解日 | | | | | | | 紇 菻 離二 内 会 類 が る 傍請

如遍獨乘般不威風充安一持

命 艧

顧頭持焰專實所光面

爱 金

怒

猛

冦 謂 焰

剛

肞

15 潚

忿 運 Æ Πi

奪 形

可二障髯髯主娑鹏 U] 持 金 剛與言曰 贚 三合胺件 三合 定。心中出光光中型語の佛利微塵數金 賀 種 7 吽 半顯此與言金剛同人無 吽 發 吒 發

IX.

若

靑

4 邊 身 開 怒 子

種 威 ΪĦ 持 勝

方裙杖王教

座置

髏

爲 水 右 À 焰

瓔

路回同

 θt 珞

視 迅 種 疉 詴

四

皮

萷 拳與言曰

令散分**破壞** 剛慧追擊三 **曩**莫三曼多瞬 選三 也赤 - 胸日 П 囉 쨅 合... 二合 被娑怖 婆吠用生也安開二台 三合吒 野 以打 企散

不

動

師 身

子

降 於 虎

=

同章 — 上之 切 人測 金承 剛命 無往金 縣來 剛 定隨 也有 真 清 作出 也同一 。此切 者剛 。 菩 調酶 明此 6 來三二 在部

供引

嚪

任引

帕薩

瞬尾電観

南

合

吽

怛

羅

습

藥二合薩嚩他

恒

囉二合吒贅拏摩

賀路灑拏欠

薩嚩怛伦引 尊與言

産

帝

疋

藥二合薩嚩目契毘

英三曼多嚩日 剛針真言日 宋代達 儞等也以金剛斯[曼多縣日曜二台鄉 縛驪 也禁 搬 剻 (陸種子 當滕 腩 H 퇡達

臍

法一

經加鉢哩.

布

野 大腳顆金剛四行三味

薩嶼緊

棴

极劣

嚩 羅

合鉢雕二台底尾然立願娑願二合

大食而除一切食薩與但伦賽多大都惡而降忿怒薩與但伦賽多

尾娑婆二合曳

切

之智觀等 法· 性劑 A合我等情達翻: 時期也先發願以8 羅二合 法行之。 某 * 賀 迦

中普種次 往 方面

置 放 種 金 国 淨剛 光印 動 誵 色 量 嶷 各 持 衆 金

般 浬 茶生差

來 火 若 不依不為形無

涅 哩 來 底 使方羅故別剛 也 三皮安伏 以大食而除 起此三月即 吃 "香覺三界一 大威德金 賀 三婆吠杜。從實相而生

枳

佢

三二 世合

尾惹野降縣

剛

切具

就儀軌 毟 中國

甩 盧遮那成

廣 華 大 毘 胎 藏 盧 就 菩提 遮 瑜伽 那 薩標職 成 卷下 佛 神變 加 通 持 眞

謂 東 持 阗 大 方 因 初 喜 陀門行 羅中者

龍寺沙 氼 妙 往 迦 粪 師 第 Ξ 金 子 瓊 院 色

彼諸天百千萬倍。更有何衆生而能勝也於三界天中天化無最眷屬為大沢主。勝 **獎**莫三曼多懶日曜二台 被訶訶訶 ·薩擦二合婆野泰止薩擦二合 薩嚩設咄喻 生。號爲降三世也 <u>但</u> · 治於國際以無食治食今乃 · 奇哉怪 哉。佛常以慈對 · 被詞詞詞 三乘人行。 漢娑膊二合* 經蓮 力 **東高** 如一 來切 級家Ci被壞 菛 華 婆野 切合 经报 及叨 尾灘野 胎藏 法 經 賀 言 全 嘁 媽 尾 蓮 廣 藏 ıĿ. 種 が降 娑 娜 子合 頻燒 乃對 記 大 台 ❷(來)—變

❷傑十(丁逸友)《傳,〔傳}一團 ❷[金順]一團 ❸牢二拏爭 ④[機性]一團 ❺(十)》十佛爾 ❻眞哲二基《❸ 為) ® 9[此四…加] 「八字一事 四行人二人行》 四[行] 一學 四貫二邀 ®原本冠註曰玄軌同作詞 四 [唱住引] 一學 四觀 傳受了 四烷酸二溴酸酚*

憂

多沒

馱

喃引

艦悉但

8)

鉢

怛

囉

슈

圓 復

杖 覺

相衆

滿

錫 緣

置

吾 E **企則** "得 屈佛 風作 火加背持 不良 相根 Вĺ 著海空。 輪並建五眼 北部多如北西眼成市

(全尾野) |曼多沒| 二合願 喃 性系数 51 迦 野鼠燕娑驥二合 化引 來作 賀

囬 照 起 衆 榒 佉 色 執住 持 如 眉 蒠 阊 寶 辈

入住坐

彼

法

智 爲

Εľ 布 衣 身

水

Ĥ 相 剛 現

華 + 頭 均

印 波 相

被紫

篡

롼

相

明

鉢

順

壓

周 如

萷

寶

妃 睐

大次虚

來 光

Ħ 葄 流

亳机 耳 滿 畐 日 7万七中人最终深 希 願 勝行。 12.90 在市 内風

'吽 鉢 **職二合** 奖 一瞬二合*賀 合 鉢市 就此願。能自在施與。悉令有情充足合 鉢市 照得也如人有 實施施與人供 獨敦成分 獨敦成 一切數生與陳撰

高左無如無

좝 疮 朥 處 丽

聲 蓋

如

來 韓 北 垐 手 令 服 金

提支笑佛慈聚實在

來 能

相 及 $\equiv$ 說

切 諸 佛 頂 慧 手 指 峯 聚

頂

彼 。三說極令成就清淨之! 縛言語道斷之義上有點 其 日 | 是尊勝之義。|| | 調十方佛刹上 || 成 密 印 **、**取喃 明 即得如來 鑁種子 吽 頂佛相之 吽 鑁鑁 得離 刨頂 三四次 半 氏學 學 神 縣 八 阿

安風光勝 自教 傘 聚 Ų 世 豎 如 前 釋 如 來 刀 慧 師 風 子 ij. ςîz 色 企 定 文 勝 掌 南 毫內印 覆 成金如 蓋頂

智 布 前 輸 金 蓮 屈 三 華 佛 剛 印印頂鉤頂印 極廣復捨最 廣大於除 旮 發 生生相 頂頂北拳輪 頂

二合

: 捨 信切原 涅克

素娜

軽

護推 直伏

以下令徹底也以也關也。如不在 薩 與於

也如義言

薩嚩 昳

利願

哩

膟

なり関の反応

始多鉢囉二

û

鉢 多 二 合 得 也 謂 於

誠變虚空

摩等

穈

以無 此等

法於

英而無煩惱之也 於諸法得自在。

娑

五

同

蹇 熙 夾

比微算

是 邁 顯

母光眼

於

世

右

示

遍

知

生白

見怡

無相

身笑

名體

能回

寂 淨

旭

佛 娅 辟

與言曰

便名拾(引) 智供

光中現立

二合引)母

霊 [iii] 支

迦

旃

波 支 來 利 稥 乞 碎

傘

1.

如

4.

佛 牙 弗

拘輪

繙 輻

羅

娑嚩二合*賀

迦 3

쑴 羅

如 月

來喜●悲

拾

摩 Ŀ 佛 白 漫

孪

連 梪

盚

爍

庭 佛

香 舌 最 悲 輪 奵 觀 吉 教 袈 光 봡 金

辟 語 勝 愍

摧 傘

梅 如 滕

來 佛

佛 佛 賃

諸天等皆是如來所化之身人實處三昧眷屬同人乃至

曩莫 後曼多沒 歐斯帕引婆拜子

傘 蓋佛 前 頂 商 佉 营 即 白泽。 慈悲周河 選挙 即法 法相 界部 隶得 阵 底

佛頂 尼 真の言 $\Box$ 万里

娑臍二合*賀 一曼多没* 馱 喃引 笘 惹

最勝 瑟尼二合選娑購二合* 魏英三曼多沒*駄 佛頂真言 19日の安字是 喃*近施只 四种子尾节 如來極等! 惹量

光聚佛頂真言日來聚雜除 暗悉皆野 曩莫三曼多沒*馱喃引 抳 二合應娑嚩二 仴 陵二合 帝儒囉施鄔

如

除障佛頂與言曰

华祖鄔瑟尼二合應娑嚩三合* 廣生佛頂真言日 曩莫三曼多沒 *耿喃* ßÏ 詞味に 台 尾 枳

合灑娑嚩二合*賀 鑫莫三曼多沒*駄喃*引吒 **|陶叶二合線||瑟** 尼

合灘娑嚩二合*賀 發生佛頂其言*日 襄莫三曼多沒*馱 喃引 輸嚕件 습 邬瑟尼

B 選娑 隣二合*賀 뢡莫三曼多沒*馱引 無量聲佛頂獎言曰 於火中 喃 * 引 引吽惹欲縣瑟尼二甲前如前商法相一直被火背。空後

彼異言[夾 日 置 鐅 聞 衆 梵 夾 為回標機

也二合野綠尾魔多雕也 一滿多 *耿南 * 引 係體 羯 麿 賭因也 田事業 涅惹多 鉢羅

內 糐 竪 火 輸

滙 醇三 一合賀

欲學瑟尼三台

A 鄡 瀊 ●悲拾二井拾4 ● ●輻二輪● O Q(釋迦…日)八字∞(名拾…儞)十字● ◎除士(引)夾註⑩* ◎(無鉢)十反⑨ ◎(婆字…最)十八字二(前天在此)四字® ⑤(孩子)—® ⑤是即火輪二火輪即是*● ⑥無十(除)*● ⑥灑十(底影之別名師 戰點之際能伏也怛提帝摧伏勝攻也) ⑩ (女於東北方布列淨居東自在惟手傳頭就手普化風火□火入胸前側光囊空在) 十天戀 標機=模数®* · □ 事業=業事會

邁 即 頭先

指掷

月

掌輸水型印

上野地 於心

彩

發見三曼多次 登見華 然怒仰子 然恐仰子 真言曰 衍 義英三曼多沒*酞喃*引摩弩曬達摩麼矮?普菲天子與言曰側文。地水粉照印胸前 囉底毘藥ニ合娑嚩♥〓*賀 **竷**英三曼多段 6 轉尾婆轉迦託迦託那饕餮忙縫泥娑賻二台 光鬘天子真言日報路賴 腚 八五三 明 釋 之 勝 定 別 名 即 戦 勝 天子 逼光自 火 管密 相關滿綠覺身相可, 0 株覺相與佛相何 滿多沒*馱喃引 掌 Ξ 迦 一曼多没 퓹 翼 在於 真言 爾多 勝 外 꿤 牟 圶 思 束 **2**5. 持 大 向 尼 惟 加 在 北 ~* 駅喃 日 馱 萷 澄龍 水 掌 手 ガ 喃*!! <u>但</u> 抳 就侧 心思推腾。 使別 丁-项 **胸** 引唵 惹视 無 普·華風· ΤĹ 布 火 滿 核言無語 能 O が 手 脚 手 見 以 列 播囉 意 **発推** 也伏 鄥 朥 言道 垐 姓 淨 設路 字可 是破 脚场妙端敝覆妙间世天從業生。少 掩 耳雨耳 及 儞 蓮 火差 風 居 ß 怛 妃 程學 上 華 衆 寫難 麽 前火 如腱 側人胸 來德 婆 逖 合 生亦如是 怨歌如來所 **隣二合賀** 陳 看 有終始。 名為出世大慈父 髮莫三曼 多沒馱陏引 曩莫三曼多沒 滿意天子其言 通音天子真言曰 解二合質 慧 次 阿 婆 住 行 死震手近烏次果七大 靑 賢 擪 置 藪 珠 色 於 渚 底 羊 波增 主 糜 得 曜 雷持 門 尼 衆 后 봡 熾 於 耥 自 哩 仙 以 定 訶 尾衆 黒 大 長 玄 焰 東 仙 爲 操 深 悉 在 與 馱 日 問 拏 陹 摧 灭 含 雲 吉 至 女 一普遍知。法界整1*慧手卿掌屈三於 南 魚女仙妃座 瓶 赤 王王佉錯多 羅尼繞色印天 施準 印九 生。 我 等情 從姓天 檢風的側面當前四數點勢 何 呛 唵 心三而 疋 及 Ψĵ 阿婆薩嚩二合 自次 羅 及成零七水次并 藥 蔛 膟 點 睺 紐 毘 詣 后 T) 作 叉部置 4 焰 門 母 就 ji) ΤĊ 哩 羅 侍 定 灰 火 夜 部里 質 於 修 摊 持 阿 鬼 幷 IJ 燈 修 大 爲 持 仙 伽摩 瞿 瞿 左 羅陀 明 多 檿 爲 羅 黑 秦二令娑 女衆衆女夜座王王龍衆羅伽羅女仙曇右 杖 印標 苦春 生滿 瞸 不意 蜂 火天真 **曩**莫三曼多沒 9尾哩瞿仙真言曰 阿跌哩仙眞言曰 合娑嚩二合*賀 嚩斯仙真言曰 **裴**莫三曼多 火天后真言 合賀 雞英三滿 多沒歇哺引 曩莫三曼多沒 翳答摩仙真言曰 歸命日比哩俱多麽二合摩 釤二合娑嚩二會*賀 摩訶噪釤二合娑嚩二合*賀 囊莫三曼多沒*馱 栗伽仙眞言紀日 英三0曼多沒"馱腩" 彭三合葉栗伽 烙暗 七焰空 猶 酮 魔 三昧 慧 Ħ 持 天 如 賀 日 健 水 颵 沒 戀豐四輪沒橫掌定印掌當心。 火 日 $\equiv$ 觸 吒 在 ** *駄喃引 * 馱 相 鐸 拏 拳 合節 掌 二合娑嚩 响明 喃引9婆哩 呥 * 引 *明四俱 亞 阿擬囊二合 聯斯瑟吒二 抽地次願 茶 風 中型 訶喋釤二 帝 [11] 火 古 手 垄 風 第 雕 一合*質 起爾曳娑斯二台 风焰三 (並皆申 二合 怚 尼 垂 竪 雙 開 等 二合 μ 鎚 ス 薂 仙 一合娑嚩 定 五 輸 曳娑嚩 召角 也 一合檃釤

刀也)十三字® 『喉二阵》 『克二塔》 『集二化》 『二十(合)』 『「県民姿勝」一郎 『四側十(章)』』 『四十(章)』 『四十(章)』 Ø8(担葉二合)—● Ø9(地水)—● Ø9引=—●* Ø原本冠註目古本尾哩曜仙右傍往此二行本無然乃依別本或師傳後人加所今詳 漢言句義未是此下二仙眞言亂雜如攝軌舞 【PD比哩俱多麼二參哩二合輪性廢動 【D)二合賀二訂節 【D)奏哩二合輸二俱郵 《D)日十(為 Ø 供≕婆哩ニ合輪團 Ø [育]—廖 Ø [業嘌伽ニ合]—廖 命藥哩伽麼訶哩釤二合娑馨訶或私記如是)夾註團 **四** 是二游争

摩賀

橜

Ō

怛

摩

숍

摩鱼

訶

۸

五

Ξ

火昆爣瀍那成佛神變加持絕蔥鑿胎藏菩提體標幟普通眞言凝廣火成就瑜伽卷下

7

風

地 二

持 左 矡

才

卽 丽

妙

鞣莫三

一曼多

沒*

馱

喃引

鉢

真音第三字種子 娑二合地神名便爲娑

嚩

一合質

是"業務頭相學 學 其案務頭相學

图 反丁 瓶脏 以

吠

空 瓶

叉二合地 **曩**英三曼多沒駅南 天王真言日 一跛多曳三娑嚩二合賀 空風如鉤左手持刀右把霜根著二羽背相合。火輪鉤如紫。地 *引唵尾隩啄●迦二

罪袻無錯謬難言縫數論乘如:住無轉三昧能解象生轉不以: 法非

干选

位治

製英三曼多公 合多野 二合娑嚩賀 沒馱 喃 31 陫 種無行 反 **树圣化娑树**

死王@真言曰 莫三曼多 沒馱南引沒 娑騎二章*賀 (哩種子底野) 二合 吠 ÆĤ

養英三曼多沒*馱帽引忙程子底哩二合里 築三

中夜成佛為照明生失魔獨林如來於暗夜神眞言曰 合娑婆*賀 夜神眞言曰 神療
於侍 夜后 中也 加護與安樂兼生虚妄 業怖

蘳 天 及

自

園

對 衆

生.

及

9焰摩后其言曰 曳夜娑嚩二合*賀 曩莫三曼多沒*歇 喃 引 迦 **羅**黒也 瓱 野二合吠 哩

娑퇡二合*賀 曩莫三曼多沒*駄南*引慶

唖

二合

怚

遮 月 店

麼 女 大

梵 灭

冷摩B奴

島 鳩

墜

常

安 女

廣 Ħ

靇

浆

龍 門 釋 男

妃

建年

月 那

妃 羅 目 在 文 耀

天 捺 紐

衆羅妃

歌 塞

樂 鄊

二水風鼓辯

天 天

幷

笿 天

羂

拌

妃

毘 天

オ $\mathbf{E}$ 北

奉教官眞言曰 **桑**英三曼多沒 耿南 * 引 只 恒曜二合

祭吉尼真言曰 野娑嚩二合*賀

曩英三曼多沒馱喃叨 Lin 安藤 iii 頡 唎 合 訶 垢上 °字

上艇

有内

諸 天 耿

龍

常 掌 築

更

互 圶 天

相 相

合)體(集

五 執

蓮 刀 哩 合 恐 底 水 方 主 Мi 天 形*慧刀是 月 號 風 誻 竪 名 뾽 大 宻 刹 雄 火 交装刹

> **附主與言日** 及 羅 剩 女 筝

羅利斯與言曰 他 鬼偶·巴數賽 滿衆職也娑嚩二合*賀 也 鬼偶·巴數賽 滿衆職也娑嚩二合*賀 也 鬼子也。吃察是稻麥也 地三昧 一曼多沒馱喃引囉引 | **甲火瓜並竪** 吃察 地 三法 味界 二合娑

弭娑嚩二合*賀 髮莫三浦多沒* 馱 喃 引

遮

茶

火

台

安

頂

天 文

三

眛 內

手 褲

规或

白空

虺

智筝地宿客火

交

水 空

竪 内型

#:

后

印

髮莫三曼多沒 羅刹衆眞言曰 跃 嚰 * [7 嗒 乞 叉 二 企 細

毘藥

揝 縛 持 月

昝

屬

圍

饒

風

庚 於

天 蓮

幢 薬

風 Ĥ

娑姆二合*賀 內 左 右

Æ 形 Ç), 諸 日 女 地 佉 靇 忿 徒 Ŧ. 鰰 無

入 妃利天光繞狀褲對 光 饇 寫 嚕 龙 難

喀乞刹二合娑誠 跛珍 **竪**食 尼 王 也是

定

孰 龍 寂 蜗 耀 码 衆 奪 秤 加胶索屬女囊屬布天赦官辰座拏徒腳

名四段王。水天 真言 廣目 那哪伽 真言 天王與言日 地回波隊曳三娑嚩二合賀 憂多 **空** A沒駄喃四引一吃尾瞻博乞又四二八百日交如 紫。左執約右手把赤紫八百日交如 紫。左執約右手把赤紫 手作大海大龍王一切智水。大法大海中龍玉。諸龍王同此眞言。

軽莫三 難陀 曳咖啡娑嚩二合*賀 **軽**莫三曼多沒 拔難陀冥言曰鬼弟 |曼多沒馱腩引 馱腩引网 種子播 水也好 で多主

或用案印 諸龍其言 右连 日 噉前 政食雲障 萬像 的現大庫(計畫) 第用 g然。又起無 g此與言。 龍

地神真 **曩**莫三曼多沒 《娑嚩二合賀 言 日 駄 哺引 絫 種子 伽袰也 設能 拾 **員**介 如道 爾奥戦 境場 名地

坠法 (資金) 不必 · 傾動 生長母 難徒鉢難娜曳娑嚩 (佛心地内)

彼 Ξ 圓 定 首 满 掌 灭 乘 以 費 如 輸 舒 錖 散 印 崔 勢 商 寒 后 那 羯 建 契 羅

玄 加 持 自 孔 地 地 甲酸 爲屈 加對 医合目的 妃*密三 羅 垂 圶 延 持捻地 童持 輪 戟 持 上開 ĘΠ 子風輪 旓

南左 습 曳 ①迦二二二迦 ® ② 萬十 賀 ® ③ [名摩····· 賀] 「二十八字一像 ○亦⇔然怒也訶处因淺有點 ⁴ 屬,亦二爾像 ◎ 原本冠註曰一本拏吉尼與言文有類鳥王與言如玄軌 ◎ [傷也] 一 ® ○已數二也觀像 ◎ 引 十(一) ® ○ 改二技® □ 防二杏® □ 双二转 ® □ 查二读 ® □ 合 四或+(名)● 四火=水 ● 四背相=而交● 四[引]—● 四[二]—● 四加+(二)英註● ②日子(索印) 4 ● ② 爲王十 阿字本不坐無有此學彼學名大智整海自在龍王位中普門法軍自有情) 4二十九字● 日持二今日持地如® 29 此是十(一 切)1 (2) (生)--> @ 住二柱 🖜

六

捻逐 逐 変 変

静

法如 身苞

桑莫三曼多沒*馱哺出蘇上種 羅爾柔美悅衆心隨顧說法度有情 陳入清淨妙法音演問解脫聲官 陳入清淨妙法音演問解脫聲官 三合

操英三 曳 那羅延天真言 音名也 娑隣三二合即英 滿多沒*馱 A 喃 賀 引 尾瑟 拏二 合 吠娑嚩-

后**眞**言 Н

合賀

整英三滿多沒"馱·喃引尾瑟拏二人 解作 政治 日 瑜伽图游像阿谀睦性遍遊婚有 0 清一分是 0 化玻璃 **曩**莫三滿多沒。 馱 ηŊ 莂 戰種子於. 尾瑟拏三介 等计路十六分十五四清净 明路 開發 聯邦 軅 不二 死合 ΜŦ 娑 五間賀

拜百八門他

> 除二合質

十八宿與言日

二合設成兩諸乞察二合 髮類去曳摘計件 |補多沒*駄 喃 惹娑願三介*賀 啦 恒難ご合 'nī Ŀ 瑟吒 毘 三合 藥 ŵ 尾 俑

門室水一雙靡火十

寸 地

入

聞 那

風 虛 夜

側

娑鹏二合貿

日

| 曼多没 **"天真**言!

馱 日 羅魔 化體 痛奶

鸣鸟

ů

訶 戦

迦

3

心迦

伊

含那

身首

戟

印 北

眛 含

绛 那

T.T

火

伊 $\equiv$

宥

凮

鬼

太

竪

一切**賢**理 人 人 魔腦首羅天王 眞 7 祖二 股 型 利 地外 和風 6 克里 が 1 大田 で 1 石。 供 行

魏吳三 曼多 沒 馱 福島引 呛 廖 倸 引濕 瞬9二全 쨅

前

大 印

発英 0三 曼多沒 烏摩妃真言日 野娑嚩*賀 *駄廟引 鳥廉 師弭 奖 毈 A

遮文茶真言 EI 定手仰幼园波 印G 羅用 置此 uch

뢡英三滿多 沒 歐幅引 唵 護職被 聯左門 拏娑

4 在無速 天真言曰 2室中旋20天阿字本 【轉無有碳迷情日歷款來無轉瓦解脫 無昔

> 常义 企 諸藥 胸二合*賀

e食衆生漏障。 (c)常食家生無 叉與言

馱

嘣

乞叉

何二

-一合數

食是

濕

障。 合住法界胎凝中 生無 默足。 是世尊弘養順。 生無 默足。 是世尊弘養順。 此心合掌國火國党相义。

造迅速 加

茗如

藥鉤

髮茣三 曼多没, 駄 (哺り頭) 子引 種 野吠红 言 娑 轉一

成慶帝俱北 肥 方 衆 羅 女 明大 女 嫍 歌 含 鳥 樂 乞 波 天 羅龍

睺 羅 樂 髌

呵 藥 大 東 化 脫 爱 藥 匪 兜 靥 濕 持 毦 才 义 沙 準 明 天 傶 等象門天仙天屬 毘螃 賢 持 吉 光 持 摩 3, 蟹 羅 鉤 明 祥 雸 鬘 **并天里**衆 伽 衆 郇 滿 火 本 仙 功 光 子 者 Ţį 仙 德 支圓耶女縛屈合等衆百曜女天音

「現場」「見り」「見り」「見り」「しまります」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまります」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまり」「しまります」「しまり」「しま 火 毘 持 不 相掌羅 甲含地風 屈 著交天白女 印背遮 巾 即內散一左空 ¥, 合 切 藥 薬 叉 Æ 火 三 (三)半八迦二風届 內 叉 含 眛

東 入

恕步驟 髮英三曼多沒*馱腩 諸步路與言 束 · 喻娑鹏二合* 賀 [F] 帝 釋 * 引 喁 縊隅 住 妙 F

識逝 富 八 天 寶 四井 馬 浆 冠 醉 2 威 耶 鬸 車 被 厺 毘 H 4)* 幫 神 門 與 處 逝 輅 圍 瓔 奪 面 业 繞 后 天 rja 二左手安 特だ 無魔 木 EV) 右 手 所 利 妃 置持 非四想 天 支 在 Ħ 猲 者 大 在左 梵 守 天 天 股 天門后天前右衆 柞

屪

拏

野 2

뼭 諸藥及女與言曰風火水相称。散 二合羅僧而自在於食一 馬名安 解二合* 散^物 田空 賀

120 明大也反 **蕤**莫三曼多沒馱喃 @達理 是柳也四戰食轉也,句云其 文持明尾 引藥訖叉 安聯二台*賀 食二合尾 如此 三昧 **四 平** 儞 也 合二

四諸毘舎 支真 言曰 (引)南(引) 趣不可得娑腳二介"賀也第一張娑腳二介"賀 **裴**莫三曼多沒 諸毘含邁其言曰 默明喃引毘舍邁圓神麋底 引順引星合 邁 阿神藥底 反第一義節難巡。大悲不於苦染極苦餓鬼常飢渴熱惱所迫惡因 毘 듑 是號 以谯 越以生緣

· 教育 · 安勝二合質 如第一 安勝二合質 「提英三曼多沒* 駅 所引毘旨 世是第 死一

捺羅 風 部 加 2 上面曼娑多 外合 筡 15 野 四 名本 **⊕**≡+

●净净法身二淨法身4● ❷清二情® ●生教謂二謂生戰爭 ◎左二右4會 ❸(投)4十成召● ◎(引]—● ◎[二合]—⑨ 夾註® 4(文)十用幣 四被二條團 四堅二娶團 四來二榮團 四原本冠註日並字悉是寫誤玄執作竪 4(實賢)—每 (內) 4 ● 四空十(因) ● 四(自在)十能學 ● 耶十(能灸無明名裝叉持明修釋調散食無量業垢盡無餘) (二十一字● - 999] ==→●* 四四大也反明也の連喋● 四载食十(此)4毫 四四計思含支護書口∞名毘舍紫傳引哺引● 四名為二為名剛 四原本建駐日曼 沙多想句未詳廣軌作價懵舍專玄軌同之低作數字梵字無別講軌亦同而略要懵又鑄廣二軌步跢下加地數底句 每 每二概象

大吳盧繼那載佛神豐加特證蓮聚胎藏菩提幢優職普遍與育藏職大成職瑜伽卷下

九水般舒水二日 入 風 天 4-申 子. 箺 如 夫 米 針 屬 婮 婜 帝 彗 増 輸 欲 福 星 TD 不 相智 内 霹 染 並仰縛態

若 天 執 火 <u>: :</u> 空 持 自 地 拤 羽相昧輪 紅 蓮 合 持 丰 合 侧 三室空風亂火日 眛 輪 1 地 亚 並 置 節 毘 垐 持 相 泚 於 mî 耶号 背 水 申 υĎ. Eb

趯 腿 妃 以 返 風 宻 缯 加 手 餇 火 內空 持 圶 申 水 輪 水 中 輪 節

阴 梵

作定修

秦英二曼多沒*馱哺引鍊程子 作事業。印第手作亦得 生群心與用表推散潛法身 生群心與用表推散潛法身 生群心與用表推散潛法身 **腾散百無遮山** 之 大會。 大施 大施 一 大施

歐哺引鑽種子吃 쨅 台 也 也增 合*賀

持网 娑驎二合*賀 天王 與言曰 沒 ~* 馱 著名 哊 "左推此腕利交。"左推此腕利交。 0引噬地螺二仓 相 多羅

日天子真言日味日出發請下把刀。右手掌貧上出下把刀。右手掌貧上出一種種天衣養飾。左手華養種天在 羅 英二 一曼多 末駄那 二合 奖 隦 毠 瑟

近照法界 炒如實相 日大光 **世**挺心自然。 生阿字不生 **《開采此員** 王**瑜佛**日三

娑聃

合*賀

桑英三曼多 從 馱 啪引 χIJ 儞 但 Ш 野娑嚩

摩利支真言曰

襲莫三曼多沒歇喃引 曜十二宮神九執 真言 腄 百日 屈魋《火岭。此一一户利支。娑麟二合*賀 此 ¹⁰ 一 李 極微

提英三曼多沒 酞 附可 雞 解 執 唯若近前即合 取九就 為定 是非人非鬼能為恐怖人 G時有名

在。呼彼名得自在《安陽二合》,性也於明性中而得自安。歸二合。多是二合。 经 医二合 经 医二合 经 多二二合 理 化二合 经 医二合 经 多二 |曼多沒馱喃引葉驟| **鉢**曬二合鉢多得也 一合整

曩莫三曼多沒 奖购二合*程 天與言曰 馱 哺引 **鉢驪和子惹** 生切 鉢

乾闥婆王與言曰 妙音。 **桑**莫三曼多沒馱喃引 **解音樂解引** 係 保何《告先此問三昧》也 安全多段 斯南州 尾戍 歌等 青地 海 薩 随 海 医皮肤 赛 薩 隨 对 医皮肤 等 薩 隨 薩嚩 二 合 ብ

* 変 誵 Şirjî 脩羅 Ŧ. 真言 日 都字雕坊

羅鶴 特萬二 合耽沒 曜二 合 鉢 雕 **棄英三曼多沒駄喃引** 阿素驪 邏 一合奖鹏二合 延 行也 羅鍋 賀

摩睺羅伽其言曰羅睺 |長多 沒馱哺引 **麋曪藍尾** 羅羅娑 财

緊那羅異言曰

曼多沒以 南川賀 · 迦 娑喃 尾 賀 薩喃名

程英三曼多沒馱喃可喜 諸人真言日(三合)職也 代那囉囉娑嚩ニ合*賀 壹車

鉢嚂憠努麽曳

迷

中淨

彦

或

義英三曼多沒馱喃引路種子 jj. | 明妃與言曰 普中 迦 路 迦 藥乞叉 二週 世間也即

也將雕野作也薩膊爾騎天也 合健遠隣阿索囉誠瞻拏金翅 **建**批雜 ! 緊握 菠

源二合野縣八部尾賀世曜二合獎底種羅說皖東 何部縣 訶哩二合捺野愵也 二合柴底種種娑婆 羯囉

賀

多曳 麼野 濕鱮 部類脊髓其似此等上首有 提上 制 種 如 主乃至身分舉動 密 主如 卽 放 無 無 無 是 所 就 見

作。甘為利益國伏衆生隨所施爲無不隨順佛之成後。寄之越。龍學菩提心。以心禪故通遊越密法。故凡有於所轉衆多。言說、 應 知皆是 填言 将師の深達所轉衆 多言說、 應 知皆是 填言 若阿閦梨明 修若薩行諸菩薩。己發菩提心。即の所有言語皆是與言也 是故秘密切身分學動施线。無不是密是故秘密 此者同諺諸佛菩薩越三昧耶。決定墮事不為善知次第。又不錯失常知必大利不止也覺解平等三密法門之行。即是四日諸佛若騰。理 地畫曼茶羅與田法則。久修瑜伽紹行得地畫曼茶羅阿陽黎須體解新印度言等 同菩薩之*幖轍其數 上首諸 如廣本十萬傷所說。四井此本學語即。乃至業吉尼爲 後。若廣 住. 如 止應知皆是*密印。 久修瑜伽靓行淨身口 來 是故秘密主。 FII 無量。又秘*密 如 法。 來 真言門 意業。 舌 若 ¥. 相 ィ 來 ・所秘維

魏莫 捺 泥 (薩嚩沒馱冒 去帝孺忙栗霸娑 辦 4 加 地 薩 帲 孤聯 三介質 三合 喃

在於 作 於 不 不 ij. 蘇 13 成 放 應 屲 悉 逸 地 間 端 就 間 膲 ъĦ ijĹ 阿出一特或 若 迢 韶 珠 껠 要 使 1 語 數 或 當 部 誻 栃 Æ. 报 當 不 爲 其 心 艾 上明觀終

縦 嚂 便

語

17. 閖 山 間

餘

如

此者同諺諸佛菩薩越三味耶。決定墮於惡地者同諺諸佛菩薩越三味耶。決定墮於惡生光縣殊所成。後是令悉如我。為便立此法即。如如問亞大王。嚴勢敢令不可過越。為越者必獲重責也。必順致與蔣求、嚴勢敢令不可過越。為越者必獲重責也。必順致與蔣求、是數學無所成。後 持 念: 耳 黼 十 功 力 1î 明 數 方面 須未 唵麼蘭 出終 飳

解

0(常)十善 0原本冠註曰火輸悉是寫與且故作風 ●原本冠註口服玄執作并彼以服撝在下傳中今開出之更撿秘藏記 ●[引]—團 验 ●原本定能日時有二字亦寫談 ● 引入 / 1 十清線, (引)十清● ●出+(平) ● ●(也)— ● ●原本定能日建一本無之經數亦同支動作法 ●(井) 1 → ● ●法二執 ● ●同+(於) ● ● 図 以二若 1 ● ● (大王) → ● ● 全+(眞言曰) (●

财 薩 加斯 二合 雕他

哩

A

妬

鯯

合

薩

命沒駄尾濺鹽七布 命悉地於多引四 **厥**二合**藤 怛 駒**二合 野 他引 弩 識引五 蘗巾 特哦

穆九 可為無等本套之所留意羅羅誠 摩髮野 觀八吃好

之止 娜 六二三二 唵

薩隨 **账 應 埵 喜** 情 行 前 耶 故 身 等

न म् 音べりほわる可称リカベをかず **ガガのかずれずべ**

可以开口不可管外,开告不识打个人 じっていけびびきゅう 不出のな 四十五十四七人 おはなべ ほよが

加持句真言曰 "一阿庾多岛酚" 明 逼 鲴

医如斑疹 明 逼 觸

 $\longrightarrow$

IJ 救 $\mathcal{D}$ 陳 結 入

處

6 台法

但落金

修 我

證依

大

日 學 本 加 提

開 悉

有祇 現

殊

胨

利 示 地 越

謡 瑜

觸久

___**@** {||-}•

世 妙 瘟 根

加 伽

眼 及 否 Ł

順

行 뗈 カ

於

當 =

說悅快復方

- か 関 奉

伽 獻 $\overline{\mathcal{A}}$ 頃 珠 稈 忢

持聖

体

福教處教持心護

所 砻

無行而懺

相

願住悔

念 意 行

30%

(挺

P. .

速現普

ΪÚ 及

前賢

稆

ïï

1 (A)

ΞĒ

從 娑 身

態。剛道發華遍定本的哪朵 類。剛道發華過度本的國際 阿亞 阿亞

思如

容本摩限

塡

分 乔

曩莫三曼多沒馱

「喃引の一薩嚩他ニ

勝勝三

怛

大毘盧遮那成就瑜伽三卷。

法全阿闍梨

甩

盧遮那成佛神變

加持經運革胎

一概菩提

腄院底也三合願九僧伽

哔哔士二

吠那尾泥十三 娑喇二合 薩底也三合鰤十

●本同。但以有注爲異。則宗容之本也。若依

切奉教金剛言中。注佉那佉那

钶

而日

娑嚩

未決是孰師本。

若依安然錄日容與前

慈覺智證容睿三師之請來也。

但今所

青龍寺而所撰集。故呼曰青龍寺儀軌

婆野娑他二合婆野七沒肽薩底也二合際八達 陵二章 怛陵 四金顯顯五達隣達隣六 娑他二章

不平平不平可否外人

四略奉持護摩異言曰

プロボル国国際では入 をなって

予以并表不必打不够,并表不过的打不能 大力大護明妃異言曰

TING TO THE

法界生真言 $\bar{\Box}$

不以开口不可答为人 口は8口さ、電子でも No. 854

胎藏梵字真言

避淨其言

の予算日本大社社中の 見られれり いかののひ ग्

四持地與言曰

持香水翼言曰(押紙,已下經二具緣) 氏ならずかっ 品 (Q 19%

予证开口不可管外回决口令外为丌不外 而了。当代其口丘的泰不。此四个百四个分 Ø

及近、中市下四户八下、FE的国家中国为 予本开口子可管法人 人佛三昧耶眞言曰 古何以行之人 井香中人 赤佐人 丁安以外 **共开写8回□**耳× म

真

日

定

知

我 者

肵

殊

聖 隨

靈雲寺沙門慧光識

徳二年星紀壬辰猛夏二十有

Ħ

Æ

證勝

復

決 到 救 當 心 選 難

送

薩衆天耶

唯不現五頂左

大諸投散解

呈堪

」. 旋

開 大

言偈頌舊本一行四句。

而

今改爲一行三

意如玄軌記

义其

(讎校而有未定。則冠

'四个字珍依經加' 是智證之本也' 又五

聖 昧 大

忍

世略

願斷在輸

天乘如地

安衆教來禮之

之以俟後賢

諸 Ħ 於 _____

位 菩 聖

予以中以下百分· 金剛薩埵真言 不好用以外好餐 ではおはなるでんべ 金剛鎧真言日 **ጥ** የ 如來眼眞言。日 予以中口を日をなべ 不好好以不 可答法人 ○華供養眞言日 予以开口不可否次同题者打得来直督不 **塗香異言日** ሕይጭጽኖ 關伽與言目 る外科子、八八分子の母かり 不好开口不可管不不不听打不得人想了川 の子れなるのがなかっ 可以开口字只管外人 飲食與言曰 燒香與言日 可以开以书 好管外人 燈明真言曰 **司也者口出为孩子替不少** 不非用其不可管亦人打打不可有甚至们人 如來頂相與言日 而及了· 这个 予以井口をひ答 如來甲與言曰 來舌與言 Ŕ Ņ 不如打不下香香百万四 百年不百百十六十 共してあるとものき 口法 "口看可丌不管 お今年をの日か Ø 八八 不不不不 八學 口分氏 医空舟下卧 であるなるなられ 不好开口里可管法人 予本开耳不可答称《此《然行开耳不可形 **予本开口子子答为《法例子》。** 口及内房下入 口存口分替分子 無礙力異言曰 不害をなっ 可以开口不可答为人 如來圓光眞言曰 后人并近口丘丘内的下降后, 可以开口中口管外人 でへるおびかるエロエへ 彌勒菩薩其言曰 **アボイスキャなボヘ エストラバイカミル** 并有什么更打 不人 梦冷女 翼言磁品) 予以不以不可管外人 四下、而字川以四、丁丁丁*鸡沙梦冷? 不祥开以不可答称,并否不知行不及因而 人女女女女女爷爷 除蓋障眞言曰 虚容藏異言曰 なな日本でき 沙門人 學等十 可以开口方可管外人 觀自在異言日 可以开口者可管法人 得大勢至其言日 **里俱胝虞宫日** 多羅尊異言曰 不好开口者可管亦不不好打不信可己人 白處尊其言日 (押紙云 男のおおかかり 开西不出不图□□"表 Œ あまがえなべなでか 退れるの不受れて ₩**₩**₩ 已下第二卷普通

香港环境方人 不知形 女子なんないないな ¥ T となるながなって 何耶揭嘌嚩真言曰 地藏菩薩與言日 下江井只有中谷水人 * 病师子之四水人 思及 口以本四部分學等

可以开口有可管外人可有有人可不可人 ন্ 文殊師利與言曰 下江开以下已管外、 万万零以了五人 . (ध 朳

金剛手具言曰 予洋井 以子 あぞんべ 方口口的下、班丁2×万倉班不。 **すのかれ ながら**の

भू मह

ৰ্ণ † 忙弊計眞言曰 金剛鎖翼言曰 予以开口子を含めるかのからなべるありべ ひなひは、するない ずは日本である。 并看不好在分子人 あるなななされ、 父 ₹

予以中日をも今ののの*えるひへをかり 金剛月靨眞言曰 金剛針眞言日

をなった

西奈州田田丁子へ ならす 不以并以不可形式 年市口球の国か口の

污污净不了 切持金剛與言曰

下班开口下百谷市人 不写由为为下口用人 艾索艾森文 切率教真言曰 かそかぞりかにしてい 平方流

4

<u>o</u>¥=¥ *೯* ವ = ೨ ತಿ 6日十(又雜放母其音)● ● 華二華基團)+48 @\$=□8 @n=n0 D @X=20 @F=70 @ @\$=30 @8=30 @g જાજું≔રં∰ **®なな二なな®** 四₹二₹●

ネアホ 釋迦牟尼其言曰 かけのなべ かかい

日本口の変 ガス 教育す 予以开口予日答法人 舟不 リアへ 打打る井の女子 おる年代のオーイス

亳相與言曰

切諸佛頂真言曰

無能勝與言曰

スペタアラ

不以开口平少谷木人方方方*

\$ *

点のな

無能勝妃與言曰 不以在以下口管法人 自由力力物のを存す

件不行年人替你 予以井口を日登場人 是好不得の下への色

地种與言目

ずなななななななる 毘紙天真言日 生の意人 をかか

伊舍那天真言日 可以开口有日智诗人 ○日の大人 神が中

不非年以来可管水人 **孝子花梦冷于**

風神真言日

六美音·天 少以及日本以及以次· からなべをかす

可以开口中可含有人 ひ丁の存在へ 伊やさ

予以开口予卫务协《四个委将 同口下诏》 羅利亞主真言日

四閻魔與言曰

予以日 アママ なんべ かり回答かびへ ₩

ৰ্

死王翼言

予以井口を日答外人 民色でを今十

黑夜神真言日

七母等異言日 不好不以不可答法人

予以开口不可容外人 釋提桓因與言曰

胸聯拏電龍真言曰

予以不以下でなる人 五梵天真言日 我你可不得人好你

予其存其者及發係人 日天真言日 おかけてはく ৰ্

可以开口事 月天眞言 をかべ 現の記を日へ をなっ

十諸龍眞言 ではおれてませるかべ 子公四人 皆分子

難陀跋難陀填言曰 中华开口下口管外人 对四代外的人 母子子

予以开口子可含水人 そぞけるなのでん

みずべ雪らる状かなべかかす やはみなるとなるなべれれるるようもながべ 八八子子四只已入 开方个开下人 虛空眼明妃異言曰 为行了并

予其日本子五多市人子田水共分学中国人 是乃正"为下不济攻" 不動主真言目

隆三世與言曰

江下以下百万万八人

2000

(**)** (1) (1)

म

子口经过西面的话,不许百万个

ひきぎる

なるなんばん かかっ

西耳古むへ サイヤ

アボススをひるけん 行子以人 智分十

切諸佛真言曰

不可越守護門與言曰 丁畑かく ロほからわぶてあるスタス なかっ 予其开以不可答法人 丹舌中人 面以方面面

四人 班子巴开南下四八不當否多人 替分子 中耳开耳子写管 赤人 相向守護門真言曰 子 百世 以分 字四 ৰ

巴伊克人以伊耳以巴西水河人进了印度出 田人 サロビロチボラ人 ずでっ 子科多介,并于不知乃不四下零个人 旦日 オグロチン ロボロボン マンサンプ なぜべ 可将开耳不可答法,开西哥更打个人方古 火結界獎言曰 不以不不不可智味人 我用其图外人 也然而于已入 **并在对对对对对对** 為利丁巴

の日* みかべ お下げれてへ (8 번 긴 만 おんてん 参迎会的

桦間真言日

下不过的孩子人"孩子 ではみなるながなっている 20 おもどららべのひ

綠覺與言曰

中本日本中で音味へのる。

产以开以来的管场人开西的管理的开西人 沓一切諸佛菩薩心眞言曰

西巴人 西西西州西人 野茶 すあテナベ 耳四分すれぞべ 戸テなべ込ん 并看于D四个打四会打首多人共共了打多 不平平平平平安水人 蓝世明妃異言曰 **尼子后随首称制、予以并看到于"梦冷?** 短角短曲角角序57

● B = B O (日刊) + 天O ● B = B O ● C 四月二

菩提心與言 おおりへまり 温酸與言曰 **体心の先**す 30 A ずがおれてなるでれる。 不動質與言目 不以开口不及答所人 医酒香因外口流疗 降三世真言曰 成菩提真言曰 不必既会 **菩提行真言** きるべ ないりけんべ 觀自在與言曰 予以中以下可管外、共 除蓋障真言曰 开西库西亚下面对洛库。 除蓋障真言目 見であるなっ 無動鈴與百日 丹空間人 里雷特氏子 金剛手真言曰 ロロカホナ 打打干泥水水水 文殊師利異言日 百年ヤの人 百年小る? 共を返るできて人 大勤勇眞言 法界真言日 虚空。眼真言曰 ₹7.7° **ヘルチのへ ネッ** かなできたべかす は、は、ずりか形成で 得大勢至異言日 35× 2350° 昆俱胝真言曰 多羅貧異言曰 水自在與言曰 スケッカ・カッカッ □□佛頂其言曰 耶輸陀羅與言曰 為人 テ四川道寺 キャスをを又をなる *点*点并多人 *点字人 飞度口飞雪马 光網與言曰 實・手具言 点、四級ログド 何耶揭嘌驎異言曰 なくの行きなられ あべかのかによっ サベンスないのか 日盛尊真言曰 門所へのみは他はす 最勝佛頂真言曰 今、 なは息じか 勝佛頂眞言曰 ないのでではなっ 白傘蓋佛頂與言曰 釋迦牟尼與言曰 **ルベマガアのす** BOR AND するけるは~ 切捨不修返ば? 世明妃真言曰 できゃく ろけおのみず 計設尼與言曰 地神異言曰 タベ 浜口不得なす 除障佛頂眞言 光聚佛頂眞言 あぎべ おわみず 無能勝與言曰 かべかあり川らな息です 四日代を入四日 ◎□ みずべ みる かなみぶず 施一切衆生無畏與言曰 万井四年人 安老万切亦? SOLVE BETTER 財惠童子與言曰 内心人の思るす 質多羅童子真言日 鳥婆計設尼眞言日 JH*水~円百円なみ点テチャ 除疑怪真言曰 · 文 以外以他必然不 哀燃惠眞言曰 也、只有不多的Dax 下。 大慈生眞言 大四川郷眞言日 一切惡趣異言日

田口を田でも人田あたかっ 諸菩薩所說其言曰 BETHE BY □惠奧言曰 向手人 汉古耳不言 ガネへ なむきエアナ は、打打すれる ある打打がおして の前へをおきの代刊す 行9□眞言曰 青街惠具言日 虚容惠真言曰 のは、丁酉年ので 虛容無垢異言曰 **堅固意真言日** キホベ まであます 為、丁スツグラヴャ 寶印手與言曰 さべ ロシのおりもう 特地與言日 資手具言日 寶處與言日 アラグ人 あみるの外口の日子不をかり 地藏旗真言曰 三人 共のきりのティナ 不可思議與言曰 その口音ならいのかはして 一切熱惱與言曰 可預用者因可用者 面骨下的者 已下第三卷悉地出現品) 含年口 ナスゲス さべき ゲスシ きゅんり 諸人與言曰 耳がすれず なべいまかのとる。 諸阿修羅其言曰 無所不至異言日 諸緊那羅與言日 諸摩睺囉伽眞言曰 すべてらせるほど、氏氏なり むきひの スキャへ さへふっ 諸部多羅異言日 的对话的人的外对外来了 諸毘含遮眞言曰 とうないなりなく 四次分人四子而外外生 摩睺羅伽異言曰 藥叉女真言日 **諸茶吉尼其言曰 ゆ**なり、 なるのよう 羅刹婆真言曰 ひでのすかず 净居灭真言曰 本井でなかっ 予以下以口注并不及仍不及人 不由心不再 猝居與言曰 できてりたるべ 本 并有不 中八不經 四多所水子 となるなのみない 已下第三卷 多百年記 经开口 (押紙云 四法界生 千年月月月日至水人 我开写人 日开写人 开 第万三昧 **以近春か**す 胎藏梵字眞言下卷 置字句 れるなるれぞへをあす 以口子以《廷子写》形形四方《理子》A 救世者其言曰 不好打不用不回艺打人打打不用其人 不否如打打四百井口人民已行开口人 無礙力明妃眞言曰(押紙云。 可以开以书写管外人恐的了"病你" 中华并看不好打不够人们得及行意,并是 すぶれ スマラなかく ロカロろく なろるか 不过不以不可否外次。 有非利于不可打不到,用于对抗感人共和 無能害力明妃真言曰 可以开口者只管外人共产 **上国委所人格不生** 轉字輪マタラ行品) 滿足一切金剛字句真言日 ❸□ 李藏明 妃與言曰 中的人名布尔瑟丁林女人打打中的人替 アベ 凡狂兵兵* 穴 巳下第四卷 已下第三卷

例以□□○ 意識□□○ 風光□氏○ 風光□氏○ あず□戸○ 思史□氏○ あた□氏○ あん□□○ あた□に○ あた□□○ 思な□に○ ので□□○ まん□に○ まん□ ● 久二□ 電 40 BA=48 क र्= 四(部)十法團

∓Į ₹

法輪	五·马河以巴人下的八下下逐人降河外	等する。
可以开以子五子的人五子不能表	索	如來舌
大惠 刀	不知开耳不可答於人 不有耳不好什人 好开	中年日本中等水人下中门下的居用西口
大人工作者の过去式 マルスとととは対する	でからむみるのりるのなられへてやれての	立日のある人をかっ
口世界子丹不开介办人 开不四日子的男子	とかけあて、なかっ	如來語
本人ではれての日本ののです。日本九日	の鉤	不好打不及多人可以用以不及智者人不好
旦的房子*奏	下本并 八年日 答称、四班并 西班 日内戶	八年以行五香 西野田水市 以谷 子巴人 答
法螺	すべていれてきれてかのでのひいりだり	Fr
ずおれているできる。	あるながって	如來牙
遂 花	如來心	可以开口下 巴谷特人 不知所不 未参入 了
不好开对有有者亦不 學	予以刊以子母等於へ愛好系在へ替於·	田本リスカ田がいる。おきてやハイへのび
金剛大惠	野野	日本の日本ので
予以中以下五季心*ぬ*	予以丹耳不可答外、其四巴尔东百分分。	如來辯說
如來頂	慶	巴西年旬世子、予其中以来更著者、民间
予以开以予日营济*病*病*	下江开口书 中管场人下 知打不 此子 五學	おきられ、チャンのキャストラーでのひと
亳相	₹**	1 7 1 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
下以开口下了管外人 我看那	の藪	
大鉾	产以并否不知几个选文文建设存分 。	や女子 女子母 音楽・子子 るおで しじ・*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マボーステラを水へかっ -	大結界	
施無畏	中本并以下的管理、企图中可的管理的 1000年,1000年的的管理的	かが、イクロデール・ファインでは、アイファインをある。
アイシャン かっていませんからてとなせばん	をありかかか	多数女 医女用的女子女子的女子女子子可以
	1917 アプラジョンコープラー 無堪忍大議	するのでするのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ
與觀	へは寄せるだれがのま。 よももと() そのも	平等開悟
下江开口不可答本人 百丁子百名江西牙	中西下加门下四岁四边为赤军,"克"克雷了	开口的中心的图形下以开口子中等水×开西
A P	公人 野田田田田 不不 都不下	日五年以中心分人不知打田不可打不入學
竹庭	普光	ৰ্
市班开以不可管本人 以外百段五方人子行	中以开口中日安年、安迈田口间内、下户	如來母眛
をかったいないないのである。「ないかっちゅう」	打不留成人祭がで	中以开口中日答成《丹口中的八下面工作
悲生 頭	如來甲	口且为孩子以外以外替外人
中非科其者自智亦人打打可其其便要用人	中江开口中国等水人 四百年五年中国人 因	蒸氏菩薩

觀 自 在 除蓋障 **里俱胝** 不以开口方百分水班开口西的不安开不去 あれたるチロンをかず 下江井以下日答成《 托洛丹井以不可打下 和·巴克打不發布。 得大勢至 中江井口子交替水人 井舌下中打不五個面 **户處**尊 名を哲のす 予以开口を日答法不丁不刀のべる。 子が 下江开以中臣皆水人 为为将人 管神之 不不一子而以四丁丁丁*為於替分十 各主主教分本 不以开口不可管外人 **कि** च 中班开口中国首本人不知打了不由可己的 *あなられるなるない 予以开以予日 智木人 多羅菩薩 可以开口字口答外人 何耶•藥哩婆 みて人 口及の耳のの人をかっ てボガス オワぞれへ 地藏菩薩 **担へを存す** 中部开口有目首作人 曼珠室。哩 八五四 **到** 政治不不巴耳者耳否 班人日内食 म कर गर मक्र あるさなされる いいいせ するべ **点がテロネが思る** (ð 4 ~~ቔ~~ 梦 計設尼 をなず、 無垢光 **የተመ**ማለሽ የህጉላ የማተ 中洋开口中国营水石营以下,自河飞行的 可以可以不可答称人 有有意以了人 光網菩薩 本人世界了日本田家香茶 B. 在设在下环开口下可含水、"产品设工 四次リボへを行う 烏波計始儞 予以开口书中管法不不否以打不一子社会 のできらりと マルコステロをル人 イあるべ ながっ 五年又恐人于北日以子可智水、河流丁宮 地惠四幢 下以开口下里管外人 两字四四号十八万零 予以开以来正管水跃不匹子子、茶戸ナ 施無畏 マルカス マラぞれ人 請召童子 救護惠 不思議童子 除惡趣 あそれべ をかさ 大愛樂亦名除疑怪 下江开口车中营水民学者了两开营和意义 中国·香水子班也、香水田□西、香冷· **以下班了《存分》** 年田口口 みなべ などに (8 X (8) 香 悲靡施潤 大窓生 କ୍ ন্ 平江开口子已合水本"子写出为下答》 地藏旗 市以开以下日子水子以外六千季分十 實印手 予以升以下日谷木口丁的ロブ、香冷す 特地 實手 貨處 予以开以下已含水河西下子面了四尺字母 除一切熱惱 含くなかず 壁固意 予本井口を中省水、Jの用□を分す 中华 开耳牙 可智水人 下将开口子里等水开活物口分四尺了不管 不思議惠 を分す 予以开口をひをふく 英口がならく 哲学さ 下了开口下 日子清人 丁百万四十八 學分 虚空忠 予以开口子生苦水人打打不四年於子工人 虛容無垢 可以开口子只管法人 百字典子百人 替外子 不以开口不可答本人 又无百两人 智分; エキステロなかべ がながないまとびの でいら ひばるなな

∞ 4 + OD □=(1¶ • **ॐ ४ ≔ र** 🖲

भ 執金剛 番号で 金剛拳 蓮花印 下江日以下了多の人 なり込むをみみでん 金剛手 清淨惠 含百四日香茶 阿毘日佉 四人 何子四日非常中八不舍香 * 子人 智分 予以开口子 五冬水人 子の西田 口分子口 予は井はそる今のですなの□万から□□□ 行惠 和工程分 ず、井市りほる何不思め思い。 中本并以下等等情人 并表回答行为四次子 釋迦牟尼鉢 **東、真子込あ。子子込み、井耳凸れ子近** 予以开以不及它的人为任务不可以分替及 不以开口不可管法人 る人の間では 予以开以不可管法人 平班开北京安台水 一切佛頂 **洋井以下す答片、すす*為*為*為*為62** È. 17 17 17 to 0 14 20 0 1 V るをあるべ をかす THE DIE TO SEE 日至井石百香茶 為阿守口雷西 八八の子び **毘舎** 리 주 諸荼吉尼 阿修羅 ৰ্কু 用意打写人 可取用用有有管理人打发行品 10件本田水人 毘舍遮 藥叉女 乾闥婆 否而成八百年科以下日香水人 隐治智分子 内衛子明月は、智分で 丹きでをなべ ず以井口を日がなべるをひ 也不是人 中以开口不可管外人的方的方人 **予以中以下口をなべ** 諸羅刹娑 好好会的出出人種分子 打图人 替分子 四多 多日本日本日子 下次开口不可答外,仍然答答了四百两两 字輪 第五卷 下海开口下里签为个个委任同时下码~ の人をかず 可以开口子女子亦一共 下江井以下可含木 一切執曜 一切宿命 可以用以子百分亦人 四分間了人 梦 予以下以下可管外、 切外子 Ą 开了西古香茶 梦 中部开口子古今"六百年 予以开以本里管局人姓子 中次开口中西谷*介入西 行四开与人吞力 中なががくみびぎがく 行別れる春で ひのすれべ むまずすべ 未的行应人 古本珍古人 **予以开口等日营清人再十** ひのであべ 不中テロペ 予以日本子を含なべ 近さ 中部科耳里可管法人称中 **予以开口产与营场人共**" さらきなべ オミキウス 不以不以不可答法人自 HUHFET TARKY BIES 不行打中人 女事为子人 不以在以下了智味人 在 TREAT TIBE ひのであべ でゆそり 东西河山× 少国水子 や平井中では多事の人 カダハアストの方の下れ さのぎがへ かおがらへ 海郊孙护人 连语亦诗人 不以开口子可答为人 水学用于政人的影响亦其 *88847888 子が子子があり 大眞言王 四聲呼替入右 四第一轉皆帶右此 @長季也此去聲右此 **四短呼背上** ガガガダへ 聲此 轉 りはかる 轉 轉 鞟

四萬二萬國 ○周前二安住惠國 ○(元本刊本有 夏春人)十百團 ○百二日國 ○而二九國 ○□二月國 ○□二月東 ○百二百國 ○五 二(京) 四至二至國 四爻二百國 四爻二三日國 田乂十(五)國 田(五)四國 田(五)四国 田(

ŏ

長承二年九月

H

云件本隆海僧都本云云

興然本

有称人表示人 **運花**藏 *· 為主诉人《死济人 哲师》主诉答师》 **ラボボスをひかかっ** 挺奪陀羅尼 予以井口子のできたべ 可以开口者与首角人 萬德莊嚴 可以开口不可答法人 金剛不壞 可以开口方可答为人 经位员法 予以开口下可含为人 行びり、古の日本へをかす 不以不以不可否亦人 以不陷下 迅疾持兵 アボ开ス マタ ならへ 法住真言 T E H e c で はれれませなほべ 可以开口不可答为人并否中的的人 加持句與言 **百光通照** 切支分生 打分打不作其言 不打るの人 死落するの人 井耳 下第六卷 į ġ はなるなっていかべるな ą Ą Ą 兵法智分 大学を持て 并称替分分 するなかが すびをから 0 近てそ カチュ を存む थे (त () () 440 ध 水

害本云

N_{c} 855

青龍寺軌記

散亂者師大乘經典 赞佛印吹韓印回 次四 其 活用金剛 並三部被甲等。同結用次加持香水灑淨加名字。三葉即四所。次加持香水灑淨悔語 似英云 次著座亦禮佛 次淨三 銄 三辟除四結界五次左手作金剛拳當心。竪風 先瑜 方界 下界哲語《吽字明 神分諷誦 親,是成五利益。所謂諮佛教喜「去垢」光顯 耳摩字。左目觀&��宇。摩耳��月。 ス戸而 而住。次至精舍門而彈指,三稱為時,右日觀 法界 生火輪印 九重虚则白 右手亦如是。頂上左右旋轉。 伽者。常可住本質觀。 **次身隨所應坐心中觀** 次轉法輸印即也 額 上三順轉次 入佛三 昧耶心曠五宿左肩 次 随所應坐心中觀。初 對字輪園 次金剛 文序加護忠安公如儀軌註 吹四騰 次序加護忠安公如儀軌註 吹四騰 **決唱體九方便如文若有心** 1 加加常 次四無量如常 次三匝禮佛 行步觀想踐 次地界 决淨三**亞**葉 a心 指上方及 次勝心 次陳懺 股用 印三 次四 蓮 氼 灦

这里万口还开达方,哪个四开还在吃田餐后

प्राप्त केंद्र विश्व मेंद्र केंद्र मेंद्र मेंद्र केंद्र मेंद्र मेंद्र केंद्र मेंद्र मेंद्र मेंद्र मेंद्र मेंद्र केंद्र मेंद्र मे

好替用

五處 想轉法輪三千界

次提甲

原端 想含作即已°右

定印

觀,共中學胎內諸尊種子,一一分明

安 次 諨

軽英三浦多没駄南森吽

又一轉成金剛

誦五色種子,轉迴即五度成五色百內

火

* 為 * 点面 || 子の子へ

~~य~~ ज

Ó

म ਸ਼ਾਂ ਬ

右艦 股字。

一陸一。左亦同。附三。屬2左風端を想話字。至心上

Ή

心螺左右肩各

題背後同題。許三。

悲愍等云云 黎加持壇 如來拳印三 如印 軌员 言 無能堪忍明印造順三韓加持四處無能堪忍明印虚心合章散舒二水 言 **く**羅字置於頂上。 右喉 軌印 如 耳頸 上後 工作結果之業人一額三縣的 次地神持次第異言如此 悲生曼茶羅 次安立五字 次請 地天舒三招 邏淨其言即 罪垢除滅 **住** · 間。白蓮鄉 · 結跏趺座現 › 入定觀號 ĄД 福慧側 次驚發 次作壇異言 白 次持地真 珠鬃 滿 以 地 鮮 神 次

以御筆本奉書寫畢 照我 次心間及器非清淨 下特 向 子座印存羅後屬 次運華臺上有北字變成大與言王所與 次八葉蓮華印輸與中 次 即给印书的一次作地躺印誦言置兩膝間水火風印轉空川。次作地輸印誦言置兩膝間水火風 字成八葉蓮華。 字成五智杵共上野字成羯磨。 輸在下界共量無量也。 **经如次置各所理前向上即相如常** 次大海印真言如軌 荣當心誦滿足句也字 及界道印。外縛五服種子云云 ておあれら 虛字藏其言 大宮階砌具足七寶合成。 大安立無垢眼間ニ日報 次白赤黃青黑。信進念定慧。 具如釋然 次住定印视地輪上日字成海。海中里 次心置無生句異 次大輪瓊即輪和也 次八葉蓮華印輪要中 次次八葉蓮華印輪 水金剛手持華五版 難陀等二龍王扶蓮華左 風火水如次作用 ** 如軌具觀之 次作 火輪印 寒心三 次胸表離 次觀首中百光逼 **聚磨上配** 次敷杂 之上親も字の方式の 次金剛 |地神保棒 染字さ 次師 Œ 氼 废 次 右 合

'座上有普 9년 ●父**二년● ●少十 ヒチカチワチワ)** © (ガルカカラワル)+の9 ●チーチの ●ワーカ9 ●弥成大二□の 数代出以顧書年請答 門代學朱元英本甲。第一(本然與…元本書)@ ●プ〓□@ ●伊〓登四 ●片二春四 ●万二回 大二□© @北二次○ @7**二**7© ※@2二 @7**二**70 ※@2二 四素三黄≠● 田太二年1● 田共二年1● **齊及於一切我等與衆生皆共成佛道** ■ 事和元年刊長谷寺蔵本 ■ 英二業4 象 我=我 ↑ ● ® ® 的 = 臺 ↑ ●

華金剛部

等輪如佛部輪。

在身上云云

印

諦

蓉提心三

W

寂靜

四 眛

秱

ሕ

種輪。加鼻各三十四爲身光

六。以前甲瘾臍

如次觀之系系系籍者用上即 次多伊等三十 誦系迦等二十八字。徐繞向玉枕喉心齊等。 天名第十三會。次第而分數中初次寶冠舉手 變成管幢開敷華王,阿彌陀鼓音佛。四隅淨 會也。蘇悉地眷屬爲第十二會。護世威德 祥。應當第八會。南方除蓋障則爲第九會。 風方勝三世是爲第五會。四方四大護當 普光淨月輸正受相應身以八曼茶羅眷 種子一一尊色。一一形相一一三昧 形色莊殿面貌手即標幟等皆如儀 おおりが 時间字。變成普賢文殊觀 北方觀自在是爲第三會,南置 妙色超三界云云以八葉曼茶 普照三重院。阿字門變成諸 次甲胄印。分额每重三歸命。 八葉月輪中有異式真珠字 次普通印當胸誦方便二輪。 **夾布字定印布三十二字** 別 如是觀了。此界存十三 依涅唎底方不動如來 龍方虛空藏第十 凡三重曼茶羅住 菩提行發慧, 次東逼知印 觀中臺天 。第三妙 伞尼 次蓮 住 摩耶薩怛鑁 次一切證明與言曰髮英三滿多沒明那麼賀尾羅娑願賀 著節 風剛 側空 各 月熙尊 頭即 勞至 摔殲 定印 光網菩薩 釋迦文印 **历猛背薩州育 喃怛儞丠他唵左嚟蘇**嫐准胝娑嚩賀 **空眼明妃** 印 雞薩 浆 除佛頂印 切佛頂如軌 下限明妃 次七俱胝佛母 其印定羅內州文。二次優樓頻螺迦葉伽耶迦葉解及實 次窟 與言曰義英三滿多沒駄南願日雕度伽三 計設術 次百光邁照在党即有学如 次最勝佛頂印 親内心 FП **次無能勝印** 無量聲佛頂印 (尊 次諸金剛特·· 大金剛拳 大金剛計 、次金剛商羯羅印 次語奉教者普通 觀配置十二字 次諸菩薩所說印書通印真 **次耶輸陀羅印** 次多羅菩薩印 真言日뢡英薩腳沒馱 冒地薩怛嚩 **决滿足智智印** 夏茶 羅在本 次能寂母印 次毫相印 次無垢光印 決廣生佛頂印 次白傘蓋佛頂如軌 **興言曰桑莫三滿多沒馱南** 次一切諸菩薩野通 悉菩薩 次光聚佛頂印 次四大護在下 **决降三世印**篇 叉同 次聲聞衆華 次緣覺 次大樂金剛薩埵 大 次白處奪印 **次毘倶胝印** 十二因 八大眞言 次計設網 **次無所不至** 次文殊印如軌 次一切佛心朋多 /質怛羅童子 次發生佛頂印 次不動明王 次觀自 次勝佛頂 **夾地 擬**誓 緣 王法界平 次_切持 次忿怒 次初門 **火忙莽** 次の拾 次一 次大 次大 **次** 秘 次馬 次大 世授 大 在 普用 阿

俠

爲第六會。初門釋迦文正是第七會。

次召請 ○ 宗 菩 **薩** 蓋障印如机 次壓固意菩薩 **次除惡趣** 次悲·施潤 次勝方地藏算 童子 次持地菩薩 次救護惠菩薩 **决除疑怪印** 次五奉教議童子思 次龍方虛空藏 次除熱惱菩薩 次寶處菩薩 次實印手菩薩 次施無畏菩薩 次大慈生菩薩 次虛空藏 次不思議 次 八南方除 **次寶**

空無垢 波羅蜜 淨惠 梵天 歸日 步路 羅 **次**滿意天 菽 左檀波羅蜜菩薩 次執蓮華 年內五不沒日歸命願日 0曜娑願賀 **火摩利支天** 次自在天印 命歷訶誐陀婆多娑驥賀 **夬摩睺羅伽** 右般若波羅蜜 次精進波羅蜜 次明妃印 大 行 惠 次東方帝釋 **火虚空惠** 大力波羅蜜 次遍音天 次社耶毘社 次安住惠 次普花天印 次戒波羅蜜 **沢諸緊那羅** 次乾闥婆印 次持國天印 次蓮華印菩薩 次方便波羅蜜 次禪波羅蜜 次伊含那天 次智波羅蜜 次出現智菩薩也 第11天子 次九執 次光鬘天 **次諸阿** 夹火天 次虚空 次旦 異言 次 諸 次清 次 虛 次願 修 天 次

曾

拿種子。 變成諸色相。 字成放金色光,

名爲第二會。

屬関繞等者,

正明中臺藏也

金剛手所謂第四會。

靰 音雕勒。 月輪中有

窄屬百图繞

継話場。 Ħ

Ą:

應基字置其

单

轉成大日

ĦĬ,

如法觀而莫闕。若不挑能者

次暗夜 次西方. 壓仙 ~~次~~后 尼 閻魔王檀 刹斯 **次麟斯仙** 毘 迦樓羅王 次諮離 **火蘗栗伽仙** 次焰赋后 次 將 兄 喪印加命迦羅 拏印 留 博舍天王 次死王 次地 次四南方底里底王 次阿•趺里仙 次奉教 次南方增長天王 次水天 次閻魔七母 判官 妙 香天 次羅刹衆 次維駄 次拏吉 次縣答 次 次 那 跋 次

FJ

勝方地藏算謂之第十會。

Ħ

烧香 不動示 大界 本所 額上振各二遍、次以并印身五處。然後還置 庾方風| 鈴安腰坐聲徐徐振鈴。 門二守護不可越守護 八 紹 延 涖 次諸人 次諸藥义女 丁方護身里不動 次人必身迦樓羅路編印及 火 大院 增 次不 抽擲杵三遍辟除結界。印五處。然後安 次不動劍印即身五處 次學鈴當肩上。耳側振五遍衣。 次飲食 加甸以我功德力云云 次四智: JA É 次四方四大護東北西 天 大魔 酸 次后 動劍 次●請諸天 次定印 次振鈴、右手執杵安腰。 次北方毘沙門 П 武 **火諸毘舎遮** 首羅天王 **次邁文茶 決燈明** 次入佛三昧耶 次陽伽師住 次途香 次擐甲 **次叉劍印除證從魔結** 次普世明妃 中腰外向口潤自胯 **欧相向守護** 次 虚 空 藏 轉 明 次月天 次鉤索鎖鈴 天 次鳥摩妃 次諸毘 **次花鬘印** 次門門二守護 次花座 次讃 次俯燈 次諸藻叉 次虚空網 。左手執 心略 次二十 胸前 次願 次淨 次 妃 次 次 次 次 命

陀 透心略 -11 |11 胩 畢置珠本處 リダガ等也 根本印 云云 當心觀自身同 珠。相去《二寸許。常額發願如法誦, 現す心氏 妃 加持四 護念不散失 以此所持功 次告 次虛空藏明 次無能害力明 賢 處 次定印觀五字逆順所請 意 (出定結根本印) 次虚空眼印 珠 付囑於部 妃 **火五供養印** 妃 次振鈴 氼 本質 芒 八加持念 氏 邸 **次普印安心 次悅意伽** 至于成佛 誦本明七 氼 次水空 **判**胸 珠 無 ₹ **4** 念誦 礙 开次力

密護 云来 地 不動 印安心上誦歸命主 廟 結等 Ħ 如前 次加持句五處 次在这游伽然上應稳者投花壇上 们地籍拔之 - 皆左旋解界 次金剛掌當心 **入佛三昧耶** 次金剛掌置頂上語歸命身次火輪 次金剛掌當心醉自 E 糖界 次佛頂印於心上師 次 難堪 忍 左 旋解界 空網 白 火焰 如前

47 諸 切 定 有 諸獅 闡 聀 別德賀聲 與 三 或 虢 見 H Ξ 或 世佛觸 尊 陀 者

= : **5字遠離於因緣是無相解脫門也。 5鳥字** 修 眯畫是無願解脫門也。 行賦。然後出道場隨順於學處 慶安元年之以八幡故本寫了沙門惠範 校了淨嚴齡三十九 天明 依此解脫 龙 TŁ. 年閏 親能 除 五.

次 如來主 里爛吽發

火大鉢印

次施無畏

次與願

/如來索

次如來心

次如來臍

次如來

如

次普光

次如

來甲

如

八如來語

次如來

八如來辯

火

如

力

如

來

4

4

治惠心院藏本慈忍

次金剛大惠印

±ίμε

次大慧刀

次法螺

次企剛座

华

無

朾

2

次 敬謝言 拖至云

次三昧耶

次亳相

次如來身於風下節。

· 與自首歸命唵 · 沙如來相

氼

心中觀念字。

以字大空點是 客解脱門也

次 五 契

密最密

加 建

後合

部路路

輡 心

粘 處

法 頂

意界屑

钋

享和 院傳燈等技勘點國字。 改 **元秋八月得右** 本令寫之。 予復檢訂 mi

乎板。爲令法傳

N_O

大毘盧遮那 示七支念誦 隨行法 成 佛 神 變 加 持

真言行 依破蘇 話 依 稽 密身。俱 不空奉 首 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒 號大廣智 府儀同三司特進試鴻臚卿 40.5 3 饕 礙 薩羅智 大興 後無攝密 善寺 作 住 此 敎 相 無隨 意 三 等行生 巌 沙門 湄 法 子

明四変轉二合四賀引 厚銘四二底哩四三合三[去星銘三三]去異麼]鼻音 娜莫三滿多母歌引南引一0吃回 一昧耶與言曰 阿上岛 曳 去

法界生真言曰

娜莫三士聲滿多母 **前電暗娑嚩**引 | 音婆張解解句 駄り 南 拼 城 達 四牌 .F. 盟 馱

豐山長谷妙音寓住總持院快道誌 轉於共 咽 應 身 幟 位 筌 行 誓 慈心 錐 ❷数二降7● ❷語二倍4● ◎ (開府…譯)四十六字=-[唐北天竺三藏沙門大廣智不空寿韶譯]十六字凾●② ◎ 俱鉴=-密與⑩・ ❷[唵引]—❷② ●引+(二) 翻 注的 ⁴⁰(二)—9 40二二—的 42(四)—9 40在引二河外 40齐二阵的 45点二板的第一板的第一板的第一板的第一 四萬十(引)知註 4B(引)---例* 4B略二級例果会

五六

莫三去翠

滿多

弡

馱

ďί

嚩

怚

囉

來

鉤

81 拾胃引 地 庛 拶 哩 農 耶 以 $\frac{-}{1}$ ᢚ 波 運 忉 布 他 $\vec{g}$ 引去 楽の楽 迦

娑

合 左 止 此 次 無 如 是 相 般 於右觀殊結垢法名 逼若 慧互手勝轉同界為建三 白掌相相加法處自法風味 內 持 背 持 輸 空 性 界 幢 手

名二地令金真而清端俱 最签水彼剛言觀淨直作 勝各火獲薩印於之 - 令 金 法旋風堅埵威己密 輪轉輪固印力身印合拳

剛 而次如無諦正 薩 <u>厂</u> |土曜 垭 能以金量觀誦 眞 **浮 無 剛 衆 自 此** 滿多 **一句明■域** 嚩 H]]= 습 帕 51 鹏 Ħ 曪

介二

杂動 薩大身密 事要睡魔像 雷 結 辟 勿 諸 即 當 護障生有 是他 親執於 隨及疑 相除惑見金等 應垢心者剛引

明0臘則

源祭及6音風

清城山

党三法峰

滿

多願

日 頗

台

啪

戰拏摩

甲光即

損 施

鎧 已

頀

運定

心慧

遍合

金供普手

剛養周齊

緒 修 所 右

事作皆於

相持現上

應誦前節

常念交

是劍不至9安啊!

合

愛賀

引二 臟 金明二

HI.

吽

前侧

軅

金

剛

밥

眞言

Ħ

金娜 草

M.

左阵

10

英三去聲

滿多

嚩

Ħ

囉

喃

3 3

嚩

 $\mathbf{H}$

숍

動

Ŋ.

互

密次瑟定路

方以 劍 空 便 如 亦 加

相 來 如 地

應鉤是水

依請 出 風

本質鞘火

蓍 及 能 竪

面票成於

降衆辦心

備左次大先

觸轉結签也

建成方依虚

分除界革合

結 右 用 邁 風

護旋前觸輪

恶及不役糺

堅上動居持

华下耷心火

麦辟隅火

普通其 Ē E

娜英三哥基滿多母 嗢 娜獎帝二四合 □ 城照三台縣啊®舉異於 | 歌明喃®明 薩轉他別 默川 **磐野** 欠

有當或關 水 旣 奉 渠 纔 止 當星期 表以但伽 無普運香 隨本 響 表通心食 力 俱 印 想 燈 分肖耶力分叉 一觀殊下供決明隨餘 切行勝至 養定契請 皆及最一

者屈觀 输 合

三悲於內 縣 顯 初 相 表相如咸狀智 成真難花誠應前來若風 言 量 水 心 故 說 降 環 竪

持諸聖以或強餘一然心還左虔懈專無正喜猶寂 紗中清正或散還旣真明有力此復節分時起送 呈轉誠極注相受怒如然 穀有淨面作印加為語 傳樂所淨無曼旋與隨於 本無啓後 相顯淨 ΪЩ 嚴本無住 TF. $\equiv$ 相頂於嚴母 動 形 本修加三雜茶遠二 衆 聖 法應 鲊 願ガ 鏡摩 身尊瑕 身 爏 玉 五 備 陀 4 契 方 **飞**内地 教習持業念羅塔三善 天 持體 44. £. 身 服形玷前 巫 別 處 訖

無腦行悉專布洛或後五圓解殷復限應明操幽輝賢妙猾视隨生七當如 越師顯地注花像四會輸 上前重結 數願 持邃焰缸色如一 T 力 轉示前 禮許既濟心與現過 三而相速於讃轉皆復投散所 紺 超 圓如正或根已 774 開結整通終群無願其衆髮 昧受應現等佛大如如地 三 Л 明教身再本分 耶學故前引德乘此初禮之護奪即畢生亂等容電 班 界 輪

●炼十(二)相社⑩ ●祝二祝卿 ●聚二苯甲酚 ●班二姚卿 ●开十(引二)和北明 ●耶十(三)和北明 ●呼二四明 ●引十(丘)和北闸* ●加二如哪 四引十(一)細胞哪 田忍引二何去急呼●② 田引十(二)細胞哪 田反二切鄉 田奇十(三)細胞哪 田煎二哆爾 四 拾二合酚④② 四整二整⑤② 即现二视●② 四日二巳●②② 四(姊英…哺引)十一字二(社英隆馨任证集帝縣尼温馨日兴然) 十五字象② ②去十(翠)相注物(四川十(一)無注劑* 四合十(引三)無註側 ②拏二響側(四川十(四)無注側(四沙二夢中公)(四 数十(引五)和注题 @ 即二氏感染 @ 引十(二)和注例 @ 本二布》 @ 支二肢鄉 @ 如二加明 @ 色二貌明明 @ 医念持二持念 📵 🝄 基二代基金名 🖙 力二刀象名 🖼 新二式像像名

大毘

Ø 讱 衆田聖 主鉤 が南南 阻 ijį 他四陸鷹引 恛 驪 來算辦心 œ

*曩英三曼多勃馱 阿姆引鉢鹽雕二合底田賀田多 來鉤與言日 哩 那 一个波0明布

量冒地 引二 <u>A</u> 河南 拶

卷一大

H

略

攝

念

誦

隨

行法等

要五 行支

法略

No.

於 內 初 已邓力分叉 隨餘 輪 合 狀 無前來若風 就之景水心謬說降環图 矩奢

夾韭二字不明 ●吒野三=吒那團 ●【吒辛…五】九字=【哈引 義引)四字章 四是二之章 四致二以章 四四(一切来聖主)の (依本誓而來)會 20 ——上1 @ 20 聖二生團 20 依二下1 ® 20 前十(一)細註⑩ ④魔噤二魔婆● ❷合 (二)嗵 ® (引)─ 四篇三刻的四贯三项图 图多十(三)和註题,多三帝②图 50 隆—秦卿66、杨 9 60 四 1—\$ 60 月地授二 著 地 途使 50 啊三利喇 图(聚)— 剛 图[半音]— 卿 图引+(五)源,(引]— ● 四贝二视为 四昨—切舍夕 四[一]—● 四平擎二平摩 二寒,[平萃]—9 \$9 嘘二生现春雨 \$9 等二十二雄争 \$9 第十 (三)細註頭,滿二底團 49 二合」— 物 52 吨]— 的争名为 59 松十(四)細計團 四 平葉呼二平睪酮,(平聲呼) — 第 四 (雲鶇 一河》六字二《安徽河引五》五字题。《存河》二字第 四言十(日) 爾 四零十(日)她多多,《二食折》 ◎(二合)—◎◎放十(一) 和註動 (1) 聯日聯二合 二代折攝劑 (1) 者二塔的 (19) 昨十(二) 和註明 (19) 右一左阐 (10) 第二按例 (19) 百万女本契二員請母稅 羅奧 四如前二前如鄉 四再二級鄉 四期二加鄉第 四方二 力爭

『荻英三曼多物』

馱

聖難

ßij ==

謎

底

哩

三合

<u>: :</u>

普通

英

言

*曩莫三曼多勃

肤南

Œ

뗆

他

欠04

娜 @孽二合四部

薩類の

躧 薩

係出門田常

伽 座

伽

Ö

三摩 謂 四齊

也是娑嚩

ij١

合 栕

河田引

合

建

於

眛

其言日

耶語真

密 =彼 首

身

俱

應

有當或關

表以但

無普心

表通運

:jĘ

Œ

皆

供 印 想 燈

依 稽

111

坚

Œ.

次 旣

當

力

分

表 而

誠

伽

香 隨 本

食

密殊下供

摄

成加難花

至 朥 蒊

봎

發

17 契 請

行 蘇

薩 羅 智

曹 3 艇

後先攝

相 平 隨

作住此数

行誓法子

等行生

大鑒正號大廣智大

춁

寺三

奉

現

髻 昧 願

明

如 咸

沙

阿不

本本

蚁

公食

一千戶

賜

紫鯛 舆

司

空

聖機止

天 屈 觀

悲

[ii]

特

襄英三 曼多四階日

囇

合

披面

U)

戰

祭中摩

賀

££.

狭

袭

E

常

蓮 瀰

r)

誓. $\overline{H}_{\alpha}$

修所齊

念 躺

持現上

誦前合

作 皆

周相

動

而 次 五

以處

常頂

杂動屑輪

結 辟 最 並

障後

及 加

鷹 垢 位 空

相除咽

劍

四平 路波喇川合

褶

遇 叉 訶

頂

事罪心

邻属吉日

艡

Ϋ́μ

護

隨

*髮英三曼多B腳 一剛甲胄真皇 先 或散還旣真 備 た 次 大 先 優 觸轉 結空作 船 $\mathbf{E}$ 言 金 相頂五嚴及身成 方 依·虛 剛 本支辟 隅火心 上位備 W 鐙 坐阴處訖契分除界本合 슈 Œ 結 谐 如 結 右 如 遍 菠 前觸 瀍 示前護旋 轉 Œ 悧 事 悉及 不 後 糺 戓 根 $\Box$ Æ Н 本分堅上動居 相 持 身 再 魘 三 契 別 牢 下 尊 心 火 爏 $^{\circ}$

●傷=減⑩●② ●飛牛(成佛科變加持)團●② ●儀軌法一卷=除行法經學●② ●甲本處朱書云真享元甲子年九月七日以高麗井 和本一校了 金剛桌子得該四十六歲 并點之了,元祿十五年十二月二十五日以和尚御本再校了, 乙本亦載初二十九字 ◎傷 隱本, ⑨ 平安時代寫高山寺藏本, ②黃葉板禪嚴等校訂加筆本, 圖縮册大藏經 ❷[亦名…譯]五十八字—團 ❷。—卷]—團②❸ ❷(開府…譯)四 十六字二(唐北天性三藏沙門大廣智不空赤韶謀)十六字鄭之國 ②曩英二南陵②* ② 蘇唯二南一唯二國,南唯國,南一公司 ④ [三]

電力

如

豼

13

喪大

Ц

竉

略

襄莫三滿多沒馱南引

達磨馱都餐糜帝娑縛

西心 持諸聖以或愈 節 明有力此復無 傳樂所淨無曼 還 餘 一 然 左虔 īΕ 分 轉 誠 奕 時起 鋻 極 相 縠 有 送 泩 題。顏 旋 興 於 後 淨 相 無動型力 隨 本 啓 Ti i 二衆聖尊三善天契 茶 繞 願 方 念 法 已 持 體 應 摩身霉 身 日學問本修加 三雜 鏡 身 **内地服形站前** 福教處斷教習持業念羅塔 筝 色

行 法の一 復限 巌 悉地速 布浴或後五頂解 明操幽輝 如 猾覩 無 隨 行 :像9潜方 重整 花 結 數 願 四會 沑 萷 了 持邃焰 孟 越師 願 輸 上. 讃 皆復投散 普既濟心 肵 興 現 過 紺 ---相 'nj 顧6等 力回成 等 佛 如如地開結 聖通終群無 熏 現 其 受 臒 眛 故前引德廣此初禮之護奪印畢生亂 那學 容 電 垂 界 輪

金剛護身眞言語三

轉大法輪眞言顯三 襄英三滿多沒馱南引達 附財暗娑縛婆縛句

養莫三滿多縛日羅三合赦 瞬日曜 二合阻募

不動食真言講出 **桑**莫三滿多沒馱南引 毘盧含那根本眞言論七 阿 呼.h. 之*摩* 娑嚩二合賀引

依

曩莫三滿多縛日羅三章赦縛日羅三會迦!

縛

襄英三滿多沒馱南薩縛他欠蘊那籎帝娑破 **普供養與言願**三

娑泮吒耶吽怛羅吒含磐

뢡英三 滿多縛日羅二合 赦戰拏摩訶瞻殺拏

饒乳木及群草

汽有蚊

受本高山寺蔵本。 ②平安時代寫高山 寺莓本 四式十(一 卷) ⑨② ② 略有 …则]—② ❷→= 六卤 四半二苯酚 四地二地®

卷左

建英三滿多沒馱南引短三昧耶眞言論三

阿參迷但里參迷三摩

此引件引件引

三金剛眞言驅

法

法界生真言 通 生真言 通 三

供養儀四式 No.

哪略有二十四法

則

次擇所 法第**四**一 遠離人物衆愦鬧 種種竈窟兩山中 又令本心離垢故 稽首昆盧遮那佛 麦荷青蓮遍嚴®池 依大日! 於地分所宜 成次第異言 經 王說 處 法 供養所資源 開敷淨限. 於一 大河 妙山 我今隨要略宜 如 双彼當得: 扶 流川洲岸側 切 輔來四半凝間 硫悅意樹 時得安穩 速成就 梁儀軌 如青

合賀引 唵俱瞻馱喃吽惹 鳥貓澁摩金剛真 涸誦

Ø

大毘盧遮那略要速疾門五支念

獻閼伽眞言 **桑**莫三滿多沒馱南詆誐羹 慈覺錄云大毘盧遮那略要速疾門五支念 三磨三磨娑褲

蛇苔寒熱 說 ●和二凡動圖局 ●我打二世與皇 ●如二數動團身局 ●妙数二相数第 ●数二形象 ●等二章章 ●無相事法體二無法相爭體團 限数既終率。條係後方已動命 中監二股公司 中世二群國公 中力二刀(重,万包司 - №(心没…初)二十字一® • 學識二資團, 取《您,說念句 图 你二杖哪念句,成哪 图 注二住哪 图 成二威卿 图 伽二藏则思念句 图 指下乙本朱春加右略逃除要常修法若欲 具緣及觀種子當於阿闍黎所傳之二十四字 4四(大日…法)十字=(大日瑜伽經)五字團 4四[一卷]—團名爾 6四甲本此下有普賈延 命還言唵引陸嘰層藏迦二合驅踱哩林獻逵慶帝摩賀囊野胺繫娑襲二合引賀三十五字。乙本奧朱書云貞享甲子年九月七夕校之了。金 40 參縮湖大藏經,團承安五年安慶傳 防乘者溶酸四十六碳,光祿十五年十二月廿五日以和尚御本再校了尊敬 🖼 @大日本領藏總

幸

ጘ

ц

म

₹

ጘ

약

7

5;

(a 微

13

ijΙ

葉 ग्

輕噪

挺

ত 他

됫

4 常

য

迷

 $i \in j$

回梭 (3

●質於往昔所遊居 當依自心意樂處 惡獸毒蟲衆妨 難 或諸 寺塔練若古仙。第 **拾雕在家絕證務** 如 來 驷 弟

-子

觐

勤轉五欲諸蓋纏 長養其心。來悉地 海龍地 依前所說地。 先須藻浴, 向深樂於法味 沐浴有印。明

ŧ đ 與⁶百日

三 藤 週 誦

如上畢

若掘地。 後 **共手作印了。** 亦須密印真言。 右轉護自體。 左轉 降除來處

ৰ 憰 Q. 지 3 ₫ 勃 ₹ 镺 ¥, 哊 দ 訶

言之初。以加持本心位

吽るべ發。

持誦時。蹲踞@坐日之賢坐。

· 若異

ħ

薩嚩

쇼

婆 Ł 曼

嚩

至中夜、初後加成吽る公發言啼字。後加及

之像。喜怒與俱。持誦時、

凡

行

切

供養具

依前列隨日轉下國更忿怒

南

쾽

₫

"從初夜至三。從四更

此真言印。或餘經說。如是通用不違背,若能 解了9旋轉者,9諸有所作皆成就

次若®揣土時。亦須密印真言。真言日

持誦。言之初。以多晚字後,

加罗沙尔

訶

沒。悅樂之容。時淡泊之心

若事法畢。則向道場坐

- 味@耶眞言曰

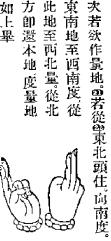
"從後夜至日初出時"

持誦時,從日中至日

南 安大学。 欲加持地。先入法界心淨除於B世間。 麽 。從容起風風 - 4 म ম 憂 4 3 帕 9 勃 乃 £ 馱 至 於地輪等香水海 喃 剣 三鷹 温誦 र्ख 最下

鑁

此 方即還本地 東南地至四南度、從 地至两北量。從北 一度量地

轉於共身

4

म् Ξ

지

4 3

之初後。千納邛嬤 增益者。吉祥座。若真寂災者。蓮華坐若真言 攝召者。在文字門。色如火光、《此略字門。 降伏者。8轉加持白毫際 ·加青黑。在風**吳**此阿字門。 | 鑁字門。色如白月光、特於下體持百階區。 色*加黄金寸加 色

Ø JŽ. 南南 怀 G 1ì 4 Ħ 겍 麬 迷 Ą 奖 簎 薩 $\equiv$ म 婆 ٠ħ 지 <u> 5</u>): 怛

莎 駅 弊 曳 平田二 ध 峌 阿 Ξ.

從

雷結三昧耶印。

次結法界生。密慧之軍幖幟。 分。誦持其實語。總結此密印。) **美言田の**連部 所謂淨除三業。 4 ጽ 勃 句 a A ilii 馯 喃 淨身口 能淨如 莲 Q 麽 通觸語 意故。 兆 馱 Þ 地 四階 3 遥 也 支

8遍體生焰光 真言曰 轉而宣說。當見住法體無垢如虛쫀 疫 如法界自性。 次以金剛甲冑莊嚴の於自身。 而觀於自身。 或以真質問語。 常觀 肵 被 服

留開 đ 4 4 麼 म् ম্ 曼 ¥ 4 8 ₹ ₹ 伐 ব 折緊三 \$ Å Ġ, 赧 (i)(噬二 古

22 迦 脷 應

똃 ●井二賞単〇 ●第二室画〇 ●永二永画〇 ●撰二择1画 ●[明]一分 ●青十(眞言) 〇 ● 藍綬]一句 開並出、此間印本 ●辟二遊画〇* ⑪(沐)一〇 ⑪(總部…訶)十三字一〇 ⑭(世)一画〇 ⑮ 東川間印本 ● ⑰ 衛二議画〇 ⑰ 南度三曼多勒歌鳴二婦命●*、(南陸…題)十三字一〇 ⑪(世)一画〇 ⑮ 風十(縣) 町 者の 砂東十(西) 画② ⑩(更然…心) 石七十六字一〇 ⑪坐十(岩眞言) ● ⑪ 轉二輪團 ⑰ 加二加中 ● ② ⑫[南陸…訶)三十八字一〇 ⑪ 電二張画 ⑫ 順二張画 ⑰ (出)十富田〇 ⑰ 標二明 師…三 二十六字一〇 ⑪ 晴二郎●* ⑪ 請二百〇 即[於)一画〇 ⑪ 過二通画〇 ⑰[南葵…吽]二十三 吽二并●* ⑰ 此間甲本 の 藍綾1一分 の以下関係印本相点の二 田の北周印本 のが二流分 の計二語の 田原十(朝)明念 の此同印本 の 片二 の加二加修 の上二下9の 耶十(相) 奥の の関連機関の の(第)一章の「態 **四**,如)— -)

避諸魔 字及餘惡 除 心類 岸 者 视之咸四散 誦 獀 Д E 當 觀無 垢

Ø

除無始罪 火懺諸罪根。須觀す監字門 真言目 色 如 Ħ 初 出 燒

뺤 직 猖 旄 Ħ 婆 ŧ 5) 怚 1 他 Ą 拼 檗 ग् ₹ 7 宿 醥 5. 微 (g 濕喇 रंद

<u>二</u> 蜒 Ц ijί 製工会 薩回 ¥ 骅 合 驪 য 薩 **ፕ**ղ 係 陣 灰暗 4 介 五二 他三 伽 न् 欠 伽 ग् 四

劍 莎 ह्म শ

ሕ

র্ন

0

末香等世間及出世間所有妙供具" 如是真言印。 掉以 印與言是為三業清淨 頂戴加五支并及香花燈塗香 便 成三

隊供 護持自 次結諸方 犽 具音目 e 虚節 以不動印真言。及去垢"辟 除

南南

麼 4

=

娅 A

3 4

勃

馱 ₹

啊

=

迷三

4

đ

ৰ্ 摩 지 4 憂 Ä 溅 પ 停止二 1/2 4 ₹ 伐 折職**0**二仓 Z 破 :: 企 ηC ደ 赧 ďι **也** 三 겝 聀 ₹ 吽 Ď, 拏 Ą

迦西 悍 хľ

医氯語 群除吳言與言曰

ब्

ी

Ä

定手住共心 "禁手菩旋轉" illi 囚 應知所觸物。 **液*** **F**4 除 ? 若結方 ŮД Ν, Ø

胪

泥

合

婆 ₹

儞

吽

网 界 次以真言印而清召衆聖。 皆令随右轉。所餘梁事滅 諮佛菩薩。 說依本

誓而來。與言曰 ণ্ড đ Ħ ৰ্য 哔 Ř * 411 Ŕ

次春獻閼伽水。

所

獻闊

伽水。

光已

嘧 腳 折0雕 三合 薩 **睡**啊 第二百

Ì

曳

ᇟ

曳

耶教 諸佛 力諸菩薩。 次奉三昧 / 與言目 救 師一名是名請也 11 耶 者 及餘難調伏 以 以品兹名 《真言印 不 印 善心衆! 切安住土地學等大 相 加 上 生、共慧風 阿其 觀諸三昧 4 भ

主諸明教喜,如是發願 傷處 浆生類當得成悉地速滿無上 以如是方便「正示三味耶) 次*辟除衆魔。鉤本質。 (1 逃 শ <u>-</u>= Ħ 娅 지 便人 巾 Ť рū 則 教芸門。 莎 丣 뗐 能当增益 河 味人 耶佛 ৰ্ **令本與言 令生**算 即三 讱

惡斧諸障

ø

以慧手避從魔。 即是留本尊也 **吳言幷印左轉。定手作鉤** 凝備 찞 以

本领真言 加特異言 日本生活通 ম

Ħ 孌 Ξ ম Ħ 솋 曼 ম 3 4 4 ₹ 勃 ₹ 馱 å Πή 伽 π ₹**Ţ** 伽 那 ৰ

=

ৰ্শ

a

脛 ¥ 南

摩

莎

訶

奉諸善逝者。 用浴無垢身。 次當淨 切佛

次奉金 生子 酮座 即作選花印 **企坐真空言** 曰

肵

图图 ₹ Ť 贩 三 媫 3,

勃

Д:

4

지

Ŧ

4

肽 Pγ 阿袋 急引 呼擊

次當"辟除自身所生障" 逼置 切 除自身所生障。以去切處。覺者8所安坐

大慧刀印

聖不

動

露腐 異言。其言曰 4 Ą 4 4 (Út

當觀最勝金剛焰 嬮 娅 1/2 焚燒 腻 折 切 驪二合 か器 搬 熫 쥏 111 寉 इंद्रेड समें होत्र दर 餘

●(南燮…河)五十字一〇 ●此獨甲本 ●(應節…漫)四十二字一〇 ●二合引二引二合● ●娑二沙團 ●此圖甲本 ❷令==合寒◎ [晚號…也]十七字一名 @緊三羅爾 四(變)一句 四弦云慈思る 四等十(等) 图[南医…印]二十九字一名 四聚三履》四法 子(三)細註® (四(前)—第3 (四(呼说一中) 九字—3 (四世圖中本 (四(應通一詞)二十四字—3 (四十二二十章 此関中本 200音中(注真音)學多 200[南壁…呼]中四字一多 20所中(切)團 200[南燮…印]十七字一〇

作金케薩埵

身

具一

围

祉

遍布

諸支分

心。所謂 是作已。 次·頻誦眞言。各說本真言及自 創印・熨字門 稱名而奉獻。 切先逼置清淨法界 如前所獻明 示稱 所持明 爈 加 あ南ず 次

塗香時, ग् 健 *南 豖 邛 嬷 以密印 _ म् **嗢婆二合** 지 삸 4 多 用與o言e 嚩 4 4 勃 莎 퐌 ₹ 馱 訶 ন্ Щj į۲ 微(1

輸也

駄を

迦

Ξ

(焚香供 Ą $\equiv$ 養眞*言曰 曼 지 7 4 3 9 勃 ন ₹ 馱 # 喃 蓬 q 刄 쨠 ひ 想

南 ৰ্

3

弩蘖

产

莎

訶

養眞言 三世

八 南 麼 4 A (₹ 曼 지 4 3 9 勃 핂 댭 馱 帕 Ť Į 唵 উ щ 怛 ጘ ₫ 他引 ¥,

糵 多 引 那 刚 伽 旨 伽 合 旐 猱 匠 ŧ βÈ 合 哩 Ð 軅 耶 四二 儜 A 觯 ₹ 莎 婆去 ፍ 訶

|供養異言日 **O**

八雑食飲 擪 1 퍄 Ŋ 龖 娅 訶引 $\equiv$ 驪 Į 4 4 亞 지 沫 沫 ₫ 1/2 4 (i 隣 啒 đ ш 捺 ₹ 勃 沙 ₩ ₹ 跃 ã 娜 Ą 鄙 GJ. **(1)** 廟 沫 <u>[inf</u> ন্ 四群 â Œ 鼆 Į ŧ 捺 雕 Į 泥 7

Ø

中。依諸佛菩薩福德。而生起幢幡諸瓔蓋廣 皆充滿。不等如法界。此方及餘利。普入諸趣 敬養衆聖尊。復作心儀式:清淨極嚴麗。所獻 次及餘供養具。 轉成本算身,其言目做養師 座。6便入三0摩地 **次普通印。頂戴廣供養。懺悔諸圻。一** 事,思惟奉一切諸佛及菩薩,以虛字藏明普 華雲等。無際猶虛空。各雨諸供物供養成佛 通供養印。三轉作加持,所願皆成就 大妙樓閣 及天野質樹王、遍有諸資具。衆香 所應奉獻 。將以本種子。安置自體內 者 。依隨此法則 一依本法 净

男身。念誦既畢已遍數寄本尊。復獻賜 持誦法之念誦三落叉。三昧即現前, Ą ম্ 曼 Ą ₹ ₹ 勃 馱 俯喃 Ť 뙈 H 轉成 伽

ጘ

摩訶衍。印塔洛佛像、經9涉5人事。 作 夜遍數同一等午時減半數 · 既畢已 供養等物 頂解三昧耶護道場及已身。 。準初廣作之。護尊及己身。

共若初後

轉讀

凡持誦法、略有二種。一者依時、二者 偈 謂 睛 軍隊符2 百 佛塔圖像出光焰音聲等層當知。是真言行 者。謂所期數滿及定時日月限等。 除之相也。若其法事竟。 。當誦此! 依 依 相 相 偈 者 仫

法 法 從 從 因 綠 褪 生 是 此 大 法 沙 從 門 緣 說滅

六肘四肘。 能 量 一妙具七寶器等 造。最大三十六肘二十八肘十六四肘 作曼茶羅者。 形狀如前。若爲國王大臣長者。 極小二肘皆取受方福 依前法也。 若其度量 具有種 人身手 分短之 八肚 肘 種

若其施主乏少、無七寶上妙供具。 义阿闍梨。有衆多聰明快利弟子。 境內供養諸味等。一日一易 養器。皆用金銀銅鐵瓷等。餘者悉不堪用。 凡所供養物。 聰明快利弟子。應作略法。隨力所@辨 一易亦得 但除五辛酒肉等不淨者 如果子等。 應作 亦 無 廣境 畫. 衆多 --日 其 供

凡欲易供養物及權式。 了。供養法如前 出離道場。掃拭訖。四塗香。復開座 尊容。然後掃拭塗香供養,行者口云。尊容 先須發遣聖者啓白 位 獲請 E

又復內院中央一院主。 及般若乃至菩薩等。 隨共施主所樂佛 隨意安置 中 等

爲道場主

●類二類●② ❷[前不動劍印]—② ❷示十(所)② ❷言十(真言)●*② ❷以下乙本無 ●此圖甲本 ❷旨二言● ❸娑二婆三曼三]—❷ ��孫二揉◆奧 ��氏圖甲本 ��[難]—❸ ��氏圖譯)—● ��氏圖甲本 ��夜十(前普通供養印)細註● ��紙二使ョ ❷[那 上一度® 4回·航二南 第 4回界十(成)® 4回涉——拼图 4回人二入● 4回當十(額)® 4回[肘]—⑨ 4回游——拼图 4回(復)十產®

供養儀式 隨 弭 (4) 孵 ·大日經持誦 ●歸命方便與言曰 砂碗店 并點爛脫了 净嚴四寸 ● 與雲校本末云貞享三年四月廿三日 Ħ 主 歸 掃記 歸命諸明異實言 行護持品亦云竹益 罪力 無始 貪欲悲癡覆 我 Жi 罷 ৰ 多日 觤 Z, 奅 命 $\overline{\mathbb{N}}$ th 膝 쐈 獗 + 恭 쟈 生死流 便其 X + -方正等覺 淵明所積集 800 敬 意清淨業 **方現** 地合 切大乘法 ßф 16/E म 合 堑 心住 逤 ₹ 爪等 12 7 目 狂. 鞹 次第儀 t[1 播 ч 旧 ጘ 他 歸命 **-**J: 翩 37. 於佛正 及以 基造極 身口意業造衆罪 đ 命不 靰 勘無 $\frac{1}{2} \| \hat{f}_{i} \|_{L^{2}}$ 惟 難互 無量衆生所 沘 定 量素敬禮 上退菩提衆 4 重無器罪 上法賢聖僧 Ŋβ 切諸の密契 切 地 存 ৰ 嘣 真三身 1: Ϊď 先罪 作 Ā 迦 迦 系 禮 魣 리 ŧ 路 稜 Ħ 嘻 別こ合 啦 訶 ঠ 1 唵 ণ্ড 歸 羅 啶 ণ্ড 施身方便真言曰 去 **\$**]; দ্ব 够 依方便與 我淨此 勝願菩提大心衆 南無十方三世佛 教攝歸依介紹生苦等集所? 過於大海刹展數 柘二合 軽四 म म 淨菩提心際 蘖杠 伐 ₫ 駥 ή 薩 薩 Ħ 薩 य 攝歸依介解 夜 嘌哆 ₹ 4 腳 đ 櫱 ग् 奖 婆 ₹ 弭 **(**4 跋 đ 身離諸垢 地 ø 4 4 枳 呻 勃 恆 <u>一</u>介 計日 苍曜 म् 播 ч 薩 花 下**O**夜 \$ 庇 (1 套 他去 陁 et. 經經寶 跛二 디 ₫ 婆 軽去 瑟吒 17 4 二合 步 **(**\(\bar{\pi}\) 弭 Ŧ 豗 뱙 শ্ 鬜 Œ 薩 地 野五 伭 리 Ð ₹ 跋 他 ef 合 隧 4 及與三: 三種常身正法藏 叵 奉獻 我今皆悉正歸 Ż 謎 我 薩 स Ŧ 恨′ 土 惹 令起發 與無知 Ñ 擔 莎 됏 * 습 可 娅 経に合 補 ដ 利益語 糳 ग् Ħ 薩 切豁 ৰ্ক 胜 ደ 批 訶 **(4** 尼 떛 哂 卷. 新如り 三半 所害 婆 ₹ 路根 n 拾 **0** 跋 a 儞 둍 逵 q 台 群生 1 4 依 蹌 ধ 覩 ፕ 意 來 利夜 剩 維 Ŧ Ţþ 拾代 那 哆 Ð 他 cf 隨喜方便是 唵 া ৰ্ 唵 ণ্ড 蕤 ង 唵 😘 **磨到阴(**14) 唵 拏 m 祈 ত 5 諸有所! 請方 羅二合 種種善巧方便力 十方無量世界 我今勸請諸如來 當得 步 প্র 薩 # ₹ 薩 4 Ħ 芯 Ħ 薩 Ą 駄 Q 旌 願普於十方界 令凡夫所住處 弩 隦 ₹ 地 (q 便與言日 婆 đ 至於**《**無垢 肵 ম 謎 ম 婆 ₹ 奖 đ 覩 真言 修福業等 娑回二台 質(す 7 怛 7 ঝ 111 ध 伽 恛 4 Ħ 倁 恐體工作 薩 4 他 ď 日 3 午 म еĶ 那 他去 吽 Ŕ 他 ð 去 中 玉 姥 직 隦 合以 姥 긕 髸 地 ₹ 曪 糜爪 反 珳 न् 麎 ग् អ 合 那羅 布 ٦ij πį 拏 諸正遍知-多 4 我个一 蝘 $\dot{\mathcal{F}}$ ৰ্ব 及諸佛子爲群 播 4 黟 1/2 菩提大心教世 啊啊 ኛ 恒以大雲降法 (住清淨里 惹 三 合 म Ξ 治衆苦所集身 補呂 ጥ 捺 悌曳二合 合 肜 ŧ শ 慭 奖 ম 麼 切拾隨 9 儜 那 沙回 ₹ 悌曳 ч 二合 伽 人海 ব্ 曳 व 他 法界體 枳卷二 夜 ਧ म् 二合 ष 沙 δ 野 灑 प 吽 Ŕ ਧ 弭 (料 生 衆 丽 者 됙 姥 拏 3

〇甲本奥普日,承安五年乙未始自正月八日至于十六日之間奉傳受了,玄證本戊戌之歲六月四日以傳本比校移點了,以異本等入文 字子,乙本奥書曰轉寫御節本也。 @(褒雲··敬)二十八字一句 @屬豐山版 @原本是註曰密契大日總七作密印 @原本是註曰歸命方 便經七作作禮方便 ⑤夜十(反)→氟 ◎跋〓跛→原 ◎原本冠註日积哆二字經七無 ◎原本冠註日無垢地經七作無垢處 法界的额七作法界身

Q 夜

逹

有阵点

婆看

रदे

拾有 髮 引入 有髮 唵弓 迴 我今藏货 臞 向方 薩用 懸ギ 熨 合金 觀以二般生 2.5 遍 先 爲 真言目 台 便 婆₹ 眛 契 床 觸合淨 身契空若 "背正迴向" 娑匹二合 眞 那 番も 穆丹婆青 仮 但有 諸定三 지 等置在三 謎知 支 慧 業 法額掌昧 有 契豬 惧 看 自 他中门组 終 豗 4 分手垢 菙 L 界上中手 勃 4 他액 羆【 糜朾 麼耳 補る 也 联音 拏爪 利益一 \$ 史 二合 糜杌 誦並結 除生死苦至菩提 無 縒 風 俱 悲力 喃れ 士 三书 持建三 垢身 幢 作 帝年 瞬日 吃吃 謎知 達Q 摩耳 真二昧 如向皆金 切器有情 二合 伽叫 阿共 磨入 實密耶 虚下正则 庾 ち曳 費` 三书 語輪契 室 散 直 拳 馱 Q 三书 _ 企 為抑 賀が 据及 参加 謎刈尾は 覩る **多髮不**甲 婆牙髮牙 蕤 無 荖 剛薩 背 兵 堪忍 **曜**二合 軅 熨斗 播る 麽 平 囕 次 囕 而 附 正甲裔 誦 最合左止金 <u>- - -</u> म् म् 野ご 薩 म् 眞 言 坤 勝 於 右 觀 剛 胄 觀 此 字 念 字 在 中 觀 一座二合 真言日群年相相 迦太 囯 ম্ 曼 ম 如於指二 金投真 尾盾 婆₹ 赫無 嚩 ₹ 明 掌 上風剛此 光 裝 言 4 路耳 糜八怛イ 句 焰忍 考 🖣 珠中節 輪契身 E 契申持背契 đ 跋 跋 đ ጞ 他 11 訶 吽 点 惹驒 डूं छू ग 是二地結 環能 置火二組先即當 也 驪 二合 名容水金 帝军 總制 之輪客持作是佳 二合 台 爲各火剛 類 30 周譜 於 想 自 火 三 執 於 嗷 雨 敷め 法旋風智 頂鹭相輸補金等 庾 嚴大 三合 賴轉輸印 身障 唵 🕏 上字並上吒剛引 唵 3 嚩 跋【 跋る 雄州 7 吽 表但不 日ね 帝 願る軽う 伦士 怚 契石 阿其莫华 皆四共黑共復能熾現次乃先儀先向色光相淨除始前奉奉結式 洛 1 嚩 先向色光相淨除焰前奉奉結 訖叉 觀此 櫱 ग् ₹ 吒 ደ 센 ήħ 曼耳爾黄如焰如道一朝觀香閱 珍耳歸金乳流虛場切日覽 = : 牟 金 **₹** 怛喇 $\overline{A}$ 眛 尼剛 三詞の 舒 ĪĪ 命色海布空地障踵 4 字等水 主輪 4 勃 旺 婆 停也 ŧ 'nĵ 駄 🏖 1 上次次下悉先念去去復次 坐 普 **±**; 啪水 跛 17 四地水觀 告 自 誦 而 垢 獻 不 百現 ᇑ 下间 字觀輪前除淨真一無金 贄 衆 胖 脠 惹 ħ ঐ 鸖 觀扇屬風過心實肘動剛 <u>=</u> 蓮 法 刀 薩用 底仓帝 F 門字字輪患地義問奪座契 華相 覧も 佉吽

訶气

劍未搬5換分離千 **交** 쇍 懸撃 但自雲天芳巧菓偃殿光善幢在各環 大 光 轉 想 移 ろ 醝 स् 明 樂藥色實蓋聲網雨縣 莲鸡成 念 誦 力 臺 天 於 涌 ŧ,J 蘪 契 श्व 台 妃 婆看 此佛無 奏含摩千布高垂香華 眞加齊 妙滋尼般瓊廣輕華鬘 華廣蓮衆 華 遥 大 此 法 真言 ዠ 賀祭 殿華妙 王 法 日 真 不 多 照 不 薩回 也 言備限音味燈秀翰樹蓋雲 上界食言 生 曰 三分 他ず Ū, र फंड 囉 葉項 充 及 妙 諧 香 旁 繽 華 明 互 周 賢 殿 無 億 諦隨書阿 自 呬 藤丹帝牙 廣 遍 呈 韻 饍 曳 紛 葉 徹 映 流 瓶 寶 量 億 想性現字性 大法杂悦備天羅普遍諸珍與柱威蓮 婆 ₹ 平 令 廛 置 本 頻 供界供意珍衣法芬法妙寶遇行德華 庚二合 尼周沙共寂 他 ī; 養心具響味降筵馥界像聚伽列尊衞 誠打 锋 悟 衆 中 故 欠 🕏 乗ず 尾(大日 乗べ 暴斗 慧手金拳置於眉 髮 《 不 微色髮手 千 次 袹 曜 (1 一切誘菩薩與言句金剛合掌之標式與陀摩尼寶王即 諸 來毫相與言 萸 麼 쟈 Ħ Į. 沫 지 歴 平 嫝 如 諦於 俘 爲不閣表 Ξ म 眞 ম 三书 來 底三 Ξ. स Ą 者 觀飲 息動多 4 心真 曼刀 $\underline{w}$ 薆 ম 曼 4 明白 ম 뷼 지 -- 奪 31, 微值 主豪 4 4 切去參 多 4 4 E 多 葍 * 3, 4 陊 Ξ 根係 旦 已間 日式印門 通 朋 物用障 垢 麥 名葉 為豆 4 勃 4 4 ₫ 勃 牞 勃 跋 1 羅 Ŀ 種 訶 馱 🏖 ₹ 馱倉 駄 弩 馱 子 士却 M 儜 予 旅游住 辟 バ 定慧五 方 復 心 羅 ŧ, 喃阿 喃 4 1. * 喃 幅 火除莎母 Ħ 讱 扦 逓 作現 四 諸法 阿貝 ¥ 合 迦 加於 急去 生使詞「楚Q 薩用 輸 切 呼擊 持期 敷れ 三光 菩薩 互相交 無 婆 ₹ 痕る 法主 造作 戦 🖣 昧 顕 他中 馱 Q 法 惹然 茶刀 賭る 小菱 **�� ス** 雕【窯予想 握り 髮� 閼 隅 伽真 雕 請 履 訶《 遯 丰 迦 双矩合 結果 否引 聖是直次 契次 聖 訶 用次 北 去 **≕** म 四 Ħ 奢三 三 衆與言曰 件二合 <u>∷</u> મ 其言日 依名舒作 言 和零 4 浴獻 艫 鉢 皆用 ধ ভূম 願金二召 日 如三 憂 지 憂 지 無遏 曪 प 沙 共 ধ্ 訶哌 而剛風詩 前昧 * 慧 垢 伽 多月 3 摩吽 多耳 Ξ 4 奋 拏 M 提 **(**q 來鉤輪法 汀 說耶 身水 4 勃 物 5 麼 刈 物質 蝘 沙 뮋 4 浙 曳缸 馱 賢 亘 馭₹ ፍ 馱餐 訶 飔 不能晚堅 憃 群 具 喃 喃式 喃水 邛 諸 莎 🕈 違召屈固 旺く 三以 二合 哦打 阿氏 本 一 共 金 昧 真 善 ጘ 阿氏 恒 野 ਧ 訶べ

乘抄

急

薩 47

誓切上剛

願衆節縛

吽 Ā

栶 4

쨅

ч

(£

他

31

其糜爪婆₹

鉢

布

耶言

教 契

三 书

迷耳

逝

渚

椴爪

経り

Ξ 4

死 殛

令

净

粘

詻

力

界

等

日

多年

伐る

字 遍 華 刀

門置等印

如清所普囉

所法供逼

開界養澀

示心具之

前淨辦皆被心

3, 4

勃

被联督

喃

微(t

轍 🕃

駄す

願 đ

莎

來座 真言 峢 訓 **鋏 耳**: **蜒 斗**: 熨斗 要 * 競 真 夫 最 聖 復 三 # 子 言 印 股 ポ カ 薩當以念 餘二次 思次身次 腦天 言即膝不夾三 4 真言日 三月埵 惟佉語當 日 知具此 輸 筌 奉 પ 原言 心 印當金動當曼耳 설 지 彼印真曼耳 各與蓮 此字之周 日 搬叽 多中昌印等箕多十 相轉剛 真辟吃了 相地革 真具密遍 第二 應作焰音除物 台 遠輪座 言點印身 相故義 9 伐る 勃 \$ 役へ 吽 馯 逼金燒當以响力 諸 以前 被判 糶 水即諸 是 聚 癦 腩 話置 尼服 服 布剛諮觀大 即合置 輪同法 披青 **阿 蹇** 急引 蓮 以 一 如於依念^{即手} 器薩障同慧 內 執 離 學 4 支 塖 無 於 刀 呼聲 難爲切 五金言 虚頂法剛 分身餘彼即 印臺處 股剛說 拏 む 叁上 說 鎧 壢 刀 ♂ 髭 イ 毘 南ず 微日南千無 怛 解 訶不 **긔**: 麽 平 麽 莫 **1**; 念是加而金諮智次 胍 旋火二 先 而 次 合 認與言 4 ቯ म 之則於作剛有者應 轉輪签以用用 以 言日 薩书 憂 耳 除彼白金熾惡應一曼耳 曼 指合及三 不 ম 結 難 衆標亮剛焰心普心 Ŧ 旨十為地補周堪 寧 客 4 *\$* 動 4 魔 幟 際 拳 光 者 轉 住 方峯輪吒界忍 吽 Ŕ 賃 勃耳 勃 4 勃 9 せ 駅 ¥ 耿 智 叵 此如正當當異撰 是開內風威密 成 三合 Ą. 喃 🖈 눩 印建直以見言伏 名散届輸猛印 辦 がなる 火丸 म 名俱舒智逼共諸公 旺 麗み 結共猾在無及 婆 भार य 大 知 風 慧 此 相 魔團 大水如於能與 切 4 印形輪手地應印鑑 界輪鉤掌觀言 繙え 事 ধ্ 補 飅 ग य 赈 (t 伽打喇 南弓 南哥散健八南哥 不 怛駒三 焚香真言 南气 南省 野 7 <u>燃</u> **婆 ギ** 燈 腛 香 動 휣 駆 ギ **#**: 杜罗察 伽爪 旨 原言 八二 所復是結 貸 业 種子心! 漢言日 ijΙ 命 謂一踏後三年 夏切香慈曼耳 <u>=:</u> = 4 म 三月 二<u>二</u> 日 薩祖 攀钅 曰 曼耳 $\mathbf{E}$ 볼 지 疉 지 熨刀 婆二合 梍

3,

庾

二合

嗢蘗

帝 7

 $\equiv$

莎登

訶 怀

4

勃ͺ₹

駁 🐔

南水

摩耳

訶怀

昧 戈

σÌ

髮 ¶ 全

訶怀襞『企

蘖朾

多年

物 9

馱賞

喃ぎ

他약

糜杌

多不

里

1115

ሴ

莎登

訶ぐ

命

羅【

儜ጢ

緋 🕻

去

婆乔姐子

名片

勃钅

達Q

摩马

馱口

莎香 馱耆

河外哨点

金剛言訓歌詠故 金剛歌詠偈日 雕【南千 摩耳 轉明妃偈 1 **公我功德所** 法則 供 又先若迥如諸各此復是當依諸 來 神力 處空藏轉明 Ç), 依 諮 佛雨 フェ 作 測 合隨餘 養 向法 沫 末 ₫ đ 品第四 지 及 持 心持 佛 法 戊 肵 及 定 此供 隣 加 履四 Œ: (Ť 金 持 言 恐 修 菩 供 餘 儀 衆 慧 法 養 持故 * 捺 誦人 地事 薩 物方 式 物 堂 則 枛 勃 đ 娜 馱 중 密印相如前說也 成就來生語義利 (đ 弭 **願成金剛勝事** 當殊所此為積以供大所普五淨所 嘣 ď, M成金剛勝事業 P為無上金剛寶 供 生利集空義 獻通輸以 爲 之 既求豁 諧 藏十莊皆供 互 不 [a] 判 本 (á 糞 悉衆功通方嚴充養相動 ₹ Ŧ 竞地生德印界雲滿印叉拿者 泥兰 ŧ 曪 Į 迦る 設南ぐ で 南 イ 如 大 Ħ 稽首諸佛聖天等 如是具法 來毫相真言日 智者如先所開示 以異質義加持故 四種靜慮之軌儀 由住本地相應身 持彼眞言祕密印 行者應生決定意 於其心月圓明中 쟈 阿以於下住法如 慧 如 正 行 如來種子心日工費具言印 म् Ħ 手 中 三體本力前 字 依 Ŋ 지 曼 是 腄 及奪所轉 曼 金 身 加 供 剛 4 下 法 呬 臍 瑜 持 阿 팏 密 3 體住多上伽故字 拳 印 4 4 勃 馱 ₹ 馱 ₹ 住相應 現前 **先當一** 能令內心生喜樂 金郎運心加與而 當 大 跳 悉皆照見真言字 當得與言成等引 而正 * 喃 1作瑜伽本尊像光當一綠觀本尊 喃 毘 少福者亦成就 輪 同想頂以自成 在覺 依 阿氏 而觀本所奪 如 盧 牟 而 異 五 身 大 於自 座 盡 不生故已如前所謂一切法本 阿典 是 趭 伽尼安眉支無日 眉毫 衆 急去 法 那 生 座拿立間字異奪 呼聲 間相 渡 🕏 能淨除塵霧煙雲。 5、因素大悲風額、除障智風能開發故。 **有等有**大悲空 持故如地能生萬物。 **到座**內大悲地界。 提之心不令染汚也 獨諸持生助道之法成大果實。 常以洗濯菩 能從高赴下。 ₹言者大悲水臍。功德乳海所滋潤故。 業垢令無遺餘、於無明暗中爲大明照也 能燒一切薪。 ¥廛·*大悲火心。三昧慧炬所溫育故。 機煩惱昏沈等也 觀不等。雕一切分別無分別故。云無等等也」 **松界離一切分別無分別。** 者畢竟無生。 動。如是一切智地。 清淨。如是如來智水。從眞言法界流趣世 心 除衆罪業 五字嚴章 地 不可沮壞 佉 字字 字 字 安於 月 身 在自加加 觀無 首 能生菩提萬善。執持 多有饒益滋潤草木華菓本性水臍'功德乳海所滋潤故。如水 如是一切智火燒無智薪滅· 頂毫心臍 明 自 垢 中 頂 11 威德成 上際位上 見是人赫 處體 字 置 無邊性空不障礙故。 如是大智風。淨除無明 金剛座下金剛寶地所執 從如來金剛性 荷負一切世別 就 五黑赤素 聲 等 猾 百 如是一切智智妙 色 風 頖 光 同燈 光 名自 智 大 奥如明遍 天魔軍 熾大慧光 大在火悲 相來顯照 生 空力 光水 切賢建 不可傾 應身照王 如 如 如 退

崩

垢 風

火

虚

南『 切 通 環迦其炳又住眼純復置佉菩 摩以 **岩 或 當** 正字 旄 三月子 是 尼 解設知 等学 心真 寶理曼耳 旋異此覺無 王光 7 轉儀方 真 閒 日 者軌便言斷 9 李力 所 善 速 隨 猶 ¥, 慧此 作通得取如 迦 Ā 聲 互 皆 三 成而 韻 成密悉受鈴

相實 交 義 作切

之 :j:

實頂奉一至如

列字聲現觀於界白於有以真阿彼本獨點其 心然而有以真阿彼本獨點其於含其言日 修聲心然而 供真 養實中已入明首義門處位燈飾內上色與即明 或隨或万單或諸遍圓正大最想當 泰其以迺 字所法作满 覺 空 勝 念得 加 當無 眞 作 與持本金淨 百本等 大 言持 句真不剛月現垢 明 初 虚 恣 意字誦因質生色輪前字心字室點

> 作 譗 禮 偈 真 置 當 得 乃 住 成

茚

廖 闻 Ħ 有 永離 衆聖說是偈 饒猛衆生者 切 過

我今悉皆歸命禮無量功德莊嚴身

隨聽大諸 所 天 乘 如 安衆教來 後決到救 復 定 殊 批 垂 證 勝 哀知 位 菩 赴我者薩

南イ次

哑 XI: 說觀

音

谕

菩提心,而住 所留止也,復 是心。 常以 各唯不現 有結護 當願斷前 眛 小川東言名: 算各還所住。 茄 (薩埵身。 持皆令解脫。以 本性 İŢ 不爲●無礙 加持自體。 頂上解 明 (此方便) 乏而 思惟 大誓之 改 君淨 生

ijΙ

雞 八

質

丰

而

自

加

持

作

 $\equiv$

А

莎

次 思 運 懈 隨

第 念 布 極 意

與我以作 今 所 如 實 餘大量 大上獻切返來遍界亦證是功 妙慈諸 功 思 閱 種 生 大 知 衆 如 功 願 德 言 悲 功 埵 辭 心 德 身 金無惟 燕 諸

就門地持鐸

德惟伽智死住道生是德言 至 諸 作 到 劑 非 自 共 以 迴 如 所 稱 以 於 思 歸節度獨利度所向大造數 誻 13 利 生 有大覺 薩合安衆己他死福等世迴如飆衆菩 言 衆 掌 樂 生 身 法 海 聚 提 尊 向 來 話 生 薩

誠

正 法

٩ 觀 自 種子 म ম Ď, 4 曰 9

南

如此 퍔 $\equiv$ 中 門 壑 泰身所 眞 $\sqrt{2}$ 敷密流 實 8 日座相出義 我所當 諸 已謂作法 安急呼 分 蓮 如 無 別華是 染 說印觀著

1 多 $\equiv$ 4 自 在眞 1 鱂 ₹ 憂 지 路 * 4, 4 惹四 46 (À 감 4 **多** 二 ጘ 馱 ₹ 掲え 呵气 £ 嚕 薩 म 侧腳 ₹ 麼 耳 怛 4

춈 而請諸天神等令 提 戉 嶞 即金 取 以 同剛 切 世 一頂 功 切經 名夢 號師佛說聽 諸 無 觀 加 法盡世所 本 說 自 莊 蓮 傷言

加在嚴強

持者身眼

後以法施心讀誦大乘方廣經典。或以心誦住如來自性。依前方便以真言密印加持。然一淨處嚴以香華。先令自身作觀世晉菩薩。或有異也,次復起增上心修行殊勝事業,於法 音聲或見或觸' 法則 得 頂 加 相 金剛自性 以 此 [德皆悉成就] 與大日如來等無 FD. 酮甲 無能 皆必定於阿耨多羅 持 應 沮壞之者。 所有 行殊勝事業"於 由斯秘 眞言 諸有聞 B 法界字以 行門 在 嚴 然 或 淸 真故 誧

也耳佗の ●原本紀記曰真實總七作眞書 ◎原本冠註曰隨家經七作應息 ◎(最)//十眞圖 ●原本紀記曰無礙經七作無妳 £

吒輕

護

敚 ব

茶

犘

訶

瑟 阿

必要

梦 7

伐 đ

折囉引

翍

怚

7

च्य 伽兰

Ł

ন্

ч

於觸食等懷疑悔

如是特所不應為

真言印共相應 時盥沐除諸垢

不動降三

若爲任持是身故 於河流等如法教

儜

一般

A

ΙE ٤

骬

哔四

怛

囉

台

儮 지 沙

法界心淨諸水

긱

₹

嚴身之 諸佛之餘。乃至種種殘宿不淨, 請。或僧中所得。當離魚肉薰菜。及供蹇本奪 爲濟飢乏乞求故當生是心。 漿可以醉人者。皆不應飲噉。 人事。又爲身輪得支持故。次行乞食或檀越 業金剛加持自身,是中種子如鑁字眞言所 所至到。不應以滋味故。 安穩行道受是段食。 本尊。又作隨意食法。《若由有餘更出》一分。 帅 所爲已畢。 法界心字置之在頂。 隨力所堪讀誦 誦施十力明八遍。 想。然後觀法界心字遍淨諸 次從座起] 經法。 如膏車轄令不敗傷有 增減其心及生悅澤 或造制底曼茶羅 以和敬相應接諸 叉用! **方乃食之說此明** 次奉摶食用獻 我爲任持身器 諸酒木菓等 此 真言密 食。以事 剈

食以成辨諸事眞言心。供養所應食者。 ₹ 🗆 說 不空威怒增加聖不動真言。當誦 如 麼 ₹ 南 數喜常隨行 是住先成就本尊瑜伽。飯食訖已。所餘觸 ត់ 繭 麼 **긔**: ŧ 薩 捺 म् 泥去 ŧ 婆 ₹ 人。與護念之。彼冀言曰 勃 4 帝 3 ₹ 駇 孺 ৠ 菩 忙 ম 提 薩 4 ďΛ 埵 温 莎 香 南 受者 當用 訶 ৰ্ Ġ 呛

野 五 ਧ 惧 ব 曪 습 嬮 지 리 野 夾 吽 点 ÷ 怚 4 曪 合 PE 3

悍 ተ 漫九 ŗ

彼食竟休息少 爲淨心故如是修常業。乃至依前の誦讀經典。 號也。 爲貪著睡眠之樂。 惟大乘無得問絕。至中夜分以事業金剛。 恒依是住。於後日分亦復如是。初夜後夜思 爲令速寤常當係意在明。 求大事因緣故。應當@覆護是身少時安寢,非 運心如法供養而作是念。 前被金剛甲, 是®展其志力,自利利他常不容過。 精進。勿得生下劣相。而言是法非我所堪。 乃至具修勝業。猶不成就者,應自警悟倍加 法則無問勤修故。 上。次於餘日亦如是行之。持與言者以不虧 右脇而臥。 諸佛菩薩。及饒縊無盡衆生心,恒於一切. 立。得雕諸摩。是中有二事不應捨雕。謂 懃誠不休息故。 衆聖玄照其心。則蒙威神建 願心不@傾動。此因緣必定得成隨類悉地 常依内法而溴洛 若於數時相現等持誦法中作前方便。 若支體疲懈者。 敬禮一切諸佛大菩薩等。次當 時 復當禮拜諸佛懺悔衆罪 得真言門修菩薩行之名 先當正身威儀重累二足 不應執著外淨法 我爲一切衆生志 又復不應偃臥床 隨意轉側無咎。 。以行者 不捨 如 如 智 也

> 翼言密印。護方等 復當三轉持淨土 念聖不動真言等 智 恒 住 :者默然應澡 本 一心正思 拿自 性 惟 觀

降三世種子心 4 阇 耳: 麼 此 降 130 三 म् 伏 分 中 三界 差 Ŋ 疉 訶 字 别 4, 4 曰 者 門 尊 伐 đ 折囉 肵 幹 身 密 鄁 理 翍 Ż 淨 如 餣 除 萷 핅 朻 說 凋 ና፡ 式

ৰ্ 南 **(**a 次說降三世與言 **긔**: 世 म् 噩 曼 ম दि 2 4 $\Box$ ₫ 伐 म् H 曪 ₹ 被 (iit 4 약 訶 ኽ 訶 ৰ্ণ 1

用

成

事

業

Ξī

智

金

剛

FΠ

二 企 微 **(**a 微 薩麼三合 ष 瀝 微值 4 也 য 苍 也五 ধ 三 曳平三 婆 Ą 為抑 ₹ 瓣四 薩 煮べ 婆 怚 二急 合呼 魔二合 怛 莎 香 他引 訶 ন্ Ú 糵 枳 訶 4 3 也

如是澡浴灑淨已 自身三等為限量 或依水室異方便 遠離三毒分別等 為淨身心利他故 思惟無四量惡天衆 彼 必定成就推諸障 行者如是作持誦 依世間成 就 敬禮 爲求上 三奉掬水而獻之 或復餘經之所 寂調諸根詣精室 具三昧耶護 月有罪流: 住如前所制儀 切智何集其身 如來勝生子 中下 端常永息 法故 支分 淨法界心。不動奪種 ·F 刀印皆如前

●原本冠註日若由經七作曹故 ●原本冠註曰一分經七作少分 ®原本冠註曰與總七作而 ●原本冠註曰滿賈總七作款節 6原本冠註 日後經七作愛 ●原本冠社日展轉也關也整也誠也 ●原本冠社日領動下絕七有以字 ●原本冠社日謹方等者謂方稱等結論也 ●原本 短胜日南字额七無 《四原本冠註日念呼二合下絕七有六字》 《四原本冠註曰量經七作盡

未離有爲諸相故 彼於真實緣生句 隨 **岩眞言乘深慧人** 次說無相最殊勝 |依悉地流出品 所信解修觀照 養支分衆方 所說優陀那偈 方便而修證 ●當得出世間成就 內心支分離攀綠 此生志求無上果 具信解者所觀察 是謂世間之悉地 如其次第所 出 世間品瑜伽法 前心供養之儀 修

《毘盧遮那神變加持經供養次第法 甚 深 應 彼等 無相 故 法 兼 劣 存 慧 有 所 相 不 說堪

Ş 861

「盧遮那五字眞言修習 儀軌

種時花。 禮敬一 面向西 IJ 愛樂依方而坐。即以香泥塗手。於頂上合掌 淨 夫修習成就毘盧邁那佛法。先應於閑淨處 面 向北。 瞿摩夷途地。香水散灑燒種種名香。散種 衣結跏趺坐。或o依類而坐。息災吉祥o坐 二點嚴飾。如●念形放熾盛光。威猛赫弈金 切諸佛。然於下方從風輪起想。願字。 "降伏蹲踞"坐以脚押脚面向南。隨所 '增益蓮花*坐面向東"敬愛金劚*坐 當於寂靜。辦喧鬧、清淨澡浴著新 三藏®不空金剛 認 譯

焚燒自身

乃

至灰田謝隨四

衆來已

即奉賜

伽

|手四捧當額

想浴

平

那

護 三曼多

沒駅*喃達

摩

默型視頻

娜

火焰壞破大地。上衝流出

則想此金剛火 種法色。想灰成

> 曼拏羅。 想"轉字。轉成金剛形"想己身爲金剛所成 指加持於五處。與言曰 即結三昧耶印 卽於曼茶羅中想一蓮花、於蓮花 二手作三普吒掌。 竪二大 中

那謨三曼多沒馱嘛阿三迷怛哩咒合三迷三 摩曳莎縛二合詞的引

法塵不可得。眞言曰 二頭指。想哪字於頂上。思惟眞實義。 次結法界印 二手作拳。 二大指在掌中堅。 — 切

馬の許 那謨三 曼多沒 歇喃達9摩 駄器都娑嚩 婆퇡

言曰 掌中相著。觀自身爲金剛薩埵。合以加持。 次結次輪印 二手反相叉。四二大指在右手 ቯ

那謨三曼多*嚩 但摩俱政 **B** 曬二合唷*鱘口 囉 引二 合

言日 中指背上節。 /結甲胄印 二手三沓吒掌。二頭指屈頭挂 一大指並竪合在掌印五處。真

畔 那謨王曼多嚩日囉三合喃 *嚩日羅迦 *嚩遮

佉字。 其佉字轉成婆伽梵大勤勇尊。 住之三 則於自身前想大蓮華王。 那謨三曼多沒馱喃!恩婆!騷瞬怕。雖針羅 相叉作學。堅右頭指如鉤向身招之。與言曰: 迦娑*膊二合詞*引 底詞多但多四葉俱含胃地者哩耶鉢哩布*驪 [地結劍即。即結如來鉤印奉請本尊。四二內 於蓮華中想金色

衆眞言 二合詞*引 那謨三曼多沒 馱喃哦哦那 Ξ

如蓮花形。與言曰 次獻敷座印 二手虛心合掌。散舒8屆六指

那謨三曼多沒馱四喃噁

上下成方隅界。真言曰 指。各以二大指押無名指小指。左手爲鞘。 次結點不動貸印 手爲刀。以刀左旋轉辟除諸威障。 二于各作拳。 各醫頭 右旋轉及 右

復以刀印觸香花母求無垢冷淨。 薩回吒耶吽但螺吒舞鈴 那謨三曼多*鶇日羅二合被戰拏摩訶嚧灑拏 以成 加護置

於鞘中 指相著。如劍形。真言日 次結毘盧遮那五字劍印 ||手合掌屈

那謨三曼多沒馱喃阿尾*曪吽 次結塗香印 右手掌向外。以左手。 欠 面握右手

那謨三曼多沒駄*喃尾秫呔=蠍塗納婆吠娑 腕如環。真言曰 膊二合河*引

那謨三曼多沒馱"喃摩訶每 指安頭指下節。眞言曰 次結花印 二手內相又 。仰掌頭指9著。二大 怚 運 那二合毘

竪。頭指直竪傾相合。大指在頭指下節。 異 次結 燒香印 二合娜麋鹿娑"麟三合詞*引 日 二手 中指 無名指 小 指背合

摩三摩娑*願 愈 **四**[秦]一⑨ Ф(相)十署● ❷视響與二略拏塑 ●燈=撒@ 29 握二捕動 四水二水闸,等加度

沙 ,*孵二合詞*

叉。是則持衆物。普通供養印 次結飲食●眞言印 當合定惠。 掌 五 輪互 相

隣捺那o迷娑*瞬二合詞*引 那謨三曼多沒馱 喃阿*囉* 羅迦*羅* 、 職の末

次結6燈即。右手作拳中指直堅 那謨三曼多沒馱*喃多他蘗多哩紙薩叵*囖 捻。指博附中指。其言曰 Ħ 指屈の大

拏*嚩婆娑 那哦哦那 鳥馱哩耶娑*뼳二奇訶

遍香花等雲海供養 以供養。由五種供養印。 獻塗香花鬘燒香飲食燈明, 。成於聖衆集會普 隨四種法色。

次結圓滿印。 二手虛心合掌安於頂上。 眞

禮拏怛他蘗多地瑟蛇那*末禮那遮迷娑、嚩*嚩怛他•蘗•跋哩•利曼荼羅磨磨本菘*末 槍峨峨那劍造 摩馱但*轉迦含 三廢多耶娑 三曼多沒馱*喃噁尾娑摩曳娑叵*囉呬

紗縠衣。即結劍即安於當心住三摩地。二手 五字。從下體布至頂。地水火風空。 上。冥言曰 持珠。合於掌中誦與言七週。 金色毘盧進那佛。 此異言即香花等雲海供養。如 。四遍光明頭冠瓔珞身著 加持安岛於頂 實際無即 即想自身 腁

唵吠盧者那摩羅娑*轉二合詞*引

然後二手當心。持珠念誦本質言。 安珠於掌中。 頂上合掌迴向發願。 遍數畢 以 此

然後結定印。端身正坐於四頂中想白色關字。 臆閉想回望滿月輪。於月輪上布列五字。 於二目瞪人上想覽字。 字在中央如黄金色。餘四字右旋而安 7.徳常願 衆生速證里 **漁遮那佛**。 即微屈頭注心於胸 放念珠已。 想阿

五字與實義者

切法因不可得故 說不可得故 阿字一切法本不生故 故。名爲心念誦 "囉字一 **佉字一四切如魔容而不可** 切法雕塵故 尾字思義 訶字一 切法言

隨意經行。 國伽讃歎。結不動劍即。左旋解界。 卽 胧 切衆生願速圓滿心所求。 |結劍印誦七遍頂上散。復結五供養印。 安於頂上誦三遍。想奉送聖衆。 **"讀誦大乘方廣經典"以** 世閒出世閒悉地 禮佛而起 (福迴施一 粘三便味 獻

盧遮那念誦■ 卷

四延享改元夏用亡弟僧尊隆遺財而刻是軌 以遂共宿志伏祈法乳永潤法界云 藤原

時延享元甲子秋八月念三豐山無等懵校

ğ 862

阿闍梨大曼荼攤 頂 儀 軌

爾時金剛手自佛言。 世尊若有諸善男子善

覵

二合補瑟閉

德智~~謀~~生 云從無量功 女人。 **彼獲幾所福德聚如是說已。佛告金剛** 是善男子善女人福德聚、與彼正等。秘密主 秘密主從初發心。乃至成如來,所有關德聚 心修行此法。能速成就一切智故信教佛。淨 欲見佛即當觀彼,能摧破魔軍利樂一切。是 欲供養佛者。當供養8此善男子善女人。若樂 方所。即爲有佛施作佛事。是故秘密主:若樂 來口生佛心之子。若是善男子善女人所在 以此法門當如是知。彼善男子善女人。從如 故汝等。欲得一切如來真實智慧者,應當 入此大悲藏生大曼茶羅王三昧 手言 耶

8(二) 喧摩訶引 隣日四粟迦傳遮縣 瞬日露難朝日*雕城 加持五色線索緊其左臂填言日 H

西方觀 自在王如來 方阿閦如來 南無金剛界大 聖毘盧邁 那如 如 來 南*無南方實生如 南*無北方 不空成就 來 南魯無東 南*無

利土中帝@綱重重三際一切菩薩摩訶: 吃引一摩訶引發日四難二令迦去 義邁 隣日 哩 南*無普賢金剛薩埵等 盡慮空遍法界 徼 夾復心念此簽語。◎護持諸弟子。密語曰(I) 持途香塗諸弟子掌中,其言曰 (三)唵引 矩嘴戰日 雅二合裝日 雅二合 菌引次 加

切如來戒定慧解脫解脫知見之香 願汝等悉具 汝等。 (四)唯引 |哩倶嚕 韈 得 Ħ

次四加持白華授與弟子。真言曰

塗香時告言

切如來無盡相海

來無蓋大悲滋潤妙色 日曜三会社別別惡一告言願汝等。得一切如 大加持香鑓熏弟子雙手。與言曰 (五、唵韈

中五味和·爾·蘇維服之(七)吃轉日羅二令溫那如來等虛容界 智慧光明 金剛·劍眞言加持二令路引計引儞製引令 告言願汝等。獲得一切次加持燈令弟子視。真言曰(六)•吃輚日囉

翔吒

、人間以一切有為所質為,希腊基金飲具官 (八)吃麼**們**可人胸擬性

持一百八,如來牙加持以一多春獻一切諸佛。餘與行者,以不動明加以一多春獻一切諸佛。餘與行者,以不動明加金剛,劍與言或部心與言。 加持鳥屬 阿說夫以推破一切煩惱隨煩惱。 諸佛甚深智慧

汝獲 無等 利 位 同 於 大 我未得何方。便是彼方。平人告如是偈言次授於齒木。却至授戒處嚼小頭。告問擲齒

汝 獲 以 切 諸 等 公攝受 汝 無 於 等 明 如 П 狠 利 當 成 此 位 辦 敎 得 誻 於 大 蒋 乘大 蓬 我 事 生

四方多是彼部 上西中南下。上西中南下。上西中南下。上西中南下。 人成就東方 上西中南下。

火,夜回行亦,衣,覆其,首以咸稻青及不明尊真 (掩)(瓊故名命則結

三結修多羅

持臂五色線。五鄉加持。實

結三昧耶契。口學授此密言(九)三四昧耶薩怛一切諸惡趣門。能開清淨五眼成就次在四行亦衣覆其首司加赞一百八國 掩閉

鑁三配合

成就。 成就。 應告言。 招殃谷耳。師應四堅結金剛薩埵思慧型 此法事。汝若說者非但違失汝三昧耶。 生金剛智。汝由此智故。 授此密語日金學劉眞 (上)三*昧耶吽 子頂上告言。此是金剛薩埵三昧耶契。汝若 **厶卽令竪忍願二度爲針。** 及諸世間出世間一切悉地事業皆悉 汝又不應於未入壇場受灌頂人前說 汝今己入如來眷屬部中。我今令汝 "當得一切如來最勝 引入填門 ıψ 置弟 亦自 三逼

概日曜二年代曾月奢引舉縣

曲 語 乘三昧耶百字密語。 **次結忿怒金剛拳。以忍願二度相** 我今爲汝略說功德勝事。 未曾有安樂勝事不思求自得。汝當深自慶幸。 能 切苦惱雕一切怖畏。一切四衆惡不能爲生。 切如來同共加持,一切悉地皆悉現前。諸 此智故悉能獲得。 知世間三四種事業。 功能力故。能令弟子入金剛智證殊勝"慧。 力 神通門三摩地門陀 無 **派畏不**共 (法等。 唱己掣別上契。由此密 由 夘 能壓固菩提心。 此 羅尼 門波羅羅蜜門 切象生若干種心。 法 於 故悉當獲得。 一切地位諸解 鉤。誦上大 能滅 所

等必定得見壽相、當知彼罪障消滅、 字。放忿怒光明而摧破之。作是法時 來等。皆放清淨光明。下方想念剛雄上四門東 光明淨彼身心。四方阿閱鞞等。上方大日 境界班等記之 次第權破蓄罪已。復想以 劣諸餘悉地,作是語已。次當問言。汝見何 汝當不久自當證得諸佛眞實智慧。 受香斑日 極重不見好相 未 會見 閳 Ð 。 四師應為 說真實伽"陀令其 千契經甚深義理自然 一若彼罪 。能令彼 何 能 (諸佛 況 如

與共灌 百八遍。 間 說是語已沒結企剛 J明莫加るが便 誦りのマル 若不見好相者,但應引入買授三昧耶。母不應 心住不動三摩地 找个說此誠實言 普賢與身遍 為利衆生諸悉地 無始無終無生滅 (十二)唵鉢雕引今底車韈日雕二合穀 以進力度少屈相四拄是也,如是作法已。 切衆生所有 ∭ 結金剛縛。 次與當 B為受此密語 三遍 A A 砌 心 以禪智度捻檀*慧度本 入契。而**9月**0字密語 能為世 唯願世章B扶本願 堅問菩提名薩 慈悲哀愍願加 精勤決定名金 |相常化 入佛三味ST 間 等庫 Ĥ 在

●濕騎二台●好の引迷婆去騎三紀哩二台捺●琰引 第二キラゼミミニー・・・・ 反送の地窓行四 薩膊悉地 g 上草攝迷一鉢 驪二台●拽車五件引賀賀賀製到六 儞 理三合住 迷 5] 婆 去 嚩二 仓 引.

開於五四服無上金剛眼金剛隆一輝。親自專爲汝 四娑嚩二合延帝引爾四曳二合斫乞墓 成諸悉地(十四)喧引一義日*曜二合藤四世精二合受。改疾(十四)喧引一義日*曜二合藤四世精二合 第二合的過努性爛引六係引機日*職二合鉢者七 次誦此密語。解所掩●眼物。密語曰 鄉伽法吃養三個答播二合的暖溫半引 **於四** 薩爾縣惡乞茲 三 (B) 合 韈日*軅二合 外伽去引 吒 引半 呼上 1 上。 廣極縣 : 祈乞 如 誦

呼弟子遍示填中諸部 如來之所攝受護念。 級山 彼所求乃至執金剛身無不獲得。 ĿIJ 如 來四體性 法中 事 金剛薩埵 相 山 無量供應物所徵若見此曼荼羅。 此 法 常住共 做 獑 爲 晔

力作之。所以爾者。謂此人坐佛位故。復以 次當引所灌頂者。左足踏B華門 入天帝方門。華臺上*坐。以種種華塗香燒香 **讃詠歌歎。令其殷重生歡喜心。說此頌** 幡蓋清妙音樂而爲供養 右足 如不辨者隨 是踏菲心。 Ē

種種勝妙吉祥事 諸佛砚史下生時 剛應上為群生 **工維衞點釋宮** 八供養古群事 事 願汝今時 後夜降魔 釋梵龍神隨侍衞 汝灌頂亦如 王窪沐甘露水 成正覺 盘能 是 得

羅奈苑四河莊嚴 無量 帝有吉祥事 吉祥事 爲五 願 汝今時 汝此 伽 入開 /座悉能 恭 妙法 成

> 者紇哩二合 20略二合 (十五)吃引「機日"羅 執弟子所得部瓶。各 部。於其字內想有五股金剛。餘部可知。若得 大日即想察堵波。應想已身如毘盧遮那四像 焰熾然赫弈。又想弟子心中有月輪四月輪內 次應與其灌頂、先想弟子頂有真字。 放大光 若 ·金剛蓮等。各令結其所得部契,置於頂上 本部密語七遍而用灌頂。與言曰 八葉蓮華。於華臺上亦有異字。若得金剛 更 譒 ~~唵~~引 佛大 有餘讚頭隨意作之。勸發勝心令生利喜 未來際無疲倦 吃引機日*雕二合學納學門二合避洗 競日、羅喇·阿羅·明·遊詵者*但 悲力 **哈爾川縣日曜二合羯磨川遊詵者** 便 海 薩*怛嶼引命避詵四去者 想其部物體在類水內。 四四無礙智汝當得 利法界衆 2D 液分 頂刷 部

第如上 次結 翼 次喉次頂上。 所以作法加持者,爲令弟子如金剛薩埵 次誦金剛薩埵心眞言。 目上各有學子8雜16字。其色如火上有光焰。 法以繫其額 冠加彼頭上 |兩足間想種種色,爲法輪相B八幅莊嚴 於彼額 大日印念本真言。置契於彼心上。今次額 一法遍用五瓶。 上想有BV攤字。色如真金、於兩 即應諦想 若作 即結如上四種鬘印。 阿闍 以四種鬒鱗次繫其額 加持塗香塗彼胸前 *梨灌頂法者 一切如來祕密勝上 否 應次 隨 共

前 佛 便 舰 鯯 言詞開 執五 頂 誘安慰。為說順日 一股跋 折羅授其雙手。 汝已如法灌 頂 應以 觅

每 丙本傍註日鉢納麼經作產度 ●

唐二数师公约 49(1)]—例*

●100 人≃三⑧

四代二合 字爲實珠"餘部8準此 珠 取金剛杵。若是實部者。又跋折羅上四想有 抴 誦此楊已與言曰 鸩成 鉢底二0微性"轉二合避洗去者爛三 餘部四傚此。誦前與言時 如 韈日臘二分三摩耶薩*怛鑁 來體 恺 故 (十六)唵引四一 彼 應受此 應改初句金 金剛 雕 底 桁 引二 贄 收

善男子世間醫王。能除眼翳。今日諸 又以香華種種供其供養所灌頂者。 ❷雕艺帝型三四系韈日*曪 *引避就要去者引爾二模日*曜二仓襲數 此與言 小金剛杵子。如治眼法拭其兩目而 次於弟子本名上B加金剛字。B依名呼之 汝開無明翳亦復如是。 (十七)吃回一韈日*驟二合藤怛 **囊引艇**引四 爲令汝得金 告之言 佛 d G ľф 嚩 伽 削 雁 爏 入避 來 睝 合

伽*陀曰 次復執鏡令其觀照 爲顯諸; 法性 扣 空寂

應 非 實 切 亦 諸 知 諸非 法 法虚性 皆

[F]]—图念 @Z握二撰Z例 @ ₹=43 ®無=538 ®[字] 一色型(共落)十其层多的 四八幅 二以輪側② 四(大旗大阪)一角② 图 野已 电图 第(一)——阿田俊 **≒怛●②,阻衡,丙本傍**誰日忸怚 鎮略出經作徵組織,金剛頂經作性 襲壓 49 依三烷圖 49 [根]一重多 5D 数=做更多。 5D 準=准面 ❷加金=金加魯 ❷丙本傍註日依 經作作學一二川一學園園 图[去] 西 唯二顧母 5D三二人三图②, 人名 5D系二条 **凰剑,丙本冠註曰系略出数王皆作**

慧眼見法實相故 訤

垢 自 性 從 净 無因 不 所 緣 피 依 現 得

●宅土 母)2急,宅反了一個 ❷濕嘍二溼轉命 ❷近三姤偈 ●引十(侘)團 每改二隣團 ●丙本宝註日略用金剛頂地下皆有底 0上蔵 四數二純圖* 即合十(五)細點多 即內本榜計日還金剛頂經作品 四內本冠註日服下略出經有及学 四體性二性體國公 ❷(於)—劉,(除被)—② ❷[裝]—圖 ❷河二何多,內本修註目何經作所 ❷四二此團圖 四[月]—夏金河 ❷像二佛⁴● GB(金剛部推頂 十兵動多處 GD(金剛部推頂)—里南南 49[去]-● 49性=性®* 49(二合引]-●念●

倸

究竟清淨修行理趣。汝應"廣爲衆生方便開 故。 持金剛者之所衞護令汝安樂。 皆悉知汝能報佛恩。是故於一切時處。 法 應拾離修菩提心。 汝應堅守正法。設遭逼迫苦惱乃至斷命。不 大壤前。爲說三昧耶令其堅固告言。善男子 疗 最上句義聖所行處。我今爲汝具足說竟。汝 又執五@股企剛杵而授與之。告言此是諸佛 應隨順如說修行。弟子應自慶幸合掌頂禮。 慳恪,於諸衆生少不利益事。亦不應作。 此是 **誦之密語日** 受持之。弟子受已。授此決定要誓密語。 切處。不應於此法中而生疑怖。於諸密語 於弟子當生恭敬。 輪。汝應轉之。當吹無上法螺。令大法聲逼 師應授以商佉而告之言,自今已後諸 善男子諦聽。若能如是修者。一切如來 金剛薩埵手所執者。汝應堅護禁戒常 仐 眞 佛 於求法人及於財物不應 以此人能紹諸佛 廣 利諮 次應引起至 米 生 _ 切 種

(十八) 唵一引薩驥怛 如是作法己。所有一切曼拏:囉秘密三昧 耶會彌四裝日曜二合薩*怛與二合四門四四 三官摩耶底瑟。佗皇二令聚。娑*但。瞬三章歌 應應制勿令毀壞。弟子於師應恭敬尊重。 智師應教授。若弟子於三昧耶有退失者。 說 師 一切衆生常生慈愍。 福言 短 於同學所其9生嫌恨。應告之言。 他引蘗多悉地模日曪 哀矜示海英生厭離 莫 師 狘 耶 畔

界

極

重 罪

不

過

於

厭

離

四次欲令弟子堅持歡 汝 守 此 等三 持警 於 貪 _ 変 眛 欲 護 耶 處 喜 萸 **公。復說偈** 佛 如 生 保身 爲汝 厭 日 離 命 說 ιĎ.

誓修行 四邪歸正發菩提心。行菩薩道永不退轉。於當 弟子受師教己。頂禮師是白言。 總將迴施法界衆生。願皆雕诰得安穩樂。拾 金剛職號。四隨賢聖位功德無邊。 受佛淨戒,田投華有緣。蒙聖攝受。已得灌頂 心。稽請聖賢海會聖衆。歸依三寶懺除罪垢 於大悲胎臟大曼茶羅前。 迴向發願。弟子某甲等。向者已來。 聽聞正法生淨信 如師敎誨 廛沙叵算. 我

金剛界大乘現體甚深融 來世一時成佛 密瑜伽大曼茶羅大

悲無礙大灌頂®戒儀® 9消除無明9安三業 **四寬政十二年庚申晚秋**。 之未滿。 决定不退三密行 據相承之本。 且雙校四五之別 現得薩埵心月輪 自 他圓滿成悉地 爲充足豐山印 本 刻

而點之

之本按整。 享和改元辛酉年五 寫之次披閱過數、文苑無穢義路不通。 加書之。但厥句義全依四卷略出經註。 之秘其事相往往爛脫。 秋念有三日 負職遮梨希下雌黄云。 卷' 梵文句義舊本所無。 彼奧批云 闸 南藥樹 内州教與徒慧光志作 月 因以青鏡猴 右阿闍梨灌頂儀 更以京師智積院 山沙門真常誌 元祿庚午三 今守師授私 縖 年 推

> 旬 如是梵文句 山 義 さいかるをなるする物でしてぞる 總持院沙門快道識學 或唯有梵脫漢譯。待 義 後之增加。 復技善 然 傳寫人問 本 踧

興 ₹ \$

= 歌 されかるをあるなるのできるなる

- Ξ きる冬川音小
- 五 깯 おる年日は浜 古人学习好古
- 七 六 きるぞそるの きるをあるほ
- (八) む以下をもある
- 九 A NOW
- 9 파지민은
- きるぞで行政 おどの下口を答
- すないらいいいが 西河子古耳氏の昭年市的治疗耳巴巴 古代型日等をおりる日午行る以下
- 四)也百年并不符合不管下重命为平平 なるをはなるなが 中華為四百万日百日安日今下安日至了

①[廣]—⑥ ②股二胎® ◎摩二麽⑥ ○作二倍⑧ ◎(二)—⑥ ◎娑二沙®②⑥ ◎内本榜註曰哪会刑頂作稷二六卷本同獨金剛頂作姻 ◎(生)—⑥ ⑩ 次二又局 ⑪投二枚廖 ❸ 臨二隆 ◎ ❸ 邪二耶⑨ ⑪ 戒二式 ◎,戒俟二俟机⑨ ❸ 130 丙本奥鲁日承 月十二日,慈丽異本奧庇云,右阿闍梨灌頂儀軌一卷梵交句義,舊本所無,今守師授私加書之,但要句義全依四卷略出經注,緒寫之交披閣 過數,交苑無職義路不通,惟之糊其事相往往偏觀,因以管窺猥點一班,負護遮梨希下維黃云,元祿庚午三年中秋念有三日,內州教興徒

콬

慧光志,行年廿五,

天明二年伸冬十一

甘, 以慧光人和尚

寫本而騰了。宜姓, 文政四年辛巴九月 九日,以板橋日曜

寺本。自手朱再校 之了,龍肝 ② d.

р. 189 с

者

。即同諸佛

謂從字有果。即是佛能證正

Ž

POPE STEPPENDERS STEPPENDERS STEPPENDERS

(:4) SESTABBENESTABILIS

(IV) BRETPHOLESERS

No. 863

※難题行 市字成分量 中河閣梨住阿字觀門雖成身級亦名三重 中河閣梨住阿字觀門都必與重字輪曼素 上一河閣梨住阿字觀門園梨眞實智品

淨影寺比綺院五部持念僧惟謐述

之 春。 即 是 - * 是即爲如來。亦即名爲佛。 生義 教法。解斯廣大智正覺大功德。說名阿闍梨。 字名穩子故。一切如是依法皆遍受。若於此 檿馱者。即是真實心。即是阿宁。夫言阿字者。 夫言阿闍梨者。解祕中最祕其言智大心。 不動義。不動者是菩提心義。 "梵有二音"一名阿刹臘是根本字。亦名 當知此阿字遍布一切支分、即是本不 佛心之字。若言阿字内音。 切譜佛之母。是一切異言生處。最爲 入理軌儀一卷 **梵云汗檃馱**。 汗 如最初二音阿 即是喉中 M

字。皆是從生增加之字。皆是女聲,共根本字 Įuį. 有五聲。阿字體聲。阿字行聲。伊伊至污奧。凡 字。遍一切處 增加字。亦遍一切處。根本增加 八字。即同榜點。亦是大般涅槃之聲。其根本 隱字是入大般涅槃之聲。 若見仰 壤拏曩莽。 者。是男聲。男聲是慧義。女聲是定義。又解說 音。共根本音者。即是阿字。又如迦字。各各自 澀二合字。亦遍一切處。何以故、皆是根本之 持水。水不離器。如是更相依持。能逼內外,非 故根本增加不一不異。猶如器中盛水。因器 即同上點、亦是證三菩提之聲。若見野驪等 十二字。皆是三昧之聲。暗字證三菩提之聲。 根本。根本遍於增加。從生遍於種子。種子逼 不相異也。皆以根本字體本。而傍角加畫。是 種子生果。果還成種。今此阿宁即同種子,能 於從生,所以楚云鄔婆縛。亦名發起。猶如 不失。止觀雙行,亦遍一切處。所以增加遍於 體是慧義。而加是定慧相持。合而爲一。其體 皆是女聲。 緣迦字體上加畫。則成增加之字。 有從生增加之字。如迦字中即有計蓋之字。 分者。即是自心。由此自心。即還一切身分。離 然之智。一切智業。從此而生布諸支分。布支 如之,今此阿字亦如是也。從此根本。無師自 不可說也。然見子識果。因旣如此。當知果必 生多果。一一復生百千萬倍。乃至展轉無量 心 是根 無身,離身無心。亦同於阿字。若遍布此字 本字。次從伊伊 " 乃至污 奧 凡十二

细 字音者。從字音表。而得有聲。生以有聲。生以 音。凡一切諸聲中。皆有阿字之音。不得此阿 無 若一切字無阿字。即字不成。要有阿字。若字 X 名。此字之性理者。謂此阿字卽是本不生義。 故名爲正覺。 殿苑園。 有聲放遍於支分。 之。 傾解。故經云。秘密主此是遍一切處法門。又 两南北。方圓大小。上下奪卑。一切事類。方可 韻語言。牙齒皺礚。得有所表。謂青黃赤白。 法。若但見其字音。則能詮表於理。又要音 古冈。鳥獸音聲,雲霞氣候。年穀豐儉。國土安 薩或能隨方攝護。又善觀察天文地理。 品類不同。價直多少。村營鄉邑、大小都拔。宮 璃。座尼車環。雞薩羅等。一切實驗出生之處。 怪。死屍奔逐。 病。有諸衆生。鬼魅所持、怨愴咒詛。 無遺,文字算數。蘊其深解。醫方呪術,善療衆 巧之法。以智通達。到於彼岸,殊方異藝。成綜 華嚴經云。 是真言之心。佛心之字。上來所說。阿闍梨 叉所以經云,秘密主。故以阿字為頭。阿字即 危。如是世間所有技藝。莫不該練藏共源本。 阿宇者。亦名奢摩他,亦名毘鉢含那之智。 於佛地。義猶未了。卽是此中住阿字觀門。 切支分"即是心本不生義。阿字遍一切字。 如人有心能逼 頭。即不成字。故以阿字爲頭,。從一阿字 使得痊愈。又善別知金玉珠貝。 嚴泉籔澤。凡是一切人衆所居。 如是字母龍於一切世出世間善 **猶職此字之理性者。** 。癲癇羸瘦。種種諸疾 支分皆受苦樂。 能表一切世間出世間之 阿字亦遍 故 6得如 | 咸能敷 珊瑚玩 源星變 人相 東 亦 Ľ

大悲起三種化身。

夫阿闍梨若觀此字。

ΜĪ

相

根

本智の智。後得智。

從後得智起大悲。

亦名一

切

智智

所以

經

從切

Ť

予整 戊

| 胎藏曼茶羅王,住於佛位。以此諸字輪。若行者爲人作阿闍梨者。 先須母母: 所以從阿字旋轉出。生三身四智 剛不壞之身。亦名普現色身,亦名三種意生 應者。 光明圍遷行者而住其中。即是住於佛位。是 旋往返。百千萬倍。入諸旋陀羅尼門。總持無 旋轉出生諸字。即遍一切真言名字之中,周改清淨法界回鏡中。現出阿字。所以從阿字 臍爲四 阿闍梨謂觀此阿字之輪。猶如孔雀尾輸。 氏の染み 車事 儉山 誠八 劍 ネ 阿 男 。即住佛位。然布字之時。 一種歸命 "即是自身同於毘盧邁那佛身" 亦名金 氏心 弱念 車部 號吹 散げ 脚 形 阿 野 頭爲初分。咽爲二分。心爲三分 點さ 社ぞ 證本 遜 (儼介 法 仅 暗 丸 現出阿字。所以從阿字 磔さ 社れ 終帯 進む 虐作 伝 怀 愿 私 。以此諸字 ·分爲四重。 先須建立大悲 蛇口瞻声者《古寺伽叫父传迦五 智 一角重皆 一合集成 而轉法 烷& 杓ぞ若参 灼气 伽叫 却 孤 迦 乐

唱ら 野巴帕古颇名淡白 そ婚 Ť 茶る 娜 汚**3**哩ぞ 乞食 で但不茶や斯C 類な鐸 q: 娜 沿莫存理追薪州密 日港名 吸る跛口腩 Ŧ 仰《里》節表娑刊談卉 圀 दे đ ₹:他中釋於拏¶ 婆不怕矿波下諾 攘飞 哩 个 縊 分 廬 彩 娑 杯 鑠 代 膊 य: ۵ţ 藥 Q 探 d 拏爪 翳々 悠ら 乞を 博中歇口託件多 力量予斯西斯沙

右旋逐日。 伊伊至汚奧。凡十二字。即是加以等持品 之義。又迦左吒哆跢等二十字。即是中義,其 成等正覺。及般涅槃。 一合集成身。所以經云。迦左吒眵跛。初中後 凡布字之法。 臍爲後分。黑色若用迦字爲輪。即不用劍字。 解。分爲三分。頭爲初分。黃色咽心爲中分。白色 字。即是後相義。故總而言之。相入自然。 之義,又仰壞拏뢡莽至購點搦諾莫等二十 若用劍字爲輪。即不用迦字。斯謂發菩提心**。** 之行。堪傳授者。方以意想傳之。不可文載。故 費其功夫。亦無所成也。又此布字之法。 達此中意趣"難依前事法而作"不名善作。 布之。三事皆成。是名祕密曼荼羅。若不了 是三重成身已。其曼荼羅幷及弟子。亦如 行果爲中,大寂爲後。是名三分。阿闍梨旣 大悲胎藏三重秘密曼荼羅。 字。皆在字輪外散布。自由 師已口相授釋云但言 光焰 弱化败や莽刀 加以等持品類相入。自然獲得菩提心 頭を帰ぐ 搦飞 "而轉令環。相接四重。 又仰壤慘聲莽。險顯輔南爨。赠弱搦 當從行者屑間白毫 喃角镰叉 其伊 即是初阿阿暗 伊 至污臭。凡十二 自非人集異明 一亦復 耐 如是 视 噁四 嘘ぐ 忙 ガ 叉 重 類 是 如

門。凡有見聞觸知之者。皆必定於無上菩提。 之輪。而布諸字,其體自然。身有所表。無非密 雖復運轉無窮。而中未曾動搖。由不動故。能 **楚音名阿刹囉輪。阿刹囉輪者。謂從一阿字** 跡無窮。然實常住不動。亦無起滅。猶如車輪。 摩訶毘盧遮那,住於菩提心體性。種種示現。 而無動。即是阿字本不生義。以無 種種變現、無量無邊。雖如是垂 阿闍梨若能如是了莲不動 行者相應如是布字持念。 一切字輪。輸無窮。 師及弟子。幷曼 阿闍梨若持念 觀此字翰。 有圆期面 即同毘盧遮 無非觀 輪者 如 等 ĽĎ 布 能門 洛叉耶。 邁照之 德生。分證如來功德。如是業相應。住菩提 是阿字一相。亦非一亦非異。又經云:諦聽金 智道一味。世尊。譬如地水火風空。自性逼一 切智智。各各同彼言音。住種種威儀。一切 遍知。得一切智智。廣濱分布種種道。演說 **救護。經云。秘密主白佛言。云何如來應供** 戒。一切地波羅蜜。悉皆圓滿。隨所住法教。皆 語圻。三意實相。 於百年中。念滿千萬洛叉。 得名阿闍梨。故應其方便。了知佛所說。故經 剛手。今說修行曼荼羅行。滿足一切智智法 爲究竟。祕密主。云何菩提。謂如實知自心。即 竟耶。佛告金剛手、菩提心爲因,悲爲根。方 如來。如是智慧。以何爲因、云何爲根、云何究 切處。皆不出阿字之門。所以金剛手問大日 依明禁故。隨所顯成果。常當於自他、悲愍而 云 "除一切身折。二語實相。是二落叉。除 事。即醍醐妙果。三密之源。《智彼最真實。 。所以萬行圓極,無可復增,應物之權。究盡 。若行者三相平等。 身。是名洛叉之義 除 一切心垢。三垢除已。三 猶不得成。 。若不如 一身實相 是相 何況 者 功 便 E

伭

胎

字亦是一切佛心之字。亦名真言之輪。

茶羅。皆如是安布諸字。亦名秘密之輪。

此

無有異。此輪亦名因緣輪。

輪生多字。故名爲輪。阿字即是菩提體性,

普門利益。

即是持明之身。猶如大日如來神力加持。

是三轉法輪之義。

一輪而轉

相入自然。今此輪者。

生無滅。

。即無動無退而生

是名不動之輪。

制群機。動

印

有所說。皆是真言。意常止住。

識 迦 安 復 字字字布次 字 字 爲 爲以在諸 祕 舌舌爲咽字密 根頸下門主 咤 社 車 伽 佉 佛 諸 字字字字字子 應者在在在一所 知生舌喉腭心宜 體 處 中 中 上 懸 說

旫 頛 加

三十萬邏

若行者又得見本質種子印等。

管 等 即 是

本尊種子印中 而

見本奪。如是成就已

遍安布諸字。

而

成自體。

如

質知自心。

時。或觀句輸、句輸者。觀本尊心 那如來。而作佛事。常照世間。 所成福利。真實不虛。若能如是,

言之字。輪轉相接。明了現前。

百乳。次第流注。入行者口中。或注其頂

相

了。猶如流水無盡。如是持誦疲極已。即不絕。遍滿其身。其圓明中,有頹子字。字常

獨如流水無盡。如是持誦疲極已。

住於寂心阿字。又言三洛叉數者也。

應德二年十 巨唐開元年三月中旬五部持念惟 世一知暗 騡 縊 藏 変 字 毘 字 字為一 7. 字 字. 是 ---伊 字 切 **盧遮那經**略 一 告 切 提 爲二 名住 以 爲 最 奢 在 說 Ξ = 爲 於 爲 後 切 資 一月二日於南勝房以前 財法句耳眦眼心 肘 分腰 集字母觀行儀 噁 汚 塢 茶 烏 字 字 女 字 字 字 戾 字 字 爲 在者 爲二 薩 於成般 爲 爲 陰 次 應 **%** 應 以 婆其正 涅二二 若心覺 槃 頫 層 臀 爲 廣 藏 夘 知 安 下胸脇腹坐 額相

N 864 A

。大日如來劍印

大母指, 一手當心合掌。搖二頭指中節橫相駐 本來不生即誦真言曰 金色光與印相應。 百心中有八葉蓮華。 並押二頭 指上節如劍形。結此印即 想彼 於華中想我阿上字。 **利**阿上 字。 T 以 捌

剛

ŧ'

羅【娜す 昨春 英耳 蚏 ∄ स 欠点 滿 刈 遤 34 以 印如 母 🧣 豚ぞ 前 ij, 加 俯音 拤 ďί Ħ 身五處。 题 **共** 尾(1 胼

甲 劍形"二大指入掌。平伸 謂 頂印 次 頭相趾。 [刃入掌。二中指直堅。 額 **誦真言八** 所謂如來頂。 先合黨以左右二無名指二小 石屑左眉心喉 。名頂輪王根本印。 。適纔結作之。即同於世 II Ē 腷 二頭 散 第 指 與日此印 飾 字頂 擱 凮 海二人 頭相趾 **右押左** 論王印 兗 塺 擂 訶 如

頭相趾 禪智亦直怒並相次結孔雀王印 以二手發此應加記多部晤唵三會餐 英三 滿 多 母 馱 馱智 崩れ 唵き 求若 一有 切所 事消者所

输下

眞

。誦與言 逼或七逼 禪智亦直髮並相點。其印即 日 與頂輪王合師 以二手 內相 刃 應加此 间 成 竪 眞 誦黛 ন্

所以口傳授之修瑜伽者 雀 岩庵 多句 王真 摩耳 庚司 4 攞训 念 亦須別誦此 知耳 加句 (言。 須斯) · 法 親 於 別會爾賀等 亙 閣梨 孔

金剛解 脱真言

唵き 嚩δ Ħ 雕 合 護孔 乞**夜** 台 穆平

唵は 跛口 世音 娜 菩薩 合 真言日 捨◀ 孵₫ 哩 (t 蹇 抑 發る 形ぬ

> 沒 4 有物 嘦 矩 駁引 護引 ¥ Ħ 如 矩 K Įti 됬 引 瑟 멸 旺 胝と 台 前承 始州 À 唵 底 **(**有 枳 3. 南 ń 孃 A 슈 荻辺 蘘 ৰ ₹ 三井

> > 剛

眞

砧

鰰 ₹

H

囇

ご会

欲引

Q

DÇ.

計 **(%**

吽 Ŕ

5]

惹 鵞

大悲隨 婆引 4, 心與 地 🤇 耆 喱 🤾 地包 理り 吽

傘蓋佛頂填言

ম

П

हैं दीः

艇

吽

匮

ij 唵は 馱引 Φ 鉢 ч 怚 曪 Ţ 죄 **熨**二合 顮 (4) 爾(左 ч 攞 Œ 訖囉 建 (姚三合 二合 商 श 形悉 ख 佉 地 S 譙 ग् 也 二 合 那 ぞ

> 距 峌 ঠ Π 啶 ণ্ড 金 呛 ত

|虚逃那

//佛輿言

悉例 多羅密薩奧言 地也三合 5 吽 À

啦透 診引 ጘ 7 哩 都 3 4 12 姐 哩 ₹ 覩 3 哩 4 哩 Ŧ 娑嚩 슙

如來袈裟真言

薩 沖 ® 吒

娑嚩三合

賀が

黟川 啦吃 1 幅 怛 乞义二合 一个 Ŧ 紫 薩 4 嘝 ₹ 隦 ₹ 軅 Į 沒 4 馱 餐 駠 地 **@** 命 賀が (F 恥 三合

金剛延命真言

字頂輪奏部

喰っ ₹ 嘝 Ħ 囇 信 व 喩 ধ 鼆 娑膊川 合 賀が

> 光喷雪 聚佛頂與言 部律 Ĵ. $\dot{}$ 合 阿貝 尾(数 曪 1 À έį Ŕ 欠值

雕匠唯含 瞬Œ 鉢毈 欣 **(1** 佉 🌠 佉 🌃 瑟 g 吒 合 佐石 合 曾保 係 底 佉 4 合 瑟吒 驪 2 保纸 g 鉢 吽 義 ধ 쨅 雕 哩 合 惫 瑟 入孵! 入膊 ₹ 胝 8 四 습

不容弱索。 视自 在菩薩真言 心與。 র্ 呼 Á る 泮 旺く

謨 * 識別 ঝ 鉢 ধ 軅 合 底(1 賀 焓 ጘ

吒及啼ら

阿男

吽 Á 拌

O是二吸1氟 O作二作1象 O吒十(医泮托)2刻 O吽十(吽)2象

喰き

漫刈

婆**そ**

4

捺囉

二合

娑赙

合

伽 1

陏 ŧ

<u>+</u>

唵 負

賀石

4 灰

* 陀

裨 (1) 墜

嘦

悉半青

咥

哩

会

耴

迦

3

文殊菩薩六字真言 文殊菩薩六字真言 き八八千年 ・ 職 就 妻 三 ・ 農空職場麼其言 虚容藏其 垂手 孔 唵は 攵 জিও 曪 Į H 唵 उँ 雀干 **外教** 常情 殊八字眞言 囉 護筝 関る 迦 ቭ Ħ 薩 쨅 諦筝 五柱 Н 三味 ₹ 薩陀囉尼曰 眞 惹 46 恒那 願其 曪 ŧ 旺点 娜 吽 À ā 怚 で減った。 囃も 华吾 合 ৰ 鑁 đ еĶ 二合 囉 雕 【 莫耳 X 解な 薩丹獎 婆氏 **ग** 奴二合 左 🐧 怛娜 多引 囉₹ 嚩 ₹ A 怛 孵引 ₫ 兆 略じ 娑輔二合 嚩 ₫ 飯や 台 曼 q 舍邪鞞 (11 Ħ 虾 吽 & 孋 跛口犥 ય 哩 (1) 迦 私 賀瓜 斛 癸 布其嚩員 唵兮

> 菩提心真言 予鎟が胃か蒸り 唵 ঠ 爾仔 文 唵 ঠ 下糁陀羅尼日 |殊師 鯙 ₹ Ħ ά¢ 姓 克 ટ્ય 址 Ø, 湛 郯 曳 (q H 4 Ą 阿氏 利菩薩陀羅尼 地 泮 引去 羅二合 野 4 (4 ኟ 喞 吒 ď 孵 娑嚩二合 臘の 乑 哩 眵 三台 ĸ 質 也 ፟ቒ 저 沒 怚 合 水野山 ₹ 怛 Ų || 曜二合 賀季 攳 ম ጘ **[**] ਧ ₹ 觀 \$ 娜 儞 Ą £ 三 म 他三合 也也 堇 4 賀 (1 麽 哩 ম 弭 (4 犘 지 二 合 曳 ટા 他ぱ ኧ 係 曳む 吽 点

娑嚩二合 祈雨助頂輪加持日

3

4 金剛大輪陀羅尼 **唵部嚕唵**三合 發吒 4 3 阿虫引 儞顚 裁礙迦上鼻艷二合 時間南 đ

決 **費 諸 偈** 次結佛眼B 左肩心喉。 4 對 入掌。二頭指輔二中指第 願彼五濁衆生怒我令潔沐滸如英 賀二合 是名佛眼印。 XI: Ą 薩 如佛 **里藥** ED 頂上散。 ₹ 世今 以二手合為 1 ·散·誦填言曰 ·"成已。加持五度 怚 頮 來 他ず 三去 म 去引 掌 我 決 淨 藐 誠巧 證如 智 今 除 節 節背。如 二大拇指 處 功 帝 亦無 | 來淨法 崩 沒 4 如 智 毘廋 計 弟 額兩指 是 暯 身 聚 毘 引二 --☆

0 赾 韓 (1 誓 44 忛 쨅 薩 म **曜**去 爾十 (1 1 曳 **(4** % 4 li‡ 悃 怛 葹 4 म् ₹ 鱹 四 囉 ¥, Ŧ 蓙 曳 麽 ম 娑刊 詗 4 毘(む **(**1 底 曪 1 ব 트 Ė q .Ŀ 恐 円 壁 ₹ Į ΪΪΪ 7 驪 奖 श 7 ৰ 陀 九 羅上 ₹ 嚩 4 == 揭9翢 0 H (1 * 盤 帝 哩

唵

和

拏

哩

跛

拏 য়ু

哩

娜引

ঠ

ч

(L

Ą

識れ

麼 邓

哩 🕊

言

日 Œ

山喉は 懺悔滅罪真言 恒囑炎三合 娑麟二合 <u>리</u> 薩 Ą ₹ 嚩 跛引波 ц ₩. 4 덕 3 捺 ヸ 賀引 ৰ 髸 鰰 đ H 曪 合

俗像偈 野 娑師 **娑願**川合

右眼雙眉

中国 · 中下下江河 · 多、上上上下 · 中、上上下 · 多、下一下 · 多、下一下 · 多、下一下 · 多、下一下 · 多、多、下一下 · 多。 · 三、下 · (野)☆● 9{二月4●

4 摄通导 薩 底 反了 以 ₹ **(**1 咂 ত **咧他**二合 ₫ 萝 唱 £ 死六合 £ 嚕 娑 म् 娑背二台 馱 悉 (+ 額八 T 馱 র 路引 瞻五 £ 娑膊二合 **入财工合** 左 ব্ 듄 寒七 ઉ 賀別 ፍ

次結大日如來劍印

可去本來不生。即誦真言曰 阿字。放金色光與印相應。想彼**我**主字。了一一。 巴即觀自心中有八葉蓮華,於蓮華中想**我** 二大拇指。並押二頭指上節如劍形。結此印一 以二手當心合掌。届二頭指中節橫相趾、以一

是 英三 去滿 多 母 默明 南山 惡明 尾明 切法本來不生。即誦真言曰

解 件引 欠

次以軍荼利心與言。 逼護諸物去垢清淨。誦謂額右肩左肩心喉。於頂上散印次誦眞言八遍。以印如前,加持自身五處。所

真言目

成清淨 以右手 水。共印平展慧臂。屈方願二度入掌。以智度 捻二度甲上。慧度拳於方度節側。 废節側。 iĿ ,掬淨水。加持七遍。用瀝凝豆等物。 蜜嘌二合 次師軍茶唎根本與言 及 此印攬水。誦根本真言七遍加 帝 ን፣ 胜引 ż 發 る **吒** 半 。力度拳於 密印 攪 便

然後解

衣隨意深浴

1。與言曰

引二 合 平穀 শ 萖 ৰ 蹇 瑟克二合 돃 4 英引 賀 宮殿三金 妆 駅引 Ħ q ৰ 鍾 曪 1 底 瑟克三合 **(**1 Ħ **野** 阿 恒髮二合 A, Ħ 蜜果二合 Æ 嚾 ত 廖 지 進 Ţ 賀引 怛驪 嚕 द् 4 滿 đ 帝 護 馱 ₹ 吓 训 日曜二合 Á 合 嚕四 夜里 đ 滿 ď य 默六 發 ሌ 4 底 iii.j. **(1** 묍 ድ **吒**小音 反了以 矩瞻 賀 娜 4 ኻ

娑麟二合 賀引

義談話。亦勿視隱雀處。亦不應思念男女等 分。應先洗下分淨已。即以皂莢澡豆淨手。次 騰爲下分。從膽至頭名中分。從頸至頂爲上 凡澡浴法。三分別洗。須知次第前後。從足至 如法浴竟 設有不如意事應慈心善言教! 欲事。但爲去垢改而爲漢浴。勿作嚴身之想。 時。 一心明記次第如法護持。 洗中分叉淨洗手。夾注上分。本經云。凡澡洗 用灌共可 · 寂然一心持念不應散亂。 亦不戲笑及無 ()與言曰 **次應灌頂**。 以此異言加持淨 亦不應嗔呵大小。 系 如是依教 瓶

若自加持。 ঠ 伴或知法弟子加持滿一百八遍。 唵 無人。但以此印掬水。每掬水加持。誦真言七 度掬水如法加持。自灌其頂 1व् 佉 ,但誦眞言二十一遍即得。 哩 **(**e) **(**eT 胜引 發 ዼ **吒**半春 如無瓶或 其印以檀 若便

妄生無自性故。如幻如夢本來清淨。作此

本 瑜

中名

為秘密內

燥浴

Æ

有

正觀及祕密加

切惡業無不清淨。

祥伽陀。 著衣上。令其精淨。然後取著 供養如大敎中說, 此清淨身心禮事供養一切諸佛。 湔 鲊 慧 ণ্ড 放須以此陀羅尼及正觀加持。 略鈔解諸觸 穢加持三 業法 客塵煩惱所覆。迷失正理。故有顚倒妄執善 **次誦真言七遍**。 q 唵 身語意業速得清淨異言曰 或時心中思惟不饒益事等。 或時身有觸機。或口有食噉及說語雜語言。 瑜伽觀思惟。一切諸法本性清淨。但爲虛妄 意業一切罪垢皆得清淨。 逹 煩惱妄想皆得清淨。何以 切煩惱罪垢本來清淨。又以陀羅尼不思議 惡業果。我今入法界平等不思議觀了 **昧耶真言。 言及印如前** 忍顏直竪頭相趾。 看押左相叉入掌 磨引 娑嚩二合 禪智並豎即成。 শ্ব 次以軍茶利心如前。 切 不應問斷 言語佛具以神通加持相應力故。應時 娑嚩二合 捆 婆去引 彌多益善。此其言能除身語 婆 喇叭 依蘇悉地經及金剛頂經 此名灌頂印 直至木所座處。 。以戒方雙屈 ₹ 以進力屈駐忍願 ₹ **秋** 友詩律 Ŧ 正誦之時。應入此 故。了彼煩惱彼虛 掬水加持灑於所 加持自身五處 皆名三業不學 秫 £ 夫淨三 業者。 馱引 ぞ 仍須自誦 **令罪垢消除** 度引 次以前大 便入道場 心想以 押 薩 · 交上。 滑上 知一 财 蒼

結進革部三

眛

18

即

準

|前佛

部

حاد

削

智

좛

塻

滿

롉

南

引

唵

51

奴瞻

Д

4 多

₹ 母

₹

其言。 身心,以此加持身。如忿怒金剛。 能得便。烏蒭澁麼忿怒王異言曰 者欲入觸穢處。 誦真言七遍 能辟除一切穢惡。 即。以鳥荔遊 毘那夜迦不 麼念e怒 不著

ঠ ব ক K

之。應時即定如湯泼雪。此異言名解觸穢。此 言加持七遍。 機。或食著機食或著穢衣。或穢鯛陵突,自覺 唵 身心不安之時。當須速以灰水摩。洗一金銀 」真言具列軍吒唎軌。真言曰 者久持誦人身心清淨。 矩阵引令 或白瓷器。取少許新汲水。以軍茶唎真 或二十一遍或一百八遍然飲 軽 件引 弱 反自 8落 忽然不覺悟被觸 頂左散印。誦眞言曰

4 室戰三帝 軽 K 謨引 囉 ₹ 拏 性發三合 ā 嚩 ₫ 但難 4 日曜二台 3 夜训 43 野 격 矩瞻引令 ৰ 娜 塻 Į: **(**1

妮二合 馱引 돃 q 野 ਧ 唵 ত 護 Į, 肽 峈 ₫ 滿 馱 দ্ 賀 (1 底 *ৰ* দ্ 蟸 瑟烷二合 賀 ৰ 髮 阿貝 底瑟

以禪智並竪。結印成已。 佛部心三昧耶印 真言三遍頭上 蜜嘌二合 帝 4 **吽** 明 Ė 散 印。涵真言日 以止觀士度內相叉作拳。 發 ζ, **吒**半香 。觀路佛遍虛俗。 娑嚩二合 即誦 賀引 ন্

唵 🕏 (37 ৰ (8% 酮 4: 참 **发**腳二合 賀引

> 如來右邊。 言三遍 度屈 入掌 頂右散印。誦填言曰 有觀自在菩薩拜諸眷屬。 整輝 度 結印成已。 想 éρ 於

次結金剛 以輝度届入掌。直堅智度。 邊有金剛手菩薩拜諸眷屬。 唵 阿去引 됫 部心三 昧耶印 臘州 К 力 迦牛吞 Ŕ 想於一切如來左 娑嚩二合 準前佛 部心印 即師異言三遍。 賀が

賀石喰 ণ্ড ₹ 嚩 日曜二合 地力二合 (g 迦牛膏 夂 娑嚩二合

膏田 以進忍戒顧四度。握拳。結印成已。加持五處。 所謂額右肩左肩心喉。 **次結被甲** ·護身印 以觀羽 '是名爲五處。護身眞 輝度 横於掌 内

3 唵 入隣二合 軅 Œ 吽 À

成界方。此印能破障 指。右押左相叉入掌作拳。二大指雙屆入掌。 摩呼羅伽起那克 三匝是辟除。右韓三匝是結護,想心所到便 惡天龍八部藥叉羅刹阿 二中指直歷頭相胜。 一字頂輪王辟除印 師真言 雅 厄 曰 夜迦倫。 結印成已。於頂上左轉 一切佛頂 以左右頭指無名指小 見是印悉皆怖走辟 修羅迦樓羅緊那羅 (法事。 若 <u>二</u> 切

ŧij 潚 đ 馱 ð 娑 뀫 解品合 ৰ্ন

誦

眞 獻陽伽其言日 賀引

4 曩 4 莫 4 滿 ₹ 母 馱 51 南引

以二手捧器當额。蹦跪誦真言三 Ξ 沐浴聖衆 摩 移去 次結普通供養印 娑胸二合 賀引 一遍る泰 囚

\$ 嘦 ৰ্ 嗢 **英** 三 娜蘗二合 स् 帝 娑頗二合 母 9 Ŧ 駄 ¥, T PE 南 曪 薩 म 呬 × 鼬 ₹ 枪 ग 他引欠 4 誐 ₹**(** 誐

e Ą 服繪綵等物。●遍譜供養雲海●無邊法界。 切如來及諸樂衆。 由此與言威力。流出 誠 軽 實言誦妙伽陀。而讃之曰 å 劍 娑縣二合 賀 ৰ্ 復觀想幢幡蓋網瓔珞 捌 燈明雲海 供

火結佛大慈護印 FΠ 智檀慧竪相著, 誦真言曰 以我功德力 及 以法 界 **結印成已** 力 以十度相叉作爲月。 刀 普供養而住力 如來加持力 印心額 喉

Ŧ 馱 眛 底哩二合 ন্

उं

Ą

ম

বী

呛

乞避三合 次結佛眼 憾 印 **娑**願二合 以二手合掌。 賀引 拇

指

华

屈

긔: Ħ 4 4 Ŧ đ 誠打 説 八 軽べ

嚩 4 月 쨅 二合 頂上散 落 ₹ CL 衣 伽 6(2=21扇 6奴=部/●,拏/像 **@₹=₹**4**®** 母務二洛·爾 G部二步·摩 129 [通] 4 → ● 129 無過二充過 4 ●

の参十 **⊕以十(%)/8 [⊕]怒十(王)/**● መፍ≕ጭነው መኝ≕ቸነው

左肩心喉。頂上散印。眞言曰 掌。二頭指輔二中指第一節背。 "是名佛眼印。成已加持五處。所謂額 如 爾眼 右肩 相

उँ

지

9

₹

3

赟

更替讀誦

¥٤

聲不應問斷

解賀二合 4 Æ ₹ 上樂二合 : <u>:</u> 他去 स् લ 藐 푱 11 誐 म ___ 帝 7 4 沒 **起**庚二合 ŧ ¥ 毘藥 58

₫ == 軅 麼 (ক 呛四 瑟蛇六合 g ₹ ₹ 嚕 娑普二合 馱 ধ 路 引 গ্ৰ 隐五 £ 左 ₹ <u>二</u> 上 ì 入解 Ŧ 嶐 स् 徖

₹ 腷 名 次結一字頂輸王 陃 一頭指。 第一節。 指二小指。 刚他 。 屈押 __ 合 。頭相跓如劍形。二大指入掌。平伸 右押左相叉入掌。二中指直竪 二大指甲頭相趾 印 馱 q **先合掌。** 宣掌。以左右二無 娑嚩^正合 賀 ₩ 名頂輪工根 賀べ

適此 FII 纔 萂 蓙 作 訶 Fβ 之 即所 同 謂 於 如 世 來 算 頂

以上如菩薩形、皆合掌從池涌出。

頌曰

異言曰

ጘ म् 4 ť * उं

所用物。皆作青色。祈雨之人。若是出家茲芻

應具律儀。若是俗土應受八戒。作法之時。喫

每日香湯沐浴著新淨青衣。於壇西

即以香塗手。先應三密加持

案上置此大雲經。

切

次孔雀王即 卷五點解孔 部 曩 跓 禪智亦直愍並相跬。其印卽成,誦其言 部階略三合 潚 與頂輪王合誦。應加此異言句。 以二手內相又 *Z*, 타 馱 南 直竪檀慧頭 唵 ** 水岩 一有 切断 事請 者所

一遍或七

温

有情起大慈悲心。

夜虔誠讀此大雲經。

或二人三人乃至

切佛菩薩加

眞

言日

水池。 唵 青黑雲中。半身以下如蛇形尾在池中。半身 身九頭量長九肘幷諸衛属圍繞。 七別拜諸眷屬園繞。又於北方畫一龍王,一 幷諸眷屬。又於四方畫一龍王二一身七頭•量 繞。又於南方畫一龍王。一身五頭量長五肘 千世界主輸造龍王。 尼如來住說法相。佛右畫觀自在菩薩。 於露地作壞。除去瓦礫及諸穢物。 復說祈雨壞法 所以口傳傳授之、修瑜伽者知耳 於東方畫一龍王。一身三頭量三肘拜眷屬圍 二龍王。於墳四方用瞿摩夷汁各畫一龍王。 盡金剛手菩薩等侍衞。 懸靑幡。香遲逾拭作一方掉。於擅中畫七寶 雀王真言。 若以尋常持念一字頂輪王真言。 。池中畫海龍王宮。 於龍宮中有釋迦牟 庾 纙川 亦須別誦此加句法親 若天亢旱時。 迦属三合 佛前左畫難陀跋難陀 於佛前右畫三千大 帝 章 娑嚩ユマ 河別踊孔 河間乳 欲所請 特在靉靆 張設青幕 於阿闍梨 佛左 围 賀が

置四清水瓶。隨其力分飲食菓子等。骨作深 青色。以淨布列供養:燒香散青色華,道場中 於壇四角 注甘雨。 $\equiv$ 予の対 đ Ą ণ্ড 四吃試試阿市試試炎願: 大悲隨心其言 嚩 薒 智短如來真言日 啶 葉衣觀世音菩薩與言曰 唵 \$ 皆離諸苦難發無上菩提心。 金剛解脫眞言 婆引 9 T 謨 引 跛 덕 嚩 ब् 沒 駄川 哩 姚 日曜 5 。密經所居之處。去村邑 ሗ 細 म 升 ζ(1Ţ (A) 短引 茂 二合 地 직 瑟吒豐合 乞叉三合 哩 ব্ 捨 胝 준 **(**C 丸 吽 đ 嚩 * 南 哩 Œ 始 唵 ঠ 111 穆 걕; ķ 吽 爲 枳囊 底 **(**T ጜ 發 Ť 南 زاية 引二

悉(出 量壽如來心眞言 地也

> '元早之時'如 也 有情 ķī. 決 EZ. 문 ●令二使イ働 9或士(有)4● ◎知≕効⁴∰

6个大海"或過限越潮。 不應。如應發願讀經所生功德迴向諸龍 依 定降注甘雨。 法。誦此大雲經。或 若災重不雨 二日二日乃至七月 **牧此經作法轉讀無** 更作6亦降雨。

形な

Ξ स 습 千瀬沙

뤵 峌 含 性變三合 쨅 Ţ 죄 (M 額 **€** 儞 左 ব 攞 Ø. 訖囉! ች 建吒二台 (3 合 南 Ť 悉 स 佉 地 £ 誐 ग् 也 那 合

●量十(長)#團 ◎亦≕必4 ● 四原本冠註日此院脱楚 四水十(看不看不)4個 ŒΞ

ণ্ড 7 啶 ত 阿男 薩具言 密 २ 뀔 嚛 Ţ tr 4 不 帝写 際が 賀る 雕【 英 抑

乔 啶 黟引 呷 觎 黟川 哩 1 親る 哩 7 娑願三合

4 唵吃 咯 乞叉二 ٠ 薩 ₫ 願 1 沒 帯 馱 地

如 賀

來架

波真

1

Ŧ

म

₫

4

₹

(1

失恥二合

ন্দ

Ħ 翘 怛 略 攝念師。行 ជា 隦 法 囉 娑膊 第三 合 賀

語真 依 穄 言 彼 密 首 身 行 蘇 無 密書 3 礙 倶 薩 羅智 後 先 攝 密 作住 此 敎 相平 隡 意 等 臕 行 生 行 誓 法 子

姭 न (1 謨 =4 眛 憂 ম 圳 眞 言 勃 4 ₹ 喃 ٦t 唵 🕏 阿ガ 三月 謎ね

次五契 台 處 謂 $\equiv$ 體業作具所爲從屬依不動與私式此念誦行法念班為與私式此念誦行法念頂 屑 心 最後 加齊 輸 合 並 建 於 頂齊 謎 三 歷 曳 加於 咽二 合 位 空 智不

護乳

帝年

娑都二台

|業聲者如 者 作具聲者 體聲者如菩薩摩訶薩等是體聲呼 CJ. 不 前菩薩修 菩薩 修 行無所得 觀業聲也 行 1無所得 依呼是 觀 也 謂 乜 用 П

31

引

多

腳

談

5]

В

囉

願る

H

從聲也。 從何修 大菩薩讃 **空所譯也。** 無所得是屬聲也。 布流 念誦 十地等是依聲也。八呼聲者。 經瑜伽三十七尊三昧耶與言。 摩利支經 **今又略之** 文相。 行 是呼 法則 羅 謂爲度一切衆生爲聲也 六屬聲者。誰之無所得 蜜多是作具聲也。 聲也 是又全同世流布本。 是故 謂從諸佛出現於世演說正 卷。 大興善寺三藏沙門大廣智不 路之 **愈剛頂瑜伽大数** 七依聲者。於何修 此 是 下有六離合釋。 又个略之 此次有摩利支菩薩 四 所 是故 謂上 五從 如次第列 · 大有金 王 **以略之也** 丕 行 切 來 經 依三 法之 μij 叫 法 爲 剛 世 召

金剛手 二合 薩利 誐兀 Z 爾也 ₹ 合 ... 合 滿刀 願る 黶 嚩₫ 4 4 日 Ω 5 飋 曪 藤石 鋬曪 ঞ ৰ্য 垭 合 薩刊 嚩 4 合 鰰 ₹ 合 嚩₫ 摩耳 但不 鼠鱼 日曜 訶叭 他ず 5 軽す

劚 王 铤 されて 1 Ŧ 嚩α 共 H 瞬 囇 ₹ <u>...</u> 숨 H 羅明二 Щ 羅引 Į A 俱 煮べ IJΙ 51 11 拾代 素質 đ 3 ጘ 沒貝

佗畔 馱餐

含介

摩耳

訶べ

剛 ৰ 蘳 Ŀ. 圓 合 也 愛 驪 1 ¥ ₹ 儞 三日合 引 ž 糜 ম ₫ 也 디 έľ 三合 푱 П 嚩 ₹ 都 न् 軅 1 쨅 嚩 đ 日 水 合 4 迦 驪 台 ij, 耳 帝 囉 1 쨅 合 J 肇 隦 訊 ক 摩 桱 ম 渇 私 訶 ₫ 颵 訶 檃 ď t 嚩 ᅦ 避 r4j Ц 檽 台 ¥

31

金 剛 引 曜1 摩ス ሴ 恋べ 詞が Æ. 想 誠 Ű ď١ 和 解 ð 쨅 波 瞬 4 職 1 也 日 颞 \$ 7 膊 軅 ₫ 電 日 5 謨 驪 日 鉢 17 引 ধ 囉 贚 奖. 娑都 合 明— 引 A 合 訶ぐ 二合 徒 外都る 淚 栗灘 Į 蘇 瑟 9智 帝习 Ð 嚩 二介 也 乗ず 1ì 迦 囇 曪

提斯 娑 都 슙 帝爷

金剛 Н 實 驪 合 孵る 呼 Ħ 他 囉 17 습 囉【 怛 H 那 軅 습 台 四迦 末 5]]

ďΙ 囉 壓 刀 습 腻色 擲也 阿共剛及 引出 合 隦 逃私 đ 31 Ħ 含针 黶 合

●寄二鳌4億 ❷(院)か十行 ⑨ ❸孫二温4 ⑨ ❸幡は二播摩4翰 ❸(耶)4十曠⑤.(也)4十嚷⑤ ④合十(俱也溪也)4細註 ◎ ●引十(襲 日曜)4 ② 6智二解4②* 0(韓日整備那)1十機像 (四(阿)1十進〇 日)郷二開1①

訶怀 素 **쥑** 라는 剛鉢 剛 棄打 (2) ਬ 幢 囉 弭 光 8 婆 瀕δ 覩 ₹ 色 麟 页 ٩ 墾 引 £ 台 他 4 桑 H 슈 願 \$ ч 册. 婆え 摩 鉢 囉 ম ধ 謨引 H 麗豆 H **季** 如 表 表 表 不 下 。 命 羅 迦 Ā 願る魔 訶 軅 **看** 別 台 嚩 31 습 Į 黶 યુ 台 野 **य** 日 H 都 帝3 骨墊 計 35 略漢 婆へ 怚 解 曪 Ŧ 帝才 二合 .惹 **ベ** 引 娜 嚩 ₹ 都多 슦 습 惹引 智 帝爷 台 В 素 শ্ 嚩δ 喳 <u>5</u>% 罗藏型 曳缸 囉 計為 嚩 摩刀 B 哩 薩书 Ð \$ 合 습 都る 囉 也 습 訶べ 野の恋に動 쨅 ₹ 合 숨 金 引二 合 剛 剛 9 野 馱 Q

利

₹

邏

슈

願 🐧

引

至 願 4

日

쨅

引二

£

₹俱ま

摩 ম

शि

ন্

含毫

謝机河

4

H

云合

底乞避

슈

糜 A

q

ᆀ

耳珍

輡

殂

室

哩

二 合

Ħ

軅

会

金剛 少幸を軽なり 夷 众 夷 引二 剛 合 語 嘊 因 万 額 匹 理 哩 馱 Ð 耶 合 ₫ 蘇刊 H 孵₹ 膊 丠 合 3 不 目 日 **अ**डी≟ 三合 囉 羅川二 嚩 合 ₹ 他叫 嚩 作【 Ħ 叴 습 合 嚩δ 曪 H ন্ধ্ 婆る 嚩 🕻 耥 係 В 軅 θÌ **☆** 都る 曪 प 儷 多 沒 4 ম 歴 曼耳 ア素を 惹り 悌智 台 訶べ श्रु 拏 摩耳 尾 (1 髮ず 波口 訶 嚩δ 莽 耳 蘇气 Ð 31

剛噪

牙耶

3

₹ 瀊

क्र

金剛

笑

五额 冬

H

黶

슈

31

訶り

薩Ң

摩耳

訶怀

賀が

ti]

娑用

随α

日

曪

合

悉(2)

摩耳

訶怀

引

合

野 多不

也

合

日囉

습

鉢

哩

合

底牙

台

多【

触趋

哩

습

鉢

軅

台

也

野四

34

\$ 旺

摩耳護引

る 願 る

糶

藥型

を

a

靡 지

明二

嚩

Ħ

曪

合

蒊

쨅

 $\hat{u}$

訶乔波び

ij١

麼 지

ÜΙ

軅 1

鉢

囉

ঘ

摩耳

俯傳

嚩 ₫

婆氏

野辺

護策

底(

湿 日 শ্ব 合 П 嚩 曪 逵 q 曪 引二 合 遯 훸 三合 ó 曪 **尼青**蘇 4 素 鉢 口 퓍 薩貝 陻 ম 嚩 ₹ 悃 4 쨅 ৰ ₹ 日 财 驪 剛 悉 (4 業 也 提優 3 合 捺そ 嚩ι 誐 П 可阿男 <del></del> 軅 軅 ď 4 1 胸《佐∢ 翔る Ц **万** 额 在

쨅

命

₹ क्त

娑 띡 尼 (18

H

囉

\$

| 溧他

습

ア離り

加 Ā

甗 मु

릵

計

टा

泩

W.

嚩 ₹

8

曪

尾引 マ 吹 胂 剛J (陳) 机河 ঠ Û Ð 台 ijΪ 頀 耶 ₹ pЩ 枳 Đ 涩 哩 耶 誐 Ť 合 Ð 嚩 ₹ 左. 唖 那 嚩 ₹ 剽 ₫ 合 Ħ 合 숂 曜二 膼 ₹ П 日 野翔 瓜 捺 45 曪 囉 日 母 繁 繁 類 1 台 \$ 奴 ₹ 軅 合 曪 £ 囉 孵₫ 呷 Ų 尾(甘懼 頗 ₫ ን 合 **左** 叉 必 強 庚 ijΪ ₹ H 隦 湿 賀摩 刀 日 2 軅 蘇 **₹** = 嚩 合 쨅 犘 骜 企 q 馯 ন 台 鰰 δ 企 摩耳 阢 分 霾 蘇 H ¥ 捺 摩刀訶怀 尾机 स म 廞 囇 61

母人二附1第 ②(櫻日琛)3十野蜀 ③(嘍日曜與俚也)1十樓每 母鉢十(媽)1● 3引十(輸)4億 ③尼二傳1第 ●終二那1● ③多二 魔4像 ●歌十(魔)4像 四魔十(耶)4像 四能二節4●

H 嚧 合 誐囉 IJ 二 行 崩 ₹ H \$ [囉三合 讃 ₹ ग्रा 拏

金剛拳 9 Ā 嚩 4 ₹ ₹ 日曜二 日曜二合 H 驩 合 合 潮 4 母 শ্ ð 散刊 瑟比耶三 地 鉢縛二 3 ধ 4 婆引 台 Æ 合 絉 護引 誐曪 à 尼

擪 지 嚩 Н 軅 合 謀 직 瑟*智二

đ

đ

₹.

呪陀羅尼故 又略之 此次有諸尊異言。今非 所 崩 大概同世流布

之。時惟享和元辛酉年秋九月九日 中。無其梵讃。蓋寫脫,且有別本乎。更可尋 兹對校印版。 令讀者易見。 然演奧鈴四十 之說如是。今歲見多本。傳寫差謬不少。因 和尚授之。其略本者。小野僧正所述。相承 二、釋轉字輪品歸敬楊云。歸命菩提心等 中。最極秘也。兹覺慧運宗睿三師錄所 大日劍印廣本者。大師歸朝之日。慧果 、以下六句讃梵本。出小野僧正大日劍 毘盧遮那如來菩提心讃是也。此兩本

> ŗ 864 B

。胎藏金剛教法名號

大毘盧遮那如來 青龍寺東塔院沙門阿囉他捺哩茶磨 魏過照金剛 **学文**、

東方寶幢如來

東南方普賢菩薩 西方無量壽如來 南方開敷花如來 方。鼓音如來 號平等金剛

●真如企削 魏不勁企剛 號清淨金剛

左邊無垢逝菩薩

左邊蘇婆呼菩薩

悉地金剛

最勝金剛

普施 金剛

四右檀波羅蜜菩薩 中虛空藏菩薩 左邊月四厭菩薩

慈遊食期

州長谷寺數意院快道誌

右邊忍波羅蜜菩薩 右邊戒波羅蜜菩薩

正定金剛

火禁金剛

石邊雕波羅蜜菩薩 石邊精進波羅蜜菩薩

左邊智慧波維蜜菩薩

五.

里俱胝菩薩

尸羅金剛

左邊不動尊菩薩 東北方彌勒菩薩 左邊軍肇降三世菩薩 中般若波羅蜜菩薩 右邊降三世菩薩 西北方觀自在菩薩 西南方文殊菩薩 如 寺明 企 剛 小 威 傳 企 件迦羅金剛 冰®名數食金剛 |智慧企剛 號古經金剛 底羅金剛 常住金剛 姚 6 法 金剛 號迅疾企刚

雪右邊供養實菩薩

左邊四曼茶羅菩薩

左邊區金剛臟王菩薩 左邊蘇悉地羯羅菩薩 左邊金剛學針

右邊焰曼得迦

右邊馬頭明王

如愈企剛 左邊金剛明王菩薩 左邊金剛將菩薩 左邊軍吒利菩薩

18帝利金刚 第四觀自在菩薩 第三多羅爾菩薩 北面第一重從西第

两門南第一左邊不**空金剛**智菩薩 右邊十一面觀世音菩薩 **右邊一髻羅刹王菩薩** 右邊孔雀明王菩薩

變異金剛 悄電金剛 佛母愈剛 如激金剛

甘鄉金剛 辨事金剛

一多大明白身菩薩 持明金剛 首領金剛

8.建生金剛 北生金剛

图象法企用

愈刚

左邊力波羅蜜菩薩 左邊顯波羅蜜菩薩 左邊方便波羅蜜菩薩

四右邊發意轉四法輪 右邊生念處菩薩 左邊智波羅蜜菩薩

右邊不空鉤菩薩 右邊票觀自在菩薩

右邊手型手觀自在菩薩

23大總公則 化現金剛 明徽金剛

億持金剛 持鉤金剛 法輪金剛

成善究 競巧 金剛 剛用 圆锋会队 勇進金剛

87 =(7 4 %) ❷辨==地也4 篇 ◎長谷寺本臭朱書曰一校訂設加筆畢此印刻略本文者居多甚不可也,享和癸亥四月二十七日師後閣欽 交政三年庚辰邓月十七日右以傳寫之本,於東武湯爲根生院蘅泉變校之了,惟肝 ◎●正應二年寫東寺三密藏藏本, ⑩ 大日本續藏經 @名二號團 @(天)十鼓團 @(號)十眞團 @印本東北方置西北方下 @(正)十法團 @(號)十智團 @寺二持團 @ 名二號團 图整三勝團 @聚二點團 即右十(邊)團 四帝列二常利(龜) @(中)十左團 @(中)十右團 @(法)一團 @五十(限) 四 大明二明大働 Φ [赞] → ④ 大悲=悉地◉ ❷針十(菩薩)◉ ● ● 金剛藤王の曼荼羅● **四右** 四(菩薩)—● **(** 20000年正明

大輪金剛

成就金爾 椭進金剛

秘密金爾

-				
5		1	į	
ď	ī		١	

一大樂不空菩薩 一一切如來整 一一句如來整 一一句如來整 一一句如來整 一一句如來整 一一句如來 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	性空金属	第七如來語	8巧涛金别	第六段護菩薩	多菩薩	南面第一重從西第二金剛攀菩薩
中央の	: 類別 企業		 韓河の景会	第五不思議惠菩薩	大母散金剛	
第三	・ 一 ・	第五推碎佛頂		第四悲愍菩薩	普觀金刚	第八不容見菩薩
株式	· 動物 金剛	一第四高佛頂	北念金剛	第三慈發生菩薩	執契金属	第七寶印書薩
株田	赤状の上行金剛	第三最勝佛頂	離佈長金剛	第二折諸熱惱菩薩	群瑞金剛	第六實光菩薩
株式金剛 第三持金剛終菩薩 2月金剛 第二七俱脈佛母 第二十分剛的菩薩 2月金剛 第二十分 1	を を を を を を を の は の の の の の の の の の の の の の	第二勝佛頂	威德金啊		總額金剛	第五地藏菩薩
株	大津 金剛	門南第一白傘墨蓋佛頂	一	-	満足金剛	第四寶手菩薩
株		第八如來慈	機使金剛	第七金剛持輪菩薩	€e	第三持地菩薩
株	教令金剛	第七如來愍	刃迅金團	第六金剛銳菩薩	超越金剛	第二堅固深心菩薩
特別の金剛 第二特金剛 第二十分 11111111111111111111111111111111111	蘇化金河		慶繁企開	適悅持金剛	機催金剛	
特別会用 第三特金剛等薩	参響会開	第五無邊音聲佛頂	調伏金剛	第四金剛牙菩薩	原菩薩	面第四重從西第一
株式会園 第三持会園 第三持会園 第三持会園 第三持会園 第三 1 1 1 1 1 1 1 1 1	神通会院	第四光聚佛頂	眞行 金剛	第三離戲論菩薩	異行金剛	第七披葉衣菩薩
特別会開 第三持金剛終菩薩 3利金剛 第二七根既佛母 第三金剛 第二七俱既佛母 第二七俱既佛母 第二七俱既佛母 第二十二十四 第二十二十四 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	破魔会剛		微糊金剛	第二持妙金剛菩薩	脊化金剛	第六自身觀世音菩薩
特別金剛 第三持金剛終菩薩 3和金剛 第二共金剛 第三持金剛新菩薩 3和金剛 第二共金剛新菩薩 3和金剛 第二共金剛新菩薩 3和金剛 第二共金剛新菩薩 3和金剛 第二共金剛新菩薩 3和金剛 第二大樂不空菩薩 3和金剛 第二金剛新菩薩 3和金剛 第二大樂不空菩薩 3和金剛 第二金剛新菩薩 3和金剛 第二大樂不空菩薩 3和金剛 3十九悲愍菩薩 3和金剛 3十九悲愍菩薩 3十九悲愍吾 3十九张昭和 3十九张阳和 3十九昭和 3十九张阳和和 3十九张和	妙四用金剛		般若会啊		如意会啊	第五豐財菩薩
第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	国質相金剛	門北第一一切如來寶	過利菩薩		等可企同	第四不容羂索菩薩
	姓長金 蘭	侍者無能勝妃	離染金剛	第七廊空無垢菩薩	高 姓金剛	第三水吉祥菩薩
株	勝妙金剛	B. 传者無能勝	守護金蘭	第六金剛牢持菩薩	動用金属	第二大吉變菩薩
®處菩薩 第四虛空無邊超越®金剛 廣大金剛 情者虛空菩薩 無義金剛 如果金剛 第三持金剛菩薩 與和金剛 第二大樂不空菩薩 與和金剛 第二人樂孫全剛 第二人與原金剛 第二人與原金剛<	消毒金属	侍者觀自在菩薩	成の徳金廟	第五愁怒持金剛菩薩	離垢金剛	
	無義金剛	侍者虚空菩薩	廣 大金 啊	第四處空無邊超越會金剛	庭苦薩	-
特権金剛 第二持金剛菩薩 第2金剛 第二大樂不字菩薩 第三持金剛 第三持金剛 第三持金剛 第三持金剛 第二十八樂不字菩薩 第二十八樂不字菩薩 第五手持金剛菩薩 四角第一 9月猛菩薩 7月9月 第二十八八次 1月9日 田號寂靜金剛		堅持金剛	第三金剛鎖菩薩	與願金購	第七大隨求菩薩	
「「「「「「「」」」」」」」	佛	向上第四二重當門釋迦牟尼	常定金剛	第二特金剛菩薩	利樂会開	第六窣堵波大吉祥菩薩
特別金剛 南面第二重從西第一住無戲論菩薩 門南第一9勇猛菩薩 和金剛 第二時金剛 第二時金剛 第二手持金剛菩薩 平原金剛 東門第一重一切如來智印 東門第一重	真質金剛		無異語金剛	•	示現会剛	第五耶輸陀羅菩薩
第二十段 1985年 198	嚴迅金剛	門南第一の勇猛菩薩	一般論菩薩	面第二重從西第一	持寶金用	24
	最勝金削		不應金剛	第七發生金剛部菩薩	复瑞金剛	第三大吉祥大明菩薩
第一寂留明菩薩 第五手持金剛菩薩 真如金剛 第九悲愍菩薩菩薩 與和金剛 第九悲愍菩薩 其如金剛 第九悲愍菩薩 第八破惡趣菩薩	殊騰金剛	門	召集会剛	第六金剛鉤菩薩	常麼金馴	第二大吉祥明菩薩
第一段留明菩薩 第四金剛薩埵菩薩 與如金剛 第九悲愍菩薩菩薩 超利金剛 第二持金剛蜂菩薩 超利金剛 第八破惡趣菩薩	發生金剛		堅固金剛	第五手持金剛菩薩	电 赞定光金刷	
菩薩 無盡金剛 第三持金剛鋒菩薩 迅利金剛 第八破惡趣菩薩 除骨金剛	救護金層	九	眞如金剛	四金剛	明菩薩	北面第二重從西第一寂留
持輪金剛第一個新金剛第一個新金剛第七施無畏菩薩	除障金期	八	迅利金剛	第三持金剛鋒菩薩	紙畫金剛	第七蓮花部發生菩薩
	自在金剛	第七施無長菩薩	秘密会則		持輪金剛	第六大勢至菩薩

0〈號]—● 9歲十(章) ● 9額=類● ○数二数4 ● 9金剛二菩薩● 6億二猛 ● 0(量)—● 8万二功 ● 9(大)十勇 ● 四二二三 ● 四(發)—● 四(侍者…生長金剛)十九字—● 四大二支● 四用三色4 ● 四(蓋)—● 四比十(行) ● 四上二無● 四 除二降●

第五鉤召菩薩 第五五髻文殊菩薩 第七憂波離 第六迦旃延 第五 東門南第一如來牙菩薩 第四曼殊室利菩薩 第三文殊師利菩薩 門南第一島波磐失儞菩薩 門北第一 第 第四大目乾連 第三多摩羅香辟支佛 第二旃檀香辟支佛 門北第一如來樂乞底 第九供養害治 第八智拘絺羅 第四拘稀羅 第三寶輻辟支佛 第二輪輻辟支佛 第二奉教菩薩 第二寶短菩薩 第七舍利弗 第六迦菜波 第五須菩提 八如 四月光菩薩 14 阿難 無垢光菩薩 軍當東門文殊 水笑 光網菩薩 lati 利率 ❷亦名解政[△] *亦名宿愿 *亦名宿愿 *亦名涌泉。 ●號般若企 推 化酸 障 現法 企企会 剛 剛剛 **非酸金刚** 亦**数**喜食 集法金剛 **圓寂企開** 妙惠金剛 色相金刚 普集会開 密持金剛 成德企即 離臨金剛 氢鼠企 尸羅金剛 般若金剛 古鮮金剛 占群金剛 清涼金剛 **来行金刚** Q智·亦名與b巧體者金剛*亦名 妙用金剛 29 **H**i 金剛 会開 金剛 鉈

Πį

阿閦佛 光菩薩 9金剛界金剛名號 法菩薩 憶點懂 資菩薩 愛菩薩 王菩薩 薩埵菩薩 羯磨波羅密 法波羅密 寶波羅蜜 金剛波羅密 無量壽佛 **毘盧遮那** 第九如來焓 業菩薩 利菩薩 四微吹菩薩 不空成就佛 善哉菩薩 語言善識 藥叉菩薩 (生佛 天外金剛部聖者 八 如 來喜

(B) 赤名 持 資 (B) ④號平等金剛 が用作の業 大日日 不等 正法蓮花 悉地 大側想 總名護法企剛 蓮花清淨 不動作是 護法調伙 語 東 安 田 樂 離樂離愛 自在執鉤 真如大勇 聚固聚實 **率 脱数回**序 阿斯西斯爾 威德威西北 秘密密 精遊雞敵 袋巧 辨事 性 空妙凶語 不退菩提 般岩 除罪 大寶 如意 法 金剛 成 就 大福 邁照 2000障 类图用 黎通行 10 庫藏 清淨 無際

薩]八字=(賢 助十六位》五 字● 四勒十 (善薩), 以下 **菩薩名皆同®** 四周下 布 巴 上東方中院六字® @ @ ( ) ( ) ( )

十班99 四柳

下有已上南方 中院六字團

四体許薩 歌菩薩 燈菩薩 盤片薩 索菩薩 無憂闇 滅惡趣 不空見 鉤苔雄 戲菩薩 彌勒 鈴菩薩 鎖菩薩 四散花菩薩 焚罗香菩薩 賢護 智幢 野猛 香品像 **途流行菩薩** 無量光 處空藏

四次賢劫十六位菩薩

解說金寶剛 富貴 不退金剛 大力会刚 普教企刚 普見金剛 方便 大期金剛

* 赤針子 新子 新子 新子 新子 新子 新子 新子 新子 新子 除普 清妙 端選 簡照 净色 散疾 金仓 金仓 金仓 例例 則関 則関 解聚數 整等 版 持住 \$P\$ 企 创 副 会会 图 刚刚 召集金剛 勝四が金四 門 明 妙敵企用 **快通金配** 敬四者 畏刚

○智十(金剛) 動 ゼガナ(金剛) 動 ゼ(號) 一 第 ●金剛界金剛名號 二金剛頂大数王曼茶麺 **○**(號)—第 **○**[亦名]—年* ○海二蓋⑨ 禮頂金剛名號,此卷附胎藏名號前軍 母那十(佛)軍 日十(金剛),以下金剛名皆同軍 四行二屬軍 **印**悲二悲争 四角下有巴上五 佛四字等 四(亦名)—9。四类下有已上四波霜繁善薩特子同上十二字像 印樂下有已上東方四善廣七字® 印[庫藏]—9 ❷(数)—● 即冷二净® (10) 净二景® (10) 用下有已上外运供姜菩薩八字® (10) 引二悲® (10) 用下有已上四級菩薩六字® (15) (大…

ᅙ

清涼金6剛

雅訓云無相尋者進不可	御本寫了	- 正應二年五月十五日於	一御本寫了
出此書秘藏 云云	金剛資 澄禪	不幡以僧都御房	金剛佛子玄慶

普攝金●剛 亦就立驗企剛

@實惠@實 や巧辨金剛

❷刚下有已上西方中院六字 ❷巧辨二□□● ❷食士女● ❷(数)—● ❷刚下有己上北方中院六字● ❷帝和二常利1● ❷(榜)—● 母熟二哲學 图[禪]—⑨ 【智]—⑨ 【如惠二慈⑩ 图[便]—⑨ 【如進二益例 【[常住金陽]—⑩ 【[大]—⑨ 【如 [周頭の軍 吒利⑨ 【如[漢疾]—⑨ 【即兩下有日上忿怒尊拉外院菩薩十字》 图[廿天…金兩]二十字二【次下二十天皆名外金屬部總名護法金 刚)十七字

智菩薩

不動尊

顯菩薩

方電便菩薩

力菩薩

美国迎金刚

頁淨金剛

降三世

六足拿

四大威德金刚

敢食 四速疾硷刚

電配利

甘露

火頭

第廿天聖者都名外金剛部

或云普金剛 名懿法金刚

大力金属縣

已上勘青龍寺本

貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以

先師御本書寫了

金剛佛子憲□

一校了云云

文應二年二月十五日於觀心院以報恩院

本記

四馬頭明王

●稱定菩薩

6 終護金剛 0帝刹金刚

海戒金剛 普施金剛

正定公別

忍菩薩 戒菩薩 檀菩薩 普賢 金剛嚴 無盡意 辨積

■智慧菩薩

金剛。 遮那

IJ

如來互相涉入。

805 [cf. Nos. **866**, 882

現證大教王經。卷上 。金剛頂。一 切如來真實攝

6開府後同三司特進武鴻鵬卿 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒 旇 詔 沙譯 門 加 一切如來鉤召三昧平等無上巧智。]]

情界行最勝。一

切如來不空。作敎令故。一

如來大菩提堅固薩埵。 不卒。作敎令故。一切

切 如

Щį

操智自 切如

通

切虛空。能現一切色智。盡無餘

。調伏有

故。自性清淨

切

切虛空舒逼真

切 如

來無邊故。大金剛

智

薩

Ŀľ,

剛

加

在一

切如來善哉。一切 如來鉤召三昧

如來灌頂 一切如來隨

寶

_-

就恭能法 如是我聞。一時婆伽 腳界 持殊勝三昧耶 切如來一 大曼茶羅廣大儀軌品之 切印平等種種 焚 得一切如來寶冠三界 '成就一切如來企 切智 智 於無 Ħ Æ

切可有情界。一切意願作業皆悉成 如來不容種種事業。 般若智,一切如來輪。一 切 來 如 日 **.**輪回光 來大笑。一 一切如來思 **切** 如 來大精節 守護金剛藥叉。一切如一切如來大精進妙堅 護金剛藥叉。一 切如來秘密語。一 惟王摩尼寶幢。 **水秘密語。一切** 方法。一切如來

堅降覺流大世鄔藥無遠金無能 主三清轉種護摩叉始劍剛言觀 宝藏E大妙 賢 世 沧 涅 善 虛 天 羅 無 妙 鉤 種 大 地食大學人空世利終輸箭種自妙不印勝樂乘常盆地主勇寂語喜業在光空智

智主三正語三足威暴期寶精曼寶磨彼宰有流設世組猛怒腔日進殊魔羅

麻示現。滿於閻浮提。於阿迦尼吒天亦復 e薩·而爲上首。與恒河沙等數如來。 @猶如!

河蘇。推一切魔力菩薩摩訶薩。如是等菩。纔發心轉法輪菩薩摩訶薩。虛空庫菩薩

彼無量數如來身。從一一身。現

(無足) ŋ.ţ

利於彼佛利。還說此法理趣。

如來。常住一切虛空。

切金剛 切如來 梵 婆伽 **观自在菩薩摩訶薩。**

|抵菩薩衆俱。所謂。金剛手菩薩摩訶

應。虛空滅菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶目在菩薩摩訶薩。 曼殊室利電真菩薩摩斯斯菩薩摩訶薩。 曼殊室利電真菩薩摩默。珠鬘瓔珞坐滿月等,而為莊嚴。與九十宮中大摩尼殿。種種間錯。 鈴鐸繪幡微風剛如來。一切如來遊戲處。住阿迦尼吒天

王宮中大摩尼殿。種種間 金剛如來。一切如來遊戲

大悲毘盧遮那。常恒住三世。 一切身口心

R 利 股 最 盆 覺 勝田 佛有 心情

大大一大逼覺解 方根切薩 便本佛坻 大大為 大 勝黑身 即 器 大 薩 等 自 諮 行 染 埵 揩 持 宮欲常 佛總提 初

心時 訶藤。 善男子云何證無上正等■覺菩提。不知 訶薩坐菩提場。往詣示現受用身。咸作是 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩。 摩地起。禮一切 如來真實忍諮苦行。 酮 云何修行。云何是真實。 11.5 口同音。告彼菩薩言。善男子當住 。由一切如來警覺。即 切如來雲集, 切 如來。滿此佛世界。 如來。白言。世奪如來致一 時 於一切義成就菩薩摩 ,如是說已.一 從阿娑頗四娜 切義成就菩薩 勝 猶如 制 二 白 大 益 证 。 脈 切 在 樂 墾 業 念 上 來 觀察自 一切如來 **狮**三 示 找 切 蓞 摩

時菩薩。白一切如來言,世尊如來我遜知已,「學堂質多鉢驪紀底度」,微騰迦贈留,三摩地。以自性成就真言。自恣而誦 子心自性光明。"循如遍修功用" 我見自心形如月輪。一切如來成 亦如素衣染色。隨染隨成。 性光明心智豐盛故。 唵菩提質8多畝8村8波娜夜8期 。復勅彼菩薩言 뺘 一切如 告言。 證作隨獲。 善男

❷ 波+(二合) 夾註●夏② ② 郡十(三)夾註

ᅙ

 ●●競本, ●天平勝實三年寫知恩院藏本, ②三十帖策子第十一, ●實際板淨鐵等校訂加筆本線本賢總氏蔵, ②箱切大蔵經
 ●(一切…上)十七字=(瑜伽總卷第一)六字●
 ●卷上=第一②, 卷第一⑦
 ●(開府…譯)四十六字=【特遊試鴻臚鄭大興等寺三蔵沙門大

月翰形。 徥 液已發一切如來普賢心。 $\mathcal{C}_{\lambda}$ [6] 蒋住此一切如來普段發心。 惟企剛形 以此真言 握 切如來派旨 成就真言 我亦如月翰形見。 一發菩提心已。作是言。 。令發菩提心 獲得好第0金剛堅 時彼菩薩。 切 於自心月輸 如來告言。 如彼 復

如 來成告言。令堅固一切如來普賢心金剛。 薩白言。世尊如來我見月輪中金剛。 吃底瑟姓合願日職 二 切

以此與言 *埯類日 6從 0合性壓 6二0句 8哈

剛界以 歷河薩。 剛名。號金剛界。金剛界灌頂。時金剛界菩薩 所 形 薩 切 有遍滿 切如來。 ДП 以此自性成就真言。隨意而誦 一切 來爲自身一切如來復告旨。 白彼一 薩埵金剛。 切如來加持。悉入於薩地金剛 一切意容界。 切如來言。 切義成就菩薩摩訶薩 ,具一切形成就。 一切如來身口心企 世氧如來我見一 是故摩訶 觀自身佛 ρį 企 [[]]

尊金剛界如來。 來 作 切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中。時世 切如來法平等智自性清淨。 來不等智。入一切如來不等智三昧 ĿIJ 加持於我。今此現證菩提堅固 如 等自性光明智藏如來。應供正 體 E 也他薩爾婆但他問題多薩相行 一切 金剛界菩薩麼訶薩 如來已。 當彼刹那頃 切 如來薩埵金剛 白音。配願世會諸如 現證等覺一 現證自身如 則成一切如 作是語已 遍知 出 他路 Щ. 切 虚

故。一切方學等。觀察四方而學生 37. 金剛陸尼寶峯樓閣。至已、金剛界如 龙 **空殿大田摩尼 空成就如來一切如來。以一切如來。** ₹7) 。婆伽梵釋迦牟尼如來。一 時不動如來。實生如來。觀自在王 **约來加持**。 切如來毘首羯磨。 於一切如來師子座。一切而安 Ą 灌 IJį 發 由此往詣須彌盧頂 生觀自 切平等。善通達 在 深以 加持自 如來。不 法 智 安

味 埵 切 $[\![1]\!]$ 極尼寶灌頂。得一切如來觀自在法智彼是 切如來普賢心。 爾時世質毘盧遮那如來。不久現實說等覺一 切如來毘育锅磨不容無礙教。圓滿事業 加持金剛三摩地。一切如來大 滿意樂。一切如來性。於自身加持。即入一 如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶。 獲得一切如來虛空發生大 乘現證三 出在薩

Ш? 。名一切如來心。從自心出

照曜一 佛掌中。 總出 界微塵等如來身。 來身口心。出生金剛形。從一 爲 故。 **開而住。從彼衆多月輪。出** 薖 Ęþ 月 帕 通 入婆伽梵毘盧遮那如來心。 從金剛薩埵三摩地 體。量盡處容。逼滿成五峯光明。一切 切世界雲海。 普淨一切有情失菩提心。於諸佛所。周 切世界。從彼金剛光明 切如來心。即彼婆伽梵普賢。 **復從愈剛** 切如來大菩提心。成辦普賢種種 逼周法界。究竟一切虚 "出金剛形種種色相" 舒 通證一切如來不等智 柛 二 切 训 切如來心出。 門。出一切世 如來加持。合 如來智金剛。 由普賢堅牢 "為衆多 鏊 輔 佳如 逓

> **空** 軍 身 妙堅牢故。 切如來神通遊戲苦賢故。 就一切如 乃至拔濟 行 。住世尊毘盧遮那佛 承 鬶 事 成一 來智量腦神境通悉地等。 划 聚爲一 ijJ 捌 如 如來平等大菩提 利益安樂證無餘有情界。 來 體 往詣 生普賢摩訶 心 "所說鹽 大菩提場 金剛薩埵三 ľΕ ໜ 南 示現 正 摧 廖地。 边 薩 計 成 垭 煺

奇 故 我 誻 賢 堅 薩 垭 自 然

來前 則 拔濟有情界。一切主宰。安樂悅意故。乃至 時。金剛手菩薩摩訶薩。左慢右舞。弄跛折羅。 賢曆訶菩提薩埵。一 勝悉地果故。一切如來成就金剛。授與彼 有情失方便力。精進大智三昧耶。 如來戒定慧解脫解脫知見。 切如來智三味耶。 時普賢大菩提薩埵身。 切如來。以金剛名:號金剛手。金剛手灌頂 切佛身寶冠繒綵。 切如來平等智。神境通。無上大乘現證。 彼金剛安自心。持 。依月輪而住。復請敎令。時婆伽 從 区 h 無 身 名金剛三摩地。 增 灌留頂已。 切如來轉輪王灌頂。 進勢。說此照陀南 從世尊心下。 得 轉正 授與雙手。 薩 法輪 無盐 埵 受用 焚ス 身 利 無 切 則 Ľ 最 嗇 得 餘 切 如

爾時 觲 | 昧耶一切如來心。從自心出 **埵加** 世 授 此 **P** 與 是 我 名金剛三摩 復入不空王 手 切 掌 佛 地 大菩薩三昧耶。 成 金 名 金剛 一剛の加 切 쇑 金剛 如來鉤召 止 所

生

從 切 (如來心) 日曜 ள≕் 。纔出已。 則 彼婆 伽 梵 金剛

手

0 如十(是)® ®企刚—则® ®合十(二)兽 0 刚十(心)兽 6 雁—魔兽* ©合于(引)兽 0 (二合)—兽 0 句—俱引兽吻②含む 十(二)夾趾兽 10 娄性—嘴多兽吻②愈む 10 歌—羯●②⑦,杨汤 10 多十(二)夾趾∋ 10 哈十(三)夾趾兽® 10 唯二惟兽 =肿② 10 (平)—兽 10 坐—住兽 16 趾二截兽 16 (二合)—②①* 16 同十(一)使免, (一句) 16 16 17 17 18 18 19 19 十(二)夾註目 四娄但二晚多目的公司 GD (# =伽風 四粒十(一句)細數學

六五

金剛頂一切如來眞賞模大乘現證大歌王經卷

故 大鉤形。出現一 切如來等。作一 金剛 切 體,生命剛大鉤形,住佛掌中。從金剛 如 薩埵三 來大鉤。 一壓地極堅牢放。聚爲一體。生 切世界微塵等如來身。 切佛神通遊戲。妙不容王 出 믾 入世 镎 **花毘鹿遮** 沼調 ijij, 宀 **蝹陀南** 故

由奇 不 李 $\pm$ 剛 所 鉤生 召鉤

不签王大菩薩身。

住毘盧遮那佛心, 說此

녶

悉地故,則彼金剛鉤。 安樂、悅意故。乃至 來 鉤 右月輪而 7名三昧耶。盡無餘有情界。一切鉤召,一切 · 鉤召三昧耶。 名念剛三摩地。 不空王大莊薩身。 切如來以金剛名。號金剛鉤召、金剛鉤 時。金剛鉤召菩薩摩訶薩。以金剛鉤 逼 住。復請教令。時婆伽梵。入一切如 切 一切如來集會加持。最勝 從佛心 授與不空王大菩薩雙 戍 下; 就 受一切如來 仫 二切如 來

召一切如來。說此溫陀南 無

薩 眛 锤加 耶 婆伽 4 持 是 諸 一切如來心。從自6心出 **梵。復入摩羅大菩薩三昧耶。** 佛利 一切佛 名金剛三 益 |摩地| 最 Ŀ 上 切 龍 企 如 鉤剛 來 召 智 出生

從

聊日赋"二合**奖"**度

際日曜二合

爲 從 心、聚爲 切如來花器仗。出已。 切如來心。纔出已,即彼婆伽梵持金剛。 隨 隨染等。作一切佛神通遊戲極製形,出一切世界微塵等如來身,作一體。生大金剛箭形。住佛掌中。從 入世尊毘盧遮那

身

相

摩羅大菩薩身 金剛 薩地三摩 住世奪毘盧邁那佛心。 地 極堅牢故。聚爲 說此 EÜ, 生

蒞 奖 欲

奇 哉 欲 清 ľ 淨 性 故淨 C), 染 丽 調 肖 伏 然

時彼 來時 切 意故、 故、則彼金剛箭 來隨染加持。 殺三昧耶。 來左月輪而住 如來。以企剛名。 。金剛弓菩薩摩訶薩。 煙羅大菩薩身。 乃至得一切如來摩羅業最勝悉地果 · 蠹無餘有情界。 · 隨一切,安樂悅 名金剛三摩地。受一切如來能 。復請教令,時世尊。入薩身。從世尊心下。依 。授與摩羅大菩薩雙手。則 號金剛弓。 以金剛箭。 金剛0号雅| ::殺一切 (一切如 一切如 如 頂 _-

說此溫陀南 佛 柒 智 無

爾時婆 三昧耶。名一切如來心。 **作薩埵加持。** 以築害厭一切。 (伽梵) 復入極喜王 名金剛三摩地、 離 從自 能 大菩薩三 施 誵 切 安 瑕 如 眛耶。 來 樂穢 極 所 某

雕地。極 出 爲一體。生大歡喜形。住佛掌中。從彼歡喜形。 爲一切如來善哉相。入世尊毘盧邁那佛心。聚 作 住世尊毘盧遮那佛心 設此嗢陀南 切世界微塵等如來身。作一切如來善哉 ٤IJ 如來心,纔出已。則彼婆伽 切佛神通遊戲極喜故。金剛薩埵三 堅牢故。聚爲一體。生數喜正大菩薩 梵持金剛

所 奇 哉 荜 别 茂 者 生 切籐 乳 霓 智

> 9等喜一切安樂悅意故。 9乃至得一切 說此盟陀南 擪 剛名。號金剛喜。金剛喜灌頂時。 喜王大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。 無等喜一切安樂悅意故乃至得 來等喜加持。名金剛三慶地, 來後月輪而住。 脖 上喜味最勝悉地果故。則彼金剛喜 教喜王 訶薩。即金剛喜善哉相。 大菩薩身。 復請教令、時世奪入 從世 拿 已受一 歡悅一切 ιĽΝ Ę 金剛喜菩薩 __ 切 依 授彼 如 切 如 來無 如切切 以 加 金 來 來 如如

作 此語 是 切 佛 能 轉 善 哉 長 相

隨染智。 薩 大菩提心。一切如來鉤召三昧耶。 埵 **大数喜**。 喜 金 瞓 如是。 妙 切如來大三 靟 令 增 切 如 床 ĦI.

昧耶,名一切如來心。從自心出 生寶加持。 爾時婆伽梵。 名金剛三摩地, 復入虛恣藏大菩薩三 切 如 來灌 味那 頂 肵

剛實形。 出已,以一切虚空光明。照器之切有情界。成 善通達故。 滿等量。出生大金剛寶形。住佛掌中。 從 入世貧毘盧遮那佛心。善修習故。 切虛容界。以一切如來加持。一切虛容界。 體。則彼婆伽梵持金剛。 糜地。一切虚空界胎臟所成。一切世界逼 切如來心。 陳日羅*二合羅怛·那*二合 切 如來灌頂等。 出一切世界微塵等如來身出 金剛薩埵三摩地 **纔出已。一切虛字不等性** 於 切 為一切 世界。 極堅牢故 作 虛空光明。 金剛薩埵 '從彼金 生已 聚爲 切 如

)寺旁内60 ○(月)—2 ○成十(○(乃至…故)十七字—会9260 @废+(一) 細註 愈電 66年(朱)争●266 呕以士队鲁

堙三摩地 極堅牢故 薩身。住世尊毘盧 神通遊戲 哉 無妙 虚字界胎域 頂 遮那佛心。說此盟陀 聚為一 妙 沿生故。 體

佛

■形灘頂、安於雙手。則一切如來。以金剛名。 號金剛嚴。金剛嚴權頂時。金剛藏菩薩摩訶 藏大菩薩摩訶薩金剛寶轉輪王。授與金剛寶 最勝榮聲悉地故。受彼金剛摩尼。與彼魔空 利。受一切安樂悅意故,乃至得一切如來利益 薩 **岡滿意樂三昧耶**。 如來大壓尼寶。名金剛三摩地。受一切如來 來前刀輪而住。復請敎令。時世尊入一切 **被虛空藏大菩薩身**。 金剛摩尼。安自涇頂處、說此溫陀南 盡無餘有情界。獲一切義 從世尊心下。 從世尊心下。依一名爲三界主無上金剛寶 切

耶 爾時婆伽梵。復入大威光大菩薩三昧耶 寶加持。名金剛三摩地。 一 "名一切如來心"從自心出 문 與 ~ 切 我手 佛 **貿安於** 切如來光三昧 寶 中界 間

剛日輪 如來光明等。作一切佛神通遊戲、極大威光 聚爲一體,生大金剛日形。住佛堂中。從彼金 爲衆多大日輸出已、入世尊毘盧遮那佛心。 心。說此溫陀南 大威光菩薩歷訶薩身。 故。金剛薩埵三摩地、極堅牢政、聚爲一體。生 切如來心。從出已,即彼婆伽梵金剛手。 出 魔*二合帝•惹 一切世界微塵筚如來身。放一切 住世尊毘盧遮那佛

> 地故 頂時。金剛光菩薩摩訶薩以彼金剛日 則一切如來。以金剛名、號金剛光、金剛光潔 來光三昧耶。 切如來閩光加持。名金剛三麼地 時彼無垢大威光菩薩身。 樂悅意故。 切如來右月輪而任。 切如來。說此溫陀南 奇 金剛日授與大威光菩薩摩訶薩雙手。 哉 清淨者 乃至得 盡無餘有情界。無比光。一切安 復請数令 一切如來自光明最勝悉 諸照 從世愈心下。 佛 耀 烣 時世奪入一 有 受一 111. 情界 省 照曜 切 如 依

爾時婆伽梵一復入實幢大菩薩三昧耶。 ■設微塵數日 此是一切佛 此 能 沈 壞 超 無 於 智 彼暗

体第三名一切如來心, 寶加持。名金剛三壁地。一切如來滿意願三 、從自心出 Ш 生

漎 寶幢故、 金剛薩埵三摩地 建一切如來質隨等。 從後愈剛幢形。 出一切世界微塵等如來身. 遮那佛心 聚爲一體 生企剛幢形。住佛掌中, 剛爲種種色幢幡莊嚴形,出已。入世尊毘盧 從一切如來心。 織出已。 際日曜"二合計"都 此盟陀南 生寶幢大菩薩身。 作一切佛神通遊戲。 住世質毘盧邁那佛心。 即@彼婆伽梵持金 極堅作故。聚爲一 大

奇哉

立

盆笑

常譜

大

奇 筝

引待

住 朥

時彼 左月翰而住。復請教令。時世尊入 T 奇散 幢大菩薩身 U) 意. 11£ ίΝΙ 比 者 從世 介 **食心下**。 ÌΝ 切 益 切成 伭 願就 初 ŧ))

加 如

> 波羅蜜。說此盟陀南 **芥薩摩訶薩。以金剛幢。** ij] 金剛名。號金剛幢、金剛幢灌頂時。 彼金剛幢 授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手。則 惟 /建立加 如來大利益最勝悉地果故。 切意願風滿。 王庵尼幢。 朞 。能建三 名金剛 一切安樂悅意故。乃至得 一昧耶。恭無餘 三摩地。 安立一切如來於懷 受 則彼金剛幢 一切如來。 (有情界) 切 如 來 U 令 思

味耶 名一切如來心。從自心出 住資加持。名金剛三摩地。 爾時婆伽•梵。復入常喜悅大菩薩三昧耶。 $\mathcal{Z}_{i}$ 此是一切佛 思惟 寶幢 是 能 檀 溺 度 理

心聚爲二 Ü 生常喜悅根大菩薩身。 根故"金剛薩埵三摩地 切如來奇特等。作一切佛神通遊戲。常喜悅 從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛 金剛笑形。出一切世界微塵等如來身。作二 爲一切如來徵笑。出已。入世尊毘盧遮那佛 說此溫陀 期日職。三合賀@娑 體。生金剛笑形,住佛掌中,從是彼 極堅牢故。聚爲一 住世尊毘盧遮那佛 饠

切時 如來奇特加持,名金剛三摩地,受一切如 《如來後月輪而住,復請發令,時世尊入一 樂悅意故 出現三昧耶。盡無餘有情界。一 彼常喜悅根大菩薩身,從世尊心下。 立佛利大 乃至得 一切如來根清淨智 妙 切根無上 胂

一切如來喜悅三 諸 意 趣欲 圕 0净二种④2例 6数字宋本缺,設二過多 ②①* ○<u>沙二类</u>汤, 奖· Ф[被]--⊜

○形二牙骨,等更多, 序② ○(金剛茂)一動 ○老十(一)和註風色, (一句)和註風 十(一)和註風色, (一句)和註風* ○使二從骨 ○二二三風色, (二合)一〇⑦* ○型

公

火菩薩摩訶薩雙手。 多通果故。 。以金剛微笑。悅 金剛喜灌頂時。 則 彼金剛 微笑。 賙 切如來以金剛名。 授與 金剛喜菩薩麼 彼 常喜悅根 酮

大灌頂尋圓光。有情 此 作 분 大 一 喜 切 悦 佛 他師不能知 奇哉示出現 一切如來。說此溫陀南 大利® 天笑。如是一切 如

生法加持。名金剛三摩地。 爾時婆伽梵。復入觀自在大菩薩三 來大灌頂薩埵 "名一切如來心。從自心出 切如來法三昧 |味•耶。 出

鹏日囉*ニ合達◎壓

觀自在故。金剛薩埵三摩地、極堅牢故。聚爲 境通等。作 蓮華形。住佛掌中。從彼金剛蓮華形,出一切處邁那佛心。 聚爲一體。量遍虛空法界。生大 照曜一切世界。成爲法界。盡法界。入世尊毘 世界微塵等如來身。 坻三摩地。爲正法光明。 出已以彼正法光明。 **自性清淨一切法平等智善通達故。 念剛薩** 切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛 。說此溫陀南 生觀自在大菩薩身。 一。切神通遊戲。於一切世界,妙 一切如來三摩地智神 **住世尊毘盧邁那**

如來前月輪而住。復請教令。時世尊入 彼觀自在大菩薩身。 糜地智。三昧耶出生。 哉 法 如 如 我 來 筏 勝 盡無餘有情界。我清淨。 喩 義 從世章心下。 清 本 淸 淨 。 名金剛三摩 卼 淨 可 自 依得然 地 切切 切

> 果故 安樂悅 自性。 剛眼灌頂 於雙手,則一切如來,以金剛名。號金剛眼。金 **薩正法轉輸王**。 觀己。說此溫陀 如開竅運花勢。 則彼金剛莲花。 意故。 n j 金剛服菩薩摩訶薩。 乃 授與一切如來法身灌頂。 至得 膚 觀察資染清淨無染著 授與觀自在菩薩摩 切 如 來法智神 "則彼金剛 뱇 灌 詞 通

慧三昧耶。名一切如來心。從自心出 爾時婆伽梵。 [生法加持] 此是一 授與 我 名金剛三摩地"一切如來大智 手 -LJJ 復入曼殊室利大菩薩三昧 皇 佛 跫 悟 法 安 並 欲 於 眞 法 實 耶

溫陀南 剛薩埵三 來智慧等。作一切佛神通遊戲。妙古群政。金 聊劍形。出一切世界微塵等如來身。一切 爲衆多慧劍。出已入世尊毘盧遮那佛心。聚 從一切如來心。緣出已。即彼婆伽梵持金剛。 室利大菩薩身。 爲一體,生金剛《叙形。住佛掌中。則從彼金 騎日曜 三台底乞灑拏三合 廖地 住世母毘盧遮那佛心, 極堅牢故 聚為一體 生曼殊 說此 如

<u>受</u> 切如來右月輪而住。復請教令。時世尊時彼曼殊室利大菩薩身。從世尊心下。 切 音聲慧圓滿成 來結使三 如來智慧三 切安樂悅意故 由 杏 哉 慧 無 账账 色 切 就故 脉形 故 佛 off. 名念剛三庵地 斷一切 復請教令。時世奪入一 則 無餘有情界。斷一切苦。 乃至得 彼金剛 雸 我 1/1 麰 微 丽 劍。投與曼殊一切如來隨順 ΉŢ 妙 得膏 依

剛 腄 宒 訶薩 名 號金剛慧 金剛慧灌頂 利 能 大菩薩 腳諸 是 一 以金剛劍 贬 切 怹 訶薩雙手 敵 佛 揮研 除諸罪 智慧度 說 則 此盟陀 時 切 金剛 最 理 邚 南 來

隆: 如來輸三昧耶。名一切如來心。 爾時婆伽梵。 昧耶。出生法加持,名金剛三摩 復入纔發心轉法輪菩薩摩訶 從自 地 Ċ

世界微塵等如來身。纔發心轉法輪故。 羅 出已,入世尊毘盧遮那佛心,聚爲一 剛。成金剛界大曼荼羅。爲一切如來大會漫茶 ŵ 轉法輪菩薩摩訶薩身。 薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。 金剛輸形。住佛掌中,從彼金剛輸形、出一切 從 說此溫陀南 切如來心。 嚩月囉*二合係*都 **棧**出已。 住世尊毘盧邁那佛 ●即彼婆伽 生纔發心 处持 醴 企剛 生 金

轉合法輸。 胁 安立不退轉 發心轉法輸大菩薩摩訶薩雙手。 *漫茶羅三昧耶。盡無餘有情界。令入得不退 入一切如來輪。名金剛三摩地。一 來正法輪最勝悉地故。 伭 。以金剛 場菩薩摩訶薩。 彼纔發心轉法輪大菩薩身。 一切如來左月輪而住。復請敎令。時世 山 奇 哉 纔 受 一 發 金 說 號金剛場。金剛 切安樂悅意故。乃至轉一切 剛 Ø, 此 故輪 温陀 以 (彼金剛) 則彼金剛輪 能 找 金 轉 輸 場灌頂 從世會、 令 切如 則 切時 一切 媊 彼 Ė 狣

妙剛法勝 授與穩 勝 趣 慧 輪持 以 纫 金 金 如 6知二劍争勇 ●切牛(佛)●●●●●

切

爾時婆伽梵復入無言大 誦 耶 出生法加持。名金剛三摩地。一 昧耶。名一切如來心。 분 此 則 是 不 退切轉佛 蓉 亦 旭 從自心出 Z_1 薩 净 揩 犘 一訶薩三 提 切 切 如 場 法 來比

生無言大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說 言故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲 彼金剛念誦形。 出一切世界微塵等如 佛心。聚爲一體。生金剛念誦形。住佛堂中。從 此嗢陀南 從 切如來法性等。作一切佛神通遊戲, 切如來法文字。出已,入世尊毘盧遮那 切如來心。提出已。即彼婆伽梵。金剛 뼭日囉*二合婆●沙 妙語 來身 io, 手

哉 說 自 徴 妙 然 法 遊 離 名 誻 秘 戲 垐 論語

金剛語 悉地故。 悅意故。 訶薩雙手。 來 @ 秘密語 @ 名金剛三 糜地一切如來語智三 時彼無言大菩薩身。 **昧耶。盡無餘有情界。令語成就。** 後月輪而住。復請教令。時世拿入一切 灌頂時。 則彼金剛 乃至得 Ąį 切如來。以金剛名。號金剛語。 金剛語菩薩摩訶薩。 念誦 切如來語秘密體性最勝 從世尊心下。 授與無言大菩薩摩 受一切安樂 依 Ü 一切 彼 金 如 如 出

刨 如 於此 뢌 切 切 戲 切 來 佛 論智 如 來 此是一 智 $\mathcal{Z}_{i}$ 慧。大の轉輪智。 F 企 Mij 速 切 成 念 就 誦 如來大智

剛

共

切

如來談論。說此溫陀

南

娷

総上の **漸頂** 切 如 來 眞 實 攝大乘現證大教 Ŧ.

金剛 證 大教王經。卷中 頁 切 如 來與 貫 攝

不空奉 正號大廣智 大興 善寺 三藏 沙門 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監 府儀同三司特進武鴻臚卿 肅國

大曼茶羅廣大儀軌品之二

切如來羯磨三昧耶。名一切如來心。從自心 **薩三昧耶,出生羯磨加持。名金剛三廢地。一** 爾時婆伽梵。 復入一切如來毘首羯磨大菩

隣日曜0二合涡B牌

尊毘盧遮那佛心。聚爲一 切 쳅 從 切如來羯磨光明。照整體一切有情界。爲一 ·持金剛。為一切如來羯磨光明。出已。以 剛 切佛神通遊戲。 掌中。則從羯磨金剛形。出一切世界徵塵 則 如來羯磨界。其盡一切如來羯磨界。入世 如 善通達故。金剛薩埵三摩地。即即從婆伽 來身。 131 一切如來羯磨界故。生羯磨金剛形。住 如來心 地 切世界。一 總出已, 極 堅 切 **定**故。 一切 體。量逼 切如來羯磨等。作 如來無邊事業 如來羯磨平等 聚為 二切虛空 醴 故 生

大乘 現 **尊毘盧遮那佛心。說** 奇色战佛不 功 作佛 盆 圶 **我** 一 韶 轉 仓 切

陀南 於自心。令安一切如來羯磨平等處。 彼金剛毘首菩薩麼訶薩。 來。以金剛名、號金剛毘首。 Ŧ. 智神境通果故。 則彼羯磨愈剛。 樂悅意故。 來金剛羯磨大菩薩, 昧耶。蠹無餘有情界。作一 切如來不容金剛三昧耶。 切如來前月輪而住、復請敎令。時世尊天 爾時毘首羯磨大菩薩身。從世尊心下。 切供養等。 以一切如來灌B頂,授與雙手。則 乃至成就一 無量不容。 爲一切如來羯 切如來金剛 切悉地, 受一切 名金剛三摩地。 ·金剛 毘 首灌 則安立羯磨 切業軌儀廣大三 授與 說 磨轉 糑 一 切 ΤŲ 此盟 金剛 IJ. 噟 依 昳 轉 如 輪 加 性 安

如 爾時婆伽梵。 來守護三昧耶。名一切如來心。 昧耶。出生羯磨加持。名金剛三廉地。一 授四典 此是 我 掌中 復入難敵精進大菩薩摩 切 佛 以作 業 種 安 種 從自 於 勝 業業 心出 訶

刌

彼 爲衆多堅固甲胃。出己。入世奪毘盧遮那佛 從 通 切如來守護儀軌廣大事業等。 金剛甲胄形。 。聚爲一體。生大金剛甲胄形。住佛掌中。從 切如來心。纔出已。 騎日囉*二金路乞沙*三百合 難敞精進故。 切世界微塵等如來身。 即彼婆伽 金剛薩埵三厘地 -iJ] 佛

如來毘首羯磨大菩薩摩 此 温化 訶

繭 剛業 身 業 2 住 世

●沙十(一)和註哪圈,(一句)和註哪 ❷[秘密…智] 卜五字—®哪❷ ❸(名…耶) 卜五字二(言三珠耶名一切如来秘密語言者三學地) 卜七字 题每句 ●金剛乃至論智二十五字宋元明三本俱作類 ●轉輪二輪轉員② ◆(一切…上) 十七字=(瑜伽經卷第一) 六字》⑦ ●甲本東書日天平勝實三年十一月十十一!! 兩日於大智寺奉尊與制竟 ①卷中二第二〇,卷第二〇 ②[二合]—〇〇 □ 四唐十(—) 和字图园,(一句)和字哪 ② 從二使号②每① 图第二译号 □ [垤]—② 图 故二指导②每② 图 [頂使]—② 图 果二於②②例② 四路二略● 四合十(一)图图*,(一句)图* 四康=

極 堅牢 世 **算比点遮那佛** 故 聚為 體 ŵ 生難敵精進大菩薩身。 說此溫陀 南

哉 精 進 甲 固 堅 固 者

切如 彼 來右月輪而住。 敵精進大菩薩身。從世尊心 堅 团 ~~4111.~~ 身 復請教 作 合。時世尊入 剛] त् IJ 依

果故 安樂悦 切如來堅固名金剛三摩地。 波羅蜜三昧耶。 則金剛甲胄。 意故 乃至得 救護盡無餘有情界。受一切 授與難敵精進大菩薩雙 一切如來金剛身成就 一切如來精進

慈友雅 則一 頂時 切如來。以金剛名、號金剛該友、金剛 彼金剛慈友菩薩歷訶薩。 以金

剛甲胄。 此是一 被 進大護一切佛 切如來 說此溫陀南 名為 法 慈甲 友 胄

爾巴 如 一昧耶。出生羯磨加持。名金剛三摩 來方便三昧耶。名一切如來心, 沒 伽梵 精 復入推一 切魔大菩薩摩訶 從自 地 心出 切薩

剛牙形。出一切世界微塵等如來身。 推伏"故"企剛薩埵三摩地。 心。聚爲一體。生金剛牙形。 爲衆多大牙器仗。出已。入世尊毘盧 降伏暴怒等。爲一切佛神通遊戲。一切應菩 體生化 切如來心,絕出已,即彼婆伽梵持金 騎日雕*三台樂乞選*三*介 切魔大菩薩身。住世尊毘 "住佛掌中"從彼金 極堅牢故。聚寫 作 遊游佛 | 邁邁 _ 切 剛

佛心。說此溫陀南 哉 大 形 力 反 便 靜 713 作品暴怒形

時

悉地果故、則彼金剛牙器仗。投與彼摧 摩訶薩,以彼金剛牙器仗。 剛暴怒。 金剛暴怒灌頂時。 彼金剛暴怒菩薩 魔大菩薩雙手。則一切如來。以全剛名。號金 故 切 譋 切 切時 如來左月輪而 "盡無餘有情界"旌無畏`受一切安樂悅"如來極怒金剛三摩地。一切如來調伏! 彼 **乃**至得一切如來大方便智神 摧 讱 魔 大菩薩身 從世 教令。時世 安自口中。恐怖 館心 **境通最勝** ॱॗॎ [な 入 <u>一</u> 切 依 意 難

如來。說此溫陀南 此 是 一 伽佛 伏 評 難

薩三昧耶。出 爾時婆伽梵。 ď. 切 如來身口心念剛縛三昧耶。 。從自心出 金 剛 牙 生羯磨加持。名金剛三摩地。一 器仗 復入一 切如來學大菩薩歷訶 ガ 便 整慈 名 切如來 渚 調

膊日驩*二合散e地

後金剛? 那佛心。 爲一 已於 三摩地。極堅年故。聚爲一 佛 從 層 大菩薩身。 神通遊戲。 切如來一 切如來心。纔出已。 縛形。 聚為 切世 住世尊毘盧遮那佛心。 第一 出一切世界微廉等如來身 一體,生金剛縛形住佛掌中。 一切如來笨善縛故。 切印縛。 切如來印縛智等。作 出已 即彼婆伽梵持金剛 035 Vitali 入世 生一 切如 金剛 說此溫陀 奪毘盧邁 來學 二世初出 滩 簁 捕

彼 成 奇 ŲJ 誵 盐 Ĕ 妙 來學大菩 樂 堅 狡 緋 薩身。 解 技 区 從世 脫 番 奪 爲 眜 心 簿 亚 J. 依

> 壓訶薩雙手 現驗一 以 則 剛 切如來 (彼金剛 彼金剛縛 拳。金剛拳灌頂時 切如來三昧耶。 (J) 昧耶 如 切悉地。 來後月輪而 褲 切智智印。 縛切 別彼一 授與一 。受一切安樂院意政。 餘有情界。 名金剛 住 切如來"以金剛名。號金 如 "彼金剛攀菩薩壓訶 切如來金剛拳大菩薩 布請 主宰最勝悉地果故。 來。說此溫陀 敎 句 地 切如來肇 · 乃至得 初 萷 世 如 拿入 交 薩 來

切印縛智,如是一切如來大锅磨薩埵 進堅固甲胄,一切如來大方便。 來智己。即一切如來智故、天全剛波羅蜜 爾時不動如來。 切如來供養廣大儀軌業。 速 此 一成諸 是 一 切佛 印 成就世尊毘盧遮那 故 越 切如 ŧЛ 來人精 ДŢ ti)] 來 如

剛光明 等 - 切 那 微 從 佛前 魔等如 IJ 薕 7世界量。 门輪面 門 如來心。纔出已。 怛·麟麟日B群 來身。印一切如 即彼婆伽梵特金剛。爲一 Œ 生大金剛 淀此 鹽定 H 形。 來智。復聚爲 金剛光明。從彼金 捕 依 世尊毘盧邁 一切世界

昧耶。所生金剛加持,名金剛三摩地一 全如 (寶波羅 切 IJ 名一切 故佛 奎 印世 如 不 即 來即"從自心 縛 **算毘盧遮那** 得 埵 耶 三大味堅 金 金 所 生實金 圳 制 那 固 卦 (J) Ц; 從剛切 如

來金剛三昧耶。

●故二如母 ●推十(伏)を含む ●数二悲目 O泰二異母 ⊌懸慈二数監鲁 ⑤地十(一句)細註團 ❷[時]—● ❷[印一切如來智故]

持。名金剛三摩

地

金剛三

抓

名自

FD

由奇

無

季

自 心出

曪 恒那鹏 日の離*二の合

如 右月輪而 (來身。 界量。生大金剛實形。依世 切 彼婆伽梵持金剛 如來心。 印一切如來智。復聚爲一體: 住。說此溫陀南 ·稳出已。出實光明。 。爲一切世界微塵等 拿民處遮那o佛 從彼 * 資光 切

於 哉 切 印 切 衆 佛 堅 我 名 灌 頂 簣 班 金 趣刷

金剛加持。名金剛三慶地。法三昧耶。名自印。 切如來智故。入法波羅蜜三昧耶。所生9法時世章觀自在王如來。 印世尊毘盧邁那

達壓躺日*離*二*台

從自心出

塵等如 華光明。卽彼婆伽梵持金剛。爲一切 從 切世界量, 切如來心。纔出已。出蓮花光明。從彼 來身 生大金剛蓮花形。依世 印一切如來智。復聚爲 一體。等 世界微 算里 盧 進 南

那佛後月輪而住。設此溫陀南 哉 切 佛 法金 貧 染 剛 無我 垢 淨

爾時 來智故。 批 。名金剛三摩地。一 尊不空成就如來。 自 性 入一切波羅蜜三 撟 番 切三 令 印毘 **味** 味 廎 遮那 切

自心出 羯磨驥日o雕*二*仓

彼 從 切 切 ,如來羯磨光明,即@彼婆伽梵持金剛。 如來心、纔出已。出一切羯磨光明。 世界微塵等如來身。 遍印 一切如來 從

5178

智"復聚爲 生大羯磨金剛形。 而住。說此溫陀南 體 等 切 世尊毘盧遮那佛左 光世界量 面向 切 嶏 A

由奇 一成一切佛 哉一切 我の名 業 金 業剛

硔 養。如是一切如來大學婆羅蜜 切如來智三昧耶大灌頂。 佛 界 念剛法 落 作 揰 切

族 供養三昧耶。 爾 天天女。從自心出 時世尊毘盧遮那佛。 所生名金剛三摩地。 復入一 切 如 切 如 來適悅 來

躺月囉*二合躍亞西

如金剛薩埵。 莊嚴具。攝一切如來族金剛薩埵女。依世尊 等如來身。復聚爲一體。爲金剛遊戲大天女。 Εþ 從 不動如來曼亞茶羅左邊月輪而住。說此溫陀 M 切 則彼婆伽梵持金剛 如來心。纔出已。出金 一切身性種種形色威儀一切 爲一切世界微塵 剛印 從彼金剛

四奇 貪 哉 椞 無 供 有 養 比 能 諸 轉 佛 詸 ф 供供 養養

大天女"從自心出 頂三昧耶。所生名金剛三摩 時世算毘盧遮那。 復入一切如 拖 來實理量灌 切 如來族

繁日縣"二合縣四梨

如來身。復聚爲一印,則彼婆伽楚共 從 尊寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。 則彼婆伽梵持金剛。 切如來心。纔出已。出大寶印。 體爲金剛鬘大天女。 爲一切世界微塵等 從彼大寶 說此媼 依世

> 養三昧耶。所生名金剛三摩 時 世 於 奇 常足 <u>==</u> 哉 界 我 **"盧遮那**" 王 無 胨 比 復入一 教 稱 勅 爲 地 切如 受 贅 供供 切 來 歌養養 如

來

大天女。從自心出 隣日縣*二合寬展以O帝

詠大天女。 世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛歌 彼 從 'n 住。說此溫陀南 一切如來法印電彼婆伽梵持金剛。爲一切 切如來心。機出已,出一切如來法 依世尊觀自在王如來左邊月 ĘĮ 從 輸

自心出 所生名金剛三摩地。 **新時世尊毘盧進那** 由奇 此 供配養故 放歌詠 復入一切 捌 諸 10 如來族大天女。 法 供 如 諸 如 酄 來 見 舞供 應者

聯日 雕 二合 儞哩

從一 來左邊月輪而住"說此溫陀南 持金剛,爲一切世界微塵等如來身。復聚爲 體 爲金剛舞大天女。依世奪不空成就 從彼出一切如來舞供養儀。 切如來心。纔出已。 出一切如來舞廣大 則彼婆伽 梵

切如來無上安樂悅 由奇 金 · 剛舞儀 · 廣供養 意三昧即 安 立 佛 供 養故

哉

作

詸

供

養

作供養業。如是一切如來秘密供養 酮 切如來鑑`一切如來諷詠。 一 時世 尊不動如來。 奉答毘盧遮那如來 切如 來 無 上

切如來能

悦霜三昧耶。

"所生名金 養 族 從 供 供 の第二妻二合為 の能二哩号* の合十(一)無註®の*,(一句)和註⑩* の(佛)一急 の(法)一等のの名二多号ののの の要二次号のので、中四十(一)和註®の。(一句)和註卿 の方本茶の のの 女子(一)和註®の、(一句)和註卿 ので、(一句)和註卿 の(回) O能二唑(形) 所動 ■ 奇哉無有比二奇無比我有殺母母 199(則)+被鲁多都免 Ф曳十(一)細註®億,(一合)無註噸,(二合)容 ●耶+(故)鲁⑦

八六五

剛 地 切如來^o婢 使 從自心

鹏日驟"二合杜"閉

丽 應等如來@身。復聚爲一體。爲金剛燒香天女 從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛 為種種儀燒香供養。雲嚴飾 舒遍一切金剛 住。說此盟陀南 出已,從彼燒香供養雲海出一切世界徼 依世尊金剛摩尼寶墨樓閣隅左邊月輪 爾

奇哉 薩 大供 垭 逼 養 ス 悅*澤 速 疾 證 具 杏 端殿 提

養故。 摩地。一切如來承旨大天女。從自心出 爾時世尊寶生如來。 入寶莊嚴供養三昧耶。所生名金剛 奉答毘盧邁那如來供

從彼一 住 如來身。出巳。復聚爲一 如來金剛摩 說此溫陀 切花供養嚴飾。舒邁一切虛容界。出已 切如來心。纔出已,即彼婆伽梵持金剛。 騎日囉*二合補澁閉二*合 切花供養嚴 尼賽 飾 老 體。爲金剛花天女形。 樓開隅左邊月輪而 出一切世界微塵等

哉 如 來 花 寶 供 性養 速 能 疾 作 獲 諸 供莊 養嚴

生名金剛三摩地。一切如來女使。從自心出那供養故。入一切如來光明供養三昧耶。所爾時世尊觀自在王如來。 奉答世尊毘盧進 陳日縣*二合路●計

出 切 光明界莊嚴具。 切如來心。織出已。即彼婆伽梵持金剛。 切光明界供養嚴飾 出 舒遍盡法界。從彼 切世界微塵等 加

> 住 來身。出已。復聚爲 依 世の尊金剛摩尼 。說此溫陀南 資峯樓閣隅左邊月輪而 鱧 爲金剛光明天女身。

由速具光 大 供 養 燈 佛端 昅 嚴

生名金剛三壓地。一切如來婢使,從自心出 來供養故。入一切如來塗香供養三昧耶。 時 世尊不空成就 明 如 來 獲 香供養三昧耶。所奉答毘盧遮那如 切

解日顯*二合線6題

從一 設 ¥ 出 世 《出已。復聚爲一體。爲金剛遂香天女身。依 此溫陀南 切塗香供養嚴飾,出一切世界微塵等如來 一切塗香供養嚴飾,舒遍一切法界。從彼 切如來心。機出已。則彼婆伽梵持金剛。

奇品哉 香 一供養 授 我 徴 妙 悅 身意

如來光明,戒定慧解脫解脫知見鐘香。 一切如來受敎命四女 切 如來智遍入。大菩提●支分三 由 如 來 否 故 與 ||味耶 切 如是 切

切 **昧耶鉤三昧耶。所生薩埵。** 爾時世拿毘盧遮那如來。 如來一切印衆主。從自心出 。名金剛三 復入一 切如來三 摩地。

隣日囉*二合矩■除

從 出 體 樓閣金剛門中月輪而 衆 爲金剛鉤大菩薩身。 切 切如來心。纔出已。 Щ 如來一切印衆。 切世界微塵等如來身。復聚爲一 則彼婆伽梵持金剛 依世尊金剛摩尼寶 從彼一切如來一切 佳 鉤召一切如來

ξŅ

昧耶 哉 温陀 切佛 南

由奇 我 遍 鉤召 集甸 誓 找

印入承旨。從自心出 薩埵三昧耶。 所生名金剛三 時世 **拿復入一切如來三昧耶。** |摩地 切

鄭日驒*二合器 深赊

從一 **尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門間月輪而住** 來身,復聚爲一體。爲金剛索大菩薩身,依 來三昧耶引入印衆,出一切世界微塵等 出一切如來三昧耶引入印9衆,從彼 切如來"說此溫陀南 切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金 一切 剛 引世 如 如

奇 哉一切 佛 堅 金 1

爾時世尊復入一切如 「昧耶。 所生名金剛三 設 八諸微 塵 來三妹耶。 摩地。 找 復 3] 切 鎖大薩埵 入 如 來三 此索 眛

耶 "縛一切如來使"從自心出 陳日縣"二合薩普二合8吒

出一切如來三昧耶縛。爲印衆。從彼一切如從一切如來心。提出已。則彼婆伽梵持金剛。 說 來三昧耶縛印衆。 「奪金剛摩尼寶 峯 樓 閣法門中月輪前ta來身"復聚為一體。爲金剛鎖大菩薩身。 2温陀南 出已。出一切世界微 塵等 住 依

奇 哉 脱切 者 佛 有大 情 堅

令 生名金剛三 上奪復入一 縛 一切如來 糜 地 遤 切 ス 如 大利金 來 菩 故 剛 _... 切印僮、味 薩縛鎖

耶

說 此

諸盟曼 茶羅

引入摩訶 如來

®(河)+彝兽 ®阴十(二合一)和註哪麽,(二合—句)和註哪 ®案十(海)兽感觉 ®身十(雲)◎感觉 ®**对十(一)和註哪麽,(一句)和**李卿 ®穿十(金掌)◎ ®照十(一)和註哪麽,(一句)和註哪 ®去二定兽②◎⑦ ■女二肢兽 ⑩女二安兽 ��除十(一)和註哪麽*, 李廟 6年十(金章)日 - 句)和註慮* 中央二段中央下同 中播一样中于中央二主与全部中 48元十(一)和社中中,(一句)和社中

八六五

從自心

瞬月囉*二合吠♥

爲 主 金剛 樓閣 切 切 一切世界微塵等如來身。復聚爲一 如來印主。出已"從彼 如來心。纔出已。 羯磨門中月輪而 遍入大菩薩身。 則 依世尊金剛摩尼 佉 彼婆伽梵持金 說此溫陀南 一切如來印 膯 寶

切 如 切 來 如 奇 敎 來三 哉 切一 一味耶鉤石" 引入縛調 亦 我 即 堅 爲 金 伏 僮 剛 僕入 如 분

相 說此 世 一切如來召集加持 切 如 來石 集 鈫 Ġ. 作 金 刚 彈指

瀬日獺* 三合三嗪e惹

6說體一切如來足心 已由 丼菩薩。集會曼·茶羅。 實學樓開世 《尊毘盧遮那如來》所。 刹那攤轉須臾頃。一切如來9彈 邁一切世界雲海中。 集已。 切 世界 。往詣金剛 微塵等 指 相 至已 等聲如覺 摩

> 喜 剛 欲

© 薩願國三合性他 整0多。播 嚕繃 那滿 娜 榘 迦

金愛金寶金金真寶金數金魔

幢剛剛剛藏剛

切

如

伽

設入

切

曲 此性成就真言隨 意念 誦 膻 切 如 來

說

此

嗢

ÞΕ

南

是奇 如 哉 來 大 輸 普 壇 賢 影菩 現藤 於之 如敬 來儀

剛喜

連 金 笑

ηÇ. Iv. 加 十方 持。 彼 ŧIJ 切 世界集 善薩。 屻 如來心。各各自菩薩 "集會憂荼羅。入毘 會如 來 說已 山 **企衆曼荼** (一切如

世

拿

毘

华盧遮那

保金剛

| | | | | | | | |

樓閣周? 由 奇 闡 货 作 壇 塵切 摩 地 而 獲廣 生 得 大 設 此 佛無 始 陀 性生育

切利益安樂故。 來主宰金剛薩埵無始智無終大持金剛。 通三菩提。最勝成就故。奉請婆伽梵一 大曼荼羅加持故。 伽 楚一 屻 切 乃至 如数佛 得盡無餘有情界。 來。 復作集會。 切如來平等智 。合金 拔 切神 酮界 CΙ 辫 如境

百八讚 賢剛 丽 大

金不金 剛 室 剛 法金笑大幢光威金寶王善大柴王王金勇善剛大金善大大學金金薩金大金妙剛大利勝笑剛利威炎本剛剛捶剛樂剛發初心 我金我金我金我金我金我金我金 剛 禮 剛 禮 剛 禮 剛 禮 剛 禮 剛 禮剛體剛 金幡金日金空金戲金箭金 妙剛大剛妙剛佛剛大剛大剛能剛 慧器眼 淨愛奇刹喜光光藏寶喜適弓伏召來手來

剛剛

魔

剛 金 剛 護剛 業 金因 大 逼 敎 剛 明起場 勇 成

金金推金難金業金無金能金 剛 敵 精 行令

來 等の讃 水三味耶 一味 大持 攀 令 金 盡 妙 佛 乘以歌以名持 大汝 勝威剛 方 現此詠此灌此 輸貸證名者 名頂名 誓 嚴 峻 便 進 行起印坐界 歽 金 生 加 開 勝 願 逼 一 彼 讃 彼 百 我 金 我 金 我 金 我 金 我 金 我 金 持 誦願思於名勝 禮剛禮剛 禮 大說流百如大 禮剛禮剛 禮剛 亦 八 金麗惟曼爲大 切 200 刚 金能金牙金 甲金废 如 曼最大八持 持 馭 企 誦金輪 剛於應茶金曼 女 辭 剛縛剛大剛 大 剛 不 剛 妙剛理 金 茶勝理名金 薩諸加羅剛茶 犘 動堅 羅儀趣讃剛剛是讃拳解恐怖 空 語 成 場 趣 **埵 方 持 中 界 羅** 地

有剛有

一我願我正若金若

大 等

意

● 挤十(一) 积字图②,(一句) 無註團 ®從字明本關 ® 苍十(一) 細註®②,(一句) 細註團 O彈指二如彈指项員 ®茶=茶图③ O \$== 界台 Q[所]—号② Q我—頂台 Q碗+(引—)無社员® Q[二合]—号, ②* Q多+(二)無社員 Q[時 —② Q[無]—② Q[—] 潜化多⑦ 四指二指多多⑦ 甲由二指示例

此金即安門外安應金金應阿金 四佛於於金彼鈿隅四四以以 金 剛 作 閦 剛 勝 ı‡ı __ 中 飾 不 距 進 <u>=</u>: 初 疉 剛 線 企 加 丽 臕 線 等 動 勝逼 急 茶 昧 周 ПП 輸 M) 切 交 善 耶圖羅柱哲 滿壇四 步 形寶處絡

推結應守應應金無實劑 安於水曼安應八應應 量 生 金 立四 第 茶立飾柱入 剛 戶綵 壽 金 憂 剛 面如 麼 巧 曼 而羅佛 五 而 於 外於 以 茶 持 輸合莊 訶四供剛 等 輪 切茶圖於形輪莊 中 茶端 殹 薩衆養女壇壇羅等 佛羅畫中像壇嚴宮壇處嚴飾羅嚴

縳

金額令

師

應金應自 請剛以身 金 師 nt 嗣 則 佛結 成

근

如

本

彈剛自

證 金 剛 教王 頂 經卷下 切 如 來眞 實 攝 大乘

不空奉 開府儀同三司特進試鴻臚 公食邑三千戶賜紫贈司卒諡大監 號 大廣智 大與善寺 三臟沙門 卯 (肅國

滕 $\dot{\Sigma}$

於

入昧外切隅

已耶壇處角隅成

邁 師

中恆立

於 於 不

剛 剛

眼

淨C菜

膱

経 金

Ą

切

如

順

質攝

大乘

現

卷中

盐

輪 筌

於中我 **次當廣說金剛弟子。 入金剛大曼荼羅儀** 大曼茶羅廣大儀戟品之三 最 先說令入藍無餘有情界。 /勝悉地 囚 果故, 、入此大曼荼羅。是器 拔濟利益 軌

真言曰

召誦薩安* 令 大阵金 大 而而 告稱 疾 一 頃 Ξ 事切威調薩鑁剛昧 作安 堅百火切諸 業成徳伏埵斛等耶業住間八印壇佛 則鉤則應以以諸金由觀 以召录成印大門剛結 金 金 等大 Ξ 秵 5 情供入二蕹味磨切自 則薩茶薩 中利養已切垤耶印處成喜埵羅埵

鉤 慈 如 一 則 應 刹

等友來遏速滿那

一證大教 ${f \Xi}$ 難。 何況餘悉地 剛合掌。以心臆著地。禮 次當且先以四禮。隨 類 切 東方與言日 如 來 全身 舒臂

忽哪四耶 怛厥二合 **炸四二合薩四騎四船** 9吃薩嚩怛他獎9多布儒 图 **轉但他葉四多轉日** 南衛田栗田二台耶多夜日浦 雪羅 二 合 呼出的跛腦他們 薩怛轉三合 地 瑟

現

* 二 合 即前金剛合掌。 即前金剛合掌住 多喇日 **呛薩**類怛 南 涅哩四二合 "羅二合耀也多那二合足詵進" 一他麋*多 安於頭頭 心 *夜多夜 以額 布 惹引 甩曬迦 Cl 门著地 6層薩特坦 业* 槍 禮 西方 他 怛 蘪

樂入已 生 規前道故。世尊復有住正法有情。 最勝悉地。 門。應入此金剛界大日漫茶羅 族"是茶羅禁戒"佈畏不入。爲彼 切意顧。攝受無上、能生愛樂歡喜。 罪 非 剛界大曼荼羅。纔入已。 提故。久修禪定解脫地等。勞倦彼等。 大乘現證法性故。入餘天族國曼茶羅 歌舞嬉戲飲食翫具。 切 求一切如來戒定慧最勝悉地 不 趣 則得滿 入此金剛 安樂悅意受用故。 味 簡擇 1112 尊或有有情 為先 侚 切 **芥大曼茶羅** 以 意願 行等 故 由不晓 世 B一切如來果尙不 世 如是等類 撑 為令 9 或 能 戓 有 方便 秥 入此 切於加滿 有情 切 隨 情 佛菩 如 來

禮南方與言 情。爲一切衆經傳一切惡趣以入惡趣壞路 ●抨二拱®,持免,耕働 ●抨二拱号* ●列二次号 ●苯二类号之间① ●心二蝶间② ●[头源]一号面① ●住二立②①* ●不二佛号 ②命⑦ Q已二以鲁 W(一以…中)十七字二(瑜伽紅卷第二)六字②⑦ OD卷下二第三②,卷第三⑦ OD前二块鲁 OD是二设多⑦* OD是二曼鲁② OD(以)十一鲁④⑦ OD唯一(引一)火武鲁* OD多十(二)火武鲁* OD角二丁用❸⑦ OD三二二鲁②命⑦ OD病二 最自 @ 耶十(引)夾註每* @ 陳二哩@@⑦ @ 二合耶二耶二合每@⑦ @ 頭+(三)夾註自 @多+(四)夾註等* @ 緬二集每* ❷ 引十(二)夾註®徵。 (三)夾註喇 砂湖二量等 型 頭二頂幣 型 際二合多二棵多二合物的,果多二合物

Ξ

"呛薩嶼性他獎*多布惹鉢*羅二合靺四興二合

八六五

栗の多の隣日 那·夜但《藝南温哩·夜多夜《到薩嚩坦他 ◎曜達廖鉢●曜□林栗多四二☆ 夜

忛 *囉羯磨句團略 前金剛合掌當心, '麼南溫哩*夜多夜*弭藤顆怛他蘗*多뼳 *唵薩轉怛他蘗*多布惹羯磨□尼輕呼阿 以頂 著地體北方與言

摩耶吽。入已作是言阿爾也二合薩怛鐵色三合 日 《以二中指。分持花鑑。以此心異言。令入三 金剛印以此心 緋繪角絡披以緋帛覆由。 三摩耶 薩怛繼二 令弟子結蔭

惹3那邁怛嚩@耶涅哩瑟吒摩 訶曼 @茶羅寫 鉢且BII合嘶金BIE 布 *那瞬B惹悉馱B樂曜 他8變隨 "婆怛他櫱多悉地囉亞比 跋三台那以使也三合*弭曳那枳■娘三合泥*那 二合 轉羯哆 *二合 尾闊*二合 **慶**四提三摩 避囉*二合 滿足。乃至成就一切如來體性

❷多二合娜悍❷諦驥日 *糶枳❷若二合

*那母

怛

薩西婆伯爾他薿多句犁鉢雕尾瑟西吒四三合薩

9薩但乞叉 ■三合四略夜耶爾也 *二合 安西摩斯·罗悉德·图[1] 图形图 望地。 避 概也 *囉@蔯坻薩鱘延@諦儞耶 *二合 紇8唎那8曳 頂。作是言。此是三昧耶金剛,權汝頂不應說。 四渝尾也 *二合的他儞滯四丁真 *二令耶@儞難那@去閣瀬日8略娜迦@拆 持晉水一遍。令弟子飲誓哪水其言曰 阿闍黎,自應結薩埵金剛印,國反安弟子 爾沒嚕 二合

●性願 底 反 以 田引吠客田殿 *膦二合 闕日 *羅枳嬢 *那摩弩怛醫屬,目驟 阿闍梨。應結薩埵金剛印。作是言阿衍 摩欲明日の梅日日曜二台 藤6密哩里二个 耽阿尾捨野 切 如 來加 抃 顯金剛薩埵 **騎日"雕薦性B購弭** 逼人。 四都 金 坦三 諦 曳

則

誦見真言係願日"雕波·哈拾

羅四二个约 乞留喝羅四答多四喝

囉

鳥B期B伽B吃野底

元 **四** 反丁

以

薩驥乞@嫋嫋日

中。悉除一切苦惱。離一切認諸惡趣,於 切事知三世。其心則得堅固。於一切如來教 已。則發生微妙智。由此知他心。悟他心。於 大乘四現證百字與言。 則結忿怒拳摧薩埵金剛印。 成就三摩地。或陀羅尼門。或一切意圖。 有情。無沮壞。一切如來加持。一 "得未合有"生喜悦安樂悅意。由此安樂等。或 則阿尾捨。 隨意金剛語。 切悉地現前 機阿尾拾 誦 切

則結彼印。以解於弟子心。誦此心異言 *二島都*咩婆島陳歸紇兩娜閻*咩地底瑟四炷 碳轉悉 股四亭淫 烷*二合類日 * 雕涅哩 为 g 岸 婆 B 胸拾 3 濕 呵呵解引 遮*详 · 鉢囉*二合也 @車件 底 呵 嚩

異言 頭上。 隨花落處。則彼尊成就則取彼花蠶 則以其花靈,令弟子鄉於大憂茶羅。 以此心異言"唵鉢*羅底佐四哩紇里拏 **鉢臘底車隣日*囃角の**り **一郎繁弟子** Cl 此

薩怛嚩摩訶麼5羅

則告弟子。自今已後。汝觀婆終我。如金剛

手。

勿

所應言。汝當如是作。汝不應輕慢於我。

當墮地獄。

由 面 此則大薩埵攝受。速得 भाऽ ÇĮ. 三百合约 乞 贺 明二合 娜 的 伽 里 蛇 此心其言"唵嚩日"雕薩8煙薩嚩 成就。成 |入已則 怛鉢*二合 延帝

> 見 加 如來加持護念。則金剛薩埵。住彼弟子 則 如來。從此已後。 持故。或見婆伽梵大持金剛,示現本形,或 種種光相遊戲神通,由見曼茶羅。 令弟子。次第而視大曼茶羅。機見 切 地。乃至獲得持金剛及 一切義利一切意所樂事 如來。 Ę 由 示 心 大曼 如 剘 來

●渝二渝九島 ●他二刺島 ●反十(十)象像,反二切十分 ●反二及島 ●(木) □混合 愛都二級会 愛鬼十(二)夾註● 愛教剛二吃明二合色,吃利息① 愛姓十(三) **每日 四号二基图页 四层二路五号,至图页 四拾十(一)夹註图图,(一句)夹註图**

● 印尼二字 | ● 野二路 | ●展二線● ●镀+(二合四)夾牲● (二合)● ●比說=避鉢會,比較愈愈 <四二合物=物五會 (四古家反=古建反®®,古建语® (四世二個也引音,何也二合何の) ● 集 十(六)夾註會 印那二總會 印耶十(十)夾註哪團,(七)夾註團 甲茶二季〇〇〇 ● 也二合三八色,[也二合]—例句

咖地

麼

地

爾地

金剛

悉地成的辩

Fβ

ıÙ.

Ħ

侧面

拁

處 當 已

是觀

伏自

腱 茶羅 伊 中則 蓧 帷 怬 誦 箔 ÇĮ. П 全 帝 膊生合壓斯沒 心 以 真言 瓸 藤願勃馱怛鑁三合 日。雕毘詵の法 剛 蘇悉馱G曳B吽 詵 FB 緊 遮 網底瑟姓里 金喇日 羅三摩 拤 蠶以自 香 水 ·爾也二合毘色羯·多 代納日 汦 贈日 幖 灌 弟 吃"哩紇拏 子 *囉毘篩羯 幟安於二手 羅地 Ą Сį 波底怛嚩 此 二 () 三 **9** 心 真

薩 則 耶 以 薩田坦鐵田 驥 · 筛羯*哆@儞鰂日四羅*二 金 削 二合甲左甲摩里號遞 名 灌以 此 心 眞 空明 一合原(3)原 **嚩日*嘅8**那 * 轉日*羅 次

便企剛 地 E 智*耶 所 說入一切曼荼羅儀。 菜甲若與弟子四受名號 應 一說之則 ¥ 切如來智最勝悉地 빾 敎 通悉地 利悉地 "則問弟子言。 智*耶。 。應加係 成 辦 Εþ 用 智* 汝愛 明 呼 Ż 퐌.

疳

手 應

整觀

儞 哪娜 則 분 達明編播 等電心 觀獲住隨住 敎 諸 樂 滸 金 得 切 念 切如 真言 堅剛五 淨 金 金 娜 四 照 達 田 機 絹 甲 縣 來最 固薩神等剛 剛 日 形已埵通持身定 悉 地 速修刹思 則遍 日 成 於 疾習 那於 雷羅 達器機 於成虛 智 辦 於 持 漟 FI 切成最騰 圶 (V)

空 剛 空 就 勝 空 界

遍金自金岩金觀金

彼切有否處已地藏

其應語智彼差則當

者 則

藏身 實 觀 藏 觀 藏 觀

隨

剛己

觀於

中當

而

是伏遍伏

見 心

形住形

图]

住

於

rþ

速住應

觀 於 身 於

獲於

攞 쨅

怛

刚 見

剛

形 此 形

> 處 於 堕

> 成 應 분

眞.

7是等 降9波嶼*日8曜 乃金隨遍修復由金 敎 金剛 眞 至剛樂入習生 觀 言 踊入修於於金速 ス 日 上自習自 如剛 成生 昇 己 已 身 是 入 就 已 测图者啊* 願 Н 則觀則 自 苜 身於 自得身 然 色 水 得 胶 Ę 虛 如安觀如 如 Ŀ 金 羅 空金達 如佛 自遊

月 金 月 者 於 月 金月 持明 剛輪剛輪 隨輪金形 悉地 巧中眼已欲上剛像 成*辦 刹 應 得 則應 玔 手 8 金 得 那觀 得 觀 持 節 30世四編明 諸 業 剛 抃 金 成 金 於 IJ, 騰 剛持 虚 持金 剛 **聚四档** 行剛恒空形形行形 明剛位蓮空實明空 ø $\mathbf{E}$

■則告如是言汝不應越

此餐心真言勿令

妆

耶爾也图二合爾沒隆*二合耶爾難那四去四國

災禍天籌。以此身墮

地獄 Ŧ

則

|應教秘

密印

智 Ш

王金剛入已等引而

面拍

微細金剛

如

鴚

◎ 縣十(二合引)夾註團團, (二合三)夾註團 ◎ 齊十 (三)夾註傳 49 常二哈四鲁 哈奇尔 49 第二两多尔 四异二升号》 (19[心]一号 (19) 经二级二合用的 (19) 握二洛一〇 OD 源二聚二合〇,郑例 D OD 撰二帝二 ● 海二落三 ◎ 磨干(二合)夾趾鳥。磨≕麼®® 四家二家自公 四攜二洛四母 四塚十(二合一) 夾計學 印版十(二)夾計會 阿納二帽二合會國史 ®數+(四)夾莊⊜ ●[日]— ❷ 練弄聯走合三無 500 ☆+(二)曾 500 ☆+(三)曾 郵酬十(二合)夾 註目 电平十(四)象录, (秦四)99 反二切動 🚭 尼逸女 二光逸女果园,光逸切励 🖼 二 合士五章 □南夜耶士嘯夜耶六章,(邓)—⑥① ©D [二合]一〇*四去十(擊)風動 四間十(七)夾註〇四 [則告…論]二十字一句 🕮 生乃至愛二十字 宋 元 明 丙丁五本俱作偈頌,生二出名魯⑦ 四手二指名魯⑦ ●拍=指鲁*

次是金剛* 金 微 剛 細 拍 掌儀 卩 法 已

石尚敬

山金 石 剛 尙 縛 逼 掌 入擊 助馱 加 是 薩伯爾轉 等 由 其言 豁 佛 Ħ 等 但的轉沒 持 嚩 П 馱 則 |超解日 得 胶 Æ 畳 述

限 與 題 展 遊 爾 也四二合 恒 乞 叉 * 二合 时 南 育の日 諦儞耶二日合吃国刚那曳田平薩摩喇 次當令弟 如上是一切悉地智成"辦 "唵嚩日" 囉薩怛嚩 持秘密堪忍法。 初 H **面** 羅 誦 蘇嚩 誓 體 4Ĉ 夜以汀延

馱

●魔十(二合引)夾註台 8途十(一)夾註笔偈,(一句)夾註剪 8多二多号 9合十(一)兽 6代二伐二郎汤,伐—뼹 8多十(二合三)夹 胜鲁* 9二二一〇 0 合十(四) 自 0 贞十(五) 夾註自 10 咋二吃引六自 10 二合二七自 10 編十(八) 夾註自,編二所包⑦ 10 (二合)— 6× 四種二幅二合⊜* 四(担)—⊜ 四二三三6① 四合十(九)⊜ 四左二者6① 四度二度⊜* 如何十(二)夾註⊜ 四第二 最高 @ 保二保 高 @ 五二版 高 @ 淡十(四)夾肚 高,聚十(金刚菜甲)夾肚 含① @ (金刚菜甲)一色 @ 冬二枝 高 ② 第二年 每 @ 頁十(日)@ ⑦ ■ 地十(一)夾莊母 @ 娜=最二合母,娜=那@ ⑦ • 地十(二)夾莊母 · 四 地十(三)夾莊母 · 即 地十(三)夾莊母 社員 ②禁二排图②* 四次二生公司① 印斯指轄二片新籍① 四指十(一)夾註号 四日二日号②利①* 四次二次二度图,皮二面

族

誸

FΠ

成

仫

賙 솼

後

膸

隨

扩

初 想入已彼身 密成 **纏遍應上** 而入等入 成 於婆 7合 週舒 解儀雅儀 能器刹金 入身女: 奪指那剛 勝以壞縛 豁等百舒 或苦引族展 丈

儀則。 日 即應授與心眞言已。 輒結 雕尾 拾腳口 不 告弟子言。汝愼於 應指 彼等。 স 。皆不成 何以故彼 教门 河 那 願日"飋 就 除人。 則 有情。 本 膊 任疑惑。 19. П 未知四 Ďή 不 智則 贚 6柳3萬朝 見大曼茶 阿爾 招 邦 以

比 此 哩 此

是

大薩埵觀·

吽

得由觀從說墮 於 自心 切無切問 爲 智 遍 成 佛 應 大地 來 行就形發薩 獄 成就 **墜於** 大印佛獲應應 大印 靐 金 꺔 剛

體智誦觀 尙 壽 金 不力 剛 難年界日

> *二合含四野 是 企 鉤見 身 遍 真言日 叫 召彼前入 逼入 引智 金 入薩當 縛 埵 結 已 日 令 應 思 大 П 喜觀惟印 作於大如 頂爾 成自薩儀

> > 廮

就身埵則

분 速奉令金能成由成由成由我應訊金隨 應 為施喜剛召金業就結薩觀今作弱剛彼 耶 觀 金佛一染持剛金法寶埵佛說善件語 薩 薩 Ϊij 剛 灌 切 大 金 薩 剛 金 金 金 成 事 思 鑁 以 埵 恛 薩 成 遍入背後 账 薩 iți, В

由由由能金由則則為爲速金令身 能修 金資金染剛結為能諸諸獲剛大中成 剛印剛一召薩金持寶佛佛業印入戲觀 光镁善切相埵剛佛主主自無成諸諸自 儀則哉佛應印業法宰宰性上就佛印身

說

劜

印

現

提 淲

每成我幖以通山身倨

依大諸 机剛 勝 行 金 擲 藤

及我能成如如諸

自介成就畫

加次及大順剛

時業教應儀色印剛杵垭證

金

持 節 所 薩 修 薩 安 薩 剛

等說成埵習埵樂埵慢

今三爲固

如睡說除金結

寶金結耶剛合

成 筡

金 持

剛金

欲風生

光頂佛印剛矮印剛剛剛就業惟

設由金能由能由金性由金由以一成環速成持得持由持 金剛一金除金剛澤結剛結金切金服獲就 智證 金金習 初 金金佛 金 佛 剛剛 剛鎖切剛一剛花哲金歌金 剛印剛 如入相引動切燈相一剛相剛嬉成藥剛剛語剛勝法笑剛來入相引動切燈相一剛相剛嬉成藥剛剛語剛勝法笑剛 形剛儀印掌意金儀應入召苦印應切舞應量戲就叉甲業言輸慧

昧能堪由能由供命由則獲從獲由如變由由則由由共則 中中金皆極器 大結金得作金能金 成任金作金養敬金供得佛 剛生結指 諸 一 剛 諸 剛 故 諸 剛 養 金 獲 金 金 剛 金 金 剛 轉 剛 剛 係 而壓結金金 互 逼切索勝香遊群燒器剛灌剛剛藥剛剛語法利法戲切 反如無剛剛交 入縛 從 業 條 眼 品 香 佛 歌 頂 恍 攀 叉 身 業 儀 輪 俊 儀 笑 顯 屈牙上縛縛結

●拍二指多章 ●而二指章 ●於乃至舒二十字宋元明內丁五本俱作偈頌 ●入身二身入會 ●縛二傳會* ●皆十(一)夾註會 ●捨十 ● 四世二次 ● 四世二次 ● 四度 富二省度 ● ② 四世 明二介一堆 ① 四 昭十(一) 夾肚 ● ③ (一句) 夾肚 ◎ □ 世二桂 ② 四 明十(二合) 夾肚 ● ③ ● 明十(二合一) 夾肚 ● ④ (二合一)夾肚 ● ④ (二合一句) 夾肚 ● (四 明十(一) ● ⑤ (一句) ◎ ⑤ (四 明十(一) ● ⑤ (一句) ◎ ⑥ ⑥ 十 (二会)② 必以二日②②⑦ 四日二月会 四海二年逾* 四旬中二印智②⑦ 四座二聚会* 四牙二針⑤⑦

六五

娑度 仴 是 語 会 E 誦 근 則 獲 善 哉 切佛 令 數喜 灌 頂

宁**四**日 獲正法威德光 誦 遏 滿 他 鉢圓羅*二合波 切 微殊 勝

得 非如 、法背清淨 來

Ė 能 淨 斷

: 曼荼羅爲主宰 切苦受

"羅底圍攝の娜誦已 共四預諸佛談語 遍行 切而

無轉始怛鑁*二合誦巳 **郑則得無所畏** 誦捨但階*二台灣乞叉 *** 合二 語 已

赕 一切妙悉地一切怨敵者 薩嚩悉地是誦巳

薩 婆布智得供養 輸陛亦復然

⊜ ◎ 担二俱命 ④ 淡二青 ⊜ ◎ 産二鷹 ⊜ ◎ 吸二散 ⊜ ◎ 邳二鷹 ② ◎ 蘇二素 ⊜ ② ◎ 第二蘇 ⑦ ◎ 得二將 ⊜ ● 與二與②

据 明明 獲得果 室嚕怛*羅燥佉得樂 鉢囉訶霻稚儞儞悅 摩訶囉底得適

@蘇帝惹伦哩得光 **心薩当吒** 夜咽弱成鉤召

素巘蕩儗得妙香

|咖啡啡館引入

吒

夺

說

噁噁令震動

無不此持成應能成 量 動 印 作 二 結 作 啟 壽佛名金金金諸 令 勝 觸 覺 剛 剛 剛 事 清

妙笑 自 兌 在 ●移二除兽 ●菜二菜兽 ●於二如鄉 ●整二坠名 ●除二股兽名 ●施二旋力 ●精二作る命力 ●科什二得石る多力 ●新二年二十 **电影,感到 四二二三圈 印度模二文模争 19**(引)——李 191以二日鲁 191新二前多分 191通二原号: 19(丁口反)——— 19 191

昧 花供 同剛能慧同 剛剛香 鬘 伏 雅 身 諸 滿 佛 哉 佛 得 譜 諸如金 語轉救法佛 得 獲 崩 金剛成法世金等切 逼 得 妙 端 莊 契 惡 圆灌皆 舞 入入香 嚴 故 嚴 印 魔 剛 業 就 輪 者 剛 笑 願 光 頂 喜 者 佛 剛 持 來 已

金薩金如二舒自作展頭小住集舒小中頭則及舒面此由金中由

上上為其復舒金口如上如等指當

等事於能如指相下口大指如頭面指無剛大笑如小頭捶指不月 印業心成鎖屈逼施散指問牙指合縛名劍指處幢指指四交著形

名與

印合

竪 復

齊 住

_

等金則得等共則

印轉得淨世肅悅夢印護剛故輪劍印故已日剛喜故鉤剛子

彼小旋

屈

展 合 爲

10 屈 等

400 Ħ 贅

2, 無 金

指 於

而 浆

反 印

名

如剛

指埵

金頭餘

薩

如從善

剛金

幢 剛 金

寶

指結

金成

中選等

名中

爲指 於

五交 佛合

第

成那集

金埵於

跫 切 金 加 如

胳

金頭展掌舞臂指指心會展指合指

業 金 成 剛 捐 如 而 頂 名 届 亦 而 業 從 交 届

上定 滕 合 縛 勢 獻 合 鬘 上 然 展 剛 起 輪 節 蓮

金 次 自 我 大 由 齊 金 騰 於 大 曲 則 小 則 則 則

剛說印今頭一頭剛掌心指頭彼大解彼彼

作住說端頭指縛從齊小指齊指大齊金

金金由由得由順能成

我金金由焚由由堅金堅逼由持逼持念持由由由欲稳結填今剛剛燈香語戲結剛作持金習持法剛金結結金金結薩師 切 盯 朥 說館鉤世滋語得金牙金業剛金金金笑法能召清澤威喜剛勝剛金語剛剛剛俊 如 金

П

界

右次等次於我

而羯觀

兩磨金法

印刷印

手則引說舌

定地勝指印拳業淨

無剛最拳結ध

本儀 宰

施佛安說

願書於精

印提左縛分

成尚利金施則能獲能金於金手頭分應旋頂二兩金左二於善安能羯不 獻轉禮拳類剛心掌 剛有能攝得遍剛心剛背指別 心 及 而業而如供 修作相上養 意而住二劍 燒 仓 示 於 持 金 法於傾佛種修作相 香剛戰相於口殺 埵 無 日心鉤剛 於 次 聲 妻 佛 樂 畏 輸 他 動 智 種 習 等 逼 鉤 印 等舞悚合頂散告口形住勢業第县

甲金旋左右灌 結 金 金 由 堅 由 由 由 由 由 夾 應 我 如 小 一 以 繫 應 切金鬘 金作無結結結結說羯今 索捐 以胄剛轉遂肘頂應慢剛今 畏 法 寶 阿 智 羯 磨 說 二 佛剛 金 小 舞 如 右 住 互 П 勝輪生閥拳磨金成如相供拳下剛指旋火開左金射抽罐逼速印印毘故印剛就鎖鉤養儀寫慢牙轉輪勢拳剛法擲等設

念火 河三 肖 JII, 盯 找 那 結 自 盯

三味 一切印替得成就此耶薩怛無BUETENBE 此

廣催 觀自身以 是 切 此 m 冹

薩

埵

٠Ů١ 眞

夾註勻

十五章

先當金剛 則與 剛 切 四嘅滿默但*羅亞吒 廣 金金金以金金獲商獲向成能能則速 期 得 從 印絲 說圖 剛 剛花 剛得能金分以轉斷見 剛 佛 繛 索 香馨 舞鬘印壤 剛 佛 金 於 金 4 蕳 金 受 。於自身口、 切 拾昧 令能妙一令妙成金堅順剛法動引香切順色就剛實代語輸 前命能妙一分妙 順剛法切剛 等 耶 115 苦 法 日頂 Ħ 粘 Ů,

金 金 燈 以 金 金 金 逼 由 金 所 逼 堅 竪 遍 10 附有持結持持 香剛 剛剛 Įψ 剛剛持 金 持 電火 歌喜拳 企 舞諸金 仓 金 企 能 妙得能剛 **斯供佛剛剛** 爞 剛 縛 召 盛 澤 語 忧 奪 牙 甲 養 語 輪 劍 花

> 孵日*囉悉*地 **次説金剛®悉地**

說持明成就

Ľ

此

心真言

由此

[真言。

隨

得 成就

金剛成

以此心

異言

瞬日"囉尾儞9耶

П H

此

隨意即

得持明成就,

求

艮

勝

胧

就

빘

如 印誦 親 友加: 此 心 心真言 持 金 剛 剫 稃 眛 自 묲 耶 Æ. 餇 èр 想 結

胧

遍

[hij

尾

☑ 噤+(七) 夾胜 **⊜ ⁽³⁾ ∰+(**二合) ② 四車+(八)夾 註傳 **49**多十(九) 四條十 (十)夾註會 四折 歌台 空発士(十 二)夾註⊜ 顰 弭十 (十三)夾註母 母 理二聯二分**參,區** ●① ⑤喇+(十 四)夾註鲁 塱引士

四轉蘇 鯯 吽 公今說一 恒 薩 Fi 儀軌 13 呵 FD. 薩 怚 怚 羅摩 四四周遮隣日 呵呵呵角 真言。當求成就 薩購羯"廢素者寐質8多宝哩藥與8晚 蘇布使庾珠婆 8腳薩腳悉股寐鉢 8曜 · 和使四庚寐婆 · 附9阿四努羅羯四都 嚩 **介作堅固填言®日** 嚩怛尾怒 @波底瑟 @姹揑 著印 中加持緩慢。3都自身口心 摩耶麼四努波引 **وي** او 婆8伽 Ö 若 四哩淡品料摩 金 四梵薩嚩怛他獎 意 剛 欲 掘8耶财 中 *喧嚩 解 呼 肌 令 H 以作 濁 回羅 Ħ 寐 此如 寐 羅 心

儀

刋

誦

حزاد

貮

日

則實 自印薩埵。觀自 癴 庾路

次說初欲求義利成就以此其言 則然後應成就。此是成就儀則

重摩耶薩怛解三面合地瑟炸*三合薩購! 遏

身已 Ľ 此 眞 音 加 彵

●及二反氨卤多⑦ ●左二右氨 ●假二聚氨 ●上二大曼卤多⑦ ●整二便卤多⑦ ●集二進⊜ ●披二持号,被⑦ ●第二章② ●歌二 福鲁280 ®火二大等。 ®拍二抽象的 ®[日]一名60 ®隔十(二合)夾社鲁2* ®吒十(一句)夾註象象,(一)% ®反十 (一)黑色,反二切一圈 四哈十(二)夾註會 四哈十(一句)夾註團團, (一)曼 四座二度事会 四合十(一)를 四輪二哈二章 四海十

伽 (乘正) 切最勝成就,乃至獲得如來最勝悉地。婆 此 眞 **金剛薩埵堅固體故。現生速疾。** 切印解脫儀則 切如來金剛薩埵。 法。 言 切惡作。尚得成 作 無間罪 謗 作如是說 就 切 如 一切如來印 來 隨樂得 及方 我今 廣 如來成就金剛禁戒

6此與言心 從彼彼出生。所有一切印。 **嚩日*囉穆** 彼 (彼當解 曲

從自心。起金剛寶印。安於灌頂處 頂。分。手纒頭繁鬘 ß 勝 指自

@使耶角@引 6据●年9階8瞬羅迦陽制那8錢 **毘詵者 6 裕薩퇡母捺** 次結甲胄以此心眞言 "唵嚩日 拍令数喜以此心異言 *羅二合の咩捺の哩二合 孵日 *囉 *囉囉怛o那 被甲已 覩 以

遍誦金剛 獲 徘 此 金 心 剛 厧 薩臘其 如隨 如解 意愛樂住 金 絠 刚 7手之所說 得 蓙 數 安樂 埵 喜

(伽梵普賢作如是設 誦皆得速成就 金 削

於教所說及自作 真言心印及諸明 隨意念誦於此中 |剛薩瑾等薩埵 皆得成就逼一切隨樂修習諸理趣 諸事 切 成 業品皆成就 就 作 事業

經

卷下四

*囉囉怛*那 瞬日 種秘密供養 縣二合薩但"縣信獎 * 羅田賀嚩日 那麼努怛 n鹽轉日 *雕達 應作以此金剛歌詠真 薩巴武耶

奈明瞬日 ηī **嘱料6磨边路返6期** 以此金剛讚詠而歌 以金 剛

四為

養。啓白一切如來,隨意香等供 食安樂等一切資具。 曼荼羅者。隨力會已獻大曼荼羅。一 金剛香等。供養已。安於本處。 一 以二手掌及供養花 等作 令充足受用。 供 切隨力而 於 養已。曾已入 應受與 切滋味飲 外 曼茶羅 供

此 汝里今應當而受持 是一切佛體性 金剛 佳 於金 薩埵 蒯薩 堅固 埵

薩世@稱三合四四四四四5年 *唵藤驥怛他蘗多悉西地願 瑟姥二四个翳沙怛鑁三合驮四雕夜四項騎日*雕 H 蠸 耶 底

❷多也他*努*說*蘗€他車馱❸嘅二四合❷勃 馱 從下向上解。以此其言四心 言。先已入者、啓白一切。如來結舊埵金剛 則各各復告言。勿得說於餘人。 薩但隣二合8穆 際薩嚩薩但嚩 [補那囉*就 B壓那也 B都轉日 三合檃 他*二合悉 則誦潛心 唵 野 嗯吃 哩 | | | | | | | | 地 FD 捺 眞

金剛頂の 如是於一 切曼荼羅 切 奵 來眞實攝 三昧耶 大乘現證大教王 勝 節 耐 作 解

70 866 (cf. Nos. 865, 882)

四度那二餐会

600 [∯

❷(至心我盡禮)

金剛頂 瑜 伽 ф 略 出 念誦 經卷第

利 諸 四大唐南 即 杂 生 度三B藏金剛 得 身 故 卲

❷ 閻手(四)夾註⊜

便如是轉輸者 @

四都十(五)夾註會 四種十(六)夾註

● Φ (一切 下)十七字=(瑜伽經卷

第三]六字参⑦ 甲丙本奥普云右三卷

於三十卷本自初图第六過半貞享三年

四月卅日校批了學酸四十八般,元祿

十六年三月廿五日以澄殿和尚之本再 校了尊敬 @ 电脱本, ●神莊景雲二年

寫知思院談本,②世帖策子第十四,國 黄檗恆淨嚴等校訂加筆本案本賢曉氏

藏本, ②館刷大藏總 (型(大)一團*, (大唐…謀)十一字一第②* (型印度

二天生鲁拿* 四藏十(法師)伊錦* 四(我以淨三業)十為鲁爾第 50[]

口激相應1一員都 四 廣十(善作密方

從能利成及降我能 П 伽灌衆不如諸 自 稽 意 首 雁

主 秘依歸於歸彼雄濱逼 歸 命 金 賀 猛 訤 褯 毘 命 命 金 省 大 瓸 剛 阿現 阿

養 衆所樂見。 懼深大牢强。善調心勇志不怯弱。 從拿者阿闍恩梨受灌頂已,清潔其身,無所 慧者。明了於三摩耶與實咒法。於諸: 攝真實最勝秘密之法。凡欲修行者。 修瑜伽者。 我今於百千頌中。金剛 ۱Ļ, 奎 摩耶應當守護無介退失。 具如是功德者。 哀愍一切常行拾施。 成就瑜伽法故。 我 F。應依於師教勤修供 8行捨施。住菩薩戒樂 頂大瑜伽教學王中 略說 於金剛阿闍 切 恭敬尊重 増場 有具 如 來 中 뵨 智所

生頂生空理魔 虀 者者者者法者禮 澗 羯 磨 觀 **空薩彌最** 閦 杊 界 三 界者寶

心

瑜 授

盆 就

-② 50 王二主会 40 梨—黎勇多⑦* 雸 藏埵陀膀鞞 □此其言心—此心其言例 ⁹後十(一)夾註即愈。(一句)则 ⁶手二乎哪 ⁰第二義二令号*,那十(二合)念* ⁶翰十(二)夾註号 ⁰阵二弟号 ⁰哩十(二合)② ⁹第二旗号②6① ⁰矩二短号② ¹四條十(三)夾註号 ¹四條第二條日曜二合号 ¹四級十(四)夾註号 ¹0條十(三)夾註号 ¹0份第二次②6① ¹1四以十(一)即愈。(一句)例 ¹10份书二述例 ¹10份十(一)夾註号,贺二嗪②6① ¹10份十(二合二)夾註号 ¹10份数二酸 ¹10份少:¹10份为 ¹10份为 ●地十(二)夾註會 (四合十(三))) (四座二級命句) (四坪十(四)夾註)(四條二樓)(四件十(五)夾註)(四心二日) (一))(丹)一〇名の(四吃二枚)(四多十(二)夾註)(四(他)一〇〇名の(四次二姓)〇名の(四合十(三))(四 (一)鲁, (引)一名自力 四吃二批争 四多十(二)夾社争 四(他)一等多角力

男子於大乘祕密行之儀式。當爲汝說。於大 他。見如是類已。雖不求請應自呼取告之。善 過失。廣大勝解心行敦德。具足信心利樂於 閉 門故。於禪解脫等地勤修苦行。亦爲彼等。於就。得意悅安樂故。及爲退一切惡趣,所入道入於金剛界大壇揚。爲。獲一切喜樂最上成 已。及有入者,一切罪障皆得遠離。世尊復有 界。救護利樂。作最上所成事故。於此大壇場。 *梨不得生輕慢。於諸同學不爲惡友。於諸 未來現在依護者。所住世間爲利益者。 來真實法。何況諸餘所成,若有諸餘求請阿 壞中。爲成就一切所求故。至於一切 樂的妓樂歌舞飲食。隨意所行故。爲不了知 入洛。一切所求皆得圓滿世奪或有來生。爲 有衆生造大罪者。是等見此金剛界大壇場 應入者不應。簡擇器非器。所以者何。世尊或 金剛弟子法。其中且入壇者。爲盡一切衆生 摩受灌頂等法。於此金剛界大壤場。說引入 情起大慈悲,於菩提心永不厭離。於一切 (故不入是彼等入住惡趣壇場道者。 亦堪(場或。攝取衆生事。能生無上愛喜者。怕怖 動於供養,是彼人等於損場。隨意作事得 切 *梨。或阿闍*梨。 見於餘入城爲法器雕於 金剛界大壇場。幾天亦得。不難得一切 放不入是彼等入住惡趣壇場道者。 如來大乘。無問法故。入於餘外道天神廟 生、耽著一切資財飲食欲樂。厭惡三摩耶 具足種種智慧功德者。許入念誦設護 於菩提樹下e獲得最勝無相 **若有過去應正等覺。** 獲得秘密瑜伽 如來部 故 及以 彼皆 如 有 底瑟咤 唵

●之處。或於意所樂處。於彼應當念誦 契誦此密語 凡修瑜伽者初從臥起, 靜逈處淨洗洛處。群諸難處離諸音聲愤問 9喜利彼已心生愍念。的知堪爲弟子。應當爲 證。或在寺內或阿蘭若。或於山泉問。或有寂 果者。清淨悅意池沼河邊。一切諸佛之所稱 彼善遍開示常念誦時作法事處。諸山具9花 切 破 智故。 大魔軍驚怖燒人者。是故善男子。 於彼應作正念。持誦者如是多種 即結發悟一 一切佛大 爲得

其四契以止觀二羽各作金剛拳以權慧度二 跋折曪 畦:

相鉤。進力二度仰相拄。直8申如針。以契自心 觀察一切諸法猶如影像 。誦前密語三遍。即念語佛從三昧覺悟,應 如無諸 是取 法 如影 染此可 生法說像 是離囚 清 如 自 業來 性之 淨 即思惟此偈義 無 意無所濁 生依生穢

卽 從坐 主起欲行。 ij 鄐 此 密語

利

無

量

跋折羅 若止住處。即 斡伽 誦 此 密語

若欲共人語。即想舌上有嚥字。 の監網の反可解 跋折囉婆沙 ĒĎ 誦 此 密語

跋折羅

若洗面時。誦此密語日

每一遍誦密语项用飞上了,四座*发9婆含三9合跋折羅都使野*二合護引 一四座*发9婆含三9合跋折羅都使野*二合護引 一 Ł 洗 ęp 得 切如來之所顧視。若諸魔等

> 切如來金剛微笑密語七遍已嚼之。此能破 切煩惱及隨煩惱 有暴惡者 加四持水七遍用之。若欲嚼楊枝時 賀娑訶亞上 於此人所皆生歡喜 、密語日 唵 亦 跋折囉 可以 "應先誦 (密盟語

若欲便轉卽作甲冑契莊嚴己身。即誦此密語 結契法,以觀羽作金剛攀已嚼之

41 等加護。 字。左右想件字,又想其身金剛火B齒具有光 以此密語擁護己身其契法。唵 砧烷 焰 轉處或諸穢惡處皆爲其害。 求勝善事。多被惡魔障閡常伺其便。或在 喉項®推額前®項後。皆三繞如繫甲 之如繫甲狀。又移置背,復至臍腰, 度頭想砧字。於其心上結。以進力度三相 垂下。從櫝慧度次第解散。猶如天衣至心 結金剛拳。申進力度,於力度頭想唵字。於進 即翻密器 結此契已誦吽字。先取受用土。夫持誦 若欲洗淨時。即以止羽作金剛拳。堅申力 勿令得便"欲入厠時 應以密語結 以止 即想己身為鹽 觀 繞膝 · 釈 即 77 契 便 者 éр 便 때

引件發 邏 「耶薩婆面含 二四合 跋折囉 娜 羅 婆悉弭句爐薩婆努瑟計 摩訶努多亞濕聯 **(本)** 切無

啦 **竪眉瞋貌惡瞻視。置於頂上及兩8月心** 此 其契法以。止 切三界惡皆得消除。又誦此密語曰 密語及契。 句嚧田尼哩瑟致*上奚*辰引 吽發 於 羽結與金剛拳。於彼應作 切處護身能遠離 詔 惡 猴 怒 眼 ęр 캀

●簡二棟因與 P女二住事② O 接二該与●② O [何]—⑥ O 接二族● O 推二报●③●② O 第二共③① O 在二菜 ● O (之)—⑤ O 契十(法)逾●多⑦* O 中二帅① 印 諸二語即 O 吸情+(二合反)夾註⑤●② O 反二切顾④* O 中二卯②② O (析五萬切)十 喽 B ●⑥、(桥五葛反)+连⑥ O (喇)+娑⑦ O 合+(反)⑤●②* O [裔]—⑥ O [持)—⑤② O 上+(寒)制註嗵⑤* O 推二推⑥⑤,颇⑥⑥⑥① Ø 其二其⑥② O 由二其⑥⑦ O 后十(日)⑤匈⑥⑦ O 海二类⑥② O 可二反⑨⑥② O 合二合⑩ O 合 =令反常 如月二眉鲁 四(陀)十进命定

障B碳已。然後以尊重心住

正念。禮·

十方

諸佛

以金剛合掌置於頭上。以口唇著地。

向野山

也是 若

以明日而

降伏之

胸眼联是也則日者跨動

以 4/2

欲降伏者應面向西結盟質"

座

數面

此版

從發初所

結止初金剛學不散。

置於心上。

阵字密語。作瞋怒眼辟除

切

ハホホ 頂瑜伽中略出念踊經卷第 剛 於 厠 水善漱口 事了。 出 密語 洗淨 日 訖 $\mathbb{E}$ 應結契誦密 語 以 金

唵跋折羅娜伽*上

其 應漱口。 觀羽結金剛拳。申願方便慧等三度。 激訖已便當洗浴

邿 鄁 思惟自所持密語眞性深理。 0家喂龍腦香令口氣香。以專注心於其中間 光明磬。●披徽細繒綵綺服天衣。口含白。豆 部 部 來部。以吽字想金剛部。以怛囉》二合字想寶 應想天歡喜池。於其池中想。即以鑁字想如 者以水洗浴。此四種法智者應行。若入水中 住 夫洗浴法有四種。每日隨意如法修行。 起大慈悲。不瞋恚不愛染。不顧視穢惡及一 视羽金剛手光焰執跋折魘。 法出水住立岸邊。以頭冠等契莊嚴其身。以 時復先以如上法誦密語。加水洗足四嗽口訖 切旃。茶羅等。即想行步履八葉蓮華。及出現 一世供具。於自所持明。想最上廣大供養、又 在輪壞上。以密語契等加淨彼水。 三律儀。『二發露勸請。三者以契供養。四 ,以顧例 9二合字想蓮華部。以婀字想羯磨 如是作已又想。自所念誦密語天,住於本 次想如來最上輪壞在於水中。幷念想五 即以兩手掬清淨等香水。 以供養一切諸佛諸大菩薩摩訶薩及本 旣供養已卽想彼輪盡入已身。想已如 應往道場。 以止劝執金剛 誦所持密語加 。洗浴事 欲入

及 結金剛持大契。誦此密語 能言之已敬禮。 切罪及勸請隨喜發願迴向功德等。 諸菩薩摩訶薩 以五體投地敬禮已。次以雙膝四胡跪, 於 **夾從坐起復以右膝著地。** 切切 法得自在勝慧境 任力 懺 昇

咥 跋折羅 物 * 反 **2**00一

其契法。以止初覆於下。觀羽仰於上。背相: 結大契。能令諸佛歡喜。即得供養尊重禮 舒。以定慧櫝智等度互相叉之。誦此: 密語 及 合

切如來及金剛薩埵等 奉獻己身。

加 耶典事阿答摩南也 岩理耶多也 を確 強調 一年。初於東方誦此密語禮拜 明日呼婆薩他娜 一拜。初於東方誦此密語禮拜 ピブレリケー 四方以此妙法。四全身著地合掌舒手各禮一 次於一切如來及諸菩薩所。 先於

剛 諭 *反應含二合件 薩埵加護於我 日楚四存初後二字。餘方例此、爲供養承事 切 如來故。我今奉獻己身。 願 切如來金

拜 叉 如上金剛合掌置於心上。 的 師密語 向南方以額 臓

耶為城阿答摩南島是理耶多地郡冥也。薩婆怛他揭多 布恩捷贝佐 * 反 里臘迦 我灌頂电 仍羅 呼之二合願與仍羅二合重 婆怛他揭多跋折羅阿羅怛那頓毘詵者麼含

論曰爲供養一切如來灌 身 願 切如來與我金剛寶灌頂 頂 故。我四个奉獻己

方 禮拜 ep 誦 密語

理 合明 折羅達摩 阿答摩南涅哩夜多耶冥薩婆怛他揭多 唵 薩婆怛他揭多布穰美 也法 **鉢羅伐多耶摩含 草金剛法也** 鉢曪 末多 那 耶 奚 跋 电弹

■又以金剛合掌從頭下置於心上。 論日爲展轉供養一 切如來爲我轉金剛法學輸 切 如 來故。 一獻己身。 以 頂 卣 北 願

噹作事業也所含企例引 程理耶多夜明薩婆但他揭多跋折羅羯磨! 唵 **方禮拜誦此密語** 薩婆怛他揭多布 "穰羯磨 尼 阿答摩南

禮拜已。 念憶持而起首念誦。慈悲眼者。 是也以慈悲眼分明稱密語。不急不緩以 論曰爲供養一切如來事業故。奉獻已身。 也。能除醫惡鬼神及諸療病。即說密語 曼陀羅山堅固不移。 遮曬等事差別。各依本方結坐。 若欲爲除 者面向北方。應以四結薩結四鄰坐而坐四四四 切如來。爲我作金剛毒業。於四方如上 **次隨共欲爲除災害增益降伏阿** 其眼不眴是名慈悲眼 如須彌盧及 膝頭災 Œ 疋

嗂 起首念師。 *跏趺也。 若爲增益者應面向東方。結連花8座面 咜 眼 以此瞻視皆蒙隨順。 跋折羅 涅理@茶涅理瑟致*上@但明二合吒 以金剛眼顯視。 金剛顯視者。 涅哩瑟底末咤 即說密語 溜以愛重 復以金剛語言。而 Ú. 舩 悦之 坐結

眼響 視 湿塞 :十(书) \$\text{6}\text{h} = \text{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te\ ❷[二合]-观念 四胡二湖北多60 08 (己)一念 四 (今)— 四 枯度枯如尘而坐二栋 **会争 ② 丙—女命 ◎ ◎ 茄—茄®**② ◎ 〔5 蘇悉地伽縣 ●,〔枯〕—② ◎ 迦—加⑦ *⑩ ⑥* • ○ 座—坐② *⑦ ◎ **肾—實**曼② 四担二位の ❸ 半十(音)戀

者皆得降伏。 ęp 說密語

密語日 諸惡鬼神皆爲摧滅。以瞋意怒眼而誦。即說 涅哩惹致*上●耶供翅*穰*両供

菩薩坐 * 你想為一切衆生淨治故。 成怒分明誦之。若或結如來坐 回旋 或結大 順語誦降伏密語。 即加吽發二字。 皆須音旨 凡以瞋語音誦密語者。謂如雪。蔭稱吽字,以 唵 住於正念者。以心存念而誦此密語 句職陀涅哩瑟底*皮 笑。丁以吽•爱 誦密語者。如"發字是也"以與相作色。 欲求清淨

法也薩の網婆面膊*反「述*反度含證淨一切薩の網婆面膊*四何述縣律度含證水薩婆達磨。 薩網 *反「婆縛」亡何*反の述味薩婆達磨 諸悉地。已作是思惟訖即誦此密語 論曰梵存初四字。以一切法自性清淨。我亦自 性清淨。誦此密語已復以心念。是諸衆生無 **爲除滅慳貪障礙故。 令成就世間出世間** 由慳貪垢穢黑闇所殭眼目不

四多遏地底瑟咤憺 衆生一切悉地願皆成就。 論曰梵存初字。 蕨婆悉陀耶兒 三跛眼 发 談引担他揭 薩婆怛他揭多 一切如來所共稱讃。 餉悉陀 凡所障礙皆從心 薩婆薩埵南 爲一切 復

由往背軍軍整重力故。

爲除滅障礙故。

結已

號爲金剛*獺契。

復置契於心上。

誦此 極牢

一次其金剛合掌契。盡諸度本分加背。

憶念菩提之心。

修瑜伽者須臾作是思

世間由暴惡怖畏妄想所議

法瞻視者。得一切佛之所稱證。誦此密語 爲。日即以金剛所成。眼應瞻仰一切。 慶耶等契。即於已舌心身手中想吽字。即想 滿中。於其身心嚴飾亦然。作是念訖。即結三 是思惟。諸佛遍滿虛空, 兩目似合。於佛像前應先思惟。當欲入定作 若欲入定者。不應動身及話支體、唇齒俱合 前作阿罗婆頗那伽三摩地、次說入三摩地法。 斯過無有依護。應當哀愍於彼。旣生哀愍心 知識最上甘露味。由自所作種種妄想工巧所 憍慢昏酒常醉。止住邪見生死宅中。不過善 行癡迷闍中。 貪愛希望迷亂心 左眼中想吒呼四天想麼字變爲。月吒字變 其字變爲金剛。 復想於右眼中想 已。與無量衆生爲救度故。若持誦者。應當現 .無量差別。見諸衆生無明垢重所覆。見如 沈爾其心愛築泥中,以爲虛妄 行。 為彼 ' 猶如大地油麻津膩 [瞋火所焚] 摩字。 。佛由此 。身常遊 於

相交是名金剛合掌。置於頂,二 唵 應降伏者皆常隨順。及有暴惡衆生一切障礙 即以如上說金剛眼膽視,幷誦此密語訖, 爲加持己身故。誦密語已次第置之密語の曰」 毘那夜迦。由金剛法瞻視故"彼當消滅"大結 摩耶契。法令止觀羽堅牢已。以諸度初分 跋折囉 跋折B囉末B吒 一番一種 羽本分心唉。 ٤Ď 得

密語 跋折霉 盤陀四轉

> 心上的頭密語 《復結金剛"聯契已 摩耶 薩雷埵 。竪忍顋二 一度爲針

此名極喜三摩耶契。即誦密語 以其契針屈入掌中。 此是發悟一切諸佛及諸弟子等密語 以智定檀慧度堅如 契

@喇字吒字爲心門戶。 時即誦密語 旣於心閒智門。即想門內有大殿、又想面 唵 閉智門、四即三遍誦密語三度掣之 密語 智定二度屈入掌中。 有婀字遍照光明。爲生菩提心具大智故。 復次結金剛縛已置於心上。 結三壓耶契。結召入契法結金剛縛契已, 入巳心殿中。 三魔耶 跋折囉 西禮 四件陀明我但哪个吃,呼之三遍誦密語三度製之密語曰 結召入契法結金剛縛契已、以即以正定意結金剛召入契。及 是名金剛召入契。結 掣金剛*鱗契時 想自、 心上有 想 令 契 如 怚 前

剛拳三摩耶契語此契時而誦此密語 屈入掌中。以進力度置智定度背上。 前。次准上。復結金剛"隣契已"四及智定二度 悟解未會閉百千般契經。 由此修行。瑜伽者即得生金剛召入智。 慧能了過去未來現在一切所作之事。 跋折囉 吠奢亞入炯短 其文字義皆得 是名 皆悉 此 現

心 唵 如上所說以婀字置於心中者。 殿門戶此密語是一 切 如來金剛身語思意 執持故名金剛拳契。解此契章:次即以 腕上置觀羽。 跋折曪 慕瑟致*上鑁*反兄 以檀慧度相鉤。 竪進力度 以鑁字常閉 作 止

ñ 氼 於

●吃十(預物的)多力 ©耶二快多力 ©喇二味与多,聚多力 ©象二种原合的 ©丁二形聚像型®力 ©发二处图局 ©茂二性图力 ©加二期制造
□ [注]]—自掌电力,遂以二特定图力 ©加州(广可反)夹註聚角色名 © 哪一样来免免的力 ^{*} 四何二可愿 © [字)—《章章
② 多十(董和)多力 © 事二使与争力 © 禁二处图力 © 章二年家免债 © (字)十又图力 © 原本(注理二令获集二合)入字图力 © [任]—自参名 © [日]—集务 © 第二版名 © 第一版名 © 第一版,(或获服多胜归提和本)九字图力 © 第二聚号局,据像 © 即二印章 © 作二十分
© 附二阴患定常② © 第二聚多图像
© 企业中
© 第二聚多图像
© 2000年)
© 200

陸道

。於共殿上有四五樓閣

。懸雜槍綵珠網 角之上及諸門

於彼

殿

四

足四門、其門左右有吉祥幢。軒櫃周瓊四

喝机 阿那耶胡·引薄伽梵 拏二合訖哩呵拏二合吽訖里@呵拏。 雷聲。取密語最後稱一吽"發字。即 。欲結此契先應三遍稱吽字結之。假雲陰 蘇母婆三合儞蘇 是名三界 威力決勝 跋折靡吽 5短 整*發 母婆二合件@呼訖哩呵 契 說此密語 0波那吽 亦 名大力

> 礙 竟

麼 母指及二小指竪合爲針。 1 見此契已皆悉遠離,復得一切處擁護已身。 此契於頭上右旋三匝。若有諸魔作障礙者。 以此契觸諸燈香花飲食等。 . 觸隨得清淨。復次金剛縛牢結已。 雙大 。結此契時而誦密語 是名金刚蓬華三 一一皆稱吽

而命二 四字共字變爲赤色赤光蓮花悅意殊妙。其花身之以大無量由有 《苏爾辛』也多四十六 有。 得爲勝上。次復以上勝智觀察。 以 身之廣大無量由旬。 海中復想般喇字以爲龜形。其龜四由如金色。 悲流注乳品兩邊。輪圍山便成甘露大海。於其 飾。又於虛容想鑁字。爲毘盧邁那佛。 持地風輪界。復想劍字為。圍輪山以勝寶所 啶 A. 惡氣呼等五字。以爲大殿。其殿四角正等 有八角。於山頂上又想鑁吽多囉四二合奚 **吽亞劍等三字。以爲須彌山** 此印置於口上誦真言@者即。 復觀三世等同虛空。又想琰字爲黑色坛 、層有八葉臺藥具足、於其臺上想波羅 **鉢頭摩** 復於龜背上想奚哩亞二 三摩耶薩埵鑁三合 。其山衆寶所成 內外皆無所 於蓮花部中 由具慈

> 四八金剛柱而爲莊四節。 剛部。以象爲座又於寶部中想三種子字。於 字。於其左右想吽字。以其三種子字所成金 座又於金剛部中種子字。三字之中想俄重聲 種子字所成實部之中。以馬爲座 其中央想變重聲字。左右圍想但驟字。以其三 以9其三字成就天之 微妙 四面方等師子之 種子字。中央想心字。其字左右想阿引摩字。 剛舞之所娛樂。於彼殿內有四曼茶羅。於中以 聲歌詠樂音。諸阿修羅莫呼落伽王等。以金 於其外無量劫波樹行列。 雜寶鈴鐸四映藏日月、懸珠瓔珞以爲嚴飾 以 金 剛實之所嚴 飾 於如來部輪中想三 想其外院 復想諸天美妙 復用 種種 獲

賢爲心。 四上毘盧遮那。示外成等正覺。一切如來以普 座 以其三種子字所成羯磨部中。 成蓮花部中。以孔雀爲座。又羯磨部中有三 以本三慶地。各各自心。及隨已記印相貌 如上所說、諸佛及大菩薩守門菩薩等。各各 種外供養。又爲守四門。四菩薩隨方安置。又 種子字。於其中央想劍字。左四右想阿四短字。 合字。左右想@韻哪異三合@以此三種子字所 又蓮花學部有三種子字。於其中央想摩含三 及以如上所說一切如來師子之座而哪坐。 四面毘盧遮那佛。以諸如來真四質所持之身。 下所說皆想從毘盧邁那佛身中出現 六大菩薩幷四波羅蜜。 爲灌 。旣想如上諸部座已。次想一切如來及十 Ę 復用一 切如來虛空所成大摩尼寶 施設四種內供養四 如來觀自在法智究 想迦樓羅爲 叉想 其 如

> 佛而坐其上各於座上又想滿月形。 方如上所說孔雀座。想阿彌陀佛而坐其上。 已9此一切如來大乘阿毘三應耶心。 體 上想蓮華座。每一一蓮花座上佛坐共 於其北方如上所說迦樓羅座。 所說象座。想阿閦碑佛而坐其上。於其南 如來心。從自身心而四出卽說密語 生 爾時金剛界如來。 如上所說馬座。想寶生佛而坐其上。於其 教令。所作已舉所求諷滿 波羅蜜 9名攝一切薩埵·名金剛加持三摩地9人 切如來普賢摩訶菩提薩埵三摩耶 又 切 如 以持一切如來身以爲同 來毘首羯磨。 於其東方如 想不空成就 日 不空 復 名 於 雕 初 肵 بالا 西

薩埵

纔說此密語時,從一切 **客中。及一切世界周流墨海雲、於一** 就9日。又從一切如來心出,置於右掌中 切如來金剛身口意所成五股跋折*曬!!! 體。遍滿虛交界量,具足光明以爲五項、以 埵三摩地中以一切如來神力。 如來心中。以其普賢故及堅牢故。從金剛 中。而出一切如來。金剛智已、皆入毘盧 提心已。各住於一切如來方面。 以爲普賢月輪。 等性智神通、現成等正覺。能令發一 時復從跋折曬。出種種色相。光明照哪遍滿 慶等如來出現。既出現已。o 議通 大菩提心。成就普賢種種 跋折曪 切世界。又想於諸光明幕上,一 出以淨治一切衆生 如來心。 行和 以爲同 即是 於彼諸月 法界滿 切 切 被 世界 世 遞 詗 12 成 那

0(化)+明泰南尔 8呼+(之)号的图象尔 8[阿]—号句.(阿葵)—9 C放二类》 8月+(縣)和社台内 6短二年历史,中本 6位二集影形 6(者)—② 9位抗二转形象尔 四所是二所通明的尔 80由二次免象的 80(字)十二米岩 90(字)—号 80到二载场,数 80(二台)—号》 80万十(米)的 80块二类合 80英本一类类型质力 80八十(大)约尔 8节二聚的 80块二比免现力 80想二聚的 8万十(水)的 80数二聚的 80块二比免现力 80想二聚的 80分十(水)的 80数一聚的 80块二比免现力 80数二聚的 80分十(水)的 80分(水)中的 果用鱼类 四堆二堆角 印表二型色子 如〔称〕一名

佛心。而高聲唱是言奇哉曰 普賢故。。復爲念剛薩埵三麼地極堅牢故 神通智最上悉地等。現一切如來神變已。爲 輪。乃至救護一切世界衆生, 切 密體"成普賢大菩薩身已 切諸魔。悟一切平等性 如 來。希屬能 **介趣向大菩提場。復能權伏** 證大菩提轉正法 住於毘盧遮那 成就一切如來 ាំ

智神通摩訶衍那。阿毘三摩●耶。剋果成就最 **臂現威猛力士相。** 13) 普賢大菩薩。應以一切如來轉輪位,故以一 IJ 耶 輸展轉利益衆生。 那。 改 授與之。爾時諸如來。以彼執金剛之名滿頂 上 來前。依於月輪復請教示。爾時世尊毘盧谯 爾時普賢大菩薩身。從佛心出已。於一切 如來身實冠繒綵而灌頂之。 而執之。高聲作是言曰 悉地故。一切如來以此悉地跋折瞬。爲彼 安樂悅意受用故。 虚虚 切如來會戶羅三摩地。慧解脫知見轉正法 自然出現 我是普賢 便號爲執金剛。是時執金剛菩薩。屈其左 入一切如來智三摩耶金剛三摩地已。現 一切衆生界。救護一切。爲自在主。 堅固薩埵 以堅牢。因 右手執践折雕 大方便力精進大智三麼 乃至一切如來平等性 旣灌頂已而 為薩埵身 向外抽擲 如

我是金剛 此跋折囉 特金剛 是諸如來 授與我手 以我金 **公我金剛** 地

此是企剛薩埵三摩地 切 如來菩提心智第

> 虚 即說咒曰 爾時世拿毘盧邁那。 而出召請 。出生加持薩埵金剛皇 一切如來三摩耶。 復 入不答王大菩薩三 |摩地已。從自心 名一切如來心。

0 拔折曪 羅獲*上 反

四密合。以爲不空王大菩薩身。成就已。 世 中。出現一切世界微塵等如來。旣出現已。鉤 世奪毘盧遮那掌中而住。爾時從彼大鉤身 **纔說此密語時。於一切如來心中。** 由不容王故。及由金剛。薩埵堅牢故。同 召請入一切如來等事。 及一切佛神變作已。 剛菩薩。以爲一切如來之大鉤。出已便即於 奪毘盧遮那佛心。而高聲唱言奇哉日 則彼執 住 金 於

能 遍一切處以為大鉤召 從彼 譜 鉤 佛 召 諸 成 就 金 剛 來 故 生

爾時世尊。 來右邊月輪復請数示 時彼不忽王菩薩、從佛 入一切如來鉤] 进已。 **召金剛三摩耶三** 便依於諸 如

名號。 界。一切攝召。一切如來爲一切安樂悅意受 糜地已"爲一切如來鉤召三摩耶。 金剛B鉤鉤召一切如來已 於雙手而授之。爾時一切如來,以金剛鉤召 上悉地成就故。即於彼不空王大菩薩。如上 用故。乃至爲得一切如來三摩耶智所持。增 而灌頂之。是時金剛鉤召菩薩。 。而高聲唱言四日 盡遍衆生 以 彼

此是不空王大菩薩三摩耶一 是諮 成 就 如 事 來 最 無 Ŀ Ŀ 切如來鉤召智 金 鉤 猖 剛 智

爾時世尊。 第二 持薩埵金剛三摩地已。 來奉事三摩耶。名一切如來心。即說密語 復入摩羅大菩 <u>e</u>p 战己身。 薩 摩耶 出 出 切 生

密合。以爲成就壓羅大菩薩身已。即住於世 金剛弓箭身。而住於掌中。即從彼金剛箭身。 體。入於世質毘盧邁那佛心中。 金剛。以爲一切如來花器仗。旣出已同 **機說此咒時。從一切如** 哉 殺故。復由金剛薩維三摩地極堅牢故,同 如來奉事等。及一切如來神變。作已由至極 **尊毘盧遮那佛心中。** $\Box$ 切世界微塵等如來身出現已。 住已而高聲唱是言奇 來心 中 於彼便以 ęр 爲作一 彼 111 切 密 爲

奉 技 故 事 自 能 於 性 如 調 清 伏 來 7 以能 雕 以 染 染 清愛 事事

教示 而 下。 爾時彼摩羅大菩薩身。 於一切如來左邊月輪中。 ęр 從毘盧遮那佛心 而住已復請

爾時世 持金剛。 是時 金剛箭爲彼摩羅大菩薩。 乃至一切如來摩羅業最勝悉地圖獲果故。 摩耶。盡遍衆生界喜愛。 金剛箭殺一切如來時。 名而灌頂之。爾時金剛弓菩薩摩訶薩。 一切如來。 奪 既入定已。一切如來摩蘭拏金剛 ス | 切 皆號彼爲金剛弓。以金剛 如來愛染奉事二 一切安樂悅意受用 即以高聲唱如是言 如上雙手而 摩地 以其 授之。 彼

跋折囉 **囉**伽

如 加

ᡂ(獲) 六六

與雙手爾時一切如來皆號之。爲金剛踊躍。

灘頂之。

于時金剛踊躍菩薩

切如來無上踊躍。看獲最勝味悉地果故。其金

切骸喜

一切安樂悅意受用故。乃至一

歌。悅。爲彼歌喜王摩訶菩提薩埵。如上授

爾時世尊入一切如來數喜金 背後月輪中住復請發示 爾時歡喜王摩訶薩身。從佛

剛

Ξ

摩地已

若諸妄想

分別斷除

Ù

下。於諸如來 開常歡喜 所共稱說

我是最勝

一切智者

切如來無上極歡喜智三摩耶爲盡遍來生

詞薩 一喜已。高聲作如是言曰 以其金剛歡悅相 以 善哉聲令諸 佛

時

彼虛字藏摩訶菩提薩埵。

此 此 殊 是 諸 佛 等 善 故 能 轉

是金剛踊躍摩訶 妙 金 剿 薩三 摩耶 能 增 一切如來作善 盆 歡 喜者

以上四菩薩。並是金剛部中阿閦佛眷屬 哉智第四 都

爾時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶。

肵 Ш

,是金剛弓大菩薩三靡地奉事一切如來智

以中华

害

雌染 切

此

是

佛

離

切受安樂

|薩埵加持金剛三摩地已。

從自身心而

切如來歡喜,名一

切如來心即說密語

薩壤三摩耶。所生寶加持金剛三摩地已,此 爾時世尊復次從虛空藏心,出現摩訶菩提 號爲一切如來摩訶三摩耶薩埵

心而出即說密語 跋折曪 阿羅怛那二合

住

爲一切如來善哉。想已。同一密合,便入毘盧

機說此呪時。從一切如來心。

ep

彼執金剛

於雙手掌中。爾時從彼金剛歡喜體中。出現 遮那如來心。既入心已。而爲金剛歡喜體。

歉悅故。復以金剛薩埵三歷地。極堅牢故。同

於毘盧遮

,如來善哉等事。一切如來神變。已作。以極 切世界微塵數等如來身。旣出現已。作

如來心。而高聲唱如是言奇哉日 密合。便成歡喜王摩訶薩身。住 切

以金剛薩埵三摩地極堅牢故。 量, 摩訶金剛寶所成身。安住如來掌中。是時 心 就虛容藏大菩薩。旣成就已。 已。而作一切如來灌頂等事。一切如來神變。 等性智善決了故。金剛薩埵三摩地@及堅牢 於一切世間作已。以盡遍世界藏善出生故。 從彼大金剛寶身中。 **埵三摩地。**以爲**遍虚空藏**。周流 悉入世寫毘盧遮那心中。善修習故。金剛薩 爲虛空界。爾時以諸佛加持力。一切虛空界。 遍虛空。猶彼盡遍虛空光明照曜故。 故。同一密合。即彼執金剛以爲流出光明。盡 總出此咒時。 而高聲唱如是言奇哉曰 "從一切如來心中遍滿虛空" 出現一切世界微塵等 住於毘盧遮那 同一密合。成 一切世界等 。以盡逼

是 自 灌 著 頂 劕 爲 寶 界 無 主上 切如來灌頂三摩耶。 名一切如來心。 從自

此密語

剛摩尼。於己灌頂處置已。而高聲作是言曰 金剛藏。爾時金剛藤摩訶菩提薩埵。 將彼金 @而雙手授之。是時一切如來以灌頂之號名 剛摩尼。爲彼虛空藏大菩提薩埵。以爲金剛 界。爲得一切利益故。一切安樂悅意受用 寶轉輪故。又以金剛寶e藏灌頂。旣灌頂已 乃至得一切如來事成就最上悉地故。 如來有所樂求皆令鳳滿三摩耶。盡遍衆生 此 諸 如 來 許 能 灌珠生

此是實生如來部金剛 以我 贅 一面飾 實 蔽 大菩薩三 摩 地 切

是手授者

光明三慶耶。名一切如來心。從自身心而9出 生實加持金剛三摩地已。 爾時世尊。復入大威光摩訶薩埵三 如來灌頂實智第 彼自出 車車 切如 所

那佛心。 便成金剛日身。住於如來掌中。于 **纔出此密語時。從一** 如來身,出已放一切如來光明等事。 執金剛以爲大日輪。同一密合。入於毘盧 即從彼金剛日身中。 地摩訶菩提薩埵身成就已。 ,神變作已。以極大威光故。金剛薩埵三摩 跋折羅 而高聲唱是言奇哉曰 切如來心。 出現一切世界微塵等 住於毘盧遮那

一切

êþ

被薄伽

遮

爾時世拿入大摩尼寶金剛三摩地已。 心下。向一切如來前,依於月輪復請教 從毘盧邁那佛 切 ◎蔵二張⊜, 英②

人與 我者 頂 ◎染害釋二深害雜③ ◎受二愛自② ◎想二相⑥① ◎已作二作已⑦ ◎後二指② ◎伐二喜阴② ◎及二極⑧⑦ 而十(於)每個的名句 · 图 按二类每個图 · 图 出 + (就) 图 图 · 图 地 + (極壓 平故同一宿合成就無垢致光)十四字图

等如來。

切

如

來希有事等

[زيا

如

兆

꺠

遊戲作已。

常愛歡喜根故

毘盧遮那心中已

是

爲大

笑

切勝

無垢威光摩訶菩提薩埵 爭 令 im: t|1 諸 地 能 佛 大 復 依 威 淨 護 光 離 能 史 復照 從佛 淨 楽 即生 Ü 是界 下 已

無比成光。爲一切安樂悅意。受用故。乃至 切 癴 郋 即時 |剛の名而灌頂之。爾時金剛照曜菩薩摩訶 授之。是時一切如來。共號爲金剛光明。以 剛日。與彼大威光摩訶菩提薩埵, 如來自身光明 為最上悉地成說故。將彼 地已。一切如來光明三麼耶。 П.F 依於如來右邊月輪中住復請敎示 世 纹 入一切如來以問光加持金 盡過衆生界 於雙手 剛三

以 此 是 微 誻 塵 等 佛 量智 超 除 越 滅 於日 無會智 光蘭

以

公共金剛

日照曜

屻

如來已

而高聲唱

是金

剛光明大菩薩三摩

地

切如來圓光

爾時世 金剛三摩地巴"能滿足 名一切如來之心。 沂曪 讆 復入寶幢菩薩三摩耶。 計劃都 從自 一切如來所引 心 加出 所生實加 ĹΠ 水三摩 說密語

已同 執金剛。 幢身中。出一切世界微塵等如來身 總出此密語時。從一 身中。出一切世界微塵等如來身出已,而《旣成就已而安住於佛掌中。爾時《從金剛 V. 一切如來實驗等事。 密仓、入於毘盧遮那心。 通種殊妙雜色嚴具以爲實幢。 切如來 作 rL, 切如來神變 卽 便 成金剛幢 彼滩 伽 出梵

諸時 盧同 遮那 如來左邊月! 彼寶幢歷訶菩提薩埵。從佛 滿足悉地 比量幢 密 世尊心中 合 以 爲 輸中住復請教 摩 我能授與 而高聲唱 訶菩提薩埵 初 所求 是宣奇哉日 示 身 ıĽ, F 切利益 切能滿 卽 Ę 住於 依 Æ 於

金剛名號而灌頂之。 是時一切如來以金剛表刹而名號之。 最上悉地果故。彼寶『幢如上授與雙手掌中。 樂悅意受用故。 耶。爲盡逼衆生界,能圓滿 赸 爾時世尊。 訶薩。以彼金剛幢。 已。能建立一 入一切如來建立加持· 切如來思惟•三摩尼幢三摩 乃至獲得一切如來大利益 令 一 爾時金剛表刹菩薩摩 切如來。 切希求。一切安 於檀波羅 金剛 復以 塺

●蜜相應。而商聲唱是言 此 是諸如 希 求 能

智第二 ,是金剛幢菩薩三摩地 爲如 Ħ. 幢來 檀 切如來檀波羅 波 羅 蜜 圓 門滿 蚉

心。出此一 三摩耶。 爾時世尊, īħĨ 說密語 娇 切 生寶加持金剛三摩地已。從自身 復入常愛歡喜根摩訶菩提薩 如來開愛三摩耶 名 切 如 來心 埵

此

是金剛愛摩訶菩提

薩西埵。

跋折囉 訶思婆

執金剛"以 **總出此密語時。從** 丰 疋 這處逃那 如 爲 來心 砌 而成金剛微笑身。 如來微笑。同 切 如來心。 一密合。便入 ęp 獀 海伽 於如 來 梵

中前 時從彼金剛 微笑身。 出 现 切 世界微 歱

以大寶幢故。金剛薩埵三麼地

極壓

9F.

酮

敎示. 雙手掌中。 彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵。 切如來根淨治智神通果故。 而下。 之號。 訶菩提薩埵。以其金剛 B時常愛歡喜根 |摩地已。 而高聲唱是言曰 諸根無上安樂悅意受用故。乃至獲得 恒 便以金剛名而爲灌頂。 于時世奪入一切如來希有加持企剛 依於 常善住 爾時 出現一切如來三摩耶。 一切如來背後月輪中而 — 切 定 摩訶哲提薩埵身。 如來。 微笑。 以 。以金剛愛名而爲 爲 彼金剛微笑 於一 于時金剛愛摩 佛 如上授與四於 事 切 盡過衆生 從佛 用

此 大 첌 是 諸 能 踊如 躍 來 示 乘 生 肵 現 不希

以上實部中四等 希有智第四 薩 是 切 如來大灌頂薩

電解時 語日 坻 B 切 田生法加持金剛 如 來 世 法三摩耶 尊復入觀自在摩訶菩提薩埵 名 三摩地已。從自身心。 切 如來心。 丽 說密 出

折羅 漥 擪

纔出此

電密語時

於

切

如來身中

|堅牢故。以爲大菩薩身。旣成就已。 。而高聲作是言奇哉 金剛薩埵 切如來微 中 ģji 如來微 住復請 Œ Ł 知有 彼 於 麈 濉 爲 笑 世 地 伽 ●受工投票局室面包 ●名而二而名号面包 ®智二知量包 9[都]—3 ●光十(彼)军师力 ●[言]—康母 ●三二王面力 8值 被复位摩訶菩提基准)十字事力 9张二者思西 90爱二类思西 10奖二类中国中 12 於二于明色力 19班十(三摩地)日间力 一条**闭锁身分 《四卷第二首局则含**仓,元本卷首题下和社日卷首三十四亿元段在前卷末 ⁶⁰〔浙〕——每国9图分

® 此

是運

1115

褦 肵

金剛 授 佛

腿

天

蓉 於 施

薩

壓 第 住

切

婔

此 而

뒨

滸

覺 法

了

貪

法 愛

及

者 慧

丽

高聲唱如是言曰

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

切法平等性智善 。以爲法 金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第6 來 觀察智第

8

決了故。

'金剛薩埵三摩地

極堅牢故。

梵執

金剛

由

Ħ

性

清淨

金剛 頂 瑜 伽 中 略 出 念誦 經卷第

**爾時世尊 心 出 追 摩。耶。所生法加持金剛三摩地已。從自 即說密語 切如來大智慧三摩耶。 復入文殊師利摩訶菩提薩 大唐南印度三 蘞 金剛 名一 切 智譯 如來 心 垭

故

盧遮那佛心中。而

高

聲唱是言奇哉日

爲觀自在摩訶菩提薩埵身。成就已,住

於

及金剛薩埵三摩地。堅牢故。同一密合。

來神通遊戲。於一切世界作已。觀自在

加

0身。旣出現已一切如來三摩地智神通等。

金剛

蓮華身中

出現一切世界微塵等如來

成大蓮花身住於世貸手中。 密合。天於里盧遮那佛心中。 便成法界。時彼一切法界遍滿虛空界。同

周遍魔空界量 爾時世尊從彼

,由彼法光明"

出現一切世界周遍照曜

爲文殊師利摩訶菩提薩埵身。旣成就已留往 日 於世貧毘 及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合,以 等。及一切如來神變遊戲已。 出現一切世界等如來更多。 **遮那佛心中。便爲劍剛鞘。旣成就已。** 金剛。以爲智劍而出已。同 盧遮那佛手中。 于時 從 彼如來劍*鞘身中。 **稳出此語時**。 跋折囉 「盧遮那佛心。 庭庭 於 一切如來心。即 瑟那の三合 而高聲作是言奇哉 密合。入於毘盧 由極妙吉祥故。 一切如來智慧 彼薄 。 住於毘 伽梵執

大速華。

如上授與觀自在菩薩摩訶薩。

爲轉

正法輪散。

爲一切如來法身。灌頂已而於變

開敷故。

貪愛自性離精淨

·無染汚.

《灌頂"于時金剛眼菩薩摩訶薩。

後蓮花葉 作是觀

一授之。爾時一切如來。復以金剛眼名號而

界自身清淨。爲一切安樂悅意受用故。

生金剛三摩地已。龍清淨三塵耶。

。盡遍衆生

所

爾時世尊。入一切如來三磨地智三麼耶。 依於一切如來前月輸中而住復請教!

彼

筏

喩 是

於 第

諸

法 義

得 來

膀清淨

能本

自

淸

净

(觀片在摩訶菩提薩埵身。

從佛心下已。

示

獲得一切如來法智神通果故。

即將彼金剛

乃至

已。依一切如來右邊月輪中住復請教 爾時女殊師利摩訶菩提薩埵。 剛 找 虚遮那 摩 IJ ᇨ 地 無 諧 形 佛 现 佛 色 語 切 如 切如 來 孴 號 鰤 搫 爲 來智慧三摩耶 除 可 文 從世尊心 煩 得 殊 惱 知聲 壓 下

> 霜 名授共灌頂" 時一切如來。以金剛覺而爲名號。 殊師利摩訶菩提薩埵。 安樂悅意受用故。 剛劍 爲蟲遍衆 圓滿里慧最上悉地故 **、揮斫已。而高聲唱是言曰** 爾時金剛覺菩薩摩訶薩。 生外 乃至成 断除 。如上於雙手授之。子 就 彼金剛曼 切苦故。 一切如來隨 復以金剛 及 以 於 其. 順

能此 是諮 破 鬼廳 許 怨 如 敵來 滅 般 罪 若 波 中 爲 3.7. 有性 最 窒

摩訶菩提薩鍾三摩耶。 智慧第二 此是金剛 爾時世年。 [地已。即從自心] 田此 名一切如來心 復入總發 Ę, 能轉 所生法加 切如來法 切 持金 如 輪三 來 脚三 法 犘 輪

高聲唱是言奇哉日 心轉法輪四身,成就已住於毘盧邁那佛 故。及企剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲纔 界微塵等如來身。 來手中住。于時從彼金剛輸身。出現 於毘盧遮那佛心中。 金剛。以爲金剛界大壇場出已。同一密合。入 纔出此語時。從一 跋折驟 切 出已由總發心能轉法 。以爲金剛輪身。 如 來 'n, 即彼 海伽 ep ιĊ, [[را 於 梵 而 發 世 輪 如

爾時總發心轉法輪。 繼 企 剛 發 訶菩提薩 切 中 Ġ. 加 ęр 來 歴 說密語 雲月輪中 訶 堙... 丽 金 菩提薩埵 能 剛 摩地 膊 輸 法 爲 ΠÚ ij 住復請 輸 Ł 切 從佛 如 來

切 ©(身既…來)九字一團 ©(極)十堅@ ©[此是…第一]一家②愈② © ©不分卷炮團多尔 ©—十(右大唐南天竺河) © (此是蓮苑部金剛駅大菩薩三原那一切如來觀察智第一)十爾②③愈② © 耶二地⑨ ◎底三乞息,底十(乞)廖⑦ 四称一智②②②◇ ②界十(後歷)◎◎ ②身十(出己手)◎◎ 四往二往母②②《 四[耶馬…左]十七字一團 四(: 6—十(右人唐南天竺國三藏金剛智 四[耶爲…安]十七字一團 四(智)十葉會⑤ 四颗二羟白酚 ④ (摩訶菩提薩埵)十多多⑦ ④ 左十(邊)⑥②

Ē

敎 心

示

下

 $\mathbb{C}$

依

於

彼於

執 以

- - 50 -

珥

金剛輪。 如上於『雙手而授之。爾時一切如來以金剛 就一切如來轉正法輪最上悉地故。 入不退轉輪。一切安樂悅意受用故 已。一切如來大壇場三摩耶。爲盡逼衆生界 唱是言曰 一場名而爲之。號。爾時金剛道場菩薩。以其 世 而爲彼纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵。 镎 爲 復入一切如來金剛眼輪三摩 切如來不退轉故安立已。 即彼金 。乃至成 復高 地

是金 是 剛道場摩訶菩提薩 4, 是 諸 水 退 如 轉 來 誻 能 **埵纔發心能** 提 奪 之 治 道 場 切 轉

如來法輪智第三

切 所如 生 爾時世尊 @復入無言摩訶菩提薩埵三摩耶 £J) 《生法加持金剛三摩地已。 來念誦三摩耶。 名 切如來心即說密 即從自心出

折

等一切神變遊戲已。而自語言。極堅牢故。同 如來法文字出已。同一密合。入於世 纔出 塵等如來身。 遮那佛心。 毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉日 密合。以爲語言金剛菩提薩埵身已 。爾時即從金剛念誦身。 |此語時。從一切如來心。彼即以 便爲金剛念誦身。而住於世尊掌子出已。同一密合。入於世尊毘盧 。旣出已而9作一切如來法界性 出現一切世界微 爲 住 切

唱 而爲之號。于時金剛語言四菩提摩訶薩埵。以 Ŀ 即被金剛念誦。爲彼無言摩訶菩提薩埵。 語言悉地成就故。一切安樂悅意受用故。乃 地 世 於 至 其C金剛念誦而與 互 是言日 一授與雙手。 獲得一切如來語言秘密性勝上悉地故。 藷 爲一切如來語言智三摩耶。盡遍衆生界。 如 復入一切如來秘密語 來 背後 爾時一切如來以金剛語言名 月 翰中而9住 一切如來談論已。而高聲 復講 言三摩耶三摩 敎 示 于 如 膊

,是蓮花部念剛語言摩訶菩提薩埵三摩地 此是 諸 諸 如 來 如 秘 來 能 金 爲 剛 速 之 成 念 就 誦

薩埵 已上四菩薩是蓮花部一切如來大智三摩耶 切如來離語言戲論智第四

틶 爾時世尊。 名 提薩埵三摩耶。 即從自身心。出現一 切如來心即說密語 復入一切如來毘首羯磨摩訶菩 所生羯磨加持金剛三摩地 切如 來羯磨三摩耶。

跋折羅

來與磨光明照曜故。 剛 剛薩埵三摩地極堅牢故。 金剛。以爲 **纔**出此語時。從一切 金剛身。 切如來羯磨光明而出現已由彼 密合。便入毘盧遮那佛心。 一切如來金剛羯磨界故。以 一切羯磨 住於世録掌中。 如來心。 牛故。 即彼薄伽梵執金平等性智善曉了故。金 諸世界得成 即彼薄伽 爾時從彼羯磨 逼滿 一切羯磨 二切 為羯 盡虛 梵執 如

盱

言摩訶菩提

蘸 **睡身**。

從佛心而下。

依

然

宻

我為

密語言

於之 正秘

說

法

遠

離

語戲の論

于時大毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。 毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。 已 下已。依於B如來前月輪中住復請教 盧遮那佛心。而高聲 金剛薩埵三摩地極堅牢故。 神變遊戲作已,一 训 唯我住茲能廣爲 諸佛羯磨不唐捐 於一 身 切世界一 出 蒐 切 切如來無邊羯磨故。 切如來將磨等。 世界微塵等 唱是言奇哉日 羯磨金剛 郎住於世 以爲一 如 來 而 身 切如 示 切 能轉 如來 復以 食毘 旣

剛羯磨故。為其灌頂而於雙手授之。爾時 剛名而灌其頂。 切如來以爲金剛毘首名而爲之號。 爲一切如來羯磨轉輪故。 金剛羯磨性智神通最上悉地故。 大三摩耶。爲盡遍衆生界。一切羯磨悉地 世尊入一切如來不空金剛三摩地已。 如 即以彼羯磨金剛置於心上。 金剛。爲一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩埵。 切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式廣 切安樂悅意受用故。 來羯磨事已。而高聲唱是言曰 于時金剛毘首菩薩摩訶薩。 乃至獲得一切如來 以無功用作佛事 復以一切如來金 爲令作用 是彼羯磨 復以金 從佛心 切 及

羯磨部 如來所作事業智第 狘 中金剛毘首潟 及 是 所 諸 授 如 者 來 磨 大菩薩三 掲 最 Ŀ 膟 毘 能 羯 首 座 地磨磨

砌

提薩 Ę 爾時世尊。 入 埵 切如來擁 復入難勝鬪 生羯磨加 一摩耶 戰 勇 健精進 持金剛三 切 如 摩 來 歴 河湾 è 地

©作二住車 ♥[極堅牢]—●,(故及金剛隨極三摩地)+極多① ©論二語® ©住二依® ®菩提摩訶二摩訶菩提團公定 二念② ・四(一切)*十如名

從自身心 Μĵ 出 £Ď 設密語目

擁護儀式廣大羯磨等。 而 提薩班身。成就已,住於毘盧邁那世尊心中。 極堅牢故。同一密合。以爲難勝精進摩訶菩 作已。由難勝鬪戰精進故。及以金。剛三摩地 m 世尊毘盧遮那佛心中。復爲大金剛甲胄身 纔說此語時。 住於如來手中。爾時從金剛甲胄身中。出 高聲唱是言奇哉日 一切世界微廃等如來身。出已。一切如來 折羅 以爲堅牢甲胄。而出已。同 阿囉二合乞沙二合 於 一切如來心。即彼薄伽 一切如來神變遊戲 一密合便入 焚 執

以堅牢故非色身精進所成甲堅牢 能為最上金剛身 堅牢於餘堅牢者

言奇哉回

다. 1 Πij 遍衆生界救護。一切安樂悅意受用故。乃至 flb 爾時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身。從佛 自 來已。而高聲唱是言日 友善薩摩訶薩。以其金剛甲胄。 雙手而授之,爾時一切如來。以金剛 日。入一切如來精進波羅密三摩耶。爲盡 示 爲之號。復以金剛名號授其灌頂、爾時金 Ė 爾時如來。入一切如來堅固金剛 切如來金剛身、最上悉地果故。彼金 爲彼難勝精進摩訶菩提薩埵、 依於諸如來右邊月輪中而住復請 而被 如 友名 塵 切 Ŀ

智第二 金。剛友大菩薩三摩 是 团 誵 精 進 如 護 來 地 名 最 纫 爲 Ŀ 如 大 慈 來慈 親甲 護甲 友 胄 胄

> 摩耶 便三摩耶。 時 世 所o生 绰 名一切如來心。從自身心而出 金剛4三摩 復 入推 [زيا-地 脚膜 Ę 入一切如來方 詞 菩提 薅

說密語日

如來神變。遊也戲。由極推一切魔故。 微塵等如來身已。一切如來調伏暴惡。一切 。以爲大牙器。而出已 纔出此語時。 薩身已。便住於毘盧遮那佛心。 而高聲唱是 薩埵三摩地極堅牢故。 掌中。于時從彼金剛牙身中。出現一 **盧遮那佛心。** 跋折羅 便成金剛牙身已。 從一 义 切 如來心。 11] 以爲摧滅 一。密合。入世 而住於如來 ĝρ 後海 一切魔菩 一切世界 及金剛 伽 奪毘 焚

雙手而授之。于時一切如來。以金剛暴惡名 畏'一切安樂悅意受用政。乃至獲得 尊。 入一切如來暴惡金剛三摩地已。 一切如 諸如來四左月輪中而住已。復請教示 時彼揣滅魔大菩提薩埵身。從佛心下。依 牙器仗。爲摧滅一切魔靡訶菩提薩埵,如四上 來大方便智。神通最上悉地果故可以彼金剛 來中意調伏。麁惡三塵耶。爲盡遍來生界無怖 彼 丽 金剛 爲之號。是時金剛暴惡壓訶菩提薩埵,將 若爲寂靜利衆生 我是諸佛大方便 牙器仗。 置於已日 推減魔故作暴惡 有火威德應調伏 ψ 恐怖一切如 W 一切如 時 淶 世 於

E 高聲唱是言日 是 剿 盏 牙 佛 器 仗 現 芨 最 欧 上 降 ガ 便 伏 設 者

垭 gji =爾時世館 便智第三 復入一切 如 來 华摩

從自心出已,即說密語日 三摩耶。所生羯磨加持金剛 來身口意金剛縛三摩耶。 三摩地區入一切 詞許提 切如來心。 産

哉曰 掌中,于時從彼金剛縛身中。出現一 以爲一切如來印縛。 **轉改,及金剛薩埵三塵地極堅牢故。** 來印縛智3等,作一切神變已,由一 微塵等如來身。出已,爲於一切世界。一切 住於世尊毘盧遮那佛心。 合。以爲一切如來學摩訶菩提薩埵身,成已 出此語時。從一切如來 跛折羅 散地專品 《邁那佛心。而爲金剛縛身已,而住於世尊 出已同一密合入於促 ٠Ľ, 而高聲唱是言奇 ŧη ŭ 犯 切の参字 同一密 一切世界 執金 峢 如

(印縛三摩耶。盡遍衆生界。一切如來大神· 現驗作事故。 果 于時彼一切如來學學訶菩提薩埵身。 提薩埵。如上雙手授之,于時一切如來。以 乃至一切如來一切智智印。 爾時世尊,入一切如來三摩地已。 心下已,依諸如來背後月輪中住。復請教[故。彼金剛縛。爲一切四如來金剛拳摩訶菩 諸 觚 求 一切悉地諸安樂悅意受用 成 就 骓 解 爲生最上悉地 脱示 一切 縛 者 從佛 如 沤 故 金 カ 來

是金剛暴惡大菩薩三摩 地 切如來大方

我 是三 腄 耶 政. 牢 褲 身

剃) **奉**名 而爲之號。復以金剛名授其灌頂。 爾

参菩薩摩訶薩。以其金剛縛

而轉之

切 北 如 來已。高 是諾 聲唱是 言日 丰 金

6金剛拳大菩薩三摩 Ξ 若 塞耶 爲 極切如 難 印來 地 縛 羯 速 堅 膟 疾 切 餔 成 如來 超就剛 度 故 縛 身 口意

智第四 於羯磨部中。四菩薩三 屋地。 都 名一 切 如 來

加持金剛三摩地。已即從自心。 **羯磨智。爾時阿閦如來。爲毘盧遮那世尊。** 來金剛三糜耶。名一 切如來智印故。金剛波羅蜜三摩耶。金剛 切如來印。 即說密語 。出現一切如 日 Ż

幾出此5 燺 逦 於彼金剛光明語門。即彼執金剛。一切世界 選那前 歷等。以爲如來身印。一切智同 一切世界量。以爲天金剛身已。 語時。於一切如來心。出現 依於月輸住。 而高聲唱是言奇哉 。於世貧足 金剛光明 一密合。周

來部中金剛波羅 狞 侧 以 堅 與 车 薩 故 琏 蜜一 非 金 切 剛 身 如來金剛 金 極 堅 削 身牢 摩

爾時質生如來。 金剛加持三廢地。已卽從6心。 智第 切如來智印故。寶渡羅蜜三摩耶。 以爲世算毘盧遮那· 出 現此 如來。 所生實 金剛 入 寶

|摩耶身印。即說密語 羅 二合怛那二合 跋折魔

彼 說此語時 (寶光明。 從 即彼執金剛。 — 切 如來心中 切世界微塵等。 出現實光明

以爲如 逓 右邊月輪中o住。而 一切世界量 來身 印 。而爲大金剛寶身。依。毘盧遮 切 如 高聲唱是言奇哉曰 來諸 智 同 密合 周

牢 佛 灌 金 頂門 剛 契 說 如 身

三摩耶智第二 如 來部中寶波羅 蜜 切如來金剛寶灌 頂

契一切 摩耶身契。即說密語曰 金 爾時觀自在王如來。 | 胸加持三塵地已。 如來智故。 入法波羅蜜三摩耶。 所 卽 以爲世奪毘盧遮那 配役自身。 。出現此 法三 佛 生

達 壁 折e曪

跋折°瞪

纔出 於彼蓮花光明即即彼薄伽梵執金剛。 唱 巳。依於毘盧遮那佛背後月輪中住。 切 世界微塵數如來身 密合·一切世界周遍B量以爲金剛蓮花身 是言奇哉日 此語時。 從一切如來心。 一切如來智契已。 。出現蓮花光明。 以爲 而高聲 同

一切 佛 謂 我 雖 清 淨 法 淸 金 淨剛

*如來部中法波羅蜜 一摩耶田智第四三 以 性 淸 淨 $\equiv$ 匨 耶所生加持金剛 築 丽

奇哉日

金剛加持三 如來逼智契敌。入 爾 從 時不空成就如來。 自心而出 摩地已。 '叩說密語 切波羅蜜三摩耶。 此 爲世質毘盧遮那 曰 切 [摩耶自已契] 所生 切

磨 折哩

光線出 7.於其 此語 時 從 切如來光明 切 如來 朝 心。出現一 彼 斑 伽 切羯磨 焚執金

是 來 寶 金 印剛 四方。以爲羯磨金剛身已。依於世尊毘 剛 來智已。復同一密合。遍滿一切世界量 左邊月輪中住 ÇĽ 金 爲 剛 切 切 **若** 唯 如來智 世界微塵等如來身遍 丽 高聲唱是言 奇哉日 我 盡 多 逼

Ø 佛事業智第四 切如來三摩耶 事 業 羯 磨 羯磨 波羅蜜

佛 種

世 羯

界 磨

都名一切如來摩訶波羅蜜。爾時毘盧邁那 女 尊。復入一切如來\$愛樂供養三摩耶。所生金 剛三摩地已。此一切如來眷屬。 從自心而現。 即說密語 日 摩訶持明

愈跋折雕 羅細槐二合

9如來微塵等如來身已。同一 其金剛印峯。 總出此語時。 阿閦鞞世 部所攝。是爲金剛薩埵女。旣成就已。 相形貌威儀,一切嚴具而爲莊飾。 摩訶持明天女。 尊左邊月輪中住。 從 即彼薄伽梵執金剛。 遍身似金剛薩埵女。 殊妙色 一切如來心。出現金剛 一密合。爲金剛喜 丽 高聲 以爲一 唱是言 即依於 切如 FΠ 切於 來

切如來喜愛B密供 我 IJ 無 变 北 供 供 養 養 養菩薩三 能 餘 成 無 諸 有 壓 供能 地 養 者 切

出生金剛三摩地已。 爾時世尊。 來安樂悅意智第 **关女**。 **《從自心** 復入一切 耐 出 此 Ēβ 如來寶蠶灌頂 泷 切如來部, "密語の日 匝 犘 河 邶

切如來! 腻 面 切 芜 作 遮 Ħ 如 伽 U(此是)十仓多⑦ 4(人)十仓每① 4克二维3 4(此是)十如每①* 5(人)十货多 6(白)*十心多 4见虚选形士於鲁多思念,(於)十足奇 6(仇)—鲁多多 4原二维3,理师尔 40印二於 6 40(一切世界)十世命 40[智]—⑦ 40三二二章 40年代,一鲁多 40(此是)十一命⑦* 40英二爻鲁多多 40英打死)—— 40年代,一鲁多 40年代,一

契

金屬頂瑜伽中略出念誦經卷第二

跋 折 쨅 隸

總出此語 摩訶天女已。 界微塵等如來身已。同 高聲唱是言奇哉日 寶契。即彼海伽楚執金剛以爲一切世 時。從 依於世尊寶生左邊月輪中住。 切 如 深水心。 一密合。復爲金剛鬘 出現摩訶寶 契 奇哉日

切 爲勝《諦王 如來寶鬘灌頂供養一切 即以供養 名寶供養 如來覺分智第 而爲敎令 若於三界

訶天女。即說密語"日 爾時世雲。 金 |剛三摩地已。從自心 。復入一 训 如 來歌詠三摩耶。 Ш 現一 切如來部 所 4 犘

跋折羅 倪c切 坻

切世界微塵等如來身。同 **稳**出此語時。從一切如來心。 法 (詠摩訶天女。 輸中。而住高蘇唱是言奇哉曰 『從其法契。即彼薄伽楚執金剛。 依於觀自在王佛左邊圓滿 一密合。復爲金剛 出 現一 。以爲一一切如來

我 能 是 諸 令 諸 歡 供 喜 養 假以 。 設如空**響** 如來偈

爾時世尊毘盧遮那。 頌 三摩耶智第三 復入一 切 如 來作舞供

刼

妡

來歌詠供養菩

藤三

摩地一切

菱三摩耶 所9生一切 而出。即現說密語 ·如來部 大天女。從自心

涅哩帝曳二合

務種種廣大儀式供養。出已。 纔出此語時。從一切如來心。 爲 從 彼 捌 切 如 來作 如 來

成就如來左邊滿月輪中而住。 (供養廣大儀式) 切世界微塵等如來身已。 ÉD a 彼 薄 伽 梵執金剛 依於世尊不空 高聲唱是言 以 爲

切如來舞供養一切 廣大一供 若以金剛舞儀式 **4**IJ 供 如來無上供養點磨 而能成就佛供養能作利益逼世問 智

第四

隨外供養故。入一切如來能爲滋茂三摩耶。爾時阿閦神世尊。復爲供養毘盧遮洮如來。 所生金剛。B名一 巳上四9部。是一切諸如來密法供養 切如來注香綵女。 從自心

出 。明說密語の日 度整

翰中住。 從彼衆香供養嚴雲海中。 執金剛。以爲無量種種莊嚴供養雲集。以 依於世尊阿閦佛金剛摩尼峯樓閣左角邊月 塵數如來身已。 無量衆香雲氣嚴雲。膨滿 纔出此語時。 復從一 跋折羅 而高聲唱の是言奇哉日 同 密合。以爲金剛香天身。 切如來心。即彼薄伽 個一切金剛界已。又起嚴供養雲集。以此 出現一切世界微 焚

切 如來香供養能 若 我 4.為天供養 **令滋茂菩薩三摩地所** 速 能 得 令 粪 證 菩 滋 提茂 生

金剛攝智第一 爾時實生如來世 冒天女。卽說密語 金剛三摩地已。從自心。 。隨外供養故。入實莊嚴具供養三摩耶。所 復爲供養毘盧遮那世 出現一 切如來承

> 跋 折 羅 補 瑟鞞一

天女之身。 界微塵等如來身。同 已。復從一切踏花供養莊嚴中。出現一切世 金剛。以爲一切花供養莊嚴。出現。遍滿虛空 纔出此語時。 依於毘盧遮那世尊金剛麼尼拳 從一切如來心 一密合。以爲金剛承旨 而高聲唱是言奇哉 卽 彼薄 伽 梵

寶莊嚴具供養三摩耶智第二 切如來金剛花供養菩薩三 供 뀫 養 是 實 花 性 供 巳 養 速 能 獲 爲 擪 諸嚴四具 於 地 萕 提 切 加

擪 如來。隨外供養故。入一切如來光明供養三 爾時觀自在 耶。 所生金剛三摩地已 王如來世尊為供養毘盧邁那 譗 此 切如來女使

從自心而出。即說密 跋折曪三金屬計

界。出現已從彼一切光明供養莊嚴中。 現一切世界微塵等如來身。同一密合。以 纔出此語時"從一切如來心" 左 金剛光明天身已。 金剛。以爲一切世界光明供養莊嚴。 角學沒月輪中而住。高聲唱是言奇哉曰 養 於世尊金剛摩尼峯樓 以 為青符 即彼薄伽梵 。遍滿法 復出 閣 爲

9名如來光明過法界智第三 切 **若具法光**一 如來燈光明供養莊 睸 髅 速 得 蔱 諸佛郎 薩三摩 地

爾時不空成就如來世質。 世 貸 隨外供養故, 즈 切如來塗香供養三 爲供養毘盧邁 那

來 ●使士此常属于 ●接二比例 ●游二帝》● ●切二反通用 ●者二言言意思② ●生十(金剛三摩地已)第● ●印二氏物 ●語十(日) ● ●称二都图示 ¹⁹ 名二三摩地中,(三摩地)十名号 •10[日]一言意度公示 •10[是]一里 •19 共二身类示 •10 第二重复合示 •10[是] - 🖨 🕭 🕸 🕿 🖽 🖽 🕮 🕮 名二切 🛢 🚳 🖯

鎖

來婢使。即說 मा 所生金 答語 壁 地已 從自心 щ 切 如

沂毈

身 微彼 總出此語時。從一切如 塵等如來身。同 剛 切途香供養莊嚴中。 。以爲一切如來塗香供養莊嚴。出現 於世尊金剛摩尼聚樓閣 密合。以爲金剛塗香天 來心。即彼薄 復出現一切! 左角邊月輪 伽 处 世界 從

玫 $[\tilde{h}]$ 涂 高聲唱是言奇哉曰 香 來 供 香養 是 授 殊 炒 切悦 身意

切 切 加 來戒三摩地濫解脫解脫知見香等智 來途香供養三摩 耶菩薩三 逼 腄 地 起 第

都 名奉受一 切 如 來 教 8 者

摩耶鉤三摩耶。 爾時世母里盧遮那如來。 現 近一切 所生薩埵金剛三摩地已。從 如來 一切群衆印主。即 復入一 切 加 來 說 ___ 如來。智第二

羅 俱奢 岩短聲

liti 於世尊金剛麼尼案樓開金剛中 諸如來一切世界微塵等。 執金剛"以爲一切如來 総出此語時'復從一切如 密合。復爲金剛鉤摩訶菩提薩埵身已。依 切如恋。三 原耶己,而高聲唱是言 一切群印 出現如來身已"同 來心。 即 間 出现。從彼 彼 月輪中 薄伽 沊

跋折羅

娑怖二合旺

若我 我 분 鉤諸 召 如 已來 孤 堅 本 $\equiv$ 切 摩 壇 耶

> 쳅 切 如 來 鉤菩薩 摩 地 IJJ 如來三摩耶

現導引一切如來入印使者。 **菩提薩埵三摩耶** 跋折羅 畔 世年 復入一 波拾短呼 切如 所生三摩地已。從自 來三摩耶引入 。即設密語 بزياد

奇哉日 睡身, 輸中而化 金剛。以爲一切如來引入群印已。即從 身已。同。一密合。復爲金剛羂索摩訶菩提薩 如來引入群印。出現一切世界徼塵等如來 幾田此·語時、從一切如 依於世尊金剛摩尼奉樓閣寶門問月 引入一切如來已、而高聲唱是言 來心。即彼薄伽 | | | | | | 一切

証 我 ス ఓ 諸 諧 徴 如 廛 來 復 金 令 剛 彼 圆 引霜 入 索

切 如

來金剛羂索

大菩薩三

歴

雄引入

切

菩提薩埵三摩耶。 爾時世尊。 說密語 從自心。 復入一 出現 切如 所 lj] 生薩埵 如來縛諸如來心使者。 來三摩耶 **達金剛三** 鉤鎖摩訶 |摩地已。

切世界微塵等如來身。 復從彼一切如來三摩耶縛樂印中。 金剛。 稳出此語時。從一切如來心。 資奉樓 奇哉 鎖摩訶·菩提薩埵身已。 以爲一切如來三摩耶縛衆印 日 閕 法門 間月輪中 同一密合。以爲金剛 住 依於如來金剛摩 。即彼薄伽梵*執 而高聲唱是 而出已。 出現一

廱 鼡 訶 銄 切 如 切如來三摩耶縛智第三 我 來三摩耶鉤 분 切 誻 縛 如 解 來 爲 金 生 剛 一故受四縛 堅 鉤

心。出現此一切如來諸印童僕。 域三塵耶. 爾時世尊。 跋折羅吠拾短呼 所生薩埵金剛三塵地已。 復入一切如來攝入"摩訶 即設 密語 即從 薩

住 等如來身同一密合。以 金剛。以爲一切如來諸児群衆,出現 總出此語時。從 1 奪金剛摩尼寶峯樓閣羯磨 切如來諸呪群衆中。 。而商聲唱是言奇哉 切 如 日 為金剛攝入身。 來心。 出現一切世界 即彼薄 P 間 IJ 卽 伽 輪中 依 微 塵 於彼 焚 執

眷屬,填場主。及金剛薩埵爲首。一切菩薩等。 剛三 巳上都名一切如來受教者。如上次第 切 | 摩地 第名 如來攝入摩訶 能 我 爲一 是諧 一切如來 切主 如 來 金剛攝入智第四 薩埵三摩耶 亦 金 復 剛 作 攝 道 牢 二、盘酱部 肵 僕 固 生: 金

四加趺坐。置右手於左手上、舌挂上觸。 現 於鼻端微細金剛大柱。以四念繩繁意。令作 任。如調鍊淨9臘。共心腦調。種種任用。 諸佛世尊。滿虛容界。油麻等量。 各各思惟本三摩地。自己形狀服飾。 印。然後思惟自己所持明主菩薩色相。 是心 (藝工巧。 亦爾。本性清淨 本性 明徹隨其色影。而 切妄想之所B非 由 妄業耽 者自己身 落世 所執 又若 爲疑 住 义 想

鎖壓訶菩提薩埵三摩 地

8(若)--○● 9中二門與⑦ Θ語二児母多呼承 5-十(切)自分 9智第二金剛為 9(合)-② Θ善 **●**(执)—⊜*爱 ○省本示意① -**伎**劉史名 40(莊)—⑨

菩提。 身軀。 寧可 度仰相®注。即說密語 共印法金剛攀雙結已, 者應思惟諦聽諸佛告言。 諸佛遍滿法界。以彈指印。令從。坐起,持誦 遠離過於一百六十世間心。作是思惟已,於 等攝所攝遠離。法無我相應。初始生。猶如陽 勇猛威德。觀察自心。散亂煩惱所黨。 佛語已。即依儀式。從定而出。即結從坐起印。 知。云何堪忍能修一切苦行。爾時聽聞一切 出 己身心自知可驗。 焰幻化乾闥婆城。如空中。響。如旋火輪夢妄。 德分別道用。 者。如是思惟時。《入想已身住在歷空。一切 八息。初依瑜伽安那般那· 繫念修習。不動 說。愚夫緊著相者。終不了知。次須入觀止 · 翻妄歸異 。亦不動支分。c名阿娑頗那伽法。 速宜現證。汝若一切如來真實、未能了 如是以決定。意味。 。修習實相。一切智智無上 彼是知道者見道者異質 檀慧度互相鉤進力 善男子無上正等 善巧意樂。 蘊入界 **人**修 功 誦 唵 誧 卽 觀 用 如 唵

以此印,起已。應觀十方佛海一一 唵 在足下。頂禮於一切如來,禮訖以此密語 跋折羅 底瑟咤 佛前。己身

善男子 住奉行。 羅 高那英 應當表自日 言願世尊示誨。 梵存初字。論曰以一切如來身口意。如是我 金剛敬四禮、次野第敬禮一切如來已作如,是 薩婆怛他揭多迦耶縛 反 社 合質多鉢 應以三 復應思惟 跋折鳳雕 摩地本性成就。 於我云何是真質法云何安 切 如來。各面告如是言。 婆那件二迦阿噓迷」 隨意念誦。當

> 心。增長智故。 切如來。世尊願教示於我。欲見月輪相。一切 察自心 說密語 《來復告言。善男子此心本性清淨。 隨彼所 此密語時。觀於自心狀如月輸已。 。隨意堪任。譬如素衣易受染色。本性清淨 質多針の喇底By型迷蚤器の盧明 即說密語 。以本性成就密語,應發菩提心。 復白

其五叉股契" 像。鈍真金色。具放光焰。即是無垢清淨佛智。 賢之心。堅牢故。於自心月輪中。想金剛杵形 如來普賢之心。 心啓雪古。顯發於諸如來。世尊我見後月輸。 從所生形狀。如月輸澄靜。清淨無諧垢穢。諸 月輪極清淨堅牢。大福德所成,於佛性菩提。 極清淨爾時一切如來告言。汝當親近。一切 佛及佛子。稱名菩提心。旣見智所成月。即以 又想其杵具五叉股。持誦四師承一 此語時。應結金剛縛契。以此密語。 菩提 想置其杵中。 質憺 汝應善修習此一切如來普 **贅波陀耶琪** 而誦密語 一切佛旨 。即想彼 Ľ

娑婆羅 底瑟咤 許。又以定智度及檀慧度、兩兩相合、竪如叉 ĸ 以 次說結契法。先金剛縛已。 竪忍願度 B相 磨契印。心想度展此金剛印, ,進力度。於忍願傍如曲叉。竪相去兩大麥 是名五金剛契次修瑜伽者。復以金剛羯 即說密語 著

鈋 一結羯磨印法。以智定皮、各捻檀慧度頭。 ,如三股跋折曬,左仰右覆,右在上已。 申

> 隨意境界。而盡展金剛身。滿 當其心上。 心。身爲金剛所成。以意念誦前密語。 、次以此密語。 9摩轉如 收攝其金剛。 輪 其次想自心是菩提 即說密語 切燈空世界。 。 即 自

時。 以諸佛神力加持。 **趙空界。所有一切如來。身口意金剛界。彼** 以此咒。堅牢已。持身如故。其次思惟於 唵 《突彼愈剛"以此密語而堅牢之。 而誦密語 僧喝囉 涅哩@茶 底瑟咤 跋折曪 、入於自身金剛中。作此念 跋折魔 復說密語 切 냡

菩提 唵 訶三摩愈*含 跋折囉哆麽二合俱四含三摩愈*含摩 跋折囉哆麼三合 **薩婆怛他=賴多**

唵 其印於心。次於額 喉頂上。 而說密語 提薩埵身,而想自身。其次爲欲超過諸天。 **火以專定心。想己身隨一切相好,莊嚴B披** 三摩耶身。一切如來現證菩提。爲金剛身。其 梵存初字。論曰我是金剛身。三 轉已。直舒忍願度是也。爲瑜伽加持故 頂。以此儀式應善思惟。次結印法。金剛縛 相堅牢故。 交絡網紙,以一切佛冠。而受濺頂,以摩訶 跋折* 囉 自己所念誦墨天三塵地。加 薩埵 阿地瑟咤 一麼耶身。 應置 持灌 爏 伍, 车 服 訶

誦。母天雅頂者。 本部。置其處已,於頂上解散之,又說自所念 以此瑜伽。加持自身。爲金剛。 調從心所起金剛寶印。 沉

含二合

俱含

凡加持契各 阿毘三 薩縛麼 隨 □新二番号② ○禁二兆率② ○禁二需② ○〔名〕—● ○入二又●●① ○今二合① ○坐二座●① ○共二駐申●○
の●③●②●① □ 那二城号》●②C,那英二举光城海 □ □二乘号》●②C,叛攻而② □ 直十(一切如來)④C 公命① □啊二项号 □ 切二反须免》●② □ □二吨号》●②C □ 共二生帝 □〔而〕—● □ 和二想号》 □ □ 密约① ②即古院意二即随自庶号》●②C,即所意自② □ 茶二茶③C ②含二合吗*,合② ◎郑二指❸① ②故 四월二指命⑦ 四號二被28 大趣包含 图天二夫自己的

寶狀,是名授權頂印。而說密語 智定度 進力二度頭相莊 上而灌頂 結常 Щ 印法。謂結金剛縛已·堅 屈其中分如摩尼

阿羅 二合恒那二合阿里°詵遮

四字密語 共次思惟自 所念誦咒賞天令入自身。而誦此

以比瑜伽加持"一切咒印逐得成就堪而《原》之"吽"的搜》及是谁的

慧度。次第散解之 誦此密語 頂後亦爾。結已,從夏頂上兩邊,至肚。 本勢。於額前。以進力度五三繞之。如繫魔法。 次執金剛菩薩所說,其灌頂印。分擘已各存 " 起於檀

四次結全剛縛拍手印前令歌喜。即說密語 羅迦婆制那繆菩克餘灌頂契。同用此法散之。 者薩婆慕那羅三合冥涅哩 **設折** "隱阿囉二合 怛那麽隷 遲啊8平句噍宋 阿毘託

\$各自己三糜耶印等。三糜地之所加持灌 或爲金剛薩塘、此瑜伽方便。於十六摩訶薩 頂。而以如上法。應當思惟修習天第。若復念 此語法。解釋與合得數等、當為金剛體性 諸餘十地得自在者。 其中修一切部瑜伽加持者。謂 或誦轉輸者。即以如後所說法, ' 置於心上結印法' 彼大菩薩。 。結金剛 唯

践折B隴阿毘読者

摩含三合件

是也。假於額上即篩密語 寶契。結契法、結金剛縛已,以智定度面相捻。 是名金剛部 稍令曲屈。 以忍願度中分面相捻。 偃曲如寶 加持語契。 復次若寶部結金剛

婆壓合怛鷳 跛折驪 阿野羅二合怛娜 阿地瑟咤娑

說明日 壓耶印,共結印法、結金剛縛已、堅忍願度。稍 曲相挂。如遠花葉。置於玉枕下而加持之。 即 名資部金剛質加持語契。 次結蓮華部三

嵃 践折驪 波 $\mathbb{P}_{\Pi}$ 際二百阿地瑟哈思娑婆麼

。 含 是名蓮花部加持語

唵 轉印以忍願度。届入掌中。以檀藝智定等度。 四次結場磨部三摩耶印 壓如針。置於頂上而加持之。即說密語 跛折囉 阿地瑟咤 其結盟印法。結金剛 薩圖觸 *反

置於頂前以自灌頂。而誦此密語 第灌頂法。 金剛部如上說。結金剛薩埵縛已。 是名羯磨部加持黑語 麼即含二合婀 復次說一切部次

灌頂。而誦此密語 陁 資部結如上說資三摩耶印。 跋折囉 阿魯羅但那 刺 置於頂 疋 右以自 詵 者

₩**

摩含 蓮花部結如上。 灌頂而 誦此密語 **說蓮花三** 歴 耶 即 置 於頂 後

"熙恐願度如針

是也

加

地瑟咤 而說咒目

娑婆

塺

跂

鉢頭摩

足詵者

摩含額

薩婆怛他揭多

菩提

跋折

曪

羯磨部結如上 猁

旣如上蘿頂雪已。谁前師上四字密語,令入己 第應住於瑜伽。各依本部契,如四上分四止四觀 身。復次如上說四印。於自頭上。繫灌頂蠶 以自灌頂。而誦此密語 羯磨 阿毘詵者 摩 頂

寶所成蠶。繫自頭上。而誦此密語 金剛部結薩埵金剛已。分爲二:應以金剛 跋折羅四摩羅 阿毘詵者

鬘。繫自頭上;誦此密語

電咙 邁花部結法金剛B契。分爲二 摩含鑁。平 跋折魘 阿囉怛那。 摩隷 噟 Ū. 珂 . ��. 洗者 切 法

* * 唵 成鬘。繁自頭上。而誦此密語 跋折羅 摩隷阿毘詵者摩含鑁

咜 翔磨所成鬘。繁自頭四上。而誦此密語 羯磨部結羯磨金剛契已,分爲二、應以 羯磨 四磨隷阿毘詵者 摩含 切

申忍願度。少屈相拄。以進力度。 如來金剛界自在契。其契法。結金剛縛契已。 **次如上所說。灌頂鬘中間。於頂上。** 外傍已而說此密 置忍願 應置 度初 切

後如前三繞他作9做此 羽、存本契四勢。於己頂上。緊灌頂鬘額

資部結實金剛契已、分爲二。應以諸寶所成 耶契置於頂島右 壐 純

所 ● 化二聚物 ** 0 就二济宫 ** 8天二先明常了 ** 0 起二任名 ** 6 反上二切上辈的,上人家多名 ** 0 重十(整)的 ** 0 天二切的** 0 (引):一言的 9 页二项台 四 不十(菜)的** 四 次二氏的 图 各二页的 图 (允)十件的数字 图 原二鞭刍鱼的多种学 图 7 建设计一言的 图 (在)十次的数字 图 (印)—与的自己 图 明二联自己的 图 合二合物 图 (版)—每 9 云 图 第一(能操)而了 图 和二联与之命的 图 右二大自为第四条章 图 第二联合之命的 图 和二上上台 图 和第一数字的 图 第二联合之 图 图 一上上的 图 上二人的 图 止二上台 图 和第一数字的 图 第二联图 9 0 图 (元) — 第 0 图 第一联图 9 0 图 (四)十典图 2 **

阿 毘 洗遮摩 含鑁 * 平

蘢 次想自身。 四字密語 D) 為一切如來寶冠 壌件 鐵護引 莊 飾 Ė 如 Ŀ

唵 契 誦) 此語令一切如來入於己身。次 如上以手合6拍,令歡喜。誦此密語 但他。揭多 *鼻三菩提 結 金 剛縛 跋折

如是以一切如來身口意金剛差別契。 羅都使野護 誦 自 身已。復想一層想隨形 切如來大乘阿毘三 相動如 糜耶百字密語。 。莊嚴自身。 修 飾 丽 丽 跋折囉

金剛

頂

瑜

伽

中

略出念誦經卷第四

底瑟咤提金刚坚牢安西恩

瑟吒咖啡極上上於我所用考維每上的視二合婆銘與腳牌沒沒 混哩茶鳥三合銘婆腳 年我 素視沙耶腳等沒收 跋折臘薩 9 連哆吠奴鳥 三合播底喻 跋折關 薩坦三月1 **今堅固。印說百字密語** 麼奴波邏 耶 =

失期耶安縣 句曥阵 0呵 "呵"呵"呵谜引海伽般雕野柏袋地 一薩婆羯磨索遮銘捉業質多 教 設折里婆聯三麽耶隆垣摩訶三 焚於薩婆但他揭多 [切 践折雕麼迷問邁爾交 加 檢二台銘婆與飲苦 阿努羅日上記視二合婆銘 βIJ 6去引 案補使檢三合銘婆願 以 《觀自身成等正覺"次復於一切如來 如是堅牢已。一切如來身口意愈剛 薩婆悉地 一動耶藏趣 含銘

他揭四多性他含软今亦復如是 切真實大菩提心。 復火以正定心。從上所說。觀察自 丽 生 爲嚴飾。 善巧方便之所建立。意樂救拔。盡遍世界 語 是色類種種功德莊嚴所 切分別。 如 上觀已 我身心。一 ęр

ijij

而獻自身。誦此密語

夜他薩婆怛

復次我今。已入普賢摩訶 唵 怛 他揭都含如來

於一切如來。我今敬醴自言。 现 如 來。入於已心薩埵金剛中而訊此密語 證等覺。願爲堅牢。作此祈請。已則想 無住涅槃。成就希有。自 薩婆但他揭多阿毘三菩提 **菩提薩埵** 身勝解不可說 世貧願加持我。 涅哩*茶 行 位。 也察 汞 切 證

念 剛 頂 瑜 伽 中 略出念誦 經卷第

安立之處。爲一切衆生故。應發一切如來大 四周流蠹虛字界一切世界,逼雲海中。一切如 如來毘首羯磨性。不空無障礙教令。 頂之。得一切如來觀自在法智波羅蜜 普賢心。一切如來虛空所生大摩尼寶 復 彼 伏 **詣大菩提道場。應當示現降伙一切魔軍。證** 菩提心。成就普賢。 種種奉事一切如來種族。 來平等性智諸神通。爲現證故,於一一世間 希求皆悉成就固滿 我今應當於一切法界 公等種 「次如是思惟"我成等正覺。未久一切如 切如來平等性智、摩訶菩提、應轉法輪、降 種 切外道 智最上悉地。 種安樂悅意 乃至器逼救護一切衆生。應授 大唐南*印度二"藏 餘 應當成就一切如來神 引. 47) 金剛 衆生。 智譯 所画依 一切 IIII 灌 現 來

法式。 戲論。 **極摩訶契**羅與是也具此契法加持已。而 切如來部漫學茶羅。所應作漫*茶羅。於中如 如來三摩地所生。 我亦未得一向離於戲論。 謂 ŀ. 逼觀察處置。稱我跋折四羅薩埵而 我所 | 羽爲金剛拳。觀羽執跋折羅示。 子 戲 為一切世界清淨故 坐修智加持自身。以爲結歷訶菩提薩 住王宮、踰 復應思惟 城出家。 能現 切 如 一切情淨一 來神變, 。應以此法。觀察 现 我當決定以 3.修苦行。 復常 三按行之 。威猛相。 切世 外 起 道 示 現 以 -L/J 來

學化者。隨意度量。結共壇場, 學教漸小亦應作乃至四肘量。 智者觀察應堪 其作壞處。或別作淨室。或舊淨室 王。應四書填揚。周圍過一由旬。 四吉祥莊飾。其以四道繩、繒綵幡蓋。 者隨其力能,以繩絣其填,壞形四方。四門 次以@搓緊合雜繩。具足端嚴。稱其別量。 不異蘇悉地說。 依 Π **悲賢劫等菩薩**。 法 金剛界等。如經所說。設於掌中。 隨意作彼 欲利益應所化者。金剛薩埵置立填揚 而緋外壞場。若爲閻浮提自在王、或爲轉輪 嚴於諸角。另門關出眺間。 以如此法。 養者 切壞場。能作利益,何況地上。 其爲四肘 外。須據門闆狹。取半引 "取四肘中九分之一"入門稻 。四邊四椽各關十二四指。 或屬8千指牛。一麥又加牛。共踏 。畫者。令諸摩訶 謂名慈氏阿時多等。及守門 及治地用瞿摩。 薩地皆爲歡喜。 於其中。應布經 外 以金剛實間 據取 亦無過失。爲 閤 大威德阿闍 塗淨准 。擇地等法。 若 懸以 选掉 四倍 號寫 谷 以智 色 Цij 筡 共 뱀 垃

●拍=指念 去十(路:圆角 四乡十(院)局力 黄十(之)西力 四 从二作3至于 分十(列)面力 四 出二本章 Œ 四字二受函定 四條二族元,称《于 四指二加》 四十二一》 四页二页第分 四级二聚宝园园园 ❷ 倍二俗●

郎以

勢者。以 畫城人。不得騎驀金剛線道。應誦密語舉之。 耶尊勝者。復以金剛勢。擘過入於四頃。金剛 於 剛柱上。各以五月輪,於內境中央,各置佛像。 *社接。從º入門至東北角。麼吉鮮門社。 如殿柱。想以成八柱。莊嚴其大圓輪。 共壞中o央門子輪。e縫橫下八線道 輸。又取其中三分之一。從心如上。環邊爲輪 ?佛四面及諸垣中心。 壇 智者以此法畫已。於彼似月輪。天共中 「像」皆五色作。或一百八。或三十七。 鋒相 機加 '合' 取共外閣一面三分之一' 從心環遙爲 一布置金剛線道。以八柱而爲嚴飾。竪於金 跋折《維引幹伽此二字揭羅二摩吽 過,不失於三摩耶。 准上 意擎舉所畫及於金剛線。若入若出。 齊量。各各堅盡。兩邊相望。 即說此密語 各次第畫於四三歷 。亦跋折 、跋折羅 如是 糕

噬 柱是也。即說密語 其結法以二金剛拳 色中已。於彼思惟五種如來智是一間法界 刄 安立。結此印已,於五種色中。各各以 退轉故。以瑜伽思惟。於如來五種智。 色次黄*綠。 П 功 惠 杏

·自在方。外增四角線道之中。置外供養。 韓境。 具以執金剛等四三 摩耶奪勝者。 想四 等。於鑁部中,各依本方。置四波羅蜜,輸內四 清淨金剛眼等。業方不空悉地境。金剛里首 同前,又四角外。作华跋折驛。於四門問。書 . 閼等四佛。皆應布置。初從金剛方。 書阿閦 置四內供養。初從火天方。順旋而作。 。寶生墳。圓滿金剛藏等。次花方阿彌陀墳。 算首者。若無力 次至實 金剛 薩埵 在 終 真 作 阿 邷 金剛 燈者。 花法器仗印。夜叉方輪填花座 FD **琰羅方輪壞花座上。置寶珠。此名己身灌頂 杵形。於横杵上。有竪跋折瞬。此名金剛心印** 界自在印。帝釋方。翰墳蓮花座上。畫橫金剛 輪壇中。畫遠花臺。座上置窣堵波。此名金剛 第一。欲取久固。 此 諸佛復爲利益衆生故。隨彼築愛。以誠言願 **誦此密語時,以明目視之。欲令其色顯現。** 有興光。 ·折雪囉皆有蜂刃此名一切金剛印。凡所畫印 ·龍方輪墳中。畫機B跋折飋。上畫蓮花回此 色等背發焰斌。此結壞法。以粉作之。最爲 薩埵 跋折囉 。應誠實誓言加持,是諸衆生多愛築色 顨 置於蓮花上。又於金剛部本 · 電畫二 跋折 雕 質多羅二合三摩四耶 。畫作亦得。次說畫印法。於鑁 竪 而 四上。畫與臍 相並 <u>.</u> ት 位。畫

方

,佛面" 向昆盧遮那9座。先畫執金剛。

閎前。次畫右,次左次後。諸部难此。

力

以

無

迷亂

ιŅ

台 伽

跋折

羅娑皮

跋

折

曜阿羅里

守門者。於外填場中

應置摩訶

相能爲一

切利益。 。應畫語

具知法式。

悲意。爲一切世間煩惱泥沈。溺五欲樂,今彼 染米粉等者。應從內先下色。初下白色。大赤 想覽字。於黑色中想頜字。如是五字。各置於 中想置琰字。於黃色中。想阿藍字。於綠色中 五色中。各想字加之,白色中想著鑁字。赤色 種類就都者等是也 或復以殊妙五色 德者奪首"皆悉置之。以一切寶、末爲粉 替在內院。其外院以黑爲之、於 種種綵色。各各畫其部印。 進力二度仰側。 印解之。 我當令 如針 以大 形 或 相 玌 記驗印 剛刀劍 儀式。畫各自印館,又於共門問。 甲胄像。領袖有半杯等形次畫橫杆。上有一 共香。其6赫奕光明。次霊羯磨金剛一周 股互相? 畫寶幢。 **書稱善哉** 鉤交。 具熾焰光。次畫金剛輪輻金剛 其上畫火焰光。次橫畫雙跋折 ,作參如彈指像。 次又畫「 跋折囉 次畫掌中寶 共形 如

埵 第一跋折羅馱哥都 相應。具有大威力。大第而說此密語 金剛界摩訶薩埵等咒各置本位上。 阿羅里二合穰 **"雁0三合归娜三000三婆頗 自語言印,皆從金剛界門生。隨共自** 子。究竟安住於如來位者。應當決定, 置自語言印。其壇師有大威德者,欲令自弟 妙逢香。細密塗之。其次爲一切見驗故 於外壇之外。周圍各關一肘,或以二肘。以衆 察已。於其填空處界外。應用殊妙愈香塗之。 語言即而安立之。然後住於壇門前。善逼 者四印記。如上所畫印像等。許下有蓮花。 次畫橫杆。上有二金剛拳。次畫薩埵金剛等 有頭面。橫畫跋折曬。共上有半跋折囉@次 意畫。又想千菩薩。各在諸方悉具嚴飾。 有光焰。次喪彌勒等自印記,所應盡者。皆隨 具光明焰。次畫金剛日輪印。如上光明焰。 問證露齒像。次畫跋折曬。腰有蓮花四及畫金 跋折囉阿囉 二合種 應畫金剛四喜戲等。復於其外、隨 五阿目伽悉地 第二阿閦B牌 **四**四 临計攝伐羅 跛折騷阿 六跋折囉薩 。義諸守 此等是 第三 , 抄回畫 料 四磨 應各 Ų 水畫 育 牙 Ŀ 觀 自 門 依 耂

焰

曪 습 次 **0**自在士風天 四都十(一)細註側 种+(二)和盐⑩ 四[二合]—金领① ❷[合]—② ❷三乃至三十七数字宋本明本宫本俱作夾註 ■四万至三十七数字元本作支 註

煩惱者。及含利弗等。無量諸比丘來詣者,皆

惟之。又想大自在天。共其妻眷屬侍從衆 "又想扉垐天"歡喜自在天" 及商主天冇

四跋折羅俱含穰為 三十五跋折驟跋賒吽 跋折曪曥計 6 職挺提 二十三阿羅怛那跋折聯 股折曬阿·羅乙沙 三十六数折擬薩普吒變象 二十五锅磨跋折。赚 二十 七跋折囉摩囉 二十九跋折囉涅哩底 三十一跋折羅補瑟箆 跋折 三十三跋折羅6建提 雕底 二十二薩埵跋折。騾 二十跋折囉樂叉 穣 十六跋折囉係観 二十四達磨跋折 二 十 践折囉達 二十六跋折囉 三十七跋 - 八 跋折 三十二 三十跋 折 十九 曜計 麼 天 峕

那

中,毘盧遮那等諸天。北住欲界者。意樂調伏 者,其命剛阿闍。型。應思惟是等及餘韻外壇 有趣有者為乃至諸輪轉有路。歷訶薩大威德 次畫虎空藏。次畫智幢,次無量光。次月光次 雪或如月9量陀花色。或於彼等@位。但抄金 次普賢B次大光明。B及畫所有不退轉者。諸 畫爛制。其次不空見。次畫能拾一切惡趣,復 剛薩埵字。或抄彼等名字。十六大菩薩。第一 於彌勒等一切菩薩。唯純抄一阿字。其色如 《推一切無關疑惱。次畫香象。復盡勇猛 次光網次金剛藏。 次無盡意次辯積。

開門。密語日 度互相鉤。以瞋怒意、竪進力度。撥開。此是最 上開門契。復爲利益諸衆生故。應用此密語 結二金剛缪並之。以進力度。仰相"拄。 檀慧 問形相。以意而問四金剛門。即說結開門契 脚。押大自在天。以右脚*押大自在姿乳房。 瑜伽。速疾而右旋,住夜叉方門。勝伏三界世 鬘 置自身頂上。師本密語而四點之,復以住 **迥右旋其境。却至本處。以金剛儀式,復取其** 密語。如法漆獻語佛花鬘、或以身或以心。一 在者。哀愍利益諸衆生故,應入瓊場。即誦本 "梨如上所說。隨位布置已。 次結歷訶三歷耶契。而執花鬘 為阿開梨自 想自身。微有竪牙。以嶼怒面而笑。又想以左 號爲跋折曬吽迦羅。即說此畔里三摩地法,復 印。或畫共形。或但書名。次明儀式。金剛阿闍 天。及一切魔軍幷共侍從 於其壇外的各想共 世間迦樓羅等。那羅陀天。梵天爲首國天帝 及想諸曜等差別名學。又種種密語神王 摩訶迦羅難提 繋攝喇羅 復依法住瑜 都沒 爐羅 伽 Ť. ĪΈ

嚾 鉢羅二合吠 含那 跋折雕 標噴行 伽三合任即 三摩耶

塗香而! 口上。以 如法 妙香藥。和水盛之。以妙枝條。挿於瓶中。於其 阴 復以瑜伽住於諮門。 **次如法開龍方門。諮開門四做此。當衝門而** 其次用殊妙念瓶。 。開琰羅方門。其次轉住。開於帝釋方門。 途之。以雜色繒綵。斃其瓶項 種種果子。及諸名花。以爲嚴 從於夜叉方門。開已。次 。或以銀瓶盛一切實及 作 飾 復以 種種

> 置一瓶。 置一瓶 會願 會契。 上法。求請教令。加持自己等。旣作已卽結請 莊 殿已。 垂降赴"三唱此伽他日 而稱自四名。 · 布列香花雜果· 種種供養。以B次如 如其不辦遍。於其四角及於入門。 應專一 心以密語護之。於其本位各 啓請一切如來及菩薩衆

9年。數彈指出。 契分已"即交臂以手。左內右外抱胸。 力度、於忍願度傍。稍屈相離如鉤形、彼金剛 次結雲集契法の結薩埵金剛堅牢契已。屈 我个鉤9召依教請 用能拆伏暴惡魔 顯來 一切諸有中 聲召請一切如來。 令使雲集 唯一 現證無邊離自性 願品国雲海來集會 堅富實秘密者 便以

剛鈉 世界 **埵大契。速疾師最上一百八名一** 密語。及以遏伽水而奉獻之、次修習金剛 鎖住以金剛醬。令生數喜。次如上所說。諸座 集會。於修行菩薩行持誦圖門師前而住。以 上各思惟 安隱*而坐 次諦如上所說 思惟以左右手。執金剛杵及建鎚。擊之出 從穰字生大身菩薩,名金剛雲集。於處空中。 剛彈指方便。發悟一切世界周流雲海。皆 **遍滿處筌。爾時纔出此方便一即從諸方一切** 咃 即誦此密語 跋折囉 ·鉤電招集。以金剛羂索。引入。以金剛鎮 微塵數諸如來及與諸菩薩衆會以 三國際閣 一百字 金 金

我个敬禮如來不答王 切如來普賢 **糜智訶金剛薩埵** 金剛上)) 型最 Ŀ 育金剛 金剛 ${f \Xi}$ 薩

四門前二部門魯宁 田招二召通命令。 指缴等名 印河二阿伊

施之 河光焰金剛。輝 我今敬禮金剛寶 我今敬禮企剛善哉 我今敬禮能調伏洛 金剛●鉤金剛 摩訶安樂 金剛弓 我今敬禮金剛威德 摩訶摩尼 妙薩埵上首 請引 摩訶威德 **庭**字 藏 妙金剛 魔羅諸 金剛箭 金剛歡喜 金剛首 金剛日最勝光摩 義金剛 金剛富饒金剛 欲 金剛光 犘 詞金剛 金剛喜躍 摩訶院意 全. 剛 金剛 愛 <u>ښ</u>

清淨親世自在金剛妙眼金剛眼 我今敬禮金剛法 善利薩埵 金剛蓮花善希有樂生歡喜金剛愛金剛歡喜

寶幢大金剛金剛寶仗

我今敬禮金剛幢

善利衆生金剛光善數喜

言說金剛上悉地金剛言說我个敬禮金剛語言。金剛念誦能授悉地無轉輪金剛起金剛超過場

逼一切處金剛大寬廣金剛不空 我个敬禮金剛毘首 金剛羯磨金剛妙教養

我今敬禮金剛藥叉 磨訶方 便 金 剛 牙甚堅固難可敵對上首精進金剛精進 我今敬禮金剛守護 壓訶無畏金剛甲胄大

唵

阿慕伽悉悌惡軍呼

解放金剛拳上勝三摩耶金剛拳 教令敬禮金剛密令 善善現驗金剛。願善能

唵 是思惟。世奪即能成就一 其體。能作無量神變。當以三回味金剛o輪。 o加趺坐。有大威德·色如白鴉 满生死界。備大輪印已。而安置9訖印9記。 妙天衣。繞腰披絏而爲上服。一切明咒以爲 切相好皆悉閩滿。頭具實冠。 已。應當想毘盧遮那拿首。 此名菩提最上契。能授與佛菩提。結此大印 結金剛縛契已,以定心分擘爲二,次後結諸 色 又愈剛薩埵自爲親友。能成一切事。 香 時以雲集故。 並准此。以止羽金剛指。以觀羽手。應執之。 磨勝上等契思惟於瓶中出現蓮花。 跋折囉 随清淨位處以修瑜伽次第而令坐之。 駅都鑁 刼 如 來皆數喜 切羯磨。 坐於壇中央。 **重髮以繒綵輕** 形如淨月。 便 即說密語 (得堅固。 '次以大 具妙 如 温 密語 唵

阿閦神名觸地契。即說密語是思惟。獲無量果。應次第如法。安立6本契。觀自在及不空大牟尼。種種殊妙不空色。作來復想。諸善逝以白8黃色蓮花。阿閦神寶生

唵 阿閦神吽

不空名施無畏契 密語 無量壽名勝上三摩地契。誦此密語無量壽名勝上三摩地契。誦此密語無量壽名勝上三摩地契。誦此密語

謂結二金剛拳。止羽當心。觀羽如弄跋折羅想已 而安立之。以威德意氣,用二8搖舉之。復次結金剛薩埵等契明儀式者。 一一次第

妙|用二。執竪鉤交肘已:誦此密語大|唵 跋折羅 薩埵阿引 四。|勢 誦此密語

用二。狀如放箭。誦此密語

跋折鬼

2 | 又用二。金剛於心上,爲善哉契。彈指。 | 唵 跋折羅 阿羅伽護引

復用二金剛。置於心上。如轉日輸誦。此齊吃 跋折羅三春阿羅三春怛娜三春吃又用二。霞額上為灌頂。誦此密語 數 毀 裝 裝 髮 裝

中支二路旨之,置於口,向上雙故之。涌 一 政折羅 計都 多藍二合 又用二。堅右肘於左攀上爲幢, 誦此密 一 政折羅 底壤鹽閣引

吃 跋折羅 B曳都摩B含三合叉用二。Ø伸臂當前、轉之如輸

跂折羅帝乞瑟那@淡引

誧

此

唵 跋折羅 8婆沙 阿藍 又用二。從口而起誦此密語

頂上。誦此密語文開用金剛舞。兩手相繞。觸兩乳兩頰。置於

誦此 密語 指 密語 語 ¥ 誦 於 Ū 密 誻 此 40 閏二閏号② 四合二合物 ●何二河图 20上十(草)图图 图次二英图 20作二中图图公司 图史二被鲁约*图图图 ❷[月]--●292

六六

叉 唵 用。以,胸前繞腰。如被甲像師此 跋折羅 羯牌 阿囉乞沙"三合哈里 劍 密語

此 又用二。展檀慧進力等度,置口兩傍如 砨 跋折羅 开 誦

뚄

毀折羅

藥吃沙三合件引

又 啦 叉 用二。 ⑪ 跋折羅 拳。合相捺。誦此密語 小低頭。金剛意氣。以意。中2 慕瑟 置鐵 敬 証此

啶 跋折羅 邏細護引 密語

叉 岴 叉 用二置於心上。 用二以繫蠶儀式。而繫之頭上, 跛折羅 **医**療 以口似變出 相繼言合EO軽 6部引下 誦此密語 申

 $\mu_{i,\zeta}$ 汉 唵 用二以作。舞儀已。置於頂上。師此密語 跋折羅擬OM以提擬O提 温睡帝 "鬼三合蛇哩"三仓 IIE:

抩

結實生契故。能攝受利益

啶 又用二。 折羅 **殺手開掌。向下** 杜粹鄭引 按之。誦此密 - f

又用二: 陁 跋折羅 開掌 仰而向上學之。 袝瑟鞞 唈短 誦此 密 語

唌 又 用二 跋 **行** 雅 相向。念捺持之、爲燈。誦此密語 艦計關重 向外抽散爲塗

山の結企剛歡喜契の故。一

切最勝皆稱歎善

用二置於心上。 歷其胸前

60印誦此密語

用 跋折羅 相野 健提俄国軍 櫃 慧度相夠 Γįχ 進度 如 釬 曲

索。師此密語 叉用二如上相背。相鉤交進力度。 唵 カ 度爲鉤 跋折羅 iii 羅里一合俱 此密語 腦捨時四件四重 奢穣 相挂為羂

呕 叉 嗺 用二進力度。 跋折羅 **翠普吒** 相鉤爲連饋。 福 ||此密語

爲辯師此密 叉用二相背。 檀慧度相鉤。進力度初分。

相交

唵 佛觸地契故。得心不動 然後依儀式。結諸羯磨契,次稱讃如上契之 成就一切契法。於自心中。想四面有、金剛杵。 訶薩埵諸薩埵等。觸地運想。而安置之。次說 第用之。又於壞外。用仰止初零契。應所置摩 次作阿閦B幹四部契。又作四波羅蜜等契 功德。由結大智學契故。能入佛智由結阿閱 跋折羅 吠含護り 次

@結金剛學契意氣故。易得為金剛薩埵 由結三摩地契。能持佛三摩地 ΙIJ 由結金剛愛欲契故、設是金剛妻。自身亦 結金剛的的故。能速鉤引一切如來 結離怖勝上契。能速施衆生無畏復男次 由 能

由結金剛鉤鎖製故、能繫留止之

盐 $\mathbf{H}$ 由 結金剛幢契故。 結金剛日契故。得同金剛日 結大金剛寶契故。諸**國**天人師爲其 能注雜實雨 漕 頂

> 由結金剛羯磨契故。一切如來能隨順 由結金剛拳契故。能得一切諸契。獲得悉地 由結金剛牙契故。設是金剛尚能推碎 由結金剛語言契故。能得念誦成就 由結金剛輪契故。能轉一切如來所說法學輸 由結金剛藏劍契故。彼能斷 由 山 由 [結金剛甲契故。得爲5全剛堅固 結金剛花契故。能見金剛 結金剛微笑@契 故速得與諸 _ 切 佛同 莊 笑 事

由四結金剛燈供養"契故、獲大威 由結金剛花契故。得諸莊嚴 由結金剛香契故。得悅意處 由結金剛舞契供養契故。得 由結金剛歌詠製故。得清淨妙音 由結金剛鬘契故。得美妙容色 由結金剛喜戲可喜契故。當受諸數喜 由結金剛羂索"契故。而能引入 由結金剛鉤契故。能爲鉤召 Ħi 結命剛塗香契故、獲得妙 香 切隨電伏 光

三麼耶等契時。先須想於己心中。一切如 由結金剛磬契故。能生歡喜 廳 極密度本。互相握合。此名金剛縛契。凡證三 羽'初分相交"觀羽*抨止羽。此名金剛合掌。 三摩地所生。大殊勝五股金剛杵智己。身合二 復次說一切如來金剛三聲耶結契智。 耶契。 特從此無上金剛縛所生,我今當 **『說諸三摩耶契法』作金剛縛契已。申忍願 血**窟其初分。 "推爲刀。 曲進力度配於刀 欲結 狹

② 執十(契) 四(金)一等四伏二秋刻(伏)一多四(結

《爾理二合解件引 呛 傍 。此是毘盧邁那金剛界自在契密語•日 跋折羅 哆尾亡為*友攝聯二合·鎮理数

阿閦鞞佛三摩耶契密語 *日 如本縛契已。合申忍願 二度。竪爲莖。 ů 名

岴 本《顯縛契已。所忍願度。初分相"拄。 跋折羅 跋折哩の翻件引

如本縛契已。曲忍願度。相挂爲花。此名阿彌 度面。相*挂爲寶。此名寶生佛三摩耶契密語 岴 阿羅二合。但那二合跋折應爾三合件 咜

唵 ΤÈ 佛三摩耶契密語日 跋折羅

如針。此名不然成就佛三摩耶契密語 如 本緯契已。屈忍願度。入掌。 申檀慧智定度 E

合爲五股金剛形。是名薩埵金剛契密語曰 爲月輪。合申忍願二度。愍檀慧智定度而會不。 次說金剛薩埵等契。結金剛縛契已。想二掌 咗 跋折羅 郑磨跋折嘿禰二倉吽

許 如 。此名不容王摩訶薩埵三摩耶契密語曰 本縛契已。曲進力度爲鉤。頭®指去二三分

三摩耶薩埵

糜羅麼訶菩提薩埵三摩耶契密語曰 如本縛契已。由曲進力度中分。穢相交。 唵 阿娜耶 薩通

啶 如 |哉。是名金剛踊 本縛契已。以智定度。捻進力度。各彈指爲 阿胡蘇巴上 麗薩埵三摩耶契密語曰」

啶

感智定度 偃庙 進力度。 廝 和"柱" 此 如本縛。竪進力度電置於心上

皠 名金剛藏菩薩三摩耶 蘇摩訶。怛 契密語日

剛光菩薩三摩耶契密語曰 本縛。展檀戒忍慧方便願等。開掌。此名金

啶 **嘘布鳴二合儞@瑜图多**

表刹那名金背廣三摩耶契密語日 如本縛,以檀戒慧方便等度。堅合。 此名金剛

過期他 鉢臘底

智定

金剛可愛菩薩三摩耶契密語日 即以上契。置兩類笑處。翻手解學散之。 此名

唵 呵呵呵 晔阿*上

金剛眼菩薩三摩耶契密語目 如本縛。竪智定度。屈力進度。頭相 塂

吸啶 薩婆迦引哩

如本縛。中忍願度。屈其初分。相拄 如 J 和此

唵 如本縛。戒方便度合竪檀慧度相交。此名金 名金剛劍菩薩三摩耶契密語曰 努佉掣娜

剛輪菩薩三摩耶契密語日

岴 翻駁蒲地

如本緯。開展智定度。從口向外 金剛語言菩薩三鷹耶契密語曰 油品拓。 此

唵 如本縛,以智定度。"押檀慧度。爲羯磨跂折 **鉢**魘 虚 底攝9物駅

是名

啶 羅。此名毘首羯磨菩薩三摩耶契密語曰 蘇。上婆施哆願

暰 摩耶契密語日 婆那 够 酒瓣

度於智定度背上。

唵 薩婆悉地

他Book密供養天三摩耶契密語日

此名 耶契密語日 加 本縛。長申二臂爲鑿。 此名金剛鬘天三摩

剛歌詠天三摩耶契密語日

即開前契。相繞如舞勢已。合掌置 於頂

名金剛舞供養天三摩耶契密語

如本縛。覆二羽掌。下按之。此名燒香供養天

咾 鉢雕易邏儞寧*上

如本縛。仰二羽掌。上擧之。此名花供養天三

如本轉契。竪智定度。此名燈供養與天三摩耶

蘇帝穰所如如此美國學

本縛 曲 進力度。開檀慧度爲牙。 此名金剛

夜叉三摩耶契密語目

啶 如本縛。以智定@度。捻檀慧度本間 拾咄嚕婆乞沙 屈 進 万

契密語日 此名金剛拳菩薩三 辖即

本縛。置當心已。竪智定度。此 摩訶羅底*長 名金 剛 愛

岴 唵 作金剛合掌契。從口引出。向 暗 跛戍轉 薩婆布逝 舜哭略"二合但服 *二合 掃溪 申 臀 此名 上此

名 三摩耶契密語目

呛 摩耶契密語日 發選伽*上冥

契密語曰

此

名勇猛菩薩

咥

木納 掌摩其胸前已。各 分向外。 此 有 淦

• (日)—号3* · (據) * 十村园 · (南二示号3) · (福二浦图园《中名尔 · (原)—6) · (西)—6) · (世二村公 ·) · (政圻哩) · (成圻哩) · (成圻里) · (成圻里) · (成圻里) · (成圻里) · (成圻里) · (成圻里) · (成圻里) · (成埔里) · (成埔里) · (成埔里) · (表) =妖鹭,伎圖 🖴人朱本作本女,入十(聲)團團 ❸(天) ● 你二生现象了 ™ 唯十(二台)夾註魯⑦

由金剛鎧契故。得爲金剛身 由金剛羯磨製故。速得最上成就 ·金剛語言契故。得佛語言悉地 金剛輪契故 金 剿 利劍 契故。得佛 。能轉妙 最上 慧

嵼

蘇伽馱

霓 愈 成 皮 皮

:供養天三摩耶契密語

如

本縛。曲進力度作動。

此名金剛鉤菩薩三

摩耶契密語日

由金剛拳契故。得成就一切契 由金剛夜叉製故。得同金剛夜叉

由金剛鬘契故。得受佛灌頂 由金剛嬉戲妓契故。獲得大喜樂

此

剛燒香契故。能學榮潔一切男子也 由金剛舞契故。得佛攝護賜以 由金剛歌詠契故。得佛讃詠法 供受養

> 由 金

名金剛連鎖菩薩三摩耶契密語曰

如吃

(本縛。以檀定度及慧•智度。相鉤穿之。) 阿係ッシム®評

北 如 咗

名金剛羂索菩薩三摩耶契密語曰

本縛。横定度已。以智度*押之。頭入掌內。

阿*耶@法係*皮 穰*反

由金剛花契故。得令世間隨順

由金剛光明契故。得佛五眼

由金剛羂索契故。能引入一切 由金剛塗香契故。能除一切苦厄 由金剛都印主契故。能攝召一 切

由佛隨念契故。能速證菩提

(說如上諸三麼耶契功

由薩埵金剛契故。能爲一切契奪。主

唵

健吒婀e婀

菩薩三摩耶契密語]

如 啶

本縛。以智定度。並入掌內。

此名金剛召入

係容普吒彭滿願

契之。次左脇右脇背後。次額口兩耳頂後右 次以十六大供養契、應供養一切如來。 由金剛召入契故。能成就攝入一 由金剛鎖契故。能制縛一切 剛 一瓣已。隨次第。依本處作之。以金剛縛。從心 切

結金

大供養契密語。其心上密語日 屛 及腰。旣周匝已還置心上。今次第說十六 但那卷 布穰 薩婆但他揭多 一切薩婆答葬 引爾 供養 薩頗羅拏B皆 羯磨 反年

由。實契故。得佛灌頂位

金剛善哉契故。能令諸佛 金剛愛染契故。能樂一切佛法 金剛鉤契故。能召諮執金剛

敷寫

金剛威光製故。得金剛威光

者

金剛笑契故。能共一切佛笑 金剛幢契故。能施滿一切願

金剛o法契故。能持金剛法

由薩埵契故。得成金剛薩埵身 由羯中磨金剛契故。能作一切 由法金剛契故。得佛法藏 由寶金剛契故。得一切寶主

事

業

論日於一切如來。我盡以身奉 諸事業。置左脇契密語日 吸毯*反 哩婀 獻。普特供養

磨弓箭 腰後契密語日 論日於一切如來。 盡以 *磨婆@寧鈝護引 那 阿努羅伽*上那愛菜 布穰罕 發 **薩婆怛他揭多** 薩婆答莽 쨅

唵 普皆供養數容事業 論曰於一切如來。*盡以身奉獻。 娜 緊 無 兩 薩婆 性 他 揭 多 迦 * 耶 易羅怛寧 瓢 額上契密語日 跋折囉末隬 以 (善哉) **毘**院嗣 聲

羅帝爾寧城光入腳羅也 第2次反 唵 剛摩尼。於心上旋轉。如日輪相。密語 論曰一切如來身所灌頂諸寶。 娜麼薩婆怛他揭多素唎曳瓢昂也數折 我今敬 日 禮金

光 唵 論曰一切如來金剛日等。 我今敬禮熾 布羅拏震略 莫 爾突觸癢而住 釳哩 瓢 **置契頂上。長舒二臂。密語日** 娜麽薩婆怛他揭@多阿*去 除式供 跋 焰威 播 折 哩

論日我今敬禮一切如來。 羅 突 願 穰 流 佐 靖 喫 怛 囈 足。金剛勝上幢。 於口上笑處 如意實珠。 。解散金剛縛 所求 時

密語 巨製法 他揭多 訶 奔人 **州***二 ሴ

勝上羯*磨右脇契密語曰 論日於一切如來。 布 唵 穰窣□發*羅拏 薩婆怛他揭 4, 我盡以身奉獻。 料磨釳 9切る 薩婆答莾 哩穣*//*** 網*耶怛那 普皆供養

薩婆怛他揭多 薩婆答莽 咖啡 拏 羯 怛

唵

置 *上数奖00至 那 娑度迦羅達哉布穰攀發 羅 拏羯磨視 身奉獻。普皆供養羯 瀬 本 肵 怛

迦噿瓢跋折羅荷斯訶 底大里鉢羅慕地夜二台

密語日 論日敬禮 切如來作歡喜者金剛笑。 П Ŀ

摩地昆 唵 薩婆怛他揭多跋折羅達癖陀 薩 兜·茗嶽 摩訶達磨係唎 性金 也刚 法 - -

諭 日以 切如來金剛法性三摩地。 讃歎摩

啶 酮 多阿幹爾派 法音 薩婆怛他揭多鉢羅•穰 · 左耳上密語日 呵唎窣覩努冥 歎讚智而

倪牧伊0淡 論曰以一切如來般若波羅蜜多 所 出 語音

儞薩婆蘇 *上 怛囉按 o左 并多娜 曳薩兜 o努 唵 隨大音聲證數。 薦婆但他揭多者羯羅引 叉羅鉢曜伐多 右耳上密語日

論口以一切如來文字轉輪寫首。 茗薩婆 漫の茶 附近場件 切道場。頂後密語曰 諸 契經理

唵 趣 薩婆怛他揭多 伽e延零觀努茗 散陀婆沙密語的物陀僧 跋折■縣

流月以一切如來。 遊島別進 語言 日 **密語我今歌詠。 讃歎金剛**

陁 語言。頂上密語 慕達羅海也攀發羅拏普皆布穰 尚佐 與寫 薩婆怛他的揭多。杜爾婆香也的原伽樂也三 伽羅 **华李**

論曰以一 伽羅 ijJ 如 來香 雲海。 普皆供養事業。 右

眉密語目 哒 薩婆怛他 揭多 補 進波在也**針羅B婆羅**

18.

攀發 事業故。右膝密語日 論曰以一切如來種種妙花雲。善皆供 糴 ¥ 捕 稂 羯冥枳噿 积學 篒

作

薩婆怛他揭多曉迦。 入鱗擬 攀*發囉

論日以一切如來光明熾焰。善皆供 拏布穰羯磨婆羅婆羅 養 作 羯

唵 磨鼓,如上作已復置心上密語日 薩婆怛他揭多 健馱堂香三慕莲羅攀 布穫羯冥句噓句嚱

論日以 業故 "發羅孥 切如來塗香雲海。善皆供養, 作事

努 奎

蟾部洲及十方世界中。人天意生。乃至水陸 常住、在世不般涅槃復作是念。我今春獻此 諸佛 未轉法輪者願轉法輪。 契B大印觀察十方而作是言。我全勸請 如是十六大供養契"所應作已。卽結如上四花 欲入涅槃者願 一切

三慕蓬羅 唵 我爲供養一切如來。作事業故。誦密語 所有諸花。皆持奉獻十9万一切 埵。及一切部中所住眷属。一 四隣婆但他揭多 築*發羅拏三末曳季B切名 補瑟波罪布穰*膜 切契明の諸天等。 摩訶菩提薩 Е 伽

論曰以一 引金 容 切如來花雲海。普片供養

和合香。變易香或圖應或接變成圖此香如是等差又結燒香製,作是思惟。以人天所有本體香 密語日 別諸香。爲供養一切如來羯磨故。我今奉獻。

伽 三慕達羅窣*發*羅拏三末曳*平許 薩婆怛他揭多 杜密婆 也健 香 需 稪 暝

影科

以

切

如

唵 如來羯磨故。我今奉獻密語曰 香。和合香,變图易等差別諸香。 又結塗香契已。應作是念以與人天所 门以 薩婆怛他揭多 切 如 來燒香雲海。普皆供 健陀布穰瞑 爲供養 (伽三泉) 養 有本

囉窣*發囉孥。三末曳*平計 論曰以一切如來途香雲海。普皆供養

9又結燈契已。作是思惟。以人天所有本體 如來。作事業故。我今奉獻密語 自生莞別光明···講教悅樂意者。 日 爲供養 切

慕達羅 晻 薩婆但他揭多 窣*發羅拏 爾*婆母布 三末曳餅

界中。所有寶山諸寶種類。及地中海中者。彼 論日以一切如來燈雲海。普皆供養 皆爲供養一切如來羯磨故。我今奉獻。密語 結念剛寶契已。應作是念。於此世界及餘世

呛 拏三末曳餅 稜"去伽罗那 H 薩婆怛他揭多部蕩^{夏底悉} 布穰瞑伽 三慕達囉窣發囉 伽爾遏 쨅 呕 那

供養 論曰以一切如來覺分寶莊嚴具雲海

故。我今奉獻。密語日 弄玩笑@妓樂之具。皆爲供養一切 結嬉戲製已。 作是思惟。以人天所有。 如 來事業 種 種 戲

唵 瞑伽三 慕達囉 胂 PE 薩婆怛他揭多 易雕底掃佉·企伽阿努怛羅 窣*發囉拏三末曳鈝 訶寫 反息 * 上也 布 穣

來所戲笑遊等就最上喜 穰 邏寫 瞑 伽 (ED) 截同 失上 弯指 樂生 钡 == Ť 們

连悉反二廷杰切明成了 80 冯二某皇帝终于 50 第一篇 7月 180 技工处设 60 [月上]—90 50 [鈴月·菱)二十二字—919 99 50 71 年元章

摊 問逼供 剛頂瑜伽中 略

出

念師

經卷第0三

70 金 嗣 頂 瑜 伽 坤 略 出 念誦 經卷第

大唐南*印度三*藏金剛

掛樹上布施一切此名幼樹 能與種種衣服嚴身資長者以随桶花香要◎路要○能與種種衣服嚴身資 《結薩埵金剛契已作是思惟。如諸劫樹 "彼等皆爲供養一切如來作事業故" 我今 國西 王方 拏

皇唵 論日以一切如來無上企剛 喻三 那布穰與伽三慕達羅攀發囉拏三末曳吽 奉獻。密語日 合跛摩三摩地婆鉢那跛那部折那網魚可 薩婆惧他揭多 阿努怛囉 無上婆曰嚕 糜地 修習。 薩

近侍奉、誦密語日 結羯曆金剛契已,作是思惟。虛空藏 加 上妙飲食衣服雲海。当皆供養 (來。爲承事故、卽想、一佛前。皆有已身。親 中一 433

等 結達廢金剛製已。作是思惟。我今此身。與一 論日以自身。奉獻一切如來雲海,普皆供養 布 嗂 穰興伽 ,無異。作是觀已。而密語2月 、菩薩身等同無異。復應觀察。諸法寶性平 隣婆但他揭多迦·去耶爾 是 耶 三慕達囉罕發囉拏三末。曳許 怚 那

薩婆但他揭多質多礪邪怛那布 穫 瞙 伽

論 日 以 慕達 雕 等 B 發 雕 拏 [ليّا 如 來心奉獻雲海。普皆供養 三末曳餅

甲胄。作是念已

誦此答語

槃。及雨種種寶、隨彼所求皆令滿足。 **度。未安慰者。** 多羅三藐三菩提心。是故若未度者。 苦惱所纏。深生哀愍 寶幢契已 一復應觀祭。 當令安慰。 。我今爲救護故。 盐 未涅槃者。令得涅 生死 中 。作是思 。發阿耨 我當令 切 衆 生

那波羅蜜多布穰與伽 嗂 三末曳餅 薩婆怛他揭多摩 河區跋折瞻區婆摩里但 三 慕達囉鞏 "發囉

*反賀雕留俱四合雕波羅蜜多啼 薩婆但他揚多 阿耨多 法 海。普皆供養、結香身契已。作是思惟。 論曰以一切如來大金剛所生檀 衆生身口意業一切不善。願皆遠離。 。願皆成就。作是念已。誦此密語 阿耨多4囉摩訶部 布穰與伽 波 羅 願 銮 切善 切 馱 雲

三末曳件 三慕達囉 窣*發囉拏

慕達囉 蜜多雲海。普皆供養。 此相視心生歡喜。以諸相好莊嚴其身。 多雲海。普特供養。結觸地契已。復作是念。顧 論曰以一切如來無上菩提所生善戒波羅蜜 作是思惟。 齡日以一切如來無上B法大覺 悟 切基深法藏。 切衆生成就慈心無E相惱害。離諸怖畏。彼 **薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶達磨網 拏*發囉拏** 三末曳許 "願一切衆生修菩薩行。 乞叉地波羅蜜多 作是思惟已 結念剛鬬勝精進製已 誦此密語 布 穣 忍辱波羅 被精進堅 成就 可無

裳海。 論曰以 唵

獲得 毘賀囉馱₦夜那●婆囉蜜多 唵 惟 願 薩爾婆怛他揭多阿耨多驪摩訶辯溪聲伽得一切深禪定相。作是念已。誦此密語 普皆供養。結三摩地勝上面契作是思 切衆生盡能調伏煩慘隨煩惱怨回歸 穫 膜 B 伽

智。以辯才無畏等一切佛法。嚴飾其心。作是 普皆成就, 生成就五種明處智。 切衆生願者寶生契已。作是思惟、願一 蜜多雲海。普皆供養。結一切如來能投 論曰以一 切如來無上大安樂學住 得興實見 獲得盡除煩惱所知障 切世間出 礲 世間智慧 定波 切衆 萸

穰與伽 辝 奈*耶那能調摩訶鉢栗雪二穰大隸波羅蜜多布 *反沙頭惱寒。耶如、胸臟爭障婆薩那 薩婆阻他揭多 三慕逢雕 阿耨多羅 窣*發囉拏 憂 三末曳 弭 揩力

₩解 作布寝與 @拏三末曳餅 呛 已。應常思惟、諸法填實性相。皆空無相無 渡羅蜜多雲海。普皆供養、結勝上三摩地 論 切證法悉皆如是,作是觀已 誦此密語 日以 薩婆怛他揭多 切如來無上調伏淨煩惱習氣大慧 伽 三慕逵囉 悟 啊*耶霉素 ~~军~~*發 訶鉢唨 쨅

爱去伽摩訶毘離耶波羅蜜多布! | 嘉達囉罕"發囉拏三末曳件 薩婆怛他揭多 徻 *生娑羅 如河 獲四限 钵 伽 哩 哆

切如來不捨生死大精進波維 蜜多

念已,誦此密語 嘉達驪窣*發驥拏三末曳餅

图 资子(也)和註哪里的 图(底)十件间 图行十(也)哪里包含

日以一·切 八六六 秘密修行雲海。 普皆供養復應 故

令一切衆生悉皆

得聞。作是念已。誦此密語 思惟。我今所出語言音聲。

穰暝伽 然後以金剛言詞應 唵 藤婆怛他揭多婆袪 器言爾耶但 三慕達囉 作歌詠頌日 窣*發囉拏三 末曳針 那 布

金剛薩埵攝受故 剛言詞歌詠故 得爲無上金 願成金剛勝 剛寶 事

復以金剛語言。應以 於諸世界種類中 美音讃之頌 能 作塵數諸佛 É

來示現大神變

隨應顯現種種身

常法情淨由悲起 無有聲喻等虛空 聚生界勝悉地 授悉地諸功德 比 不動常堅法 悲體能 願 無 無比等力勝上法 力成就住世間 比無量盡能成 分功德尚無際 除世間苦

諸不可量盡通達 常住三世力無礙 願我速成勝悉地 最上依怙無能超 雖已善e逝現希奇 遊化三界•授悉地

能爲利樂無®邊際

、悲爲體常遍照

隨以清好音聲讚歎、常應每日。四時念誦 黄以破音。中夜以第五音韻讚之,如不解者。 證詠法。是朝常以邏臘吾韻。午時以中音。昏 如是讚已。若更有餘勝妙讃碩。 **晨朝日午黄昏夜半也。** 授一切三摩耶 應持四種數珠、作 。隨意讃之。其 讇 四

念誦者。 作之 數 間 寶部用資珠, 蓮花部用蓮子。 羯磨部用雜寶 珠者。 錯爲之。行者若能隨順瑜伽。 能 減 如來部用菩提子。金剛部用金剛子。 則無有時分限數。 切罪障苦厄。 成就 於一切時。 切 修行三摩地 功德。 無間 迺 種

若不能辨。隨力作已。復當心念。世間所有一 次明供養飲 漿。而作供養。若己身不獲修供養者。卽令明 上妙飲食。種種珍果。四蒲四桃石榴諸非時 食法。 應以香潔種種飲食供養

已五部佛隨其力能而供養之。行者欲求如 供養。復以暗幡繪蓋上妙天四衣。及餘殊勝諸 妙花燈蠶末利等水從瓶盆中是以處鬼神也而作 供養具。各以本密語加之,或加本部尊密語 功德者。於壞場中。至心如上作供養時。當得 此法弟子。如上作之。又以逡香燒香種種 來

以其鑿而奉獻之。爾時行者應自慶幸。以所 行者爲業力所威,或見諸佛或薩埵等自己。即 親見金剛薩埵,若不見者。更當至誠祈請,隨

養訖。 鬼神眷屬等。各以本密語施之、自在天密語 默賞 20000項上,加本部密語已。 20紫其頭 和 上 水安瓶盆中。以歡喜心四方散之。施諸天 。當知是人。便能獲得殊勝福報。 即從壞出。取豆果餅飯胡麻屑諸花等。 行者修供

天帝釋密語日 唵遏哩除紫质 火神密語日 日 魔王密語 日 **「儞曳@平薩婆訶** 唵 唵琰摩曳*平薩婆訶 退姑娜曳*平薩婆訶 **^{©** 强移達雕 耶薩婆訶}

田茶二茶

大二本 包 ⑦ 四有 所 二所

Ð

=280

3

誦 默誦是也三三摩地念誦。心念是也

行是

센

由此四種

念

鬴 四與

力

種念誦。作四

種者 所謂音聲念。誦二金剛

念

*平薩婆訶 選 利田娑密語 E 唵 逕差 第上 娑地婆哆曳

諸夜叉密語 諸風神密語 諮離及水神密語 Π 日 吃藥乞叉 | 下 | 民上達型薩 **俺树夜微图U子薩婆訶** 日 唵婆騾那 ※平 薩婆

婆訶

舍遮南 又於此方 婆訶 蘸婆訶 施諸類鬼神密語曰 登世 原形 の駄南 密 沤 止 薩 毘

如上作法施已。當淨洗手漱 П 還入贖 中 醠

次明與金剛弟子。 入填場灌頂 切佛及諸菩薩,如常念誦 法

敬頭面母頂禮。手按師足。作是白言。尊者卽是 解三麼事動則其阿闍梨法有自是得者、應如 其阿闍梨先已從師。 者哀愍攝受,如諸最勝子。見有菩提種子 菩提。爲金剛性淨故。求學淨戒律儀,惟願 如 請。當具修威儀。於其師所,生如來想。合掌恭 來。即是執金剛,我今歸依尊者。求學正 如法具足受灌 頂 法 IJŢ 是 衆 館

攝取。悉授與我。令我身心清淨。智慧明了。 退轉位故。求入貿易四茶羅。惟願尊者慈悲教 生。皆不捨置。我今已發菩提心,爲欲建立不 寶蓮花羯磨。及四大部所有。諸勝妙事。願 示令我盡見,受一切諸佛所共濟頂。被金剛 【小乘8有所深義。自然開解。於諸梵天帝|

不加持 英散亂。 甩0紐 我今依佛所教。 閣梨知弟子堪與勝法。應當告言:如汝所請。 離生死至涅槃處。 我盡能摧伏彼等勢力。願我及一切衆生。 一今爲欲利益成o熟 一者,云何當得。願阿闍梨哀愍示誨。其阿 路陀等天。 散亂者。一切如來及企剛薩。嫌。所 "能授與汝。應當一心諦聽。心 及 如諸聖者相好具足入如 |彼部屬鬼神*茶吉尼 一切衆生施安樂故。願 得 等

諸佛前。悉皆至心發露懺悔。不敢覆藏。我 及諸佛子、甚深難入二種資稅無量功德。 今懺悔。誓不更作 願罪消滅異如彼一切如來 劫來、以身語意。廣作衆罪。無量無邊、 次教發露懺悔 切世間者。我皆隨喜。次命歸依三寶 令自稱己名。我某甲從無始 我全於 利

諸部蓮座天人師 大悲心覺悟者 除貪患癡蛇毒 速滅除生死有 勝慧者所住處 德圓滿大悲者 我皆至心盡歸依得大解脫超三界 敬禮歸命衆中母 以慧得出生死宅 我今歸依最勝法 劣乘怖之比稠林

相

次教發菩提心。 切衆生故。發無上菩提心。於三十七品助 衆生。皆得證悟共深法門。心淨廣大。猶 爲成佛正因智慧根本。 被魔怨。汝旣能發大菩提心。 應以心 乃至六波羅蜜。誓願具足無間修行。 悉皆迴施一切衆生 汝一 隨我語說。我某甲爲敕度 心聽。菩提心者。從 能破無明業 **、願我及** 大

> 之。密語日 等大悲。 左臂。或以途香。或以心念。以此密語而護持 心。合常而住。其師或以密語。加其線索。緊其 我與一切衆生。悉皆同得。如是教已。 令諸弟 得入無餘涅槃。於佛千•力無畏不共法等。願 子各隨尊卑。 虚字 "種種方便" Ľ 無 一依次而坐。以精淨恭敬不亂散 功 Яį ,調伏利樂一切衆生。 Ė 在能辦無量 佛 事 皆令 U 本

> > 錯令面向東嘯之。淨洗漱已。所嚼齒木。 部中尊上首者。次授齒木。師自私記

當

令

弟子。

以掌中所受得花

令供

切

如

作曲政折囉政折囉9含雪 摩訶跋折囉迦*上嚩遮 0 也日 跋折壁句 曥

次以此密語。 加途香已。塗諸弟子掌中密語

唵 日 次以密語 加香白花 持以授 密語 戒定慧解脫解脫知見之香 **塗香之時告弟子言。** 跋折囉 健提強香度*魚面伽 願汝等具得 Ħ 切 如

如是告言。 唵 跋折囉 願汝得一切如來三十二大丈夫 補遊館花山

次持香爐。 日 。以此密語加之。熏弟子雙手。密語

唵唵 等獲得一切如來智慧光明 色。次以此密語。加燈已。令弟子視之。密語曰 如是告言。 唵 跌折騷噜伽□網^光明 願汝獲得一切如來大悲滋潤 如是告言。願汝 妙

次以如上笑儀式密語。 諸佛甚深智慧金剛劍 以爲齒木。復以摧破 加烏曇阿說他等樹 切衆生煩惱隨 加共齒木 復 煩

來 見者。既是來具說。作是教已。令隨意去。彼所 金剛密語二十一遍 分服。密語 B麻粪尿等。相和淨濾漉已。加金剛密語二十 想者。是不清淨相應取牛五種味。 見夢。晨於師所。如實說之。若境界顯倒。多妄 心而念。禮諸佛已。繁心睡眠 L。施諸弟子·各隨所安。應告之言。汝各端 遮那部。若有立者。當知是最吉祥相。 師旣觀 頭。隨所向方。多是其部,若向四隅。多是毘盧 擲之。師應觀共齒木頭所向處。以所嚼處爲 遍與之令服。若身心淨者,取白! 檀

如上四種禮拜法已 露懺悔一切罪障。隨喜迴回一切功德。教作 如法服已。至共夜分、引至填室門外。 唵 跋折囉 教令發

著乾陀色衣。以赤色帛。掩抹其眼。 取赤色衣。與四被。如著袈裟法。若出家人。日合

摩耶

香花堂。掛其田針上、次當引入填場門中, 應告之言。汝今已入一切如來称屬部中, **逼授此密語** 即教竪忍願二度爲針。以諸白花鬘或種種 三摩耶 吽

剛薩埵契。口授此心密語三遍。 等填場人。說此 今令汝生金剛智。汝等應知。由此智故。 切如來悉地事業。 薩怛鑁 **鄔陀迦** 一法事。汝儻說者。 然汝亦不應與未入此 。求境界相。汝所 密語日 非但違失汝 教與結金 所謂乳酪 水 同用 當得 0年十(被)例分 0热二就多分

勿令差 +(陂)何① Q热二就每⑦ Q堤二堆② Q悉苦二皆悉❷ Q二二三② Q悲二慈② ☑重+(摩)知此图6 ☑ 你反上二加上反⑤ 返杜二社② 및经香二香烧函图 ●力二方② ◎日二甲≠◎ ⑤香十(也)◎⑦ ◎唵□ 9分二哈曼夏季卷 ◎ 唯二征② ◎ 爛光明也 二光明也想看中 四是十(朝)的 印纸二菜用 四(内)一宫 四皮二肽的多甲介二个用 四分二流雷马 四分二流

英生疑慢。應當深生敬信。汝於我身。 金剛菩薩。我所教誨當盡奉行。若不爾者。自 三摩耶金剛"名爲金剛薩埵:願入汝身。以爲 教已。汝今求請一切如來覆護。今金剛薩埵 招共嗣。或令中天死魔地獄。汝應慎之。作是 入其身心。其師又結金剛薩埵契、告言、此是 而未入壇人說者。令汝頭破裂。 |弟子頂上告言。此是三摩耶金剛契。 和自 招殃谷耳師應。竪結薩埵金剛 。汝於我所。 。當如執 、汝若 契 雕

無上金剛智。誦此密語 跋折囉 蘇含婀

三摩耶百字密語。以金剛語言。唱已舉開上 契。由此密語功能力故。令弟子入金剛智。 次結

院金剛拳。以忍願二度相鉤。誦上大乘 若干種心。能知世間三世事業。能堅固菩提 殊勝慧。由此智故、悉能獲得覺了一切衆生 現前。諸未曾有安樂勝事。不求自得,汝當深 能爲害。一切如來同共加持,一切悉地皆得 心。館滅一切苦惱。離一切怖長。一切衆惡不 自慶幸。我今爲汝略說功德勝事。 畏等,由此法故。悉皆當得,所有未會見聞。百 位三庫地。陀羅尼神通三味。 證得諸佛眞實智。慧。何況下劣諸餘悉地。說 千契經甚深義理。自然能解。汝今不久。自當 是語已。問言。汝見何等境界,若彼見白相者。 辟舍 諸波羅蜜力無 "於一切地 韶.

摩那 願爲針。由力進度於忍願。背作跋折囉股形。 以鉤曳彼身中所有罪障。誦此密語 勿相柱著。又於進力度端。各想有種意 誦此密語時。想彼罪形,如鬼形狀。 黑色髮竪 啶 Ш 即以二羽。諸度各各相鉤。頭入掌內。 度端想車部下字。又於字上。想生火焰、夾取 力二度,鉤夾彼罪,令入掌中。餘度面各相 彼罪。誦此密語 即中忍願二度爲針,於願度端,想怛隴字。忍 推破之。鉤罪契。經云。結金剛縛已,自中忍 以 鉤罪 薩婆婆波迦士利潤傳 跋折囉 障契。 鉤彼 **辞穰** * 反上 [諸罪復以擢戒諸] 毘楡馱那 想以 罪契 進 Ξ

a脏臟婆播波下 解臟婆播波下與罪 揭底弊 是耶*反 藤婆薩埵 腳播耶等也。漫陀那寧黛維鉢雕會二慕乞沙耶 姆播耶馬也 漫陀那寧紫絲針龍門 B維素 南B生 薩婆怛他揭多跋 折 縣三 曳*平阵怛魘*二合的吒 唌 誦此密語已。用力燃之。如彈指法,右上左下。 放清淨光明。下方想金剛雄里上字。放瞑怒光 淨彼身心。四方阿閦鞞等。上方毘盧遮那。特 如是次第"擢破役諸罪已" 復想以諸佛光明。 切 論 見 明 罪 ·衆生·執企剛 應推破一切惡趣繫縛 П 而推滅之。如是作法時,能令彼等。 必定得 、障極重。不見好相。師應爲說真實伽他 善境界相。 跋折囉 一切如來三摩耶 當知彼等罪障皆得消滅。若彼 跋寧城 蜜薩普吒耶 能解脫諸惡趣中一 犘 令

唵 八遍契。 耶 我今說此誠實言 無始 心住不動三摩地 利 。不應與其灌頂 切衆生所有心 聚生事器悉地 鉢驪 狐 終 無生 **底車接也跋折曬護**別 波 **次常授此**密語| 勤 桐 菩提名薩埵 常住等魔空

麥摩為我合文和BBB代都區婆摩 常也 類型麥摩為我合文和BBB代都區婆摩 常我 類型 與國 意思 医瑟咤的医跋折雕的涅理 掉 "茶路"反象 展 說此偈已。復結金剛入契。誦婀字密語 度本問。以進力度。少曲相抹是也如是作 次又授此密語三遍。 令弟子所結三曉耶契, 著處。即200个念誦其部密語 當知速得成就 **師此。教鄭所掛蠶於垣中。隨彼8**因業。 巴文應問之。如無好相者。但可引入受三 論曰願金剛常住堅固。加持我心願授與我 者鉢哩野車與地戶含戶啊呵呵順護引 耿耶冥的我! 地底瑟咤特也 薩婆悉地 於其心上解之。密語日 論曰願大力菩薩。 咗 薩の埋摩訶婆の職 切悉地即取彼所擲花蠶。加此密語 **鉢驪底虼哩恨拏舞怚關*反絲麼€**含 經云。結學金剛縛。以智定度、捻檀 攝的投汝。 慈悲哀愍爲加 惟願世餘扶本願 決定名金剛 師此密語 <u>一</u> 靈 就一額 也切 吧 時 歷 쐂 慧 肵 ęр 合二

間自在記主 *授速疾成就誘膀悉地 以共黨、緊彼頭上。由繫蠶故。 祈县 次誦此密語。解所9掩眼物。密語 跋折囉薩埵 伽咤那問恨鉢曪 薩斯斯 烙市提品 也事 嗢 得摩訶 伽 吧 90 薩埵 **四**日接 攂

應教最上悉地智。見黃相者,教義。理所生悉

見赤相者。

教奉事供養悉地智。見黑

何辨遮慮伽悉地智。見雜色者,教

其

不覺悟頭

普賢法身遍

捌

世

若不見好色相者。即是罪

十份多。四州二秋园 中野十(提)多尔 四令阴二提令风事,提个

帝

想

如滅諸障礙。夜叉方人。想如離諸

入帝

·釋方門。

샏

西巡臺

Ě 慕

密

語日

屯

金剛頂瑜伽中略出念部經卷第四

薩婆 曪 他一係政折職。吠拾の堕場也 婀 Į. 《極の世切の政 折 驪祈 其 毺 限金 也啊 μŢ 耨 怚

論日金剛薩埵親自專爲汝。 開 五腿 及. 無 Ŀ

彼 次呼弟子。遍示境中諸部 切 切如來之所護念。企剛薩埵常住其 所求。乃至執金剛身。 如來體性法中 Щ<u>.</u> :不獲得, 非 相 н 漸當得入 此 法 Ü 故 隨 13

蓮花 無戲論。火天方角。名虛容無垢。羅刹方。名清 次。弟子灌頂、共灌頂 醍 於四隅內 。其花八葉。臺樂具足。花外周圍。 至二肘。書物作。 風天®方。名持種種綺麗友。 畫執跋折囉像。自在 擅 四方正等。 應在大 • 填天方 中央畫大 天方。名住 。畫月輪 面開 若

更有

餘證」、隨意作之。斷發勝心、合生利

ħ 柎 勝力者 帝釋方葉 名陀羅尼自在王 琰羅 。名發正念:龍方。名四樂利衆生,夜叉方。名 光芒外出。正方四葉。畫四菩薩 行。火天方。名能滿願者。羅刹方。名無築 者。四隅業上。畫四使者,自在天方。名 '名勝解脫'於花臺上。想有婀字 各乘 **(昔願** 修

著"風天方。名味 大頓中寶瓶。隨本方角置之。又於塘周陶界 **非甲善男子灌頂。 惟願諸佛菩薩降臨道場。** 勝花莊嚴。一如大擅法式·應作是念。我今爲 釋方人。想如普賢。琰羅方人。想如彌勒。龍 。想四分輪使四淨人。持上寶瓶,住月輪中。 語想所請佛菩薩衆。特來集會。移 想一周點身際與發出也餘供養 寶部 咗 得

以 而 II以供養。 坐佛位處故。 種 種 一种 加 花 不 逄 復以 辦 香 者 燒香 種種 隨 **万作之。所以** 油 歌詠讃歎 燈 **旛蓋清妙** 爾者 令其 音 樂

現諸希有吉祥事 成 波羅奈亞苑所莊嚴 金剛座上為群生 諸天供養吉祥事 佛视 就無量吉祥事 足維衛誕釋官 種勝妙吉群事 史下生時 願汝此 顯汝灌 願汝今時成證獲 為五仙入開 後夜降魔成正覺 放今時 澍沐廿露水 座悉能 Ш 盡能 亦 妙法 如 冹 是 獲

四得寶部者。四有寶珠四蓮花部。有蓮花。四羯磨 婀字。 子心 點 部。有羯磨跋折臘の毘盧遮那部。想象の觀波。 **次應與其灌頂。** 謀 體 瓶 師 流之。若手印壇。即於項上。陰之如來部擬。若是理像壇。即既有復成。各想其部 部 在 應想已身如毘盧遮那像。 義同前釋。四字放光焰熾然赫奕。又想弟 抵水內 契 中。有月輪相。內有八葉蓮花。 若得金剛部。 如跋折囉實珠等。各令結 先想弟子頂 於婀字內想有跋折驟 有婀字。 上 執弟子所得部 臺上亦有 丽 其 有 朋 肵 物

重生歌喜心。說此頌 FI 平 梵 韻 神隨 侍 是 殷 忠法 毘 呛 業 有 於 貀

四灌之。金剛部密語] 置其頂上。 日 誦其部密語七 邁 唵 說

跋折曪 浴語 跋折 軅 薩埵 怛 Įij. 那 组 阿 詵 毘 者 洗者 也准 哨件 性B 解

> 嗂 跋 折 曪 漟 膟 阿 纈 剢

剛心密語。如塗香已、塗彼胸壁前。 種種色爲法輪相四八四屆莊嚴。 驪*上字。其色如火。上生光焰。 彼額上。想有攤字。色相如金、想兩 加持者。爲令弟母子。母成金剛薩埵 跛折 軅 日 贈阿 , 尾, 武 婀 共二足 、次誦薩! 所以 赦 目 <u>}-</u> 閰 作埵

額 加彼頭上。即結如8所8次頂上已。即應諦想一 次以如上所說。頭上作五處置契法已 股拔折囉,授其雙手。 小床。以日觀其日濕 衣。若是刹利居士。著本上衣 如 法 誘安慰。為說頭日 。如是作已,引出 上法。遍用五瓶。 以繫其額 **盧遮那契**" 即結如部所說四種實。 。若作阿闍梨灌頂 誦本密語。置於彼心上。B水喉 引入坐已 壞外。 ,以四種聲。 B鳞次以紫其 應以 切如來秘密勝上單 換去濕服。 種 師 種方便言 卽 以觀羽 法者。 於壞 。各隨共部 两。置下 別著淨 "應次第 詞 執五 復結 開

諸佛金剛灌頂 汝已 如 法灌 頂 竟

汝應受此金 剛 杵

爲成如來體性故 武者明珠³⁰⁰⁰⁰ 福巴誦 密語 日 跋折 微 折魔性 也反 性O鑁 犘 曳薩

此

詵

∰頭=頂測, (霉) **元960 00(L)** 十所國 印牌二線 59 贵=被●⑦ CD 設十(衣)食の ⁶⁹ 主 +(也)®● **優定 20 ∟**=無⊜ ႍ 20 後十(於 **6**T ®ış+ 金色(珠 (也)颠倒伤力 49 住十(也)骨働合力

❽ (衣額) 十次❸

O数二吹回 O吹二数⊜面回回 O壇=檀宝园 O(與)十弟何⑦ O垭+(帝釋) ●服十(也)厕,(即反服)膏,(即反)膏,(即五服也)膏

则日汝已灌頂 鏡數 * 地也

常住汝的所 為三摩耶 M 獲得金剛 貸主党 此 足跋折驎。

金剛字。爲實珠字。諸部准此改之 想有寶珠。餘部8做此。誦前偈時 復收取金剛杵。若是寶部者。 又於 應改初句 跋 折雕上。

次"於弟子本名上。加金剛字。作名呼之。 臒

折礙 那莽斯爾比密語 那 莽平 娜 薩怛鑁磨含火也 莽 吸名 足 照 迦 多 涯 迦多班係弊跋 阿比詵者冥

所得部。爲名。若須改舊名者。 等。作字呼之,其人者受阿闍梨法者。 汝名金剛某甲。 論 日我與汝灌頂的。以金剛名號。 若是餘部。 式加 隨意所樂。 寶珠蓮花 與汝作字。 。但以本 任

善男子世間醫王。能治眼翳。諸佛如來。今日 擇諸波羅蜜勝名作之 爲汝開無明翳。亦 小會金杵子。如治眼法。我其兩目。 又以香花種種供具。供養所灌頂者。 復如是。爲令汝等。 而告之言。 生智慧 韴 雁 執

大復執B鏡。 眼見法實相故 **令共觀照** 為說諸法性 相 說此

非 當 賞 切 勿 亦 蓄 非 法 子法监 性 诟 IJ 毕 從 淨 疵 因 不 緣可 生依現得

能 汝應 收 取金剛 佛 夺 眞 故 佛話 ~~炸~~師 脯 |應授以 m於弟子 應 商 。當生恭敬。 廣性 作 利 是告 衆 所 11 此 Ħ 人

種

欲令

弟

子-

持

爲說

氼

ğIJ

然火

勿以

П

吹 ("當以

公物届。

頂受 禁戒。常密持之。弟子受已。 是諸佛體性。金剛薩埵手所執者,汝應堅護 竟 應慳恪。於諸衆生有少不利益事。亦不應作。 乃 告言善男子汝應堅守正法。設遭逼迫惱害 氼 令大法聲邁一切 此 已後 |是最上句義。聖所行處。我今具足爲四汝說 至斷命。不應拾雕修菩提心。於求法人不 應引起。至大癈前。爲設三廢耶。令其堅固 生方便開示。善男子諦聽。若能如是作者。 切如來背知此人能報佛恩。是故於一 汝當隨順如說修行。弟子應自慶幸合掌 於諸密語究竟清淨修行理趣。汝應廣爲 切持金剛图者之所衞護。令汝安樂 又執五股金剛杵。 。諸佛法輪。B汝應轉之。當吹無上法 處。 不應於此法中而生疑 而授與之告言。此 授此四決定要誓 一切時

也跋折職 薩埵係態以係係係畔整咤俱翳沙也性腳可反合於3我 馱曬野冥 噬 論曰一切如來金剛薩埵成就三摩 密語。令其誦之密語日 薩婆怛他揭多悉地 跋折縣三麾耶 肌 顧 住 今我 底

B茶曬。秘密三麼耶智。 師應教授。 若弟子於 子於師。應恭敬尊重。莫見師短。於同學所。莫 哀於示海莫生厭離 相嫌恨。應告之言。汝於一切衆生。常生慈愍 廖耶契。有退失者,師應遞制莫令毀壞,弟 。爲說仍言

·所'我常守護。如是作法已。所有一切B漫

於 板 欲 重 罪 處 應 不 過 厭 於 濉 厭 心離

> 弟子受師敎已。 守 此 持 等 善 愛 摩 頂禮師 頀 耶 足白言。如師 當諮 如 佛 保 爲 身 汝 紋 命 說

髻修行 四株、內、株高聞各一四指。 祥卓。爲聖衆坐位。灑淨香水,敷草灑水,背順 指。横頭長八指。高闊各四指。次外作四上臺。 驪像。柄向南出。如世丁字。柄長四指。誾 *茶。徑圓一肘。深十二指。好淨泥拭。兩 轉作。應以*酥酪乳蜜乳糜餅果五四穀 形 指。底須平正。即於其底、泥作輪像。 天方。不應絕遠,作四肘壞,高一碟手,中 爲除其災障故。 復應爲諸已灌頂弟子。 如蓮葉。 次外敷師B坐位。 應與作護摩法。 令其圓 外*椽高闊各 君四茶周圍布吉 |滿寂靜 於灌頂 党 法

四若。師北面坐。引諸弟子。左次**四**別跪取 短截。 已師此密語 養佛菩薩。一供火天 火,國或新鐵者。以香水二四具。置其臺上。一 *茶即以赤色畫其形狀。中安火爐 八枚。"酥穀及柴"並置臺書方、若不能 無此樹,取有白汁樹代之。謂穀桑等是。齊 稻穀茶豆油麻小@麥等是"取吉祥樹為 `別取小枝如拇指大。 長十二指。 避水作淨 置君*茶內。 鑿作 先 如 供 上君 百 整

B路運排薩*發B緊B耶 南莫三漫多 密語 三遍 跋折囉 淨水濺火 并週茅草諸供 南恒 電腦族 **絆哈明摩含三合** * 茶 擪

、取白權 者會謂 杏 柴 誨 鑿沿 重 亦 有 垉 Ū 餤 땓 具 如 折 四 火 玻 火雷勇勇命 邳晓十(吒)爱尔 邳路士晚鲁伊泰尔 印藤士吒承尔 邳市士那明

◎天身遍生火焰。次報香爐、請佛菩薩。 想有囉*上字,變爲火天。白色髮黃。 三目四 遍逾君* 法式,如大壤中說。諦想諸佛菩薩。皆來赴會。 臂。●右邊二子。●一執君持,一手執杖。●左邊 [手。*] o作無長相感等向外 一捻數珠。想火 一吉祥草。其師觀羽作無畏相。 茶、以白香花。 散臺四 衈 Ŀ 於 羽の堤底 火 焰 所請 中

親婆嚩 *反 濕尾機;而供係哩 *反婆呵那*耶儞卑 *上但隣接 蚵虎低摩賀鹽蚵藤民 如臂釧像 即召火天。誦此密語 婀揭娜多曳*平爾卑*皮儞跛耶 唵 阿揭娜 *反儞跋耶 型質□卑回來面班劫弊回班 使薩哆三摩虼哩呬 Þ 薩婆訶 散儞係 手

即以香水。彈手灑火。次執祭杓。酌上、酥油 乳蜜等物。各三杓。以沃火中。以祭火天。或和 遍密語 一處。共內三杓。亦得。祭時毎杓誦此密語 此密語時。想有火天。來依如上所想身中。

一一心念諸佛菩薩及火天。 於五部中心密 以 别以小杓"如前沃火。人男各各二十一杓。 隨四喜四誦之,一四杓一遍。以用供養,若須 止 羽執金剛杵。以檀度。 鉤弟子觀 初智 納莫三漫多物物陀南

啦

婀伽娜曳*苹

薩婆

多摩訶易图陀迦罗羅鉢唎拴忙達摩涅理岩 人納莫三漫多 "勃馱南 日婀摩訶扇地*平 伽 除災者。誦此密語 *反多四薩破婆鞏覩四婆達摩三漫多 **鉢金鞭**

一弟子准此作之。 若阿闍梨法。 加 誦 之至

爐、逼供養佛菩薩及罗人天已,即誦密語。請如是心。令諸弟子各自發顯已。師應手執香種供養、不如已身奉施諸佛菩薩。汝應各發 四刺*酥蜜中。時時投火。所作法已。 次應供養 9村酌之。數至一百八遍。沃火供養。每杓誦上 給施如上所說座後外八方諸 天 神 眷屬等。 菱諸菩薩等。即各腦誦本心密語。或三七。8七 大乘三摩耶百字密語一遍, 若意欲別須供 准前誦密語法。酌沃火中。如是作已,師出洗 七。隨意沃之。以上一百八枚小柴。一一兩頭。 果報。復爲供養一切如來及金剛部衆。應以 爲 歸 爐,遍供養佛菩薩及8火天已,即誦密語。 子言。汝已具足得灌頂@法。假使以諸世間種 歎密語。作四種密供養法已,誦此伽他曰 羯磨契。及三摩耶契 如上供養。復以金剛 應隨力。各辦香花。供養大衆。能令汝得無量 《利益一切衆生故。說此殊勝福田妙法。②汝、本處。即從座起。就大墳位。背弟子言。諸佛 ,還歸本座。如前酌三杓。供養火天訖。告弟 百 八遍。又以四酥油乳蜜等。 和 Ę 小

❷復以金剛舞合掌。及金剛戲笑等。作密供: 子言。汝等各隨力能。供養諸佛。 令重作要督。如上所說。因不得輒望說此法,作 畢。爲欲護諸弟子身故。應於諸佛菩薩所。請 法 教の誠已。今四弟子各還本の位。師 |婦本土。即四豎結薩埵金剛契。誦此 獻花香果餅等少分,各各分賜諸弟子。 **今以金剛法歌詠** 金剛薩埵攝B授故 念誦禮讃己。卽請壞中佛菩薩。 次應手執香花,供養外壞聖衆已。告諸 願爲我作金剛事 得成無上金剛寶 彼等修供 即隨力。 密語 如 復 弟

悉提B就捺多投與电码 他B努 B期 伽思徐選 透理视解上地 薩婆薩埵生也 遏他B 論曰已作勝上利益成就。 娜四耶微無棒*反復吃毀折囉」 授與一切衆生竟。 薩埵医牟 遇他^{四年} 麼 凡

降赴 此契及密語。一 磿

選本處者。皆悉9月

No.

●金剛峯樓閣

上

露序品

第一

南 天竺國三藏學沙 門 金剛 智

是 我 朗

二基图图 四益十(也)图图 四就十(也)图 ^{CD} 入十(年)和社场局力 中分十(例)与900 ⑦ 四原二帕图 照十(也)和社场600倍二 精力 四三二二角组的 中型十(也)和社场8 ® 那—那像**没想**像 (吨)—第660 四4+(引)和社会986 ① 422 (同) 十用号 19 19 20 19 19 11 (右大府 南天竺翼三藏金尉智霖)十三字圈,此下甲本 有神遊景雲二年孝捷天皇御馭文,內本及丁本 奥雷日貞亨元甲子年 九月十一日夕校之 斷之 自去三月至同六月指校于 格徒已了 伏希秘論 常轉人人同浩潤澤者野派 沙門淨嚴 四十六歲 丙本臭霉亚曰元禄十五年 十二月六日 以淨嚴 和尚本再校了\$\$教實 永三丙戌之春得 此密軌 戊子之十一月廿八日一按了性版 🖾 粤明本 🗐

願一切諸佛菩薩。歸還本國,若重請召。惟願 金剛頂瑜伽中略出念誦 時薄伽梵金剛 切 壇 中 切瑜伽瑜祇經卷 請佛菩薩諸部眷 經卷第 界遍照 如 來 ÇĮ,

●提二长到金多多, 机无 48 伦士地理的 30分 Ø 技=受局 Ø 後十(灰) 网络⑦

4D 鉴二次使元章

[序品第一]一第

養金剛天女使。各各以本誓加持。自住金剛 十六大菩薩及四攝行天女使金剛內外八供 剛光明心殿中。 三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金 $\mathbf{H}$ 智所 輸。持本三座地際、職。背以微細法身秘密 成四種法身。 與自性所成符屬金剛手等 於本有金剛界自在大

性国格二合

時金剛築菩薩以金剛白 體還住手中。 。說此蓮花日 莲 擲 於虛 호 寂

四紀哩以三合

時金剛稱菩薩以金剛箜篌擲於虛空。 寂然

體還住手中。說此羯磨日

八

明器柱。

嗯

明自在威力。常於三世。不壞化身利樂有情。

以金剛自性光明遍照清淨不染

法界。
諸地非薩無有能見。俱不覺知。熾然光

心地。包越過十地身語心金剛、各。以五智光

出現丘億俱低微細金剛。邁滿虛空

無時暫息

種種業用。

方便加持救度有情。

演金剛乘。

盚

翼 胩 虛字叛菩薩。復以手中寶瓶獅於虛空。寂 此 四大菩薩。 神通"為動一切有情本性。 令染愛諸佛妙法。成B熟B本有法身故。時 同聲告金剛界如來言。 開顯鉤召彼愚 、我今現

₹.

體證水手中。說此金剛藏日

以諸大悲

以金剛自性清淨所成密嚴華嚴。

光照。常住三世。無有暫息平等智身。爾時普 行願囚滿で有情福智資糧之所成就。以五智

金剛手等十六大菩薩。

從定而起遍照虛

c惟一念剛能斷煩惱。以此甚深秘密心地

愛惹

體還來手中。說此金剛光日 時の企光菩薩。以手中日輪鄉於虛念。寂然

ž

金剛自性成辦清淨光明。同聲以偈讀日

哔唧引

時虛空旗菩薩。以手中幢旗鄉於虛容。 體還來手中。說此金剛旗日

ŧ

體還住手中。

訤 此

金 金

此。游已。時金剛手菩薩。

以

右事五条

叨 П

遍照 剛塞

不 微 壤 細

業然

住 自 清淨

仚

擲

鋖

然 時 一 廊 虚空笑菩薩。以手中金剛旛鄉 體還來手中。說此金剛路日 於虛字。

24:

寂然

件 引

海金剛王菩薩。

以所持鉤擲於虛字。

體還住手中

説此摩尼日

₹:

0 **3** 剛日

m 大菩薩 圃 聲告金剛界如來言。我今現

[h] || d |

時轉法輪菩薩 體還住手中。說回蓮花定日 以手中輪擲於虛空。

ř

體還住手中。說此羯磨 時企剛言菩薩。以手中螺鄉於虛萃。 寂然

此神通。爲欲開一切有情本有不生性時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。 切有情本有不生性故。 " 我今現 介

體還住手中。說此瑜伽日

時金剛業菩薩。

伊西去學

寂

時金剛護菩薩。 體還住手中。說此瑜伽曰 以手中傘蓋擲於燈空。寂

引至金剛場 此 神 令快樂故 通 爲欲 體還仕手中。說此金剛 鉤召 。時觀自在菩薩。以手中鏡擲 以貧困諸藏而就。 切有情 令 入法界。 以 鈴適 쑙 忧彼 以 日

阿多比摩

然一體還住手中。說四麼尼行日 時妙古祥菩薩 以手中鉢窓夾鄉

死

脂の引

升:

寂然 四噁引 修行萬行滿足故。 如如智故 入不動

以手中綠寶鄉於虛空。 於虛字。 寂 寂然 寂 ●機二量® Ø越二越®為 Ø以二於®② Ø惟二唯®② Ø利二利®② Ø(部)+有③ Ø護二請®② Ø手+(所持)② 而無效字,甲本有处字而無漢字,今途字使甲本根之,乙不有处漢兩字。下同 ⑩[刊]—② ⑩略二路② ⑪乾哩以三合呼人② 堲唿二毫入② ⑪勢二歲② ⑯本有二有本剛 ⑪芯二弱入② 蝍灸+(州)®② ⑰引二長呼入② ᡂ鵝二数 ●原本有漢字 **•••••**乾哩以三合==缬啊二合長

数象数 4D上率三短数 6B(此)十麽象数 5B(此)十遊象数 6D(川)一〇 6B原引二恶人② 6D去率引二短令

卷上

剛之盖持:

時金剛 一體還住 一體選住手中。說此瑜伽 持菩薩。 手中。 蓙 。 說此瑜伽曰 以手中o月鄉於虛o字。 以 丰 中國網際 挪 於虛 寂

性故同的 用。爲欲成。就如來三身。爲欲成就遍周法界 |神通。爲欲出生一切法。令一切有情隨其受 四大菩薩。 四方如來。 切有情身為欲於生死中。得自在之樂故」 **聲說四** 同聲告金剛界如來言。 種 一字心密*言曰 霓 切如來本有金剛 我今現

吽 ž.

時四波羅蜜菩薩 為欲利益 一切有情 修行大

時內6修供養天女使 遊戲喜蠶歌舞等供養 者 同聲說此四 爲欲顯如 來內 種 神 字 通

時外供養天女使者。 圓滿故。說此四種一字*心 爲欲令一切有 情 誻 行

金剛の心 4

唵 き

心行願故。 阿彝說四 頹 **学心方便瑜伽曰**

多大 有 金 削 光 明 逼

召 蓮 盤

讃機 諸 介 轉 有智 法 能喜輪 情闇 盐 笑の或 樂 除 金 X 常悦 蓋 意障

育

垐

時 宮故 四門 使者天女。 。同聲說此四種一字"心 爲欲 菗 入 切 有 情 至,

法

時金剛界如 來。 復說BSO视波法界普賢

鑁

大勝金剛心瑜伽。 子思善女人。受持此深密瑜伽金剛 爾時金剛界如來。復告金剛手言。 心密言曰 成就三十七章自覺要智 若有善男 切如來

關梨位。應修此法。常以一 阿闍梨。曾入金剛界大灌頂、及受金剛界阿 薩之身。此名普賢豐菩薩金剛薩埵三昧耶三 應。身語意金剛中智。當速獲之。速證普賢思哲 持普賢菩薩一字心明。與即出人息。隨氣相 者。應用金剛界中三十七嵙磨印成就。常當 七智深密相應。大阿闍梨應作此法。若諸 一字齊運三業。當獲

得大普賢薩埵之身。 時金剛界普賢如來。

起染性 爲 照

隨染決金清 欲除剛淨 無鉤妙 安被熾無 偈誸

剛聲。大商佉聲。作如是等聲。 際玄深。寂靜熾四然。 子吼音。張動電掣。天鼓四鳴。 爾時世尊。 切 如 時次檀普 絬 常 來金 蒔 黲 窣 作 誦 賢 持 Ξ 不問問斷 輝 復入馬陰臟三摩 覩 漫 此 剛最勝 茶品 字 智 味 波 讛 合 117 囙 王義 利堅 三 結 是 屈 韴 及 結 -**|**-4 進 驯 張 火 业 固 彼 七翔 力 如 觤 羯 厲 磨 大 如 [71] 伽 纫

時金剛界如來。告金剛手等言。金剛手有 剛 欲 佛扶奇 說何法 敎 願 金 如 剛 振 來 敷 吼 演 吞 其

言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛 能持罰彼等與言。令速成就,若其言行 及諸如來部。遠花部。金剛部、四親磨部 之業の皆得成の就,所持諸餘異言。 若佛 王心與言。於一切瑜伽中,最尊最勝。 位乃至普賢菩薩位。爾時世 能合一切見者。皆生父母妻子之想 皆悉集會。 萬 逼一切與言主。及金剛界大漫 一時與成就。 速得大金剛 ₹/ 솰 速獲悉 日 Ä 等 所作 頂 채 皆

持等菩薩見如是相望し 誦 眀 字 阿 心閣 密 光明勇猛忿怒威 思 - 齊の聲談日 -惟 。香象王粲。大金 "時金剛" 七 + 染愛 臍 阆 六 手及 如 $\pm$ 滿印印鉤處 猫 妄 FJ. 峻 心品 淶

師 ч 金 ●盖二森®② ●羯除二學科®② ●汚二郎上② 0月十(韓)② ●第十(中)®② ●奥上華二行引② ●「就」一③ ●(眞)十首團② ● [修]一卷 图本+(日)卷* 图新二数多 图引二表引呼奉命 图字二本名 图视二标》 图[美]一》 图(此)一图念* 图[智]一》 四善隆二薩坦尼匈 四[菩薩]—南 四大—本國魯 四餘二條皇母 四或二後身魯 四印十(以一字心明三十七圓滿)十字風魯 四羅 二條甲》 四周二前名 田然二幾甲 四报二度单名 四(百)十鳴公 四日二日東 四(菜,一用 田片二野田 四(就)一里四(東部)

₹

0確は麼學 ₹ 月 ❷曜二☆薩 B 吽 世章復治面 51 靈 恒期 誠 層 含認利 Ħ \$ 驒 |合瑟提||合沙 唯四月缀5角 Š ŧ ij١

二层手仓 廖 忍 本願 剛 $\mathbf{x}^{\mathbf{c}}$ 部内 真成 為 言染縛

稳 如 及 是直 金以 4. 敬 結 密 (gp 峢 $\mathbf{m}$ Щ FI 印針 身力 若田 → 印 若 相 相 切心持 甚 $\mathbb{I}[$ 泚 災 誻 均果喉 息得者益垢頂

加若纔 変 牸 毒 舗 食若 JΕ 闻 七相具降 遍情言伏波 报 纔 彼 隨 ni te Milit 即共 뚭 所 降 誧 荒 當 獲 爱 甘 露

照 郁 攝 企 [لِنا: 塵地 剛 如 來 復說 天阿 如 來 閣梨 欇 復 切 位品 <u>え</u> 呵 關梨行 切如 第 水 位真 色 景坦 如明

唵 3 ₩ |||| 嚩 曪 슈 某 4 即記叉麼 勁 三合 Œ ম

4 ź.

若與言! 切 最薩 金剛 阿闍梨所修行法 超步 行者。 旧财四二合 薩埵常為 不勞請召及以印契真 便 切訛 **持**此 速當發得。 明 親友 III) 日日 悉皆成就 事 库. 常住 Ð 新持 切 行人心中 切 智慧 綵 諸 如 言答 持明 來 Л 常應覆 通 著常 所您 肵 漨 仙 是 義 常 ₽**初**内相 9 熨染王品第五 Ξ, 砢

小使

魔王水天火天風天主藏

天

大自

Ji.

布瑟置二合迦面增益

鹇 及

迦

時

金剛

干復白

佛言。

世

| 奪我

叉。各以

禪智捻進力

切

如

來

Ťį:

成就雜法悉地。

畫像 姑

天那羅延天帝釋天等

常為使著供

歽

4115

坭

左瞻迦法等母縣

浴。各届 歡喜 位須 剛 **議 垣 地 心 品 第 四** 11 大日之身, 切 被四方忍願入堂。或 (印以定慧手。周肘向四上合掌。 鱮 速 獲不久當 切見 者皆悉禮是。 坐或立皆成 得大全剛 [11] 與 降伏 就 **[**k] 肩 梨

切有情 Ŋ, 剛 清淨不染本來寂 堅固 世 Ø 金剛 薩埵 復說 | 平等性 興實大覺本來寂然熾盛。 一切有情本有金剛光明 靜 常恒三世無有休 說金剛薩 揩 E, 觀

ŵ 明日日

唵 उं **陳** đ 日*魘空二合 2 句 ሕ Š n 倉 砂没 ঝ 聚龟

(ব Ž

亞 涅 行願力故。 諸佛。同行行願。於 置金剛界8道場。 大企剛薩埵。亦名大覺本有金剛。 七遍。即當見世替諸佛。 長子。於善賢中亦爲上首。 金剛手若有持此與言者。 者。若誦此與言。彼諸漫拏*羅王。 **第**近持明行者。 哆哆 **哔** 引 。吞諮佛行行救度有情故。以能學供 何以故以能@修@於諸如 及大悲胎藏。 一切法。平等薩埵 現生數度有情。 若日日持此 Q) 當親 **拜諸部道** 。悉情親 。若有側 近諸 印 眞 佛 近 叝 近名

今更說愛染 法 曪 姓命名 安色基 二葉記念 💯 訶 十 (速減無 群方刹那不復 生又取彼 鄂欧 健於師子口)

二十字風口

薩 及 又 能 兼 結 造 蓮 作 以 一 左 如 次 儀 左 五 叉 首 住 色 安 爱 諸 切 下 射 左 形 手 大 傲 下 結 以結 成 示 薬の警 熾 築 手衆金如持 $\mathcal{H}$ 師 羯 安 有 跏 ∃jë 惡 能 $\equiv$ 星 剛 薩 金 鉆 金 跌鬒心持 子 寶 紫剛斷昧磨 於 瓶坐索衆彼光 弓 埵 鈴 垂鉤冠輪 波耶 ΕIJ 西 及行兩住絞速右能右安右天在利 身 == 執 立 執 帮 於 毛 目 色 結 滅 蓮 成 人畔於 師 忿 威 衆 赤以無如大 金 $\mathcal{H}$ 覆 根 面 吐 ŵ 캛 百 七 本西諸色殿有打染剛生 **峯 於 子 怒** 怒 H 密 心 界杵耳頂形視暉氎 明 對 寶 蓮 身 疑 勢 法 箭 衆 語

●日曜二合二日路分 ●沙二混合 ●第二混合 * ●回喽二合=场喽② ●唵牛(引)② ◎ ■ 18 息 中 浪 ● 29 日 藤 二 慶 9 本 ・ 18 日 藤 二 合 二 日 羅 4 ・ 19 訖 又 慶 三 合 ●裁引=弱② Φ(引)-②* Φ射引=数② Φ手=首● 四萬二沙人名 四(二合)一名 四(即為)十一名 四上合三前令9 图 有怨 二恶 有例 **二七史慶分 □□□□慶命 □□□二賀引令** 四(日)—第 四(引)—9 四(二合)—2 四会—拾3 四段—月3 四款—地图 四月—止9 印第二多名 四月—几个日 图(注)—●② 【证)—●、近二数② ⑤(修)—⑤ ⑥(於)—② ⑩ 供二共测② ⑩ 羽二手测②* ⑩(众刚来模队—切瑜伽瑜 祗紀)十二字十菱®② Φ[息災]—團② Φ[增益]—團② Φ(敬愛)—團② Φ[降伏]—周② Ф素氎 =索練團,案練② ^Φ罢=

來 遍 涛 會 Œ 修 梵 舉 利 告金剛手 汝今爲諸末法 樂 時金剛手以 肓 我 世 己

切 郰

詩

如 五人等 畫 於 Ĥ 月 剛 宿 取

淨 白の素 偈

中善男 訤

於

心復護難一頂乃念畫者增常及長金叉一叉誦 旺は崩 說世調切行至誦彼七益結路帶剛令百令本 T-T 愛四毒 之釋一形曜一點剎於愛彼凡伽 惡 根 築 天 惡 種 惡 梵 干 那 慶 切磨利身染攝護路本降 王王龍惹類尊八摩逼福印王璇王伏塵耶明伏

> 那淨夜水速置命竪誦攝一五取一取結 羅行 走火滅於業固大伏切指 赵 無風不師胎如根如有為 延 檀即 香 自芻邊烙役子等金本奴情量 失

自宿紅豆夜 命在衆方魔生口宿剛明僕類等刻愛藥印意

染剛力毘力力布

金夹屈左枪如瑟

密切誦

大金進阿進進是進進檢戒復金此三

捻

剛俱如瞻忍蓮置忍偃如掌底埵剛界

五一隨當上印母四是忍顧五一頂-

台

嚩

H £ 戍

尾(は

力力慧方設剛名世

各合入扇薩金三

迦定王中

伽 切 đ 企 四 佛 剛 行 頂 手 摄最 法品 復 說 第 Ŧ 切

多略号 财 威 1 解*二合 不 相 爏 眞 言田田 S

起事復件 種田鉤以 慈 世白 ΰĬ 銄 間 佛 P3 [染愛及世] 悲引喜柳田拾等。 羅 行 世 行 誦 起慈於 **像此四** 切 法 74 間 雘 以 於 漢言 眼 行 切 起切 切 但法 整開 耛 拾 以 於 於 四 眼 於 種鉤 獨覺 生 切 四切 事 FΠ 乘 於 真 市處 行 所 言 **岩切**謂 想切 常 皆

扇能若名檀忍復

法 罪 逼 契 智 合 印

速無本三如如金

圓量 具肤 五 鉤 剛

滿屬言耶峯形縛

四能及亦麼進 事生誦名合力手

滅纔羯戀願說

等量一印耀相本阵

無結磨與緊根机傷

ŋĨ

用節名捺指名顯智種切中切此邊伽羅頭寂麼相印諸最無 印時而 說作招賓三路大並災相鉤相佛勝能 邪 竞 業 召 印 角 耶 印 齊 印 捻 結 應 母 名 越 切 峔 現生獲得報書。觀 件 多 處 切 破 四 生無違相 業。令於現生證大金剛 乘 攝 觀一切法本來清淨 ŵ 法 訶 誦 用此四 此 利樂 切 ₹ 一乘心 種眼 温那 Ħ 眞

頂施鉤迦願葉迦願竪針交

爾時 & 勝 切 ď) 相 金剛手。復說成就 如來大勝金剛心瑜伽成就品 |獲得一切法淸淨金剛乘金剛 福德。一切如來常所加護。 應說 此異言目 金剛薩埵、 曲 位處 此 福德 П 性 心 绑 讱 增 Ŀ 金 長 Ė 脚增 大 常 抸 於 切

哔引 得滿 次與雪言。 以 尒 一切人見 神 速得成 切法平等金剛 力 演切 以漏德 此 諸 者俗誦持。 就金剛 治者數 塑传 法菩 教薩 威 喜 光 薩 心 · 素 所 不 睡身悉地 能得 胏 成 會中 肬 天 我心見 (人愛敬) IJ 諸地菩薩。各 现 心 先生世間。 密開傷 顧悉

圓

能復

上菩提, 無 淨 疋 Щ 達 現 種 生於 Ų, 身。 但 二一切 切 此 法 問 武法。常於 但 -削減 切 日 事 埵三 於 ₩: 切 違 眛 時 切 速 起 事 以 無

●本二大●② ●剃二梵● ●凌二陵② ●夜二疾●② ●除二降② ●吒二趨② 9惹人事=弱含 ●遊力=二風®圖 ●名羯磨印契 工是名籍唐印●② ·⑩印州康二相應印●② ·⑪印二契●② ·⑩[二合]—②* ·⑩ 藤二娑②* ·⑩ 惹二弱②* ·⑪ 附二叔②* ·⑪ 捨十 (住)② \$P 持行二行探询② \$P 约十(印)② \$P(比)十四单② \$P\$但二演② \$P 第二企二集② \$P 第二律②* \$P 第二条② \$P 第二条② ❷誦二用●② ❷〔蘇〕一② ❷地二联② ❷青十(者)② ❷〔啊〕一箩 ❷(而)十批⑤②

鴚 呥 第 切

威怒 通照

光

明 伽

照諸菩薩。

金剛

呵

八 加

來

火

朥

企

剛

頂 最

胺

眞

賞

眛

耶

然所生于不来時間生本及知言自 是下 於心 推隨。 角所 及諸菩薩等言。 此 现 17 r¦i **行陸無始無覺中來。** 手 金 諧 此若能於若 自生生 從來處。時薄伽梵面 承 作金剛薩埵形,於頂上現一金剛 障持發一諸 áns. 從地。出忽然而現。 金剛 **→** ∰ 速愛真散真 金剛 刚 無初際。 障 爲自 金生等月身剛因命心除染言亂言 旨 金剛 手。白言。逼照薄伽 輪。 逼身放 滅王師心師 此障從何 而 兩手中各現「金剛 說 。本有俱本翰 從 頂 頌 法 不無 三 無 是 徽 便 圣 等 不 觀 不 根 所 此 持 嚾 本有俱 ₽N. 坡願 光 界得名細同成同見一得本修障師 丽 39 M 語機各 來 微 諮無 無 此 微 清 藍 金 於 身 吽 少 一 功 卽 眞 末程 許 煕 伽梵。我今照觸會中諸 狄 法染 能方和淨周剛大與字親字德爲 生 從 言 II. 뱎 障白切 解 教育 --越 便 定 光 身 體 空 心 聲 近 心 業 便 法 輸 加 說 者 直 切 衆 金剛 Ťī 醉加 又輸 企

胖 Ž. 唵 ₹ 說 五. 輪十二大印。 秀光 大股 復現身手。 | 奉金剛| ₹: 摩 8格*二 明 金 鐁 乖 訶 狙 頂 (光無主遍於十方。面門徵 合 身 華 具 最勝 **O** 住千葉大白蓮花。身色 鱗 ₹ 犘 八十二臂。 尼羯磨鉤 Ħ **真實大** 持智拳印。 索鎖 台瑟抳*二 昧耶 件* Ă. 鈴 眞 ΒÏ 復 智劍 Ħ 笑 如 合 持 日 即見簽五獻

灦 ષ

說 妣 明 已 復說 頌

是內我千若若若若蓮刀若親能最十 今 佛 誦 誦 誦 誦 華 兵 末 近 摧 尊 方 更來 金不法為 說其俱洛千百剛能世眷佛無 妙 印護 瓶 叉 邁 八 手 害 人 屬 頂 比 國

最忍 金 決 得 得 能 能 翼 水 長 速 能 此 三 勝 願 剛 定 成 大 成 滅 從 火 誦 成 攝 大 世 轉屆最無遍金滿 大 百丽不此 諸轉及 輪如勝有照剛意刧侍焚真 等輪 印頂心疑母身顯罪衞漂言地覺王界

脖

Ħ

142

忽然不

決 自 常 如 速 堅 但 出 常

定性住秋轉住觀入於

剛障持霧分性起息中

同所此八自金

字 隨

Ü

鰰 ₹ 成隨及如持身身身此此此此一蓮若 H 就作誦依此如如如身入身入切華常 ~~* 最皆根觸異金妙遍如如如如諸摩 成本淨言剛吉照夠蓮光金聖 كالا 台 說心處印輸群無磨鞋聚剛奪 薩 म 怛 金一一但能能能誘大器能誘展毘金 轉"二 切切結成轉成佛作塵破惡萊 首剛 頂願無最如理無不諸不三不婚羯薩 合 持不勝是趣盡能佛能界能務勝埵 **新**日滿為印事輪惹拾事染冥婆護等奪

略 唵 🕏 唵 考 唵 考 重 膊 ₫ 斞 ₫ 脉 放 日 Ħ \$ 就 舧 就 鱺 金 驪 企 企 毈 觓 剛 剛 台 合 手 手 手 逢 糑 Q 驪 Į 斱 磨 怛那 摩* 巧 蓮 最 句 不 句 ¥ 業 華 膨 含* 介 最 歴 敢 श् ft 含 膠 膫 荷餐尼 寒 心 邻心 哩 入鄰

fì

但ぶ

❷(大)--- ●(川)--- ② O障+(者) ② Θ出+(生) ② Θ醉+(人) ② Θ白+(佛) ② Θ虫=他② Θ壓同=金剛 ⑨ ◎ 現二見⑨ ⑩唯二路窗* ●乾嗯二合二級明窗* ❷噁二惡人② ❷曰二音● ④患二番② ④共二字② ❷王二主更② ④来二求● ●顧 二合二編念* 国为二年②* 四那二合二集② 日合二拾②* 四入十(路)②

拾代

哀喻告

養曜岩 喷き 唯 含 拏鱼 ij 瞬 6 成 復印能 復一 印由 且 次切如持 妣 次 同 壌 金雞金八 軅 金 金妙無吽 驩 軅 剛吉智 剛勝剛大 刚 ŧΪ 件 点 슈 ₹ 輪 群 城 刻 者 界 明 絽 系 伒 子密羯能 密應異能 最 語用言成 欠 打 勝 語磨生 숌 鷹 兰 諸 應此者百吒《 茖 吽 Ķ 當昧佛 當印當千 解除能 引 机知明知事 禁疵機 底 恕 惹袋

数数

吽

唯考

怛不

飛 玳

剪

ボ

薩

财

म

₹

数き唵 ぎ 唵 含 唵 含 成瞬₫ 嚩◀ 成 败 就 Ħ 多就几多就 金 囉 金 糶 金 剛 剛 剛 用鉤 鎖雕【索 薩 恒鑁 最 那 才 最 が最 **壓三合要破** 勝 勝 학 * 句子 者 能 能 拾代 引着 繲 件 矣 gĵ. 旺 ኟ

喷雾 附号略号 薩书 旌 更悉一但若四二 勝る 切持真度羽 無 成 語 沿此言互命 應過諸 但「 cf當上佛祭印行鉤剛 他 他ず 設 味 聚 羅 明 者 耤 拳 ąΪ 謉打 誐 杌 復 無 自 即 不 是 榎 名 不 次比身同作名慧 句号 播 ዣ 四不一大曼彼奥 播思 切 安 本 羅 印 力 電 表 電 地 力 ħ 吽 吽 £

噬考 唵 🕏 म् 薩 薩书 八即次從機 ₹ 嚩 供成誦法誦 恨看 1 及大八界此 他中 **▼四圓供出密** 惹 σſ 播擅養生 親り 3 吽 戼 **蒸密次及各十** 躍尾 言 誦 以 持 六 4 **次本四本**大 當算攝際 舍升 阵英 說句明職薩 斛祭

ΒĨ ΒÎ 一時得不及常一是住次住次住次住復當更復 心會最假以作切名於當於左於右於當觀說次 觀諸上請密此所五紅復綠復黃復織於遍祕秘 照密密 切佛菩成召印瑜希瑜色於色當色當盛自 瑜心薩就印力伽願伽輸後輪知輪觀日前主法主

瑜 祇 数 一 現 及 皆 誦 皆 秘 執 金 執 金 執 金 執 觀 自 佛 我 經喜切世誦悉前悉密即持剛鉤剛妙勝身名此 而執速吞成八得最大大大寶大蓮大金悉五心 安金獲花所大圆上紅染圆大微花寶剛同瑜最 住 剛 之 明 願 明 滿 味 蓮 蓮 鏡 庫 笑 鉤 幢 寶 等 伽 心

金 剛峯 樓 閣 捌 瑜 伽 瑜 祇

金祥 切金 剛吉祥 医南天 明剛 能 品第 切切 威 於 佛 願 母切 配能 沙 心如 門 來 除 出 全. 前 切生 剛 ത് 說 不图 讱 麗 法 切

成佛』金金世間剛

大 時

吉

就限爾

●数二极為 ●(入邱)一為 ●指二帳為 〇針二跛多 ●娑娑二塞怖る* 〇吒十(半)為 ●能二令團為 〇大二健命 ●底十(引)為 ⑩ 此 久二七史章 ①[三合]一〇 四位二월章 明朝二秦章 ①文二次② 四指二漢章 四始二赞章 四台二第章 四位二多章* 四次音二合二集作章 ②数二棘章 四(其可)十首章 四尾二吹② 图音二語章 ②標二模學 四差十(以史)② 图主二王勇曼 四步 二持勇豪◎ 羽 邳 不分卷團② ❷(又)+說團,(又復)+說② ❷(能)—團②* ❷(吉)+祥②

二*羽住4臍。如入奢摩他。從一切支分。出 之事。速疾無過。五部深密皆悉能成。一時齊 諸佛菩薩金剛諸大天王。 輸與言 韼 敬 印 十·假識沙俱胝佛。一一佛皆作臘。敬本所出 根本明王日 **今唯願尊者作大吉祥** 出 《佛母身。住大白蓮、身作白月暉。兩目微笑。 ·輪" 最勝無比奇特難勝,超過十地。攝 本所出 於刹那間。 時金剛薩埵對一切如來前,忽然現作一 @頂放光明,倨傲目视。現大神通, 還來聽 切佛母金剛吉 "唯願尊者"與一切染生"作大成就 **17**] 桶 能解 一0時化作一字頂輪王。 發輪 切佛母•虞言。我所說一 能 溅 一切衆生語言。速成諸部 祥 **令其成就** 切 顧視一 能成辦一切難解 戼 *能令一 一切方所。說 IJ 切頂 切 有 生 我

略"实政二合略四入财"二合耀· 委 子 ন্ত্ৰ ব্ Ą 誐 ₹ न् ì 糖底 đ 瑟抳二介"沙 ₹ ৰ্ (हे द्व 底 瑟吒* ષ 唵三 叴 嚕 ŧ ĥ

金剛頂塞。如金剛界如來。如彼薩埵金剛。 等。常持此明者,身如金剛山。如金剛杵。 爾時佛母。告諸如來言。若有金剛生金剛 四波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養。 駄の類 如彼虛空實。 曳北安勝二合*阿引八 如彼毘首羯磨。 如 如 如 如

q

લ

य

路里左巴提示

薩

類的解他*二合

金剛界。 法印等。 得如是金剛之四相。若欲爲大阿闍槃教授密 填言。舉動支節成大印契,目所視處便成大 **薩金剛薩埵皆悉歡喜**。 槃處 母想。福如輪王七寶具足。壽命長外千萬俱 護"得大神遁。 脈。若常持此則。金剛薩埵B又諸菩薩常隨衞 不能破壞。 中 ·說不可說佛設利B羅。 切 如日昇空。 所作事業皆同 佛 心 當須先誦此明 身所觸處便成大印。 得大安樂。 如 所作事業皆悉成四辨。 一切宿業重障七曜二十八宿 切 一切四如來。所出言便成 佛 化 ■若持百萬遍得大涅 一千遍。一切諸佛菩 身 如佛眞身。 一切有情見者如 加 若常持者。 百千 如佛學 **急難之** 俱 胝 當 纹

如我形 我今更說觀行密印 切智智。其印相:二手虚心合掌。二頭指屈。 結根本印加持自身。 間 金剛吉祥 以金剛輪。置於本所出生一切佛母足下。習名 是名根本大印。若以印拭目及眉。兼竪拭眉 文 切見者皆悉數喜、爾時一切佛頂輪王。各 |中指上節。如眼笑形。||空各捻忍願中節 "想成五眼,又以印彙誦明。 右旋拭面三遍 "亦如眼笑形二小指復微開。亦如眼笑形。 相。住大白蓮。漸漸舒展遍大容界。或 無上 供養園遠誦 承其足。一覆頂上。 一勝。撒日 *漫*拏羅法。當觀自身 住法界定速當獲得 妙 伽陀一 時一切佛頂 百八名大 附 · 薩 * 薩

Ą

শ্ব

₹

¥

3 帝

但解*三合聯

怛吠"二

日*哩

南 ۴

謨*窣覩

£

₹

¥

컝

恒襲*二合駒

H 哩

二 合:*

南 ৰ

. 謨*翠视

đ

鯯 ₹ £ 倁 ৰ 摩 酮 51 Ħ 薩

ā

₹

(87

ৰ্

ж

7

第二

日の理二合南

謨*黎

*摩*訶 但*願二 *訶引素 龗 *訶迩俱 忽娜 ₹ .U: (4 かる ন্ শ ম্ 1 7 44 多十二瞬 젓 ন্ 惹四 ¥ 膜影響視二合帝 牌 拾十 * 野 ft 乞"叉麼三合轉 đ 리 ₹ ¥ ₫ 膊 Ą 日*囉 暴八願 ⑫ 日*囉 嚩 đ 日*曜二金素 日"囉二合止 đ 二合惡四乞劉四毘野十三合 一分曜 日*朗二合句 1, Ħ 日*飋二盒野 * 港三*摩 * (ব ব 乞B叉麼五合麼 \$ ম 栮 評 ন 지 치 ম

₫ đ đ म् 孵 日四縣二合濕縣"縣"南 日"囉二金里 \$ 月*曪二合馱 4 đ Þ Ą ₹ 姿 日四里三合*南 也*鑁二介*南 1 聯盟南 4 ৰ 4 謨 冰 護引 শ ৰ ¥ 多小一*摩*訶 窣覩 አ 談*容 謨* X 拾九*摩 窣视 媭 帝 7 Ŧ 컝 覩 覩 帝 7 7 ਜ 7

ii'7 帝 帝 日春二春雨,春十(特)② 6唐二齊團 6(明二廣重② 6 明二切⑨ 6(皆)十數⑨② 6 頂十(板)⑨ 6 [眞]一⑤② 6 数十(寸])② 二根②,成十(ろ鳴)② 60 左二者② 60 把二字② 60 原二根② 60 预二偶② 60 预二程图* 60 如來二佛⑨ 60 和二用⑨② 二及⑥② 60 第二线◎② 60 第二次② 60 义二史图* 图野 四南二聚名* □原二款 利魯

ſ											—: <u></u>	_							<u> </u>			<u> </u>						
	W.	ኝ	嚩口	₹ -	解日	₫	射口	đ	≛ 合衛		腳	đ	腳	ð	嚩	đ	轉	嚩	4	财	đ	羯	አ	翔	Ā	達	q	達
			日*魘*二雕	\$	月 嘿 *二合婆 引	(gr	日*囉*二合娑	<u>5</u> ~	Ϋ́	ጞ	日哩"三百	(₹7	日*驪*驪	5	日*囉•驟	5 ′	哩	日曜三金	(L	日*曜	季	弭鰤	€]	腳腳	1 1	骐騨	百	摩斯
			合二 [解]	1	二合沙	賽	<u>*</u>							₹		4	解	合		雕二合*薩			5		6 5%		u ≘ \	
			惧	•		@:		₹ 9			曜	₹	就*南	₹(æ	惹"南	<i>रू</i> व	切制引以	薩相	म		म	唑*二	7	哩		哩	٦,	哪二
			但9那二%南	3	池,南	ત. વ	度。南	4			假切所	र्भ		9 34		न अर	南謨	吹	a	性轉:	ৰ	日哩*二合*南	ৰ	日哩*二合*南	4	日哩*二合*南	ৰ	日*哩二合"南
j						¥	謨	¥			以 ※ では	ৰ	* 引 *		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	《轉日理台雕雕切別南謨築親帝	*薩但9呎二合*南	æ	二 合			¥		3 K		×	護
			談 *引	¥	引 水 突		缓	₹			護	¥	総観	죙	築靴	¥	ŵ		ৰ ঋ	南龍	ずな	謨*翠觀	乭	談*総観	₹	謨*翠觀	4	* 翠
			談*引* 罕视 "二	4	漠*引*睾机 *二帝	4	引"攀视"三合帝	9			*曜·候切 "南 謨"引 *笔视		護*引*築観*二合帝	_	設*引*军靴*二合帝	_		談*	Z	但轉*三合*南談*搴祝帝	-3 -∵	帝	7	帝	7	帝	7	化帝
			F7. 合二		帝二帝	7	合帝	7			彩视	乽	TH	7	帝	7		覩帝	7	飛	孑							
	觏		嚩	₹	嚩	đ	帝	7	嚩	đ	嚩	đ	帝	9	耕	đ	嚩	đ	髆	ব	膊	đ	瓣	đ	覩		财	4
	税*二合		日 **	\$	理	8 7			日	\$	耳哩	(Br.				₹		<i>জ</i> ু		\$		(<u>e</u> z.		·	観*二合			- 1
	帝	7	日*囉*二合底		日哩*二合達				日*囉*二合逹		当食				**		月哩*二介計		羅*二		* : A		日*囉*二合帝		帝	T	日哩*二合	
				机		D 肉				q	日哩*三合*賀引細*南 謨*引*梁観*三台帝	ন্			日*羅*二合*賀可娑*南 謨*可*翠観*二台	দ্	計	ኽ	日"囉"二合計9都"南	ሕ	日哩*二合帝●卿*南	7		7			解	Į
İ			乞史	3	班 南	4			*摩*南	ij	細	Ą			可娑	स्	帝*南	१ ९	都*	<u>ड</u> न	啊**	ऋ •₹	杰*南	₩.				a a
			拏の三		謨*引	K				ৰ %	問護	可知			南	9		¥		N N		A.	問護	ণ গ			但寧二合	
			合 _* 南	ৰ	引 袋	**			联 * 引。	~~	引 * 2要				襲。	Ą	非		(引 * 经		明 明 ※ 25年		学 引 ※ 20章	•			蔣	4
			謨	¥	视	£			絮和	લુ	観	ᆁ			翠和	4	视	3	和*	₹	视	₹	和**	3			謨 引	X
			乞史拏鱼三合"南 謨"引"罕	曳	*睾税*三合帝	7			護*引*樂礼*二合		三 台 帝	7			単な	_	設計"军视"二合形	7	護*引*翠觀*二合帝	7	謨*引*翠视*二合帝	7	引*军机*二合帝	7			* 突	3
		ð	*	_	- 解	<u>ं</u>	腐	đ	 嚩	₹	- 網	~~''~~ ق			鞠	δ		-1	隣	<u>a</u>		-1	-		¥n			
	8	ect	台	•	日		Ħ						*二合	~			税 "二金			er er	合 帝	ጞ	孵 日	ā P	観*:∽		隣日の	₽ W
		,	帝	7	囉	•	哩	٠.	雕	•	理 二 企		帝	7	囖	\$	合 帝	7	哩*				*	4	"三合帝	ጓ	龗*	100
	哩	Œ			羅	1	合羯	系	和	¥	鼻頭	(F)			企业	ą			合	ৰ			合動	-			一合底	(Ŧ
=	包史	(			乞叉	ŧ	弭	€ 1	磨*	**	婚*南	あざっか			多去學	•			野羯				徐 *都	দ্ <u>র</u>			乞	``
-	*二合				* 二 合		南護	T W	削護	不过可以	謨	Ħ			* **	ঘ			囉*	₹			南	3 4 31			死 提	£
	南	প শ			南	ৰ	。 引 ::	~~	* 引 *	•	引 * 2 9				南	પ ૧			二 合 。*				護	ኦ			三 介 *	
	護 引	꽈	•		製力	¥	翠机	3	突机	Ą	報*	3			護**	¥			南潜	T W			91 2049				南部	4
	哩*二合哩 乞史*二合*南 謨*引*蓉觏	43			*囉二命囉 乞叉*三命*南 談"引*翠视	£	1、哩*三合锅 弭*南 謨*引* 翠视*三合帝	~	日"曬三合羯磨"有模"引"。 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	_	日哩三台鼻四始*南 謨*引*黎觀*三令帝	7			日*驪二合婆婆去事*沙*南 謨*引*窒彻	3			日哩*二合研 魚羯*囉*二合*南 謨*引*绿				日*囉*二合係*都*南 謨*引 "攀親"二	3			日日職*二合底 乞史挑*三合*南 談*リ*罕	Ж
	视	ত			视		帝	<u>'</u> ব	帝	7	ıp	-1			豼	<u>ن</u> 			攀	3			=				鐸	₹

●吠二合二猿② ●甲本乙本常轉乃至帝十字楚字無之 ●隔二週② ●甲本此前行有(4 質でゆうべきて, 乙本有梵字並(鳴日哩湿而

-		
-	ı	
7	1	ī
-	-	٠
-		•

1905 二 二 合		轉 日 # 羅二合聚 羅 * 南 謨 * 引 * 穿 觀 * 二合帝	五字 双亚子双 思 不	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	· 胸 日●羅二合*羅二合帝*南 謨*引*攀覩*二	五狗 下下下 思	*二金帝		胸 Ho哩二个"曜子多"引"南)謨"引"攀郡				陳 日 · 雕二合 · 母 瑟 · 智二合 · 南 謨 · 引 · 犂	জ স স স		五冬 称智子状 多 不	観*三介帝		一轉 Ho雕三合O以 乞吏:二合*南 謨*引 *攀	五 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多	丰 育帝	8				প	
百零 打百 千块 思	介 帝	7	瞬 日*曜二合佣四波也*二合*南 漠*翠积*二		轉 日 * 哩二合卿 波 * 南 謨 * 豆 * 睾 截 * 二 会帝	디		7	瞬日縣二合補 瑟問"南 謨"引"攀覩"二合	五 多 共 班 子 外 多	波*南 謨*军	五年 岩山子城县 不	一税 "二合产	વ સ ૧	談*引*翠観*	五字 日日子秋 思 不	辆 日"雕二台吠波"南 謨"引" "犂视"二合帝	१ इ	合 ***	7 .	轉日"哩三台聯哩"日台*南 護*切*掌觀*二		以明日*雅二合優四多*南談*引*愛観*二合帝	•	帝 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	日*羅二合の疑の治*南	त के लग
獅日*哩二合吠 捨*南 謨*引 * 總觀 * 二合帝	五年 万丹平地 思 不		7	· 文明 · 可 · 可 · 可 · 可 · 可 · 可 · 可 · 可 · 可 ·		1 多 以至 不如 息	*: 6	W E 型 : 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	1 里*二合医布*二合味*引*有 漠*引*	2. 4 奇	2*二十 字 7	期 旦 第 三个器件 3 年前 第一名	→ 1 * # 二个圣师*二合七*川 * 菊 腹*河 ′			日"願三名播 挌" 南 副 同 名者 二	**************************************	日の聖二合句を参、南競り、窓構・二子	物 香科子	り 物学観 ごそ	参看行手		7	關 日*曜□☆*嗲 弟*南 謨*引*鞏覩*□☆	व कि ग्राप्त न	*二合 帝	न	Ŋ 日、理二合g 版、引、南 謨、引、 犂 観

等"經檢如金剛界"七曜形別图授一切佛也與王經歷又八供養及四樣像法。曼拏四羅亦如四此如理趣經。八大金剛。如一像法。曼拏四羅亦如四此次西特阿闍梨云。八大者一

、說作成就法。於心宿

宿

H

地

Ħ

宿

直

Н

不包

捕日

月

古凶

西於

此 卵 宿

大供養及四攝等使者。皆戴師子冠。

一是名畫

畫八大金剛明王,又於華院外四方面。畫八

各執本四際械、次第三花院、右旋各 當頂輪王前。畫金剛薩埵高次畫八

娑 贈 જ 合 得佛母成就現身 ıĽ. П 願應時便遂 獲大悉地 日之中不 食 誦 滿 、對像填前作法 Ţ. 八遍

旃

即有

嚩

H

쨅

合

喜 Ð,

喱

合

曳 ঠ

5

爾時佛母金剛吉 葄 復 說成就 大悲胎

翋

八

字真@言日

此

讃

 $\equiv$

圓

(年) [中] **岩誦滿一千萬遍**、 Ħ 時頓證。其印如釋迦牟尼鉢印。 वी इ 旋轉便結本三昧耶印。 尾*囉 吽 ž त्त् 吽*紇哩ニ盒廳 獲得大悲胎藏中 以二*羽虛心合 Çį. **以印從定** 切

法

掌 復當心即 成 爾時 說成就富貴金剛 虚

ŧ **空藏鉤召五字明** T. П

青色虛空藏。左執鉤右持三瓣寶。放 黄色麻空藏。左持鉤右執寶金剛? 白色虛容藏。左手執鉤右手持實。 自身量畫之。於一圓中。更分爲五。 行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓 前圓 右圓 於 剪 大光 中 ή 中中 圓 厠 盘 盚 쑣

說造像曼拏繼法。『取淨素『氈。等自身量

[此語已,時本所e出生大金剛吉空

復

能能

生滅

若 若

有誦

金滿

七

剛 衞

護子逼

鑁

昨二祖洛二章顧明三倉惡五

切

無量

持

此

滶

£ 福 罪

諸

佛

常

天

所 皆

敬 安

愛 隱

誦若

於 經

六 五

至 誦 生 法 以 佛

作 舗 韴 切 當 佛 扚

經 經

四

温

行 諸 及 諸

及 辪

坐 成 界 入

逼逼风就主身

Ξ

温

in 誦

尾

 $\equiv$

兩 雲

悉 ·Ŀ

我即前。一蓮華葉上。畫一切佛頂輪王。手持 之。於中應畫三百會八葉蓮華。中畫我身、當於 圖畫之。凡一切瑜伽中像、皆身自坐等量畫

於後圓中畫亦色虛空藏。如前左持鉤右持

八輛金剛寶輪。四於次右旋。布七曜使者即第

持鉤右持寶羯磨。是名五大魔空藏求富貴 像8日。對於撬前。無問時方。但師五字明 薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。■跏趺坐, 法。若畫此像,於靑色或金色絹上畫之。共菩 大紅蓮華。左圓中畫黑紫色虛空臟。 千萬遏 即得富貴成就 。時時護摩、速獲大悉 如前左

曳四

娑嚩*二合賀*引五

次當說印相 首羯磨三昧耶 뗐 眛 密印應 相 常 如

知 針

爾時復說金剛吉祥成 復改 飛力進力互相叉 **叉屈進力** 氼 改 ₫ 進力 進 万 7如蓮葉 如 如 資形 ത र्धी 就 ●印名蓮花虛空藏 是名業用虛 是四名實光虛字藏 — 切 明 धी

難 三二 室哩*二 唵 *二合戊の記*雕二 τ ᆀ 室哩 *二合 始制*二帝 @阿亞温 定逸 ধী C **?**} 슈 月 凝 ☆二 B阿B級*蘇 ጘ 沒"囉 おして 底 也 合二 室哩儿介*拾 ধী đ 賀*引 প্ 迦 室哩 · 娑の敷 二 室哩 र्या ধী ন্ 齫 一:_{*} 六二 始者* 台 TAB 没B 馱 厎 (L म 紥 ৰ্ 室 지 H

٦Į

那 復說妙吉祥 ટા 室哩十一娑*轉*二賀 ধী 破諸宿 曜明日

થ 唵 उं स् 薩 ₹ 但"驩"二合三 4 摩*耶 치 ય 军 哩

之。對像前誦三百遍。一切希願皆悉滿足。 復次行者。應用金剛子爲珠。 印相。二羽金剛掌。以檀慧內相鉤。 入草。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願 以 緑金 。戒力雙屈 剛 ŀ. 線穿 飾 共

是名金刚虛容藏

室哩*二合摩 室哩二合 塺 賀*明 訶 ¥ 壓

●取十(白)② ●軽二株●, 株② ◎食二 四此二是 图 ② 田持 (2) 那二央公》 (2) 是十(名)公

禪智各捻忍願初文。思是金剛吉祥印

衆 金 內 住

綿む

'nJ 쇳

愵

儞

陥

(4

4:

岴 \$

。 引

觽

H

職

那

습

三 4

₹

悲 光 提 護

欧

晔 &

儞

暶

ΒÏ

贕

H

囉*二

呵

级

合

甩

也

哈 ま 日 健 雑 時 誦 作 卽 脇 * n=* 與言 得成 起 不 於 若 本 습 本 所 結 當 是 內 昛 "皆得 輪王 眉 如 動 夢 に鳥引き ~~የ~~ዚረ 切 切 欲 眞 (尊刀印) 真言。 頭笛 抻 就 本 事 能 ıμ 往諸 名 旺 🏕 印觀 塗情。 見一 閴 拿 此 若 生 各各還 旺 即得一把 T H 誦 妙 破 音 宿 統 就 Ħ 欲 扇明 **先誦** đ 切古凶之 以刀 T 知未 切 屻 八遍 鳥 又 大 亦 **登** 哈 全=塩 ŧŋ) 佛 過群雕節 曾衆 摩奴曠背伏從a愛敬 法以稱絲爲燈炷 '想前宿形。在足下 光中 此明三七 (刃互挿 切力處 · 來之事。 能成辦 小: 隨 粧 ęp 24 印便 能 り箔 骐 厝 說成 不而一並 介二 生 逼 智图 無礙無 掌中。即成。 預久作切逼 百千 腄 無 鶴乐日 就 上即降不整 印以 置 (C 最 **雞** 粖 吽 Ł 切 放成伏群二 金 钏 睝 定慧手。 る 薩 4 剛 朔 百 就事印容 尾 杵 千 眞 悃 吒 勇 道 * 吃 Ť 可 朷 及汝復能能是穩印大如金一業染勝實復名發復此主端 如 四當水寂滅異議明悲來剛切生慾三光 **水 金 生** 次 波寂金三無是一同波寂手所拔及麼淨 施剛猛觸 易如成除金 扌 羅心剛世等佛遍四羅災薩能諧諸地三顯持利地底佛 ▼ 蜜 聽 手 厄 罪 子 竟 佛 蜜 密 埵 作 有 垢 印 業 形 地 火 儀 迦 形 輪 業 手 共 视 ን፣ 五更諸能如諸亦起爲此得寂結清寶如速燒因如智觀令我 儀 多阿男 種說佛生來佛名四諸名無靜使淨光字悟除字來拳水變說

儞 ð 鑁 唯 考

蜒*

湛.

儗

儞

台

1,

푯 阿

隨十動

心方字次

一生

復

氽

Ħ

囇 飛

能滿結復 召彼本次 諸大羯一 金 筌 磨 心 剛界印聽 ₹ 摄 逼 因 金 伏此字剛

金 生 薩

如密咸無常咸佛無善五礙無皆無壤摩無

來言衞等所共息量薩種染著清塵諸尼等不剛

智 句 護 福 護 言 災 心 說 智 寂 言 淨 句 業 句 覺 祥 句 麼 愍 烙 心 摩

啊 我

儞

ক

₹ 떑

*驪*二

ሴ

ļή X

儞

共なかの調整を

唵 ð

· 引

辫

日*臟*二

計

嚩

囉

野田

ন্দ

1

Ĺ

₫

僕四 剛金埵 푯 便 火 剛 明

切大劑 樂佛鉤王 速盡邁本 縛 獲來鉤業 ② 無為等 <u>ሱ</u> 時成法獎 限就界單 儗 儞

... 六 介 夵 婆氏 惹べ ●轉統士幣所® ●稿二七® ●來二一切萌團 ●獎敬二敬愛® ●主二生團 ●護摩二加護會 ●幾二語動 ●赴二此團 ●(及四汝稚 鑑〕一● 四甲本常阿字龙字無之六,今依乙本補之* □那二義②* □昭二洛②* □順二州② □禁二義② □制十(代表《帝)③ 四使二类图图 四呼十(短)名》 图(很大…约)十五字一图 四耶二印》 四[约字生大约]一图 四爻荣二数碛图图

唵 考 唵 考 呕 考 弱鬆 ₹ 彼日一金唵炒 嚩 【 八六七 ₹ th 於字次 U. 日 切 德本次有上日 多界切字次 事等月切剛 **直**羯金三四雕 有压灰光 뱜 糶 得 大 生 金 雕 世佛生命 平空適剛合業 諸磨剛世寂茫 所世主明 隨 金刚拳樓閣一切瑜伽瑜武經卷 中葬數剛 羅 【順天印手苦災娑杯等界悅稱 縣 八天 薩喜杂 ? 能有王威 忛 度 ą 霾 增及如金速諸阿教諸自得本所 升盡無釋燉 大 盤 磐 本 長以如剛滅佛優の 宽他生 業 生 受 三 王爲温業 得敢及育 自王生寶無甚佩 (4) 等 築 十 三 阿氏 隆申人B 題根 想 昧 。 * 合二 儗 所 人 光 威 有 深 气 退適三 敬爱方睦 求等明光餘密吽令散悅昧耶 *** 安要界耶 永 湯茶 索件 图的电台 悃 晻 含 呛 38 嚩 ₹ _{結 金} 結金引業 糐 結 地 清 復 生 三 所 如 日 多後則命 H **多後剛** 本本獄淨次身界求是 目 **承後剛** 羯諸 三猛 自金化天皆四 本笑 本 幢 界利 磨暴在剛踏人悉祕 業芸 合二 業 大台 合底 **和** 暗刀 ŵ 印趣字手有見成密 賀春印薩 計為印軍帝 達の摩 都多 娑凇 引 能悉領蓮遙悉增諸 能剣 能生阿 能喜 **我** 伏淨 照 華 禮 皆 長 佛 阿 (拏*)≡ 伏 字 阿氏長字 阿男召字假 ca 如如三自無云自密 儗 訥放 櫌 - 生 一雨爛 瑟 大 是蓮界在敢是身增 切音 可切請註 儞 两**纸** 元光 吽 苦華冥王近我佛長 合<u>*</u> 愛 聲 實實 懝 臘 **(**4 哗 🕏 件 🏂 件 ち 儞 咥 剣ま唵き 哈考 唵 考 剪 引. **表**輪 金速 由天焚 所三 誦 系 願 T _{打 金} 願 T 甲結 きり 能金叶系 字剛滅結主天起世結系日子破剛日、多殺剛 字 彼 **₹** B **▼**發 手無 四頂 那 惡 三 破 金 囉 諸語 囉* 本發本 那轉 軅 光業 光復有祕行羅心界諮剛合三 修言合品 明聽疑密衆延者怨天手婆乔羅誦系不延者 期印 弁 麹ま 能金 **对能 羯此 誦住 自 彼人一如 阿 我** 及 密 阿 ~~我~~ 及 輪

令 磨 名 明 空 在 皆 及 切 是

可切剛護一底月化人群秘

一金內綫地日悉非不四

愛 藏 摩 逼 天 天 盡 等 事 密

一字器

阵 & 鳥 輸

67 切化 67 宿 諸 62

胜支曜卷

儗

儞

盟主

令 剛

一甲

切胄

愛 光

ख

盤

說剛無昔切誦

利善有生不光

盆聽情佛成明

唵 考

瀬る

5

¥

데

Œ

Βĺ

П

瑟

波*

爝

阿貝

內具成手量實無焰

護摩者

啦 🕏 惡即自威皆從金隨上能由 **轉** ₹ 結金 見觸皆 **盡能摧能能疾速** ijΙ 人此身儀以初剛順至一此日,多彼剛 觸剛 成敬伏成息得自 鉤愛 一長一本本 惡光口悉本水阿悉諸 切四縣 本 密 召一切一切成警天明為同種字閣無如敬秘金 業持 清食 事切怨切厄就者衆中爐等智生梨礙來愛密散刊契拿 淨噉 薬 凸 圓發至應敬下無金阿男 能持 乞叉*二 乃鉤一諸諸焚鄉上鄉還至 至索切執火諸於至諸至 悉牙 令 字 彼發 明金有等爐 敬光 愛 明 愛 儗 鑁す 爾 **啦 唵***引 阵雷鍋 件服 唵 **き** 引 专 吽 ş 唵 Ť 考 阵 秀 唵 含 引 W. ΰl 亷 怚 링 磨井 我景勿為我於我能還 合* 吽 嚩 "雕"二合吒 人翼 纇 đ 今無 妄 諸 今 金 此 成 結 嚩 đ 嚩 ₹ đ Ħ **真故剛內自彼** # # 日*羅*二 智 傳 日*解*二 「無罪」 高麗 Ħ 詃 說 慧 授 言 演 界 護 他 業 ž ζ 囉 唖 魔*二个度 图 竟人 與 師 說 中 摩 願 印 吨 🛠 三金配理哩*二 凝析 合*摩密螺 9 廣金度往一及 金剛

細 $\mathbf{J}$

懝

阿貝

(T

3

鄆 됫

優爾* (例*二合 儞 判 呵 二合 <u>二</u> 缝纫 唵*引 金剛薩埵菩提的魔 日*曜 *人學 **唵** 引 岩腐作権 唵引 二合件 為羽色 唵 制 3) 3) 金剛世 計 Ť 嫷 ₫ 吽 嚩 4 đ 黗 ₹ đ 騲 驧 ₹ 122 薩 尊復告金剛手言。 **日*** 唵 H 日*曜二9呎% H 埵 Ħ 日 囃* 囉 地心內作業 # 解信呀*舍 轣 字心 合二 ~~作~~。 合二 播口 勿含 極四密 π 路 ャ 拾代 1 計 拾升 ኽ 灌頂悉 我今更爲汝說。 阿男 M 뙷 無 阿男 呵 阿利 刃 Ŀ 吒は 擬 儗 儗 儗 (d 深勇智光 儞 儞 地名品第 共 Þή 儞 儞 会二 吽 吽 \$ 吽 ŕ 吽 4 弱体 十 斛 癸 成

£

T

命

帝

帝 ን

锕 푯

凝

ધ

判

儗

018 = 含分 9引=短令 8放=發象② 9五=四側② 9道=通側② 9字=虚● 9速=途●② 6使=梵●② 6火=大●② 49 そ 二來®,成② 即選二指② ®第二款② 图 ®二款② 图 優人壓二級翼② ® 沒二万② ® 帝二底曳② 图 問二任② ® 賴入秦二 舞引名 图成二款名 图数二弟名 图隔二期名 图及书二台二家作名 图(**贝**阿)十代名 图[品]一名 图杰二秘》②*

十 薩 後 此

句印埵明

密安一作

語立字法

種自心成

子身密拿

字 分 語 身

二合的句 阵を 阿賽想 曪 · 大人 大人 大人 大人 六 ◀ 金是心從如以 虛心三金青 播品組 斫 記解 ス ^左 五矮入成麽 Œ **嫌深間成團五爲照動自口二金行** 拿業 薩 就 騏 ø 戊曼原 十三三 心密斷就圓拿冠拿拿在舌目剛者 1/2 Ŧ 殊 **難** 7 一个田港 Į 鑁十欠十二 室利*二 晔七 स 4 相勝以以喜毘釋 刮筋 菩 真 成 乃 佛 共 言就至性成好成為 7-EM 提 戲俱論 甲乞募二合制 戍 悉 4 (3) 省十成亦二金虚兩定為既以如 性, 吽 曳五嚩 京當五悉如佛 剛 宏 滕 縣 為 為 胃 知 尊 地 月 身 日 眼 脚 臀 路 耳 室* य 哩* 暉 đ 多哩

赛 押

俱名以並名焚各更法即虛即並頂右如金極此數隨置令以金 廉爲爲爲爲焼如說佛名空名是上臂和剛祕名彼 華華次排剛 羅增降護息一本內密三眼四羯摩觀同即密金本所於阿曾阿 二寶中剛明 釋益伏摩災切象火成十外攝驗尼音 墮印閣掩閣 王事業木專罪貌法就七持智部屬部體光秘手印處中梨面梨

日

路力

金 一 剛 --薩布 埵 支 心分

金 那 日 擲 三 五 種 息 復 最 金 喜 三 多 左 即 遾 此 內 令 行 令 教 與 教 剛 羅 月 諸 世 佛 智 災 次 上 剛 戲 世 羅 臂 此 華 名 作 其 入 彼 被 彼 授 延遊念天波發月金極光名不毘金身即五業作而散碟作諸 自空怒人羅光為剛深彼供動俱剛五鍋部灌成尊支褲加弟 那 在 天 天 等 密 烙 爐 手 密 岸 誊 奪 胝 業 佛 曆 源 頂 就 奉 分 誓 持 子

短寒叶岛短寒岛镇 逐回滚运叶短星

羯磨四

FI

作

加

臂青色

)薩埵

708坪擲金剛

--- 面 字 成 密大 营 悉 日地

9所用 叉取黑鹽護摩 求事又取以烏牛糞 護摩物其體 能召 凬

此

明皆從心流出

各

護 吽

業 曪 是

摩迦

方應作此樣

宗如 金剛

奄 🕏 次 說遜婆明四王 勿方被心擲用而一名水雲可覺地彼金用字爲雲 作作成極而剛作心勝照難逐 Ø * 為界加密他魔陀他 諸此就 Ą 一合件 根 過法近法事動持言作王龍用 歳 本具 ŧ Ð١ \$ 翘 而得名此攝但及皆七名水 **太** 🗒 乃如 稱 名 彼 誦 用 用 母 爲 族

傳是 阿 最 至 彼 本 金 八 吉 諸

與光閣勝签天業剛執辞天

人澤梨拿中明印手曜業王

吽 Ť

₹

莆 **◎止二座⑨② ◎耳二身⑨ ○**定禁二解手⑩② ◎酵二齊⑨* ◎麦二貨◎ ◎成二爲⑨② ◎成二得⑨② ◎日十(まて 李【看來【學】學,《念唯《傳李日羅《沒有數本件《傳季日經》》② 四七朔二介二朔② 四朔二心② 四州二俱② 四東二耶② 四和 二度② 印港二届② 印被二投② 印和二如② 印近二班② 印天二火参② 印彼二及①② 印[王]一句 四期二进② 图[摩] 四[短秦]一〇* 四朝二佛〇 四亥二件〇 四件十(女件)〇 四将二拍●〇 四所前行乙木有(女件短) 四成十(就)●〇

能量成般考波

蜜

以

黑沈

杏

護摩 羅

法能 叉

捌

18名呼

妙能

切

줒

ż

法 雜

以事

土

丽

作

業悉皆能

召集

[زا-

法 能

以 令

普賢菩薩

一受與一

切•持明

令虛空庫菩薩。

雲 白 曼 護 受 一 常 五 隨 五 令 八 若 各 護 地 役 住 驅 服 能 恣 一 若 集蓮擊塵與切來方意部速供常速塵底使臺使壽令意切以 三蓮作諸皆四族養以疾而用遊亦上命諸而皆白 密如界一母受 群色 與摩集葉地部持來辦等就薩腦與獻息天是天劫天用天華

法實授一殊愛丁不護菩黃受而本十若地以護若受護賜護財部降切勝拏香壞摩薩桓與作本六常居麝糜以與歷與摩 灌曼魔金之羅作應以為常三護三大用以香蘇檀妙白金作頂塞灌剛灌皆護身幣侍護昧摩昧若沈牛護合香偏樹寶供 位羅頂部頂集摩故金者摩耶業耶薩香黃摩香護藥汁藏養

劉劉劉劉又金乃此和又和又和又和或想及又大三所百如授五護 於於於法剛至名合取合取合取合取合取。 於於於法剛至名合取合取合取合取。 於於於法剛至名合取合取合取合取。 於於於法剛至名合取合取合取合取。 於於於古剛至名合與合取合取。 於於於古剛至名合與合取。 於於於古剛至名合與合理。 於於於古剛至名合與合理。 指度節指茅心七麼線部線部線部線部上智法提軟物言說類羅華

能能能能作及並依即四即四即四即及即合取速輕獲加最所如能 令奪除除一門依前能拿能聖能拿能金能和蓮疾安得持勝業是令 下事 你 你 一 印 成 刑 品 女 品 宝 品 電 器 電 器 工 服 超 是 灰 及 行 可 嚴 來 定 如 而 護 之 等 如 不 求 光 法 中 召 智 切 子 益 智 伏 智 樂 因 諧 神 智 成 適 思 作 摩 灌 聖 來 悦筵苦辞璟焰教作用字要字事字業宇身字過線字就悅報業法頂來部

台

*** 入票

剪三

数

阿四

ðĬ

文 *

H

雞*!

若便若所若三者三誦普此二合 與食欲問誦世加千此薩名吹行 人諸食吉一三持世一化金 搶 Ħ 食觸諸凶洛界男界千身剛 五. 毒物觸事叉事女中八天食件 Ť

誦能先速能盡能上隨及主 明令誦令令能會至順正宰

悲時 世剛 摩耳廣汝令三一有盡 三尊四州 賀本布金彼世切佛 諸 剛 速 一 惡 名 觀 体 数 瑟 切 耐 **松藥** 21 有薩除切有金 說 切一 情睡盡惡情 剛 伽 未切 金一吞穩及大戶 **る** 剛心 啾 觸 無 藥 盡聽無染情叉 明此有器等吞 情 日明餘心物噉 住

來魔 世怨不親及 清薄寫有 這本誓 這本誓 一 **警力地切**

B₁ 持]—●② B仙二先傅 B也二官②* G息二悉图② B投與二與投图② B除二摩●②* B 传二使●② B 举二茶图②* B 秦二杂 ● 四枝二受●* 四葉二夢●, 投る 四報二法●る 四息二度●る 四餐右二種左●, 葉左る 四神二色の 四利二種● 四智 二子② 四衛者二種子② 四印二以●② 四羅延二延力局,羅力② 四於二與● 四力夫行乙本有(を件) 图(日)—局令 四然 二秋公 函数二件公 公安二代象 四阿二何帝公 经济二拾金公*

七藥速誦處堅安皆天績安及左四身作四放羯我機後及後以皆或即母叉得滿於固了從女衣妙香右隅作金隅種磨為五於大盡皆即得觀歧諸羅本三輪如誦降作珠吉華安內四剛十種印二大臍類或如鄉後本聲宿到拿十臍金一字衆蠶辨等二供方鄉六色安十月輪磨觀奴鄉彼本瞻曜主身萬中剛逼生樂華幢四拿養色步龍光布五輪中輪成僕彼毒拿拏

我所彼加令取金知若開移口結若其三及六我扇亦猶檀戒復作俱金海說有即持彼童剛足欲惡大誦彼欲餘首薩臂今底名如慧方次禮依剛神區三阿令薩男薩天得趣海所金治諸馬埵持更迦根笑曲忍金獻此尾江密世尾掩埵童埵王仙放須言剛諸聖王羯衆說四本眼如願剛所觀伽河句事捨面智女汝宫藥罪漏豹業稍奪醫磨器祕事心形鉤指手能住那神

汝一被再上淨更隨及所及彼勢應畫珠五弓金皆結是進內我受彼三釋等切身加安裕說所往作取皆如稱如寶眼箭剛用謹名力相今教見界梵審皆或一於新阿意極皆三悉持十金遍布劍藥此及根及叉更而如中日歸智住千白淨尾便樂稱界受金六剛嚴忿輪叉即供本禪為說請人天月聽者空八率衣拾得界遂天命剛吽界飾怒印形作養印智幽印命者入天

定則基

墨樓閣一切

瑜

伽瑜祇B經

聚 4 低 **8**

《本無有言。但爲利益說。時金剛手等亦復時。逼於法界而有聲言。《善哉諸金剛等。《各各互相謂言。何故諸佛忽然不現。卽於禮佛四依住。時佛菩薩等忽然不現。諸金剛為時大衆十六天菩薩,及諸忿怒金剛等。皆與明,

羐

No. 868

諸佛境界攝眞實經

屬賓國三藏沙門般若奉 詔譯

成就一 6就諸有情類種種願求。 足。大慈毘盧遮那如來。體性常住。無始無終。 一業堅固。循若金剛。十方諸佛。咸共尊重。一 切如來灌頂資冠、超過三界。已能證入一 是我聞, 品第 如 一摩耶智種種希有最勝功德。 來妙觀察智大瑜伽法。無礙自在。已能 切如來微妙智印。於所作事。善巧成 時佛灣伽梵,妙善成就金剛 隨其所樂。 已能獲得 皆令滿 威

樓閣七寶莊嚴。寶鐸寶鈴處處懸列。 時薄伽梵。 成德菩薩。金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。金剛眼 剛弓菩薩。金剛善哉菩薩。金剛胎菩薩。 多百千菩薩眷屬俱。其名曰。金剛藏菩薩一金 而爲嚴飾。光明照騷遍於虛空。無數天仙咸 動出微妙音。 摩訶摩尼最勝樓閣! 菩薩。金剛受持菩薩。金剛輪菩薩 □*柔軟如兜羅綿。白玉所成色瑩珂雪。有妙 切菩薩恭敬讃歎 、稱談。 與大菩薩摩訶薩衆。十六俱胝那庾 住妙高山 繪蓋幢幡華蠶瓔珞华滿月等 三世諸佛常說法處口 頂三十三天帝釋宮中 金剛語言 微風吹 金剛

> 繞。說此大法 刹中。一一如來。無量無數海衆菩薩賢聖園 滿虛空。一一如來,示現無邊廣大佛刹,彼佛 那 諸大天王。及三十三天無數天子。無量俱胝 忉 剛天。一一各有一千金剛天。爲眷屬俱。 天。金剛索天。金剛鎮天。金剛鈴天。如是等金女。爲眷屬俱復有四金剛天。其名日金剛鉤 恒河沙數無量無邊一切化佛。 女。如是等金쀍天女。一一各有一千金剛 金剛散花天女。金剛然燈天女。金剛塗香 庾多諾天綵女。種種歌舞一心供養。 利天主釋提桓因。大梵天王。摩醯首羅等 "復有四金剛天女" 其名曰 金剛燒香天女。 現閻浮提逼 復有 復有 天 天

热 等光明合成一色。靡不周邁。下至阿鼻地獄 中放青色光。照于東方無量世界。如紺琉璃。 盐 悉蒙光照,得見毘盧遮那如來一切化佛。 如 化佛示現無邊廣大佛刹,彼諸佛刹中。 從 本性智慧希有金剛三昧。入三昧已。從胸臆 爾時毘盧遮那如來。 止 祭海會。如大象王。 杂芳受無量樂 至阿迦賦吒天。彼諸世界。無址化佛。一 【其面門乃至足指,一·一毛孔發青色光, 來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大 、黑閣世界無日月處諸有情等。乃至生盲 入於遏滿一切虛空覺悟 盡虛空界。常住 不變 觀 屹 永

足,一一毛孔放此光明,如是光明合成一色。肩上放金色光。照子南方無量世界。從頂至數出生金剛威德大寶三昧。入三昧已。從右爾時如來從定起已, 復入一切廬空極徼廛

薩

各有一億那庾多百千菩薩

以爲眷

金剛拳菩薩。如是等十六菩薩摩訶

。金剛羯雕菩薩。

。金剛精進菩薩。

金剛提

照於南方廢不周 等佛刹一一如來。 等諸佛示現無邊廣大佛刹。 圍繞。說此大法,黑闇世界無日月處一切衆 無量化佛。彼諸化佛現不可說廣大佛刹。彼 方盡虛室界,合成一色雕不周遍。彼等世界 世界。乃至一切毛孔放紅蓮華色光。遍照西 已。從其背上放紅蓮華色光。照于西方無量 苦皆除受無量樂。爾時如來從定起已。復入 悉蒙光照,得見毘盧邁那如來及以化佛。 如 法。黑闍世界無日月處一切衆生。乃至生官 切如來諸法本性清淨蓮華三昧。 來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此 逼 無量無邊海會菩薩大衆 彼諸世界無量化 被等佛刹 、入三味 浆

衆圍繞。 衆生。乃至生盲悉蒙光照。得見毘廬遮那如 彼等佛刹。一一如來。無量無邊海會菩薩大 界無量化佛。 提金剛堅牢不空最勝成 就 種種 來及十方界 北方盡熾空界。合成一色靡不周遍。 量世界。一切身分乃至毛孔放五色光,遍滿 爾時如來從此定起。 入三昧已。 說此大法。黑誾世界無日月處一 一從左肩上放五色光。照于北方無 彼諸如來示現難思廣大佛刹。 切諸佛。 復入一切如來摩 是等衆生, 事業三味 永離衆苦 " 彼諸世 訶菩 刼

入三昧已從於頂上放白色光。照于十方無際現諸境智能 善調伏 盡衆生界 最勝三昧。爾時如來從此定起。復入遍滿一切極虛空受無量樂

●影彩刷大蔵經, ●嘉承二年稿高山寺蔵本, ②黄檗版淨嚴等校訂加報臺雲校本編本黃曉氏蔵本, 黄檗版本以朱成墨校譬註記 ●就二辨● ●(其他) 「十承● ●原本及乙本冠註曰金剛蒙菩薩之下恐欠一菩薩之名, 但乙本以朱書之 ●一二切● ●(通)十照●

及以諸佛。永滅衆苦受無量樂

生。乃至生盲悉蒙光照,得見毘盧蘧那

如來

數諸佛菩薩無邊諸天衆。 各作是念 以何因緣現此瑞相 界 一從四方來入此光內。遍滿虛空。像塵沙 ij 佛刹 靡不周逼 見是光明數未會 前之所放 四 種

是吹大法螺、此法即是擊大法鼓。 此 佛 導 密心地法門諸佛境界攝真實經。 卽是能照生死長夜黑暗。大智慧炬。此法卽 海 歽 肵 諦聽善思念之, 其他心智。大毘盧遮那如來。觀察大衆心之 母拔生死苦。有大方便最勝安樂、大慈大悲 衆生。最勝大仙。擁護世界利益有情。 **钢時佛薄伽梵** 願 即是大師子座。此法即是無上法輪。此法 法即是諸佛種子。此法即是建大法幢。 根本。是法能滅一切惡業。是法能滿一切 有疑網。唯修此法得成佛道。 疑。普告一切人會諸菩薩摩訶薩言。諦聽 是法能過生死曠野。是法能靜生死波濤。 一切菩薩摩訶薩、坐菩提樹。 是法能喝一切染生生老病死憂悲苦 無始無終寂靜大學主。 我今演說摩訶瑜伽諧佛祕 "此法即是諸 此法善能引 。此法即是 永斷汝等 。能爲父 護念 此

著天 歡喜 境界大瑜伽大乘對決諸佛秘密攝真實經名。 變化天子自在天子。 及以他方無數世界。百 爾時大會無量無邊一切化佛。十六俱胝 千萬億供既那庾多天子。親對佛前,聞諸佛 世界主大梵天王。夜摩天子都史多天子。樂 多諸菩薩摩訶薩。忉利天主釋提桓因。娑婆 **大師子吼。能擢外道** 日期躍得 手執衣被。旋轉空中以供養佛。亦以 未曾有。心生愛樂。各各脫身所 那庚

益。 e諸佛境界攝真實經出生品第二 菩提心。永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」 菩薩得法雲地。復有無量無邊諸天子等。 發 有菩薩得不動地、或有菩薩得菩慧地。或有 或有菩薩得現前地。或有菩薩得遠行地。或 喜地。或有菩薩得離垢地。或有菩薩得發光 提目多迦花。婆利師迦花等。供養於佛及諸 妙伎樂百千萬種。於虛空中供養諸佛。復雨 曼*殊法花。供養諸佛及諸大會。復以諸天上 地。或有菩薩得焰慧地。或有菩薩得難勝地。 大會。爾時大衆聞此經名。無量衆生獲大利 天上種種妙花。所謂瞻勸迦花。蘇摩那花,阿 天曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼の殊沙 恒河沙衆生得無生法忍。或有菩薩得數 化原河

諸如來大觀自在。得大法智波羅蜜多。一切 體安自心中。莊嚴法身 巧。一切心願無不•滿足。 如來毘須羯磨不空無礙。 頂上寶冠現難思事。一切化佛影現其中。是 爾時佛薄伽梵大毘盧遮那如來。 依大神力。一切佛 能所作事皆得善 住普賢心

心中出生秘密真言曰 生金剛薩埵廣大威德三昧。從定起已。於自 是時如來。入一切諸佛普賢菩薩三麞耶出

ŝ म्

^{屯一}縛去日囉∷合薩 爾時毘盧遮那如來。 伽秘密心地法。時十方無量無邊諸佛刹土。 摩尼寶最勝樓閣。亦復簋動。天雨曼陀羅花 **六種震動**, 妙高山頂三十三天帝釋宮中大 怛婆二合 說此諸佛境界其實瑜

> 動。而作是念。今者如來現大神變。以何因 高山頂帝釋宮中大摩尼寶最勝樓開六變震 其實境界大乘瑜伽微妙對法。 經。一切佛法從此經出,是法名爲一切如 妙法。三世諸佛心中之心。一切佛法攝入此 告之言。汝等於此英生疑惑。我今已說是深 而有此瑞。爾時如來。知諸大會心之所念。而 無數恒河沙等諸佛刹土六種震動。 散佛上及諸大衆時諸 摩訶曼陀羅花。曼。殊沙 大衆 花摩訶曼殊沙 見此十方無 此是一 幷見妙 花 切如 緣 來 ĬM

佛心出。 大威德力故。無量無數智慧金剛。合成一 此等無數圓滿月輪。在於一切如來左右。 賢陀羅尼此秘密法。 金剛。 中。依金剛薩埵三昧妙堅固力。及一切如來 大智企剛從滿月出。 此月輪。 輪。此滿月輪。能令衆生大菩提心皆得清淨。 爾時從諸佛心。出是法已。即是時薄伽梵普 來之心。金剛真言最勝秘 遍法界海。以何因緣遍滿法界。謂諸如來。得 切 量等虛空。現大光鬘。如是光鬘。即得變成 如來妙身語意堅牢智性五股金剛。 現十方界微塵數等一切如來無礙法身 一切世界,平等無礙。此金剛光復從口 田種種色光金剛相貌無量無數光明。 住於毘盧遮那如來兩手掌中。從此 現諸如來無量無數大智金剛 現能覺悟一切衆生。 變成無量無數圓滿月 復入毘盧遮那如來心 聚 此 從 發

1ī

切如來因種性力。善能親近

一恭敬供

無上大菩提心。 **平**等慧及大神通。

善能成就許賢難思種種

妙

令

薩令得諸佛戒定慧解脫解脫知見蘊微妙大 壞智大三摩耶三昧。依是三昧力。爲普賢菩 内 對諸佛前。 爾時普賢大菩薩。從毘盧邁那如來心中出, 心愛樂。乃至一切如來平等性智。最勝神通。 法輪、利益衆生。大方便力智大三摩耶。牧護 如 授 大乘對法。最勝悉地,如是等果,是一切如來 切盡衆生界。一切自在主。一切大安樂深 (與一切如來轉輪王體故。 地 由堅固力無形相 善哉希有我普賢 來不可思議佛事業故。 是時毘盧遮那如來。入一切如來金剛不 。金剛爲欲授與普賢大菩薩手故。爲欲 坐月輪中。右手執金剛杵。轉於掌 爲利生故現生身 妙體堅固與實性 為欲授與實冠白 爲欲授與一切

e誘佛境界攝真實經金剛界大道場品第三 諸佛授我以兩手 無相現相爲利生此是一切諸如來 最勝金剛大悉地企剛杵。轉於掌中,安置當心。而說偈言

時金剛手菩薩摩訶薩。得此金剛已。

"右手執

駒印。時一切如來。與名字灌頂號金剛手。爾維灌頂故。 毘盧遮那如來。 以自兩手授與金

爾時 方無量無邊塵數世界 有金剛界大曼陀羅無上大法。善能教護。 廣造惡業作地獄因。一切餘法不能救度。唯 見外道法中。而不修習諸佛梵行。彼諸衆生。 遊戲。是等來生。未曾見聞真實妙法。入於邪 有貪著五欲憎嫌三寶。或有愛樂歌舞恣情 諸 袒右肩。右膝著地 阿摩勒果。爲衆生故。生大悲心。即從座起。偏 菩提。何況世間驅樂果報。今者世尊。發起 易入此曼陀羅。 所修種種行。求於禪定解脫等果。如是衆生 智慧最勝悉地。此秘密法爲方便行。曾多佛 希望一切最勝安樂。唯此秘密善能圓滿。 生。及八難處。唯有此法而能拔濟。若有衆生 以故。若有衆生造種種罪。當墮地獄餓鬼畜 最勝大慈悲心。爲斯等事,今當演說陀羅尼 有衆生愛樂正法。願求一切如來淨戒三昧 有情類。或有貧著財費。或有貧著飲食。或 金剛手菩薩摩訶 即便證得阿耨多羅三藐三 。而白佛言。世尊一切世間 薩 一切衆生。 承佛威 神 如觀掌中 觀察十 何 復

次以二中指頭相屈。更互拄著,其左右無名 整思念之。我今爲汝。次第廣說此曼陀羅大 遭場法。 善男子若有修學諸佛境界此金剛 等思念之。我今爲汝。次第廣說此曼陀羅大 強伽行者最初入道場時。先結滅罪印。以左 來世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 來世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子辭聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子辭聽諦聽 不世一切衆生。示如實道。善男子辭聽詩 表

ণ্ড 如此名爲三業秘密眞言曰 指 小指。 薩縛去二婆士縛 三輪 梦 。如大拇指頭指。更互相叉。 Ą ą £ 陀_{四大} 蘇 ęп 5持異言。 嚕縛 ₹ 二去

吽 & 十大 **穿**

五合 那

魯曆二合人薩縛去二婆 玉縛八 戍

度九

q

邳

퐝

Ą

₫

£

Ŧ

印。一切印法皆從此生。持其言曰中指頭更互相叉。以右押左。即是金剛合掌復來瑜伽行者。結金剛合掌印。先合二掌。次及衆生亦本性清淨。作是想已

面 本 在 医

夜迦。不得其便 一 房上。四心上。五喉上。于時行者。以此金剛合一 房上。四心上。五喉上。于時行者。以此金剛合一 房上。四心上。五喉上。于時行者。以此金剛合一 族第三已。印身五處。一頂上。二右肩上。三左

日 左手。以左五指堅握右手。如縛著相。持其言 合掌印。左右十指更互相提。以右五指堅握

皆遠離。四攝十善十波羅蜜。一切善業皆。隨 諸佛。菩薩住處。一切毘那夜迦諸鬼神等。悉 圓滿。猶如衆流入於大海。作是想已 悉皆除滅。 內外。清淨猶如虛空。 坲 爲

世界微塵沙數諸佛菩薩及賢樂衆。 更互相鉤。以右鉤左,次舒左右頭指。其頭相拜。結覺起印。《先結金剛拳,次以左右小指 攝受利益衆生。作此觀已仰印向外。持其言 拄 復次瑜伽行者。將入道場,雙膝著地合掌禮 。而作是想。如今毘盧遮那如來。勅于十方 一昧說法等事。來集道場觀察行者。同共 令止一

之上。次以右拳。出於外邊、次舒左拳頭指。又 唵 舒 復次瑜伽行者。結金剛拳印。先以左拳。 **含**日 右拳頭指。向外。 持填言曰 梅士日盧二合底 ●悪吒 EI合 安心

吽 彥

内 真言時。右拳頭指。向外搖動。是騙逐相。即名 持此真言一 造出魔等已 所有。毘那夜迦一切惡鬼神等。 逼 即作此 想。逐我身中幷道 行者持此 場

3 切聖衆。持真言日 đ \$ R 46

復次瑜伽行者。結金剛鉤印。

先作金剛縛印。 **請諸佛菩薩**

如

數化佛。邁滿虛客猶如徼廛,各共同聲告菩

隨言,善男子云何不求成佛之法。菩薩問已。

丽

脱偶

行

次舒右手頭指。少屈。想作鉤印。

嗂 縛 此 美月 羅二合處 切 ·諸佛菩薩聖衆降臨 遮 惹. 三人 聲

是菩提。當求自心。恒沙諸佛異口同

孴

訤

悲示菩提路。時諸化佛告菩薩言、善男子 |恭合掌。白佛言。我今未知成佛之法。唯願

復次瑜伽行者。 悉集會。作此觀已。持真言日 交臂束心。卽作是想。一切如來菩薩聖衆。 拳。 次以左拳安右。膝上。 作 上集會印 、次以右拳。『臆上,先以兩手結金剛 辪

उं व म 지

唯一縛玉日羅二令沙 發歡喜心。不搖兩臂。唯以左右拇指頭指。 持此眞言已。即作是想、諸佛菩薩既集 **遍彈指。爾時如來而說偈言** 定慧二翼金剛拳 摩花引 交臂束心精進力 一种已。

諸佛境界攝真實經卷上® 彈指發聲逼法界 **鄙觀普請諸如來**

諸 佛境界攝真實經卷 中

詔譯

菩提樹坐金剛座入金剛定。 釋迦如來成道之法。如釋迦菩薩。近菩提 一由旬內,修諸苦行。滿足六年願成佛道: ·來。觀見是已。至菩提樹金剛道場。示現無 次瑜伽行者。 剛界大道場品B之餘 一示現威德大神通力。作此想已。復應觀察 罽賓三。嚴般若奉 作如是想。諸佛菩薩今當降 爾時里点遮那 樹 趣

臨

金

法 身求心異 言日

ও લ 4 ধ **(**1

飞喳 (料室 多二 鉢羅二合底反三以 Œ |駅 | 郷二合

嚕五 弭穴

來空寂。 言。我得是法、時佛問曰、得何等法。菩薩答言。 外無。中間亦無。過去心不可得。現在心不可 作拳。安之當心。一心觀察具言義趣。白諸佛 覺他所不悟。依止此心立菩提心 所法和合之時。自覺苦樂。名自悟心,唯自能 自證皆悉如是。世尊如我解者。心心所法本 得。未來心不可得,猶如幻化無有差別。我今 無減處。於諸世間一切心中,亦不可見, 和合。不可分別。然諸法中。求心心所、悉不可 察分別。菩薩白言。心意識法。入諸煩惱。共 心是菩提、我得是法、諸佛告言。更復微細觀 爾時菩薩聞是法已。結金剛縛印。 補特伽羅無我我所。心心所法本來無生。亦 得。蘊處界法一一分別。一切法體無我我反。 十八界中亦不可得。 乃至十八空中亦不 得。五蘊法中。求不可得。十二處中亦不可 依何等法求成佛道。諸佛告言。心心 二手相 内 积 म् 相 叉

者 顧 同諸 想 晉 如 月 告來輸 汝示定 應 我 中 觀所普 心。口智求心其言。意想秘密之義。爾時世

坐。作金剛縛印。

"安之當心"閉於兩目。

復水瑜伽行者。如彼菩薩。觀察心已。結

加

自行體 心處足

一語觀自 迦 奪 趺 □清楚本作請 @隨二從⑨ ⑥先裝本作光 ○瑟十(二合三)和註⑨ ⑥[二合三]—⑨ ◎藤二随ヶ亀 ② ◎(左)ゥ十腕●② ⑥甲嘉承二年四月於静定房以御本書了一交了以同御本移點了信林覺之本 □藏十(沙門)⑩ ⑩之餘二下⑨ ⑪(謎)ゥ十駄暈⑥ 6甲本奥睿日

復次瑜伽行者。結金剛縛印。 授 諸 我 復 久 旣 佛 汝 水 想 佳 晒 瞂 見 禮 Ď 济 是 ム自、 告 佛 思語 具 語心足惟已 言 如 心 此 白不如 理 相 ıĎ. 耆 見 敎 作菩提心相默 諦 難 爲 最 自 $\overline{\Pi}$ 測何勝心 觀 觀 察量相拿相察

雁 切煩惱過失。成就稱智猶如虛空。能生如是 僧祇一百劫中。精進修習之所成就。 揲 之觀。拜習眞言。是諸化佛。告菩薩言善男子 :提心 諸佛告言。無量智慧猶如微塵。三阿 ·發無上大菩提心·菩薩問言。云何名爲大 遠離

爲第一。大菩提心亦復如是,三千界中最爲 最勝妙果。即是無上大菩提心。 其相云何。諸佛告言。譬如五十由旬圓滿月 第一。以何義故名爲第一。謂一切佛及諸菩 薩 從菩提心而得出生。菩薩問言、大菩提心 ঠ 復

一譬如人身心

ণ্ড ঝ 謨 尼兰室 (d (1 된 ય 駁四 Ŧ 리 野

弭

彼菩薩觀菩提心 ·瑜伽行者亦復如是

煩 作 惱 見淨 惟 Ù 是圓 ŵ 满 爲 如

習是種思 子 惡 뇹 由何秋 心物月

相輪 提心真言曰 作是語已。 清凉皎潔無諸雲翳。 無量諸佛異口同音。 當知此是菩提心 、說大善

唵 多三 年9 赋婆二合

爾時 如來而說偈曰 復 念

(ম

是

薩 ত

真言。 菩提心真言曰 | 次瑜伽行者。 六 心 誻 能汝 爲 雕 我 善 由 如前化佛告菩薩言。善男子復有堅固 度の薫 觀 客 E 令 佛 諸 薩 具 鼢 始 淨 廛 亦 智 煩 見 心福 修 本 咸 阿 心數 月所告 惱 福 明 智 無 賴 껨 結金剛縛印,依前觀察。幷習 輪翳 **垢相喜故用** 智 染 顕 言 故耶 不汝能清復滿 彼與 得 卽 頨 育 月 月 淨 念 俉 心 執淨 Ĥ 如 心 净 悟 爲 丽 本所如諸 菩 菩 如 亦 淨 自 大 觀 提如執 月佛 非 滿 瑕 爲 心照心是等輸言心月 Л 穢心本

e g, ₹

唵 爾時菩薩。依前觀照而白佛言。我今已見。佛 之身,如彼菩薩觀於月輪, 此智慧最爲第一。 言云何爲見。菩薩答言。見滿月中五股金剛, 一切煩惱悉皆摧碎。如銷黃金其色煥然。如 肽 瑟陀二合嚩 即是諸佛不生不滅金剛 日曜二合 瑜伽行者亦復如

印持念9百言滥那如來變化身 復次瑜伽 吒 言。善男子復有如金剛與言曰 陳去日 略二、 行者。 自觀我身金剛薩埵。 合陀摩二處三 吽妻 ፠ 如諸 ž. 化佛告菩 、幷復結

已習彼真言。復作是念。如斯觀門是佛境

我身之中皆得圓滿。如是念念常觀。作

此

我今始覺知心淸淨。見身作佛。衆相圓滿

6跏趺坐:右手把金剛杵、當右臆下, 金剛薩埵。 者亦復如是。閉目端坐而作是想。我身即 屬入自身中。如諸化佛告菩薩言。 復次瑜伽行者,次觀五方諸佛菩薩, 重燥煩惱。作此觀已。結金剛縛印持此真言」 柞 寶冠有五化佛。 手執金剛以爲法主。 利益安 言云何已見。白言。我身已成金剛薩埵 同三世諸佛與言曰 卽能摧破一切衆生。及自身中所有一切 切衆生。 祚 薩 「依前觀之。白諸佛言。 "頂有寶冠。寶冠之中五方化佛 如彼菩薩觀金剛薩埵。 。我今已見 善男子有 若學此 瑜伽 及其眷 頭 結 是 行

唵上 野 他引三族 8階 聯去三世 ধ сţ Ħ ₹ 4 他引 약 麋 ग् 多四 ተ

4 Š

娑怛三合他五吽 諸佛身。第一白色。第二青色。第三金色。第四 等入於身中。瑜伽行者亦復如是。閉目端坐 我體。諸佛所證唯此法身。如彼菩薩觀諸佛 以雜色。是五方佛入我身中。具三真實總成 從十方界入。出我身。如五方色。青黃赤白及 言三世諸佛。 爾時菩薩。依前觀之。白言已見。云何見之。答 紅色。第五雜色。又作此想。三身妙果並三真 各各自將無數眷屬。及天音樂。入我身中,其 結金剛縛印。而作是想。五方諸佛一切菩薩。 及其眷屬微塵菩薩無數天龍。

證法身 得成菩提, 於其定中遏騰諸佛。 願 垂加護令

言。善男子有報身眞言曰 復次瑜伽行者。 作報身觀。 如諸化佛告菩薩

唵 这 娑嚩引二合婆去 轉去三戊 đ 3 度四域去五 र्द

善男子有化身與言曰 次瑜伽行者。作化身觀。如諸化佛告菩薩言。 身 清淨。猶如蓮華雖生泥中。塵不能染。諸佛報 端坐結金剛縛印。 彼菩薩作報身觀。 雖生泥中。而廛不染,我今觀此,即是報身,如 何見之。答言法與非法本性清淨,譬如蓮華 爾時菩薩依前觀之白言。我今已見。佛言云 天音樂、心不築著。作是想已習其真言。復 及我報身亦復如是。雖似受用衣服飲食 當作此想。 瑜伽行者亦復如是。安心 法與非法本來

ত đ म अ À

唵 作是想、我今自有種種名號種種色相。或從 言云何見之。答言種種相狀具《人學道。或爲 軍 覩 伽 應時證獲三身妙果。如彼菩薩作化身觀。 佛。我今觀此即是化身。爾時菩薩聞是異言。 爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見。佛 論議撰諸外道。 一一衆生。各變化身。或觀一切有情各成一 (史多天降入母胎) 或壽命成就六根圓滿 如日月出現,或坐菩提樹下,或降四種魔 行者亦復如是。端坐正念結金剛縛印。而 或受梵天王請,而轉法輸度諸衆生。或時 薩 噜嚩去二奖 謨引三 吽四 或從忉利天宮下三道寶階 瑜

> 畢入無等等寂靜法界。 或爲降伏魔醯首羅天及諸惡鬼神故。 復水瑜伽行者。結金剛縛印當作此想。譬 應觀自身。作是想已持此與言 金剛怒菩薩勝於三界大曼。陀羅。或教化已 瑜伽行者亦復如是。 變化

二合滿 固常住亦復如是。爲利益安樂一切衆生故。十方世界虛空無盡。我觀三身及三眞實。堅 ণ্ড 吃1 薩。喀特去11但 他引訊 多引三比 薩爾 日夜常作如是妙觀。作是觀已持與言曰 4 ង់ 怛盧三合陀四 Ž ₫ ち 7 啊 약 đ 日曜元合底 5 ग् <u>ጥ</u> Œ (t 瑟吒 g Ħ

復次瑜伽行者。結圓滿印。仰掌以右手大六合 七遍。先以一分洒於頂上、次以一分飲之。後指。押小指上。餘之三指竪立。以掌盛水。加持 便其異言曰 言。加持水。選 以一分散於四方。散已常作是想。我身堅固 清淨。毘那夜迦諸惡鬼神不能汚穢。亦不得 猶如金剛,一切衆生亦獲長壽。若以此印異 一切供養等物、悉得吉祥最勝 拇

Ġ đ 34 Ę ā

境界, 唯一縛去 日贈二分 駅重摩迦 功力修此法門 前彈指告言。善哉善哉。善男子善女人。動 衞護。心有諸願皆得則滿。諸佛菩薩來就, 依如是如是视察。 瑜伽行者。如是如是日夜觀察。得何利益 若瑜伽行者修此觀時諸佛菩薩常加 速疾得入一切諸佛秘 切世間最上勝果不求自 加如 密 謵

如 此觀已。即結堅牢金剛攀印。 勿令動搖,舌o拄上虧。 復次瑜伽行者。入毘盧邁那三昧。 最勝決定之記。 開印。綠此印加持、諸佛與行者。 授無上菩提 是名菩提引導第一智印。 頭指之頭。*拄著右攀拇指一節。 以右攀小指。握著左拳頭指一節。 共左學背安當心上。其掌面轉向"左邊"。即 指作等。即是堅牢金剛拳印。次竪立左頭指。 捐。各入左右手掌內。又以左右餘四指。堅握 五寶天冠。天冠之中有五化佛。結跏趺坐。作 得 即是毘盧遮那如來大妙智 繫心鼻端。 亦名能滅無明黑 先以左右大拇 亦安心前。 端身 又以右拳 自想頂有 E

ঔ ₹ 4

相後次瑜伽行者。持此異言。一一 唵一 畔二 惹大 翳上四佐五 觀察五字色

梁生。速得成佛故 所有無明煩惱惡業。自然消滅。行者及一 **5**吃字色,及我身十方世界悉皆白色。若瑜 第一結菩提印。入毘盧進那如來三昧。當觀 **伽行者。修此觀門之時。** 自身及與一切衆生。 切

世界諸佛菩薩。 第二結破魔印。右手舒五指以 《吽字色"及我身蠹東方界 五指執持衣角。入東方不動如來三昧。 切衆生山川草木咸皆青 及以九方無量 (按於地) 左手 賞觀

。於當來世速證菩提

皆受用第一義樂持與言曰 同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉 即、瑜伽行者結此印已。運心作想。一切衆生

쾎 色 及諸惡魔鬼神之印 以右手掌面用按於地。 切煩惱。 悉皆不動 是名能減毘那夜迦 此印能令諸魔鬼

衆生所愛樂印能滿衆生一切頗故 切所樂。皆今圓滿。是印名爲能令圓滿一切 天妙甘露天妙音樂天寶宮殿。 想。從五指間雨如意珠。此如意珠雨天衣服 菩薩。一切衆生卉木山川皆黄念色。 卽作是 等三結施諸願印。左手同前. 我身藏南方世界。 入南方寶生如來三昧。當觀 及以九方無量世界諸佛 ķί 舒右五指仰掌。 乃至衆生一 惹字色 及

衆生山川草木悉作紅蓮華色。 次舒右五指。安左掌上。結此印已。 入西方無 第四結除散亂心即。先舒左五指。安臍輪前 諸 **両方界。 幷與九方無量世界諸佛菩薩:一切** 量壽如來三昧,當觀 答 翳字色。及我身盡 衆生。除散亂心入三昧故 能令行者及 唵

明黑暗。 光明。二者東方不動如來、能推一切頻那夜 林悉皆五色。以何因緣名無怖畏, 世界諸佛菩薩 H·佐字色。及我身盡北方界。并與九方無量 第五結無怖畏印。左手如前。次舒右五指。以 稱無怖畏。一者中方毘盧邁那如來。 面向外。 |惡魔鬼神等。悉令不動。三者南方寶生如 出生般若波羅蜜等盡虛空界洞達 入北方不空成就如來三昧, 一切衆生山河大地草木叢 謂備四義 能滅無 當觀

怖畏印 喜 伽行者三昧大樂,亦復無量無盡, 浆 具足圓滿'是故北方不空成就如來,告行者 生無量無盡 ,善男子善女人,汝勿怖畏。由是義故名無 亦 如煩惱無量無盡。 如是四義 如是瑜

爾時毘盧遮那如來,告金剛手菩薩言。 已說五佛印契及以真言 我今

契想觀皆同阿閦如來。行者結即持眞言曰 復次東北角金剛波羅蜜天。屬阿閦如來。 **次說四波羅蜜天印契及以真言** 印

唵| 薩 उ 但婆二合願去 日里三台 ₹

復次東南角寶波羅蜜天,屬寶生如來。 想觀皆如實生如來。行者結即持其言曰 FP 契

ণ্ড 雕 默那二个脚五日哩三合 ā đ

契想觀皆如無量壽如來。 復次两南角法波羅蜜天。屬無量壽如來。 行者結印持眞言 ξŅ

ঠ 日 Q 쳌 đ

呛 馱 **嚕摩二食轉去日**哩二合

持其言曰 來 復次西北角羯磨波羅蜜天。 印契想觀皆如不空成就如來。行者結印 屬不空成就如

ঙ đ

唵 迦 嚕糜∷合縛去日哩三合

復次金剛手。 月 坐正觀,辭想月輪,結諸契印。 輪等觀。次當演說無相妙觀。瑜伽行者端 我今已說內供養法。皆是有相 歌舞燒香塗香

。能與行

者三昧大樂。譬如十方鼠空無量無盡。 樂。悉皆固滿。四者四方無量壽如來。

來,能除貧乏。施天宮殿天飲食天衣服天音

花鬘。 雖現其前亦勿歡喜。唯自一心求成佛果。 見如是相狀。亦勿歡喜。設見十方諸佛菩薩。 等數一切相狀。乃至微塵悉皆茶寂。若夢中 地菩薩聲聞綠覺 時便獲五種三昧。一刹那三昧。二微塵三 相,皆是凡央所觀之境。若凡夫人修此觀門。 若觀菩提心相。猶如月輸水精乳色。此等諸 狀。若證悉地不取相狀。安立無上大菩提心。 宿。國王大臣比丘比丘尼善友眷屬。 金剛手 昧。三白樓三昧,四隱顯三昧。五安住三昧,汝 雖造五逆一闡提等極重惡業,皆悉消滅。應 分別觀堅立不動如須觸山。遠離一切妄想分 印法。亦各別說金剛薩埵等其言及印。當爲 "若瑜伽行者"未獲悉地、應觀三十七尊相 園林城邑聚落河海"雲山 我今已說五方如來四波羅蜜真言 "四攝十善六波羅蜜 如是 黑山 乃至十 日月星

名親近印。金剛鉤等名爲智印。以是義故有 ·諸佛境界攝真實經金剛外界品第四 復次從西北角羯磨波羅蜜三味起。 本質毘盧邁那如來、諸供養中最爲第一 差別名。瑜伽行者,以身語意印契真言。供養 名爲其印。金剛。盛等名影相印。金剛燒香等 別。云何差別。謂五方佛四波羅蜜十六菩薩 菩薩。皆得印名。餘諸契法、雖得印名義有差 **共印法有差別名。五方如來四波羅蜜十六** 願說之。我深渴仰願樂欲聞。佛言善男子。然 爾時金剛手菩薩白佛言。世尊唯願說之唯 汝說坐位次第 不動如來四大菩薩 金剛薩埵三昧正觀 常視束

共名日 菩薩。金剛善哉菩薩。其毘盧遮那如來。 大菩薩亦復如是 三坐。面向東方。東方不動如來面向西方。四 金剛 薩埵菩薩。 金剛王菩薩。 金剛 當中 変

退三昧。 如是想。 指堅握 供養毘盧遮那如來。 安左腰上。此名金剛不退轉印,結此手印。作 右手作金剛拳。以大拇指入其掌中。以餘四 身是金剛薩埵。我語是金剛 我心是金剛。 身之色。及諸佛菩薩一切衆生,十方世界山 復次正觀金剛薩埵菩薩"瑜 河池草木叢林。悉皆青色。作此觀已。即以 拇指。 。結不退轉印持眞言曰 我今未得成佛已來常不退轉。恭敬 安置當心、次以左手作金剛拳。 即是獲得金剛不壤不 伽行者自觀。 我 我

ঠ Ą

唯一駒出日曜二合 娑 **菩薩以鉤引來。** 指小指。指背相著、立安心上、當作此念、諸佛 成屈鉤狀、仰上並立。以其兩拳中指及無名 已。次結手印。以其兩手作金剛拳、舒二頭指, 世界山川土地草木河池、皆悉靑色。 剛王。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生,干方 復次觀金剛王菩薩、瑜伽行者自想、我是金 是即名爲金剛鉤王,結此契 (但轉三合 一。作此觀

đ む

即特異言曰

庵一駒去日曜||合曜引意三

復次觀金剛愛菩薩。瑜伽行者自想,我是金 |界山川河池土地草木。皆悉青色。作此觀 愛。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生,十方 唵 ઉ

轉去

「田囉

台 Į

怛

唵

鵩 ₹

П 曪

河外聚佐-

上三

ঔ

ā 部二合

弓。右拳執箭。以慈悲眼 契印持與言曰 金剛愛。謂此菩薩能施行者所愛樂故。結此 已 切煩惱,是印名爲滅瞋恚印。 "夾結契印"以共二手作金剛拳。 射一切魔質順癡等 、以何因緣名 想左 筝把

उं ₹

唵 頭指。三遍彈指。是歡喜相、若結此印、 金剛拳交臂束心是精進力。 安右臆上。後以右拳安左臆上。定慧二法是。 已。大精契印。以共兩手作金剛卷。先以左拳。 世界山川河池草木叢林。皆悉青色。作此觀 養哉。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生,十方 復次觀金剛善哉菩薩,行者自想。我是金剛 脚去日曜二合曜日龍三 即舒左右拇指 即得出

ণ্ড 雕無明城故 結此契印持與言曰 ₹ ą

其兩手作金剛拳。以二拳面。安兩肩上,復作 山川草木。皆黄金色。作此觀已,次結印製,以 我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界 四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛寶。 菩薩。金剛笑菩薩。南方寶生如來。面向北方。 共名曰金剛寶菩薩。金剛威德菩薩。金剛幢 吃一願去日曜 一谷娑 印持異言日 金剛質觀門。 復次從東方金剛善哉菩薩觀起。 **今者我與諸佛菩薩衆生權頂結此契** 調觀南方寶生如來四大菩薩 努 三 當入南方

> 言日 世界山川河池草木叢林。皆黃金色。作是想 光天子。於刹那頃、悉能減盡一切衆生內外 黑闇。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方 是三轉。當成日天光明輸故、結此契印持其 竝安心上。左右兩拳更互輪轉。如日右轉。如 已。次結契印。以其兩手作金剛拳。以此兩拳 復次概金剛威德菩薩。 行者自想。 我身是日

ঔ ₫ 7 K

幢。一切衆生所愛樂物。雨我身邊,我身之色 滿故。結此契印持與言曰 皆黄金色作此觀已。次結契印。先以兩手作 復次觀金剛幢菩薩。行者自想。我身是金剛 呛一轉去日羅二合提 空中。名金剛幢印。一切衆生所愛之物龍圓 金剛拳。以其拳面。向行者面。左右二拳直立 及諸佛菩薩一切衆生、十方世界山川草木

ઉ đ 季 Ł Z

唯一騎去日曜||合鷄 観三

方衆生。 言日 微笑。後以拳面安口左右微笑,如是能令十 以拳面,安日左右微笑。次以拳背安日左右 以其兩手作金剛拳。安日左右三遍微笑。先 界山川草木、皆黄金色、作此觀已、次緒契印。 笑。我身之色,及諮佛菩薩一切衆生。十方世 復次觀念剛笑菩薩。行者自想 皆獲怡悅受大安樂。結此契印持真 我身是金剛

言曰 以冶學安左學上。亦轉一遍、是金剛選華印。 右轉 界山川草木。皆紅•蓮色。作此想已。次結契 善魔我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世 金剛法觀門。謂觀西方無量壽佛。面向東方。 復次從南方金剛笑菩薩觀門起。 能令衆生厭雕世間。出世法入甘露城、持其 印。以其兩手,仰金剛拳,先以右拳安左拳上, 四大菩薩亦復如是,行者自想。我是金剛法 邁。 次以左擧安右擧上,亦轉一遍復 當入西方

₫ đ

唵 剛利。我能斷除一切衆生貪瞋癡等。我身之 復次觀金剛利文殊菩薩。行者自想。我是真金 拳即作是想。我今右手執大利劍。 池草木叢林,皆紅蓮華色。作此觀已。舒出右 切煩惱。 及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河 嚩去 日曜二会以 喀摩二合 持與言曰 能斷衆生

उं (1

唵 著,左右更互輪轉三濁。即作是想。我今三轉 身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山 我是世間醍醐甘露。我是金剛大教法輪。 金剛法輪於十方界。持與言曰 剛拳。以二拳面並安心上。兩拳中指中節相 川河池草木叢林。皆紅蓮色,作此念已。結金 (次觀念剛因菩薩。行者作想。我是金剛因) 财去日曜二合底了以《瑟那●二合 我

ঠ ₹

唵 **鹏**去 H 軅 一合夥 観引三

唵 3 色 復 đ

達一切衆生語言。持與言曰 安口左右。作往來相猶加語言,結於此印 池草木叢林。皆紅蓮色、作此想已。作金剛拳。 語言。我个能與 次觀金剛語言菩薩。 。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河 一切衆生蘇悉地 法。我身之 館

લ

金剛羯磨。我是金剛不空 总定得舉 我是種種 復次從西方金剛語言菩薩觀起。 林。皆悉五色。作是想已、結金剛參作舞三遍 菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢 種事。我是能成就妙事業。我身之色,及諮佛 事業能成就。我是能到一切處。我是能作種 金剛樂叉菩薩。金剛拳菩薩。行者作想。我是 大菩薩。其名曰金剛羯磨菩薩。金剛護菩薩。 金剛羯磨觀門。 謂觀北方不筌成就如來四 是名種種事業印。 陳去日離||合●熨引沙呼三 所以者何。謂能成就種種 當入北 力

唯一轉去日縣!|合羯 đ \$ ል 嚕磨

c業持真言日

復次觀金剛護菩薩。行者作想、我是金剛護 界山川泉源草木養林。悉皆五色、作此想已。 精進。我是守護十方無量一切衆生。施無怖 我是金剛甲。堅實牢固不可破壞,我是金剛 畏。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。 十方世 結金剛拳。舒兩頭指安於臍上。分拳兩邊到 復從背上還到臍輪。 作此想是緊縛義 次二頭指 兩頭指端相輪 如前當

行者作 想 我是金剛

唵 ঠ 牙相持與言曰 轉去月曜二合夜 吉叉三合 ₫ য

復次觀金剛拳菩薩。行者作想。我是金剛 亦皆五色。作此想已。結真金剛拳印。左右小 者。我身之色。諸佛菩薩一切衆生。十方世界 我能?示現諸衆生前,我是能解脫金剛繁縛 拳印持真言日

Š 5 Q

唵 諸佛 轉去日曜二合 境界攝真實經卷中日 散 尼去三

自作此想。 心引到於背。 亦繋縛義。次又至頸亦復如是,自 却還至胸。以二指端相輪 逷

₹ ₹

唵一嚩去日縣二合縣 吉叉三合 藥叉。所謂諸佛大方便力神通變化。 復次觀金剛藥叉菩薩。行者作想。 作此想亦如繫縛 持與言曰 有金剛利牙。一切見者。懷大恐怖。 右小指相鉤著口。舒二頭指安左右頰。 切魔怨。我身五色。諸佛菩薩一切衆生十 世界。亦皆五色。作此想已。結金剛拳印。左 善能推滅 我是金剛 我口中

ニーニック い窓二摩り ●菓字乙本以朱洙之 ◎乙本冠註朱書日出世法上恐有欣字若求字 ❸ 乞力)十級多 0. の(事)*十業家 養本作亦 ❸甲本真書曰,嘉承二年四月於辯定房以御本書了一交了以同御本移點了僧林覺之本

諸佛境界攝真實經卷下

罽賓三藏 吸岩率 忍譯

現獲悉地當證菩提 門。二十五契印異言法則、次當演說金剛嬉 等十二苔磷外院供養。 說五佛如來四波羅蜜四方 十 六 大 菩薩觀 爾時世尊,告金剛手菩薩摩訶薩言。我今已 金剛界外供養品第五 利益安樂求佛道者

閉目迴轉。逼禮十方諸佛菩薩。是即名爲金 蘧衆生喜樂。作此想已。仰金剛學安兩膝上, 起。入東北角金剛嬉戲菩薩觀門。自作此想。 剛嬉戲。其與言日 **我是金剛嬉戲。** 復次瑜伽行者。 我今能與十方世界諸佛苔 從此北方金剛學菩薩觀門

唯一辨。去日曜二合 羅 洗食引半 उ ₹ ₫

作相結想。自作此想。緊縛花蠶。是名金剛蠶 拳引至腦後。兩拳更互相輪兩遇,每輪一温 菩薩。作是想已,結金剛拳並著額上。 復分兩 金剛鹭。我今持此一切花蠶、供養十方諸佛 復次觀東南角金剛置菩薩、行者作想。 我是

₹

印。其與言曰

金剛歌。 唵 復次觀眄南角金剛歌菩薩、行者作想,我是 摩從 騎*去日曜二合聚引 噪音引 我今歌讃十方三世諸佛菩薩。發徵 中出 充滿十方無量世界。作此想

> Ę 音聲印。其真言曰 結念剛拳安於口上 · 漸漸引出。即是歌讃

大歡喜。與一切願護行者身。其其言曰 作舞。即是金剛舞印。作此舞印。諸佛菩薩即 金剛舞。我作金剛舞。供養十方無量世界三 吃一願*去日曜二合寫風以底半章 世諸佛一切菩薩。作是想已話金剛拳。兩臂 復次觀两北角金剛舞菩薩。行者作想。 我是

諸佛菩薩、作此想已。結金剛拳。相並二拳。拳 唯一轉去日曜二合儞盧二合底曳三合 內外所有一切煩惱。得清淨心。 雲。充滿十方無量世界。於虛空中。供養十方 剛燒香菩薩觀門。自作是想。我是金剛燒香 復夾行者。從此金剛舞觀門起。入東北角金 ঠ 上出。即名金剛燒香印。結於此印。卽能燒滅 面向下,舒出兩拳。即作是想,無量香雲從印 其具言日

₫ 切重隊 其其言曰 作是想已。結金剛拳。相並二拳。仰上舒出, 界,所有無主一切妙花,供養于方諸佛菩薩。 想 復次入東南角金剛妙華菩薩觀門。 吃一轉*去日臟二合怒引閉三 金 副花印。結於此印有何利益。爲欲摧滅 我是金剛花,我今採取十方無量無邊世 行者作

됙

ণ্ড

吃一轉去日曜二合補 從閉二合下字

復

一次觀西南角金剛燃燈菩薩。行者作

想

我

是金剛

燈我

今燃無盡燈。

充满十

-方無量

世

供養十方不可說不可說

無量

作此想已。結金剛拳相合兩

無邊諸佛菩薩。 界虛字之中。

唵 是金剛塗香。我今最上白檀塗香。充滿十方 復次觀西北角金剛塗香菩薩。 ঠ 利益 現身成就如來五眼。其真言曰 其具言日 **檀最上途香。** 右頸乃至胸腹。 養十方諸佛菩薩。作此想已。兩金剛拳。摩左 無量世界太虛空中。 拳。近於心前。即名金剛燈印。結此燈印有 đ 解"去日縣二合城上別別三 **塗於十方諸佛菩薩及衆生身。** 即作是念。我今特此牛頭梅 **猾如大雲逼滿世界。供** ધ 行者作想。

غ ق 予 ग्र

唵一嚩去日囉!|合俄 者得大勢力、驅使一切諸天神等、營辨衆事。 諸天及鬼神等。令入道場、後結此印。能令行 薩觀門。自作此想,我是金剛鉤。我是諸佛菩 復次行者。從此三昧起、入正南方金剛 指少届。其二小指兩頭相向,三遍鉤召 剛拳。舒左右頭指、少屈。相鉤、又舒左右小 薩方便智慧大金剛鉤、作此想已、 兩手結金 何泥 半音三字 — 切

❷[去]—⑨* ❷相檗本作想

Œ Ħ

菩薩觀門。自作此想。我是金剛索。在先鉤召。 復次行者從此三昧起。 當觀正西方金剛索 技

\$ 持眞言日

是

切諸天及鬼神等。 ' 共米來者令入道場。

0(沙門)十般團

唯一

屈相向 用作學。以左右大指,更互相鉤。 以此大金剛索。堅顯不放。作此 印"改前金剛鉤印,頭指中指無名三指 是名堅縛諸衆生印。持其言曰 左右小指 想已。即 少 而以

ণ্ড ₫ 予 덕

嵖 膊去 日曜二合波 奢*三

如鐵鎖。 結此印。 便結手印。 菩薩觀門。自作此想。我是金剛鎖。作此想已。 復次行者。從此三昧起。當觀正北方金剛鎮 。能合行者。善與教習之法。持其言曰 左右餘指皆以作拳。是金剛鎖印。機 先以左右母指頭指,更互相鉤猶

唵 復次行者。從此三昧起。當觀正東方金剛鈴 相叉猶如鈴狀。 常結金剛鈴印。以左右指頭 以右押左。皆各 菩薩觀門"自作此想,我是金剛鈴。作此想已。 đ 轉去 日曜二合奖普二合吒*三 機結此印,即得諸佛菩薩愛

唵 **3** 念。持眞言曰 嚩 đ 日曜二合 **5** 裁備三合吒 ď څ

有七難。國王王子。日夜增長廣大福聚,所以 印秘密法已。告金剛手等諸菩薩言,若有 爾時毘盧遮那如來。 者何。o是道場地至金剛際,乃至微塵, 爲報門恩。建立道場。修是法者。於其國中。 土城邑聚落。有一淨信男子女人。起大悲心。 故。譬如實珠安於宅中,辟除災難七寶現前, . 國土安穩豐樂。 若有善男子善女人。 欲得 經典亦復如是。若依法式修此秘密。 說此三十七奪其實契卿二合吒原孟 《屬國王 肵 無 威

西方水天坐位。

坐位。下方堅牢地神坐

念所歸本尊。依法觀行。現身必得廣大福智。 衆 集 此秘法。住於空間如說修行。現身證得極 阿耨多羅三藐三菩提。善男子若有衆生。 利益衆生無有等比。經萬億劫不入惡道。 六 其實正路。爾時大會無量天人。聽佛所說。悉 喜地。何況世間福德果報。若有菩薩。不修是 遇善友常不退轉。彌勒會中得佛授記。速證 羅尼。得受認別,無量百千萬億天人。這麼離 證道果,大梵天王忉利天。王主。證不退轉陀 法證佛果者。必無是處。是法名爲頓證菩提 **垢得法眼淨** 生作導師者,初夜後夜入道場中,應當緊 《衆中而爲上首。 神 通 カ 於 念頃。 物請諸佛轉正法輪 。普詣十方無量 佛 廝 爲諸 遇 歡 饵 來

諸佛境界攝真實經修行儀軌品第六 然諦想。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛廣大自在 满。頂上天冠五佛端坐,一切瓔珞莊嚴佛身。 中,與十六俱胝那庾多等菩薩眷屬。具足圓 力。說真實瑜伽甚深秘密。行者應當閉目寂 白色,第二青色。第三金色,第四紅色。第五雜 清涼相。五種種相。五方如來其色各異, 有五種相一般解相。二瞬怒相。三獸喜相。 大慈大悲毘盧遮那如來。 東方門首帝釋坐位。南方琰摩羅王坐位。 與實秘密教主最勝最尊得大自 在須爛頂善法堂 第 在 鸥

क्ष 阿貝 儞哩 脚去 夜 因 જુ <u>ሙ</u> ₹ 嚩 ₹ 第 2 지 ৰ্ব 陀羅 後 祇那二合曳 嚕 ŧ ध 리 野 當 啼 娜 괴 野 m đ 謎年者娑婆 訶貝天 娑婆 1, 呼反 괴 娑婆 河类 医脂 耶 ध 奪 娑婆 說真言曰 격 ₹ 격 訶**怀** 眞獨 實利 天 否 娑婆 訶蘇爾 ন্ ፍ

角大自在天坐位。東南角火天坐位。西南角 剎。天坐位。西北角風天坐位。上方大梵 北方毘沙門天王坐位。東北 我今已說坐位 1 Q **我伊铃** 倶 呵 拾 ব **壓**縣二合阿急呼摩二合寧反 娑婆 復夾瑜伽行者。求道場地,遠離塚間沙 如是之地不名吉祥。 礫鹹鹵荆棘穢濁之地。 利鳧雁鴛鴦蓮花水池。 4 捺 († 含引 謎半番羅引 儞 膩 羅 底也二合野 合陀羅二合野 ጘ 娜 4 Ð 那反舌夜二合娑婆 গ্ৰ क्र य 野 娑婆 河水天 7 य য 娑婆 河大角东 Ŧ 娑婆 리 娑婆 河角天子 ন্ 訓 解水 香天 阿鼠沙門 訶 ন্দ ゑ

娑婆 詞月天子 若有白鶴孔雀鸚鵡 及以虎狼諸惡難 如是等地堪立道 訶 眞 討 民 王 王 石瓦 處 場 솸

6第 乙本夏日若主字書談 8天十(女)® - 潮 🗣 Q Q 字樂 の数二摩⑨ ● 從)十是團 @原本及乙本冠註曰王主二字之中恐剩一字, 本作も

一曼荼羅名金剛界

復次建立旣畢。瑜伽行

作

左足,持與言時。住心凝寂。口習其言,唯自耳

金剛降伏半。跏趺坐。端身正念。以右足押

應當修習是曼荼羅成佛之法。修此法時。 行者。欲得成就一切如來三昧。及一切智智。

先

飾 方。持與言日 以 IJ 右手中三 小指捻無名指中節 一指小風 以 大拇指 。盛水加持。散灘四 捻頭指中

Ŧ ₹ ¥

呛 解日露 馱 迦 **吒 〇** 大反 呼音

音日 洗浴。以此法印加持其言。 言加持。於一切處皆得通用。或時行者不及 た 右 中 指。 千五百 欲建立第一道場。結金剛縛印。次改縛印。立 乃至掌中爪甲之量。建立道場皆獲悉地。若 念戲戲、次有五百一百五十一十。如是漸小。 迦如來說曼荼羅道場儀軌。 復失行者。加持水已。澀於淨地。便立道場。 第一道場 少屈。更互相捻二中指端。以其 一千由旬。是金輪聖王持 即得清淨。 废狹大小有三 其與

喝引 ণ্ড 娑嚩二合婆引去嚩 đ 輸 歇大呼薩の期 Ŧ ₹ 4 ₹ 馱 q

場中,安毘盧遮那佛像,於其佛前安置舍利, 各安寶鈴分列左右。種種床楊。種種相稱。種 腦沈水等香。勿用麝香。又以白拂孔雀翠羽。 香爐金銀燈燭,種種莊嚴, 恒燒鬱金白檀龍 門外左右各立一柱。一一柱上安五明鏡。 滿月輪,左右安置種種瓔珞。及以花堂。七寶 多入持念。即用四門,若少人持念。隨意所量。 復次瑜伽行者。欲建道場。先6立四方界。 **噜季二个莲啊。二个婆 嚩** 훽 "種種歌舞。種種飲食,至誠供養,於道 ৰ্ব্দ ব G F 成 度 阵二合 Ŕ 如 君

> **令獲得最勝悉地** 更不敢造。普願十方諸佛菩薩。受我懺悔。速 前。至心懇切發露懺悔。不敢覆藏。未來之罪 對十方三世諸佛諸菩薩 一 切 賢 聖諸衆生 我從無始生死以來。所作五逆。及無間罪。今 生世世常依三寶。 謝大菩薩。始從今日。乃至未來。永作僮僕,生 已。當作此想。我今以身,布施十方三世諸佛 掌印。印身四處。一頂二日三額四心。印四處 四 禮拜四方。第二禮拜北方,第三禮拜東方。第 者 禮拜南方。禮四方已,却就本位,結金剛合 當結金剛縛印 終不歸依天魔外道等法。 五輪著地 。每方四 拜 第

諸佛境界攝真實經持念品第八 爾時金剛手菩薩摩訶薩。告大會衆言。 足一切衆生。命無所乏。乃至速燈無上菩提」 如如意@珠能雨衆寶。所有愛樂財法二寶、充 者、或有覺者、或有知者、皆令獲得殊勝妙果。 發願、我今隨力所建道場。或有見者。或有聞 天殊勝妙樂。不求自身種種利益。應當至誠 養無勝負心。不求作國王。不求名利。不求生 建立道場。供養十方一切諸佛菩薩。至誠供 諸佛境界攝真質經建立道場發願品第七 一切所願無不隨心。願我此身生生世世。譬 行者。作金剛合掌。諦想衆聖而作此想。我今 爾時金剛手菩薩摩訶薩。告諸大衆言。瑜 瑜伽 伽

皆得

執持念珠。

若迦瞻塵部持念用上四種

執持

削語言 聞 無令錯認。 勿令 他 '持習之時不遲不速'是即名爲金 解 心中 觀想 **梵**字。 7 1 分明

復次校量念珠。五部差別。若持佛部用菩提 門持習之要。有其三種。一數二時三者形像 依法修持 光即不休息。如是三事。隨行者意。如其所願 成佛。云何形像:謂習觀行。求放光明。若未放 何名時。所謂七日一月一年。或復一生乃至 云何名數。謂習眞言。一十一百千萬等數、云 復次持習之法,雖有多種。今當略說 秘密之

念珠。若蓮花部持念。以大拇指無名指小指, 持念珠、若寶部持念。以右拇指無名指。 餘指。普舒。 復次作佛部持念。以右拇指頭指。執持念珠。 迦嚕摩部用種種問錯雜色實珠 **頗梨種種諸實。若持蓮花部用蓮花子。** 子。若持金剛部用金剛子。若持寶部用金銀 若金剛部持念。以右拇指中指, 執持 若持

得一俱胝分福。若以蓮子金剛子珠,得二俱 復次行者結金剛縛印。 量無邊不可說不可說分稱。 福著用鍮石鋼鐵。得二分屬。若用水精具珠。 恒河沙諸佛所說。一百八數爲念珠量 **胝分福。若用間錯種種諸資及菩提子。得無** 復次按量所獲功德。若以香木等珠 當於胸前緊心鼻端 即是過去無量 得

持其言曰 ¥ 敢 ₹ 5

ঠ

ч

唵 瑜伽行者。持此與言。自作此想。我心之中有 切智。洞達無礙 談·計娑摩三合願去 日曜二合

得緊心身。爲最上品。便同諸聖人定無異 復次若行者。貧乏不辨圖畫本尊形像。 語佛境界攝真實經護摩品第九 念佛像。心不散亂一而常寂然,即賢專無異。若 取一佛像或菩薩像。對佛塔前、緊心而住。想 但隨

三昧 爾時愈剛手菩薩摩訶薩。承佛威神。爲修一 千大千世界微塵數量。入我身中。是名寂靜 **汤川。即成圓光。莊嚴自身最勝第一。一切衆** 外明徹。於月輪中結跏趺坐。從我身中光焰 金剛薩埵"從其身中流出白光。如淨琉璃內 摩 滅煩惱脫,及一切鬼神故。作《如護摩。 增長 切 生悉皆惡見,想十方諸佛皆悉白色。猶如三 瑜伽行者。演說異實內護歷法。 永爲調伏 瑜伽行者諦觀毘盧邁那如來。想我即是 · 各觀本尊幷本方色。若作佛部成就護

帝國滿 惡鬼不敢親近 摩之法。當觀南方寶生如來。想一切菩薩"皆 我身中。摧滅煩惱諸惡鬼神故。若作求財護 勝第一十方世界。想一切菩薩作金剛怒。 入 來 復次若作調伏護摩之法。 護糜之法 |歡喜入我身中。從自身中流出金色光。 瑩 ,輸之中。結跏趺坐。圓光巍巍 莊嚴自身最 身。衆生熹見。令一 。從其身中流出靑光、衆德圓滿。坐于東方 。坐於南方月輸之中。結跏趺坐莊嚴 切煩惱。不能亂心。一切 當觀東方阿閦

事業無不通達 界微塵等數,放五色光入我身中。能令一 就如來。從共身中流出五色光。瑩淨圓滿,坐 王大臣一切衆生見者 悉皆歡喜 其身 力世界一切菩薩。 佛 **惠見。想于方世界諸佛菩薩。如三千大千世** 于北方月輪之中。結"跏趺坐莊嚴其身。衆生 復次若作增益護摩法者。 百億寶無數瓔珞無量天衣種種寶物。 月輪之中。結跏趺坐。衆生惡見,自作此想。十 次著作愛敬護摩。 從其身中流出紅光。營淨圓滿 `婚如無比天女形狀'悉入我身' 如三千世界微塵等數"以 行 者當觀西方無量壽 當觀北方不空成 坐於西方 心能令國 切

得隨心現行者前。 若瑜伽行者。能作如是內護縣法。現身得見 慧日夜增長。一切諸佛親近行者。靡頂護念。 佛當說。現在十方一切世尊現今演說。若觀 獄餓鬼傍生修羅 瑜伽行者。應常想願。我從無始已來 能 金臺。諸天甘露盈滿寶器。乃至阿修羅官。皆 愍行者。 令得成就一切悉地。 諸天宮殿寶閣 行者。常作如是護摩之法、三昧善法福德智 如是所說內護摩法。過去諸佛已說。未來諸 捌 主。亦復如是、能令行者、圓 一一佛刹微塵等數諸佛世尊,是諸如來。哀 ·種種善根。悉皆迴施十方無量世界一切地 雨一切衆生愛樂之物, "得如意樂"此諸衆生所有衆罪" 應 八難受苦衆生。 譬如摩尼實珠懸虛容中。 【滿一切世出世願。 此妙瑜伽最勝敎 所有罪障 所作一

莊嚴 Œ 呛 此是迴向發願眞言 此罪尙輕。汝罪過彼五逆衆生。隨落地獄尙 爾時灌頂阿闍梨。告弟子言。汝若不修此 利 出期。云何名爲三摩耶 有出期。若人破壞三摩耶法。入於地獄無有 法者。破三摩耶。生生世世斷滅佛種, ণ্ড 旣 除悉 那反音 摩 শ 殺十方界一切諸佛諸大菩薩佛眼血肉。 薩 Ħ 當成 雌酮 Ą ₹ 野 佛 य 二合俱 持與言曰 **(**¤ 弭 Ť 奢 Ŋ 法。謂大瑜伽真實教 羅 1 謨 ¥ 羅儞 Ħ 設有惡 一合波

唵=一阿 與言曰 ণ্ড 푯 ণ **な** 那 ደ Ξ म् ম্ 麈 ਧ 耶 膩 (賀 দ্ 羅 1 (ম 謎 疋阿

是名爲三摩耶法、金剛阿開梨。即爲弟子說 未成佛來不斷慈念。如父愛子如子敬父,如 授。世間父子繼嗣一生。今爲法子能紹佛種, 善心深懷慚愧。調柔無疾呼爲法子。然後傳

須三月觀察其心。然後授與灌頂之法。

若有

不

應與授此瑜伽法,若阿闍梨與授潔頂時,先 不能修行。若求法人、未受五種灌頂法者。 王。云何名爲破三摩耶。謂有凡夫。唯有能受

切衆生罪業 大呼此大呼發 葉 微塵,彼人福德自然滅盡。循如朽樹不生枝 若人破三麽耶法。由是因緣。其身破壞碎如 復次金剛阿闍梨、爲於弟子說此眞言深義。 。告金剛阿闍梨。欲爲弟子受灌頂時,當先 FT 大呼舌

受諸苦,我以此身,頗當代受。

ハホハ

教習此與言曰

呛 旌 म् 魯特三合性 푯 他引 ď 糵 η 3 ጘ q ¥ 111 惹 迦 Æ

45 **(**科

魯壓二合

那生好阿引都摩二合難

引 3 那胡娟

之義。我今以身,施一切佛, 故。愈剛阿闍梨。夾教弟子智真言曰 復次金剛阿闍梨、為彼弟子。說此與言所詮 爲作種種供養專

薩 4 魯聯三合性 **T** 他引魔 еľ 打不在 陳去 日羅二合迦 **5** ¥

對 含玉女 枪引

鷹摩二合俱

阿闍梨、常教弟子智此心中心異言日 互相叉。皆內掌中。以右押左。結此印已。金剛 平等無異。乃至未證大菩提道、於其中間、歸 於腦後。時彼弟子結金剛手印 依三寶。發此願已。令著赤衣、緋帛獲眼、擊 來加護於我。教我金剛事業,如金剛手菩薩, 復次阿闍梨。爲彼弟子:說真言義。願一切如 以十指頭更 日

म्

奖 薩觀婆爾四合

場門。教習入道場異言日 手印。堅左右中指。繫於花鬘。引導弟子。到道 復次阿闍梨教於弟子。令結手即。 改前金剛

ম

唌 Ŧ **胖** 長引

此與言已時。阿闍梨執弟子手。引入道場。

哩 野 6二 法 入道 男子汝爲未入道場行者。英說此法。若說此 證得一切如來法身。何況世間一 族之中。我當令汝心中生金剛智。獲此智故 即破三摩耶 場已。 便當告言。 汝今得入一切 一切悉地。 如 來 粪 種

告此語已。結金剛合掌印。秘密其言日 未受灌頂人說此法者。金剛薩埵當破汝頭。 並仰安弟子頂上。告言。此是三摩耶。若汝爲 如是告已。阿闍梨結金剛薩埵印。舒其兩拳

唵 3 ₫ 願e去 日o略二合那 Ľ ₹ 迦 吒厚舌 ል O:

入弟子身中。發是顯已。 智此召入本尊其言 以此其言加持水已,與弟子頂,爲說持念祕 礙力。加護大曼陀囉"能令金剛薩埵。速疾來 如是告已。阿闍梨當發願言。一切如來以無 我。若汝違我。命終之後入阿鼻獄 我、如金剛手菩薩無異。 **水金剛阿闍梨。告弟子言。從今以往。汝見於** 密深義。汝願此水。金剛薩埵入汝四身中。復 莫違我言。 勿輕慢

唵 3 陳去 日曜二合謎 ₹ ব ft 訶大學

持真言已。金剛阿闍梨、速疾結金剛薩埵印。

說此偈言 作想言人。即習前異言。 說此偈已。 此是金剛三摩耶 於刹那頃證不退 左手拳印安弟子頂。作瞋怒眼 金剛阿闍梨 此是莊嚴出現大乘 以先所結金剛薩埵 最勝堅牢智金剛 亦名金剛大薩埵 视於弟子

> 切所願皆得圓滿。 心,及以施我一切悉地,作是願已。習與言曰 搖猶如山王。於三世中常不捨我。 加護我念 心上。教弟子言。當願金剛堅住心中。不動不 爾時金剛阿闍梨。去弟子頂上金剛拳。印弟子 得種種三昧。或有獲種種陀羅尼門。或 地速疾現前。得未曾有安樂之事。或有弟 惡獸、永不能害、一切如來當加護念、一切悉 不退地。作諸難事無有滯礙。刀杖毒藥夜叉 其一尊。入心已訖。當獲五通。 三十七雲於此弟子,昔有縁者。當即降臨隨 對法三摩耶金剛語 或有當證無上菩提 其阿闍梨智此真言。 了知三世。得

哔大學哈大學訶大學縛平 訶急呼翳 散諸花。隨花落處。即是本尊、捧取此花習真 持眞言已。阿闍梨復敎弟子。習眞言日 持與言。已時阿闍梨執弟子手。於道場中。合 ◎鉢羅二合底反以室者二合下轉去 日羅二合翳 **(**1 ₹

ধ (1 Œ 言日

帕 ঠ **針羅二合底 疑鳴二合緊穩那反舌呼也轉去** ፳

合 弭 (শ 摩엄 Ϋ́ 지 摩 ন্ ব 訶嚩平 曪 Œ

持與言已。即便繫於本尊之頂。以其花聲

安

◎本尊已。金剛薩埵、當受花鬘速獲悉地 復次阿闍梨。習開眼真言日

₹ đ

嚩去 日曜二合薩 解金二 娑嚩! 二合奖浮 য

唵

第二合囉 底 **(₹** 那 4 呼 爾多二合 स 3 4 4 薩 P ₹ 聯聯二合吉史二合聯去 日 恒摩二合曜念呼孟 ₹ ¥ 怒 4 Đ Ŧ 哆 耶 ₹ 奢 **囉吽二合翳穩 (** ব ŧ 吉翎二合馱誐二合吒反舌 ξ ₹ 默 就二合吃反舌 ቒ 螽 聯去日3 1曜二合奢 ₹ **Ŧ** ₹ C 羅二 古 季 野 ਧ

佘 持此其言已。即開兩眼,告弟子言。金剛薩埵 波 寫

今者道 0玄現立其前。 中。或見種種天上宮殿 中 汝肉眼。已開五眼及最大金剛眼,汝善男子。 大菩薩摩訶薩。今日自來。與汝開眼。 與大金剛智一切種智及一切智 種削通 便得 依諸如來加持力故。金剛手菩薩。 是時金剛阿闍梨、一一教示道場 一切如來加持。 "問所求事。隨願便與" 或見種種光明。或見 '應時本尊入於心 非但開 乃 至 授 于 慧海中。路出秘密出

弟子名上。 今日與汝最勝灌頂作此語已。 灑水頂上。 即 手盛之。習濟頂與言、告弟子曰、金剛手 我个持以授汝刚手,爲令成就妙悉地故。 手掌中"告弟子言。 胩 復次阿闍梨、教諸事已。及閼伽鷹滿瓶水。 脖 瑜伽 。一切如來與灌頂竟。作是語已。阿關梨於 阿闍梨,作金剛合掌印。授與弟子兩手,告 行者。習这諸佛各還本土其言曰 加金剛字呼之,以五股金剛。安兩 此是一切如來大智金剛。 4 **养藤**。 是 右

ঠ

đ

4

ৰ

附去 凤 唵 舌多 Ŧ य 俱 降化二合下 Ğ 嚕 Į 뒥 羅 合帝平 4 ग् 誐 ₹ 室者二合親 \$ **购** 等去大 悉 (4 ग् 地 (ŧ Ŋ T 魯坦二合陀引 礚 ተ 桘 Ä 噜焖 리 4 沒 다 ₹ 馱 슦 (đ 毘 刚 Ħ 薩 વ ৰ 沙 努 怚

力堪能種種供養 即自高聲、歌讚十六金剛菩薩一百八名。 瑜伽行者習其言已,振金剛給三遍 補 那 羅引識 腱 那可野 膙

唵 剛 慈毘盧遮那如來。但爲利益鈍根人故。大智 持其言已。卽時解印。行者自想。然今此法,大 \$ 爾時行者。歌讃金剛一 :縛印。習送諸佛菩薩眞言曰 đ 轉去 日縣二合謎引 吉沙二合牟上 শ 百八名。 Ŧ 4: 至 ŵ 頂 (戴金

時行者。作是法已。迴向發顯

依

此

功德

切 第

衆

國王第二父母第三施主第四法界

海 カ 之法。非我境界。是佛境界。我今承佛大威神 剛界道場法已。我會過去百千劫中。修諸願 生。悉皆速證無上菩提 是法。超第八地證等覺位。此秘密法難得難 爾時金剛手菩薩摩訶薩、告諸大衆言。廣大 遇 樹下金剛寶座。 功累德今得是法。若遇是法。 設使得遇信心難生。汝等大衆於無量劫。 乃遇大慈毘盧遮那如來。第一會中得聞 略說諸佛境界瑜伽秘密真實妙法大金 、摧諸魔軍破 無明毅。 不久當坐書 竭煩

菩提。 @ 医 製 枚 本 末 云 體而去 諸佛境界攝真質經卷下 校丁淨嚴四半の 時 貞享三年

。金剛頂。經瑜 您 伽 + 八會指 歸

●開府儀同三司特進試鴻臚卿●肅| 公食邑 三千戶賜紫 贈司答說大鑒 正號大廣智大與善寺三脳 沙沙門

現成等正學明心說企剛身佛身圓滿此則五智通達 四智印,於初品中有六曼學茶羅。所謂金剛界 衆。皆住波羅蜜形。廣說入曼茶羅儀軌。爲弟 法。第二說陀羅尼曼茶羅。具三十七。此中 說曼茶羅儀則,爲弟子受速證菩薩地**6**佛 成佛後。以金剛三摩地。現發生三十七智 廣 大曼茶羅。并說毘盧遮那佛受用身,以五 二名降三世。三名遍譌伏。四名一切羲成就。 切如來具質攝教王。有四大品。 金剛頂9經。瑜伽有十萬偈十八 第三說微細金剛曼茶羅。 子受四種眼。 四不容奉 說敬愛鉤召降伏息災等儀軌。 愈 一名金剛 初命名 揧 地 益相 麦

是時海會一切大衆。聞佛所說。 布。利益衆生令法久住。引導六趣命證菩提。 惂 间 永斷生死。 爲話衆生起大悲願。在在處處廣宜流 證 無等等阿耨多羅三藐三 皆大数喜作

Ņ.

亦具三十七聖 五月十六日 0 衆

O[支!—*®② O(於)1十大② O(蒙索·故!二十五字—®, (葉葉…云)—② O乙本奥朱鲁更日元禄十六年正月朔日以和上徇本再校了章教 9億競本, ●三十帖等子第二十七, ②同第二十帖, ②黄檗版帮散等校訂加策本案本聚略氏成, ⑦伯斯大战程 O和瑜伽二瑜伽姬自念命②65 O[一卷]——鲁念念命 O[用府…智]三十三字—哪面《C, 関府俄同三司三年》, [開府俄同三司]—命② O(武陵智)十五皇命②66 中国瑜伽二瑜伽泽参多⑦ 四茶二茶号②⑤②60 ①下同 □(五相…弟)三十一字—● □(者)—② □(佛地)——○常命②60

●中所求悉地。於此像前求成就 說四印曼茶羅法。9弟子受四種速成就9法。 受十六大供養法6說。四種秘密供養法,第五 嶮。供養而住。廣說入曼茶羅法。 《爲弟子說 曼茶羅。亦具三十七。彼中專衆。各持本0縣 及三解脫門。第四說一切如來廣大供養羯磨 \此曼茶羅,求悉地成就。@像如上四曼茶羅 《細金剛三摩地。修四靜慮法。修四無量心 爲弟子令心堪任。令心調柔。令心自在 削柱 轳 畫 各 持定印 柔。令心自在。說 法及修神通法 第 求

說入曼茶羅儀。四與弟子受先行法。修集本尊 第六說一印曼茶羅。 |剛@薩埵菩@薩具十七尊。餘皆具十三。亦六說一印曼茶羅。 若持毘盧遮那異言及 徴

|細金剛調心@儀軌

埵則說大曼茶羅。引入諸天。受金剛名號。諸 爲怖畏自在王如來。執金剛菩薩以脚按四之。 是諸天,不可以寂靜法而受化。時金剛手著 誦 地 薩受一切如來請自己。即入9悲怒金剛三摩 異口同音。請以一百八名讃。 IJ 薩、名號受職已。摩醯首羅等剛强難化。不可 覺已。於須彌盧頂。 **次說降三世大品** 沙世界。名灰莊嚴。彼世界中成等正覺。名 寂静法而受化。 金剛壽命眞言。復得蘇。旣受化已、金剛薩 。糜醯首羅死已。自見於下方。過六十二恒 現大威德身。以頹種方便調伏。乃至中命 盡虛容遏法界一切 轉金剛界四輪已。 有六曼茶羅如來成等正 **體金剛薩埵。如** 與諸岩 如來。 次說第二教勅三昧耶曼茶羅。

8居上界天王。靡隨首羅等無量諸天及后

子說の修藥叉四藥叉女法。废說諸儀軌 獻本眞言。佛爲說曼茶羅。具三十七.說

彼諸天后等

爲

***

有五

頮

四人已。勅諸天建立諸曼茶羅歸汝等赴會。所 第二 第四地居天母主藏天等無量諸天及后 第三居嚴容天。魔王等無量諸天及后 第五地下 懶驥咽天等無量諸天及后:悉皆引 一切悉西地皆與成辦。此等皆是外金剛部, 說圖大曼茶羅儀則。皆具三十七。說降伏 一遊虛空諸天日天子等無量諸天及 后

儀 第三說*法曼茶羅。 具三十七。 儀 第二說秘密曼茶羅。具三十七。 此中說以慈悲喜捨。 此中諸音聲及金剛歌舞 @作阿毘邁瞻迦法。 說引入弟子 說哪引弟子

儀 爐隨類所求法 廣大供養。速得悉地現前。 第四說羯磨曼茶羅,具三十七,說入曼茶羅 令弟子學護雕儀軌。於無量佛菩薩所。成 說二十五種護摩

9中成就法於此憂茶羅像前求 頂真言及契。亦通一字頂輪法 役8外金剛部軌則,此中說大佛頂及光聚佛 各說本與言本印製獻佛屬佛爲說教勅大曼 第六說一印曼荼羅,具十七。說引入弟子及 等。已上8四曼茶羅中,成就法。 第五說四印曼茶羅、具二十一。成就諸藥法 茶羅。具三十七,說引入弟子儀。說爲弟子使 先行法。@次爲外金剛部衆。 說四種曼茶織。 於此曼茶羅

> 儀。爲弟子說諸天里之四法印8日。由此印 氼 佛爲彼等說曼茶羅 第 一說教勅法曼茶羅 『具三十七。說引入弟 諯 木違 子

越本督 次第四說教勅羯磨曼茶羅。具三十七。

憂茶羅。 法。次說遍調伏大品。有六種曼茶羅 入即弟子儀。彼等諸天。各說本眞言。佛爲說 說路天四舞儀。 說成就諸事業

神通三摩地儀 第一大曼茶羅。具三十七、皆觀自在菩薩變 現。說引入弟子儀。此中說十六種成就速疾

十六種三摩地 菩薩變現,說引入弟子儀。此中說鉤召敬 第二說三昧即憂茶羅 具三十七。背觀自 愛

變現。說引入弟子儀。此中說修心及求智慧 第三說法曼茶羅。 具三十七。 皆觀自在菩 薩

護變現。說引8入弟子儀。此中說蓮花部供養 第四說羯磨曼茶羅、具三十七。 辯才法十六種 皆觀自在菩

0先行法及成就0先行如上四種曼茶羅法 第六說蓮花部8中 自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說成 第五說蓮花部四印曼茶羅。具二十一。 儀。及轉罪障報,障蓋繩業障法 印曼茶羅。具十三、皆觀

天說與言獻 佛

(速疾 說 引 在 **二轨线争争争负表分** Ф─十(説)@⑦ ●耶二年電* 四弟二第8 ❷(舞)---● 四法十(法)自动图容 **四(日)—●**◆ ❷ 之≕子②

法。通修世間出世間 在菩薩變現 說引入弟子 儀 此 心中說修 苯

位及世間条位 入此曼茶羅。除貧匱業。說求豐財。求佛菩薩 大曼茶羅。具三十七。此中說引入弟子儀。由 **次說一切義成就大品中。** 有六曼茶羅。 第

德聚法 引入弟子儀。 第二秘密三昧耶曼茶羅。 '說求伏巖法。 速滿檀波羅蜜福 其三十七。此中說

堪任"令心調柔" 令心自在。 儀°●說實部中修三摩地法。 第三法曼茶羅: 其三十七。此中說引入弟子 令心安住,令心 見虛空藏菩薩

子儀。 大供養諸佛儀 第四羯磨曼茶羅。 說加持掘伏藏事業法。 其三十七。 **并說實部中廣** 此中說引入弟

說修先行法。及《說。四曼茶羅中悉地 第五四印曼茶羅、 印曼茶羅。具十三。說引入弟子儀。 具二十一。說引入弟子 法 鴔 儀

牟尼佛。降於閻浮提。變化身八相成道。 曼茶羅中。秘密助成方便散誦。次後9示釋迦 伽梵執金剛窟空藏變化。 **拿法。及修諮藥等三** | 糜地" 皆是則彼婆 次都說如前一一 。皆是

普賢菩薩幻化。一切如來還以一百八名。

讃

究竟天說。具四大品。廣說·微細實相理。及 **楊金剛薩埵。如是第一會** 次說第二會。名一切如來秘密@王瑜伽 菩薩酬答 說降歷融首®羅®摩 。醯首羅亞。以偈與金 於色

第七會名普賢瑜伽。於普賢菩薩宮殿中

泚

建

經

中說

普賢菩薩等。

至金剛拳

許薩

及

|憂茶羅儀

圎

百八問。 說 所求各異 七都成一大曼茶羅,一一尊各各說四印。所 曼茶羅。五部。一一部中五曼茶羅。 法。此經中說一百四二十五種護摩爐,一一爐 謂大印。三昧耶印。法印。 羯磨印。 次 說第三會 '一切如來異口同音 金剛薩埵菩薩一一答。 名 切 教集 問金剛薩埵菩薩 瑜伽。 此 於 各說成就 。各具三十 **从法界宫** 經中說大 殿

後都認問音尊三昧*耶結印次第。及說祕密 禁戒及秘密修 茶羅。及「四一尊。說引入弟子儀及成就法。 曼茶羅好職四位*授名號四種曼茶羅。所謂 曼茶羅。初會說降伏磨醯首羅, 大曼茶羅。三昧耶曼茶羅。法曼茶羅。羯磨曼 頂說。金剛藏等八大菩薩。一一尊各說四種 次說第四會。名降三兩世金剛瑜伽 及認識天田人 於須彌盧

入弟子儀及求悉地 第五會名世間出世間金剛 金剛部曼茶羅。一一曼茶羅具四種。各說引 國空界中。略說五佛曼茶羅,及諸菩薩諸外 瑜 伽 於波羅奈

中各說求世間出世間悉地法 理趣般若波羅蜜多"法及®受四種印法。 至金剛拳菩薩及外金剛部。說般若理趣。 第六會名大安樂不空三昧耶眞實瑜 羅 他化自在天宮說。 **尊具說四種曼茶羅。各說引入弟子餞。** 次說毘盧遮那曼茶羅。次後說金剛藏 此經中說普賢菩薩曼 fm **29** 品 授 等 茶於

> 外金剛 以菩提心爲先。無爲戒爲本 經中說修行人。如無時*無方。不依世間 弟子儀。說受四種印。修世問出世問悉地 部 **尊各說四種曼茶羅**。 說引 禁波 此

說。大略同 相理。及分別諸曼茶羅儀則。稍廣於第七會 薩等。至外金剛部。各各說四種曼茶雜。說實 第八會名勝初瑜伽。於普賢宮殿說。 ,普賢菩

世厭患四種如平奇特的金剛寂静的瑜伽中毘說普賢遊那大悲等時。喜笑の親山瞋怒四金剛恐怖四時 BR順大生的持金喜笑。與自瞋怒 B龙刚恐怖 B隊源。并說瑜伽法。具九味、所謂遊歷B碌剛勇健夕日刊《手子》 各說四種曼茶羅。說 菩薩等。至金剛拳。各說四種曼茶羅,及引入 法。此中說偈云 賢菩薩等至金剛 第十會名大三昧耶瑜伽。於法界宮殿說。 弟子儀。及"受四種印。并說五部中歌讚舞儀 外四主形像瑜伽者。廣說質相理。弁說五部根 言宮殿®說,此中說立自身爲本尊瑜伽。訶身 第九會名一切佛集會拏吉尼戒網 學。母非薩十六四大菩薩。 引入弟子儀。*受四種印 瑜 伽 於 贞

說 尊具四種曼茶羅四種印。廣說質和9理。心 第十一會名大乘現證瑜伽。 及八大供養四攝。 毘盧遮那佛等電空金剛毘首羯 心十餘 愚 自 ガ 處 童 爲 世 耐 橙 界 等 求 無 躛 中 佛智 出生同異質攝瑜伽。 餘餘不不 處 處悟知 於 不不此此 [in] 說可處理 迦尼 嗕 佛得 有 趣 持隨 ΠĒ

灭 O(於)—● 9就十(修)与今旬春日 8(修)—9 0示十(现)多日 9王二主由图象日 9(楼用…就)八字一单 0纸十(天)08日 8(藤铁首雄)—自由图 9(天)—② 四二二三章 四十二代第 四张二武自命司 (四人二人) 四校二受马等国司 (四位)—自命》 四十二代第 四十一代说)6日 四受二代自命命令。四十一代说)6日 四天二人自 四校二受马等国司 (四人社社中政)—自命 四十一代说)6日 四交二代自命命令。四十一代说)6日 四(北越中政)—自命 四十代说)6日 四至二至西南,立西日 (金川连接——第 四人比越流形)— 即 四)持命 啊)一家 印 舰自在)一剪 印[金刚光]一圈 ❸ [除三世]—第 ❷ [释迦牟尼佛]—图 ❷、金刚笑)—图 ⁶²⁹〔瑜伽中毘盧遮那〕─ ®(紫藤)-乌雪 ®(大)-第 图至企刚二企刚工自己图象 四(理)

淨·有爲無爲無礙 解"說自身本尊瑜伽。廣說阿字門通達於染 解"說自身本尊瑜伽。廣說阿字門通達於染 解"說自身本尊瑜伽。廣說阿字門通達於染 解"說自身本尊瑜伽。廣說阿字門通達於染 解"說自身本尊瑜伽。廣說阿字門通達於染

亦不假迎請。宿業罪障不能的陵逼。亦不障礙 住大印結羯潛印。不待先行不。籍結護加持。 宁眞言。從眼口及一切支分,變異卽成即,但 復入本母身。共成五年,同居一連花臺 普賢菩。強說秘密中曼荼羅十七尊支分,各 金剛部。各各說本曼茶羅本真言本 與印意。 說通求世間出世問悉地。 羅、具十七。亦說四種曼茶羅。說一百八道契。 受訖。"唯願金剛薩埵、爲諸菩薩。旣授請已。 剛薩埵。哈斯說三昧耶真實教法。我等先已 曼茶羅道場。說十方一e切佛異口同音。請金 第十三會名大三昧*耶眞實瑜伽。 說普賢菩薩十七字眞言。 說適悅不容曼茶 隨此諸菩薩及外 於金剛界 說

曼茶羅本印契 第十四會名如來三昧耶與實瑜伽。此經中第段諸莽薩及外金剛部,各各說本與言本聲後諸莽薩及外金剛部,五圓融如來部即金聲後諸莽薩及外金剛部,五圓融如來部即金聲後諸莽薩及外金剛部,各各說本與言本

謂喻即源伽處說。號般若波羅蜜宮。此中說第十五會名秘密集會瑜伽。於秘密處說。所

地 蒖 大利益。汝等不應生疑,從此廣說實相三摩 文字。應化緣方B便。引入佛道。亦無相狀。 汝等清淨相應語。有何相狀。我之此語。 應 敎 法境 語 。諸菩薩各各說四種曼荼羅四印 世尊大人不應出麁言雜染相應語。 會中除蓋障菩薩等。 印契其言。 件 禁戒。例 從座而起禮佛 如世間 貪染相 佛言 加 成 持 白

一切佛身 一切佛身 一切佛身

空三摩地相應法 我們量同虛空無來無去。 此經中說虛相應。皆量同虛空無來無去。 此經中說虛相應。皆量同虛空法身相應。關此一切萬物。难遭那佛普賢菩薩及外金剛部。 一一說四萬時十七會名如虛空瑜伽。住實際宮殿說。毘

誑 伽 始 言字®注心於一一字。實相理相應 ≅周而 爲弟子。*受學心念誦,於月輪上四右旋列翼 **90金剛薩埵菩薩魯請佛。為80大梵天娑訶世界** 七 第十八會名金剛寶短瑜伽。 ŧ, 隣近悉地多種相 以爲劑限, 爲限。此 ·亦說四種曼荼羅,具四印。下至外金剛部。 亦通成就世間出世間悉地。不假持珠邁 說五部瑜伽曼荼羅引入弟子儀。具三十 經中微細說不成就二十種 、但證理門心不散動。住本尊瑜 瑜伽数十八會。 於第四靜處天 或四 相及 復

> 聲聞緣覺及諸外道。■名瑜伽金 身。等流身,是能四順四作利樂一切有情諸菩薩 事業。量同虛空。證者如上所說。各各分劑四各 限 不雜亂。圓證四身,所謂自性身,受用身。變化 瑜伽二乘不共佛法。說曼茶羅三昧即 印,互相涉入。如帝釋網珠光明 十七。乃至一尊成三十七。亦具四曼茶羅 [74] 頌 一身分。一一毛孔。一一相。一一 福德資糧,一一智慧資糧,住於果位, 或五 剛頂瑜伽經十八會指歸四 種曼茶羅四印。其三十七尊。 。修行者善達此瑜伽中大意。 干 旗或七千頭 都成十 萬 一隨頭形 剛里乘 如邁照佛 |交映展轉 頌 部具 具 好 演 法門 Ŧī. 쉾

No. 870

四金剛頂瑜伽指歸一

法門8序 8略述金剛頂瑜伽分別聖位修證

集功德廣大智慧。於無上菩提。皆不退轉。離過三界。受佛教勅三廢地門。其四足因緣。頓量威儀。入一切如來海會壇。受菩薩職位,超自覺聖智是頓證法門,亦是菩薩,其受淨波無自覺聖智是頓證法門,亦是菩薩,其受淨波無

各住本三味。住自解脫。皆住大悲願力。農利 猶如金剛不可沮壞」此即毘盧遮那骤衆集 佛。供養承事。皆令獲得無上菩提。成決定性。 翰轉生死業障。於五解脫輪中。從一佛至 顯際職:若見若聞。若入輪境。能斷有情五趣 岚邁那佛已。各還本方本位。成爲五輪。本 就。彼諸菩薩受如來動已。頂禮佛足、圍繞毘 界。爲最上乘者。令得現生。世出世間悉地成 持教勅。毘盧遮那佛言。汝等將來。於無量世 性,對遍照如來,受灌頂職位。彼等菩薩。各說 用佛。從心流田無量菩薩、皆同一性。謂金剛 大菩薩證明。譬覺身心。頓證無上菩提,自受 雲集盡處迄遍法界一切諸佛。 **毘盧遮那**。 方得成佛。王宮生雙o林滅。遺身含利起塔供 進或退。於無上菩提。三無數大劫。修行勤苦, 如法修行。得人天果報。或得三乘解脫果。或 他意趣說。或自意趣說。種種根器種種方便。 地 於閻浮提摩竭陀國菩提。場。中成等正覺。為 足五智三十七等不共佛の法、然如來變化身。 四種身。 詻 飠 三蜜門。以獻毘盧遮那及一切如來。便請加 有情。若見若聞 天魔一 前菩薩聲聞緣覺凡夫。說三乘教法。或依 。越受人天勝妙果報。及涅槃因。不同報身 便爲現證窣堵波塔。一一菩薩一一金剛 謂自性身受用身變化身等流身,滿 切煩惱及諸罪障。念念。消融。證佛 於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮。 悉證三昧。 功德智慧頓集成 十地滿足諸

法。門路逃金剛頂瑜伽分別聖位修證

· 留所樣同三司特進試鴻臚卿肅國 公食邑三千戶賜紫贈司空設大鑒 公食邑三千戶賜紫贈司空設大鑒

昧耶, 來不等智。 方世界。 佛於內心。證留得自受用四智。大圓鏡智。平 用身有二種。一自受用。二他受用。毘盧遮那 是毘盧遮那佛。加持一切如來。施設四方坐 須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣。集聖衆已。於 智。安立一切如來毘首羯磨善巧智。令往詣 藏大壓尼寶。以灌其頂。令發生觀自在法王 成等正覺已。一切如來。從薩埵金剛。出版字 尼吒天宫。初受用身成等正覺。 ■爾時金剛界毘盧遮那佛。 菩提心三摩地智中。流出金剛光明。遍照十 剛菩提心三摩地智。自受用故,從五峯金剛 方坐木座。毘盧遮那佛於內心。證得五峯金 菩薩他受用故。從四智中。流出四佛。各住本 等性智。妙觀察智。成所作智。外令十地滿足 來。不空成就如來,復加持毘盧邁那佛。然受 師子座。時不動如來。寶生如來。觀自在王如 波羅蜜形。 即體一切如來法平等自性光明智藏。 **淨一切衆生大菩提心。還來收一** 郎入一切如來金剛平等智印三 切菩薩 住毘盧遮那如來前月輪 受用三摩地智故。 在色界頂阿 證得一切 成 如 迦

後邊月輪

三擊地智」自受用故。從楊齊金剛大精進三學地智、自受用故。從處空實大摩尼功德三摩地智、高田三摩地智故。成金剛實波羅界。令一切衆建功德圓滿。滾來收一體。爲令一切等薩。受用三摩地智故。成金剛實波羅學形。住毘盧遮那佛於內心。證得虛空實大摩尼功毘盧遮那佛母於內心。證得虛空實大摩尼功毘盧遮那佛母於內心。證得虛空實大摩尼功毘盧遮那佛母於內心。證得虛空實大摩尼功毘盧遮那佛母於內心。證得虛空實大摩尼功

歷地智故。成法波羅蜜形,住毘盧遮那如來歷地智故。成法波羅蜜形,住毘盧遮那如來左邊月輪程電形。住毘盧遮那如來左邊月輪程電形。住毘盧遮那如來左邊月輪程度,這一切菩薩。受用三摩地智,透來性除一切懈怠。 成大精進還來收一體。 為令一切菩薩。 受用三摩地智故。 成叛磨波為令一切菩薩。 受用三摩地智故。 成獨磨波為令一切菩薩。 受用三摩地智故。 成獨磨波為令一切菩薩。 受用其實。 成大精進還來收一體。 是摩地智故。 成法波羅蜜形,住毘盧遮那如來在邊月輪

出 菩提心三廉地智。流出五条金剛光明。 提心三摩地智。自受用故。從金剛薩埵勇 毘盧遮那佛於內心。 地 毘 剛薩埵菩薩形 住阿閦如來前月輪 十方世界。令一切衆生、頓證普賢行。湿來收 一戲遮那佛於內心。 體爲令一切菩薩。受用三聲地智故。成金 切衆生。四安於無上菩提。還來收一體。 金剛光明。遍照十方世界。以四攝四法攝 智。自受用故。從金剛鉤四攝三塵地智。流 證得金剛鉤四攝三 證得金剛薩埵勇猛 遍照 爲 座 猛

切菩薩。

受用三摩地智故。

成金剛王浩

●[行]一動 ●法十(門)を命 ●楊中二道場動を命 ●林二樹頭の商 ●世十(間)動* ●本類標二持本原動を参 ● ●田 不介を願 ●門十(統一を)を命 ●[開好…智]一扇の色 四(大成智)十不動の角 田[待)一動 四位二聚動をあ下向 ロ[於]一動 田田 (毘屋…輪)九十九字々(毘盧…輪)八十九字動 四間十(鉤)を命 田[法]一動* 田女十(世)を奇

住 阿閦如來右 /邊月輪

爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛愛 菩薩形。住阿閦如來左邊月輪 切衆生。於無上菩提。厭離心者。還來收一體 糜地智,自受用故。從金剛愛大悲脩三摩地 毘盧邁那佛於內心。 。流出金剛箭光明。 遍照十方世界,射害一 證得金剛愛大悲箭三

菩薩形。 住阿閦如來後月輪 劣意者。令得身心以勇躍、智還來收一體。為 @勇耀三摩地智。自受用故。從金剛善哉歡喜 十方世界。·照一切衆生憂感。於善賢行·e生 毘盧遮那佛於內心。證得金剛善哉數喜●王 切菩薩。受用三摩地智故。 一摩地智,流出金剛善哉印光明,邁照 成金剛善哉

菩薩形。住實生如來前月輪 爲令一切菩薩,受用三摩地智故。成金剛寶 出金剛寶光明。遍照十方世界。灌灑一切象 地智。自受用故。從金剛實灌頂三摩地智。流 毘盧邁那佛於內心。 獲得菩薩不退轉職位 證得金剛實灌頂 還來 4收一體 三.

毘盧遮那佛於內心。 生 受用三摩地智故 剛日光明。邁照十方世界。破一切衆生無明 智 |如來右邊月輪 暗 發大智光。還來收一體。爲令一切菩薩。 自受用故。從金剛威光三摩地智。流出金 成金剛威光菩薩形。住實 證得金剛威光三摩地

2盧邁那佛於內心。 。自受用故 從金剛 遍照十方世界, 實幢三摩地智 證得金剛寶幢三摩地 切衆生意願 流出金

摩地智。

自受用故。從金剛密語離言說三

魔遮那佛於內心。 證得金剛密語離言

說

還來收 菩薩形。住實生如來後邊月輪 爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛笑 性衆生。授與平等無上菩提記 毘盧遮那佛於內心。 故 智。流出金剛笑印光明。逼照十方世界。不定 靡地智。自受用故。從金剛笑印授記三摩地 。成金剛幢菩薩形 體 爲 令 "住實生如來左邊月輪 證得金剛笑印授記三 切善薩受用三 還來收一體。 一摩地智

静除一切衆生五欲身心。清淨猶如蓮花不 染塵垢。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三 摩地智。流出金剛*法光明。遍照十方世界, 三摩地智。自受用故。從金剛法清淨無染三 **毘盧遮那佛於內心,證得金剛法清淨無染** 來前月輪 摩地智故。成金剛法菩薩形。 住觀自在王如

世界。斷一切衆生結使。離諸苦惱。還來收一 羅蜜三摩地智。自受用故。從金剛利劍波羅 毘盧遮那佛於內心。 劍菩薩形。住觀自在王如來右邊月輪 體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛 蜜三摩地智。流出金剛利劍光明。邁照十方 證得金剛利劍般若波

菩薩形。住觀自在王如來左邊月輪 爲令一切菩薩。受用三摩地智故,成金剛因 摄一切衆生。●安於無上菩提。還來收一體。 智流出金剛輪光明。邁照十方世界。以四攝 摩地智。自受用故。從金剛因轉法輪三摩地 毘盧遮那佛於內心。 證得金剛因轉法輪三

> 說辯才。還來收一體。 摩地智故。成金剛語菩薩形。 住觀自在王如 能除十方一切衆生惡慧。 廔 地 智 流出金剛舌相光明。 爲令一切菩薩受用三 **令得四無礙解樂** 。遍照十方世界。

世界。能除暴惡恚怒衆生。速獲大慈心。還來 宵三摩地智。流出金剛甲胄光明、 遍照十方 胃三摩地智。自受用故。從金剛護大慈莊嚴甲 毘盧遮那佛於內心。證得金剛護大慈莊嚴甲 成金剛業菩薩形。住不空成就如來前月輪 來收一體,爲令一切菩薩。受用三摩地智故, 衆生。於一切如來諸菩薩所。成廣大供養。還 智。流出金剛業光明。邁照十方世界。令一切 摩地智。自受用故。從念剛業虛字庫藏三摩 毘盧遮那佛於內心。證得金剛業虛字庫

四令一切衆生四除其業障"速獲四世出世間 三摩地智。流出金剛拳光明。遍照十方世界, 饅 降伏剛强難化衆生 安置於菩提道。還來收 三摩地智。自受用故。 毘盧遮那佛於內心。證得金剛藥叉方便恐怖 剛護菩薩形。住不空成就如來每右邊月輪」 收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金 地 應三摩地智。自受用故。從金剛四拳威靈威應 毘盧遮那佛於內心。 藥叉菩薩形。住不字成就如來四左邊月輪 三摩地智,流出金剛牙光明。遍照十方世界。 靡地智故。成金剛拳菩薩形。 |圓滿。還來收一體。爲令一切菩薩受用 "爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金 證得金剛拳印威靈威 '從金剛藥叉方便恐怖 住不空成就 如

來後⊕邊月輪

O(王)—②② O另—踊畅下时 O照—時哪 O生+(下)②② O收+(岛)翰 O以四境操—能除哪②② O安於無上菩提—思 種子會 ②⑤ O[泾]—⑥② O右—左卿 OD左—右卿 OD华+(印)⑩②② OD令+(除)③②② OD[除其]—⑩②④ ODセ+(間)②<*

來後邊月輪

女形菩薩。住毘盧邁那如來東南隅月輪 巘三摩地智。自受用故。從金剛嬉戲法樂幖 十方世界。供養一切如來。及破凡夫貪染世 輟三摩地智。流出企剛嬉戲幖幟光明。 遍照 毘盧遮那佛於內心。 切菩薩、受用三摩地智故, 獲得嬉戲法@閩安樂, 還來收一體。爲令 證得金剛 成金剛嬉戲天 嬉戲法樂•幖

毘盧遮那佛於內心。 證得金剛法舞神通遊 女*形菩薩。住毘盧遮那。佛西北隅月輪 獲得六十四種梵音具足。還來收 界。供養一切如來。能令衆生。破除語業戲論 毘盧遮那佛於內心。證得金剛歌詠淨妙法音 三十二相八十種隨形好身。還來收一體爲 三摩地智。 天女。形菩薩。住毘盧遮那。佛西南隅月輪」 毘盧遮那佛於內心。證得金剛花鷺菩提分法 三章地智。 切菩薩。受用三摩地智故。成金剛歌詠天 |糜地智。自受用故。從金剛歌詠淨妙法•輪 壓地智。 切菩薩。受用三摩地智故、成金剛花鬘 切如來。除諸衆生醜陋之形,獲得 自受用故。從金剛花鬘菩提分法 流出金剛。歐光明。這照十方世 流出金剛花鬘光明。遍照十方世 一體"為令

住東南角金剛寶樓閣 受用三摩地智故。成金剛焚香侍女菩薩形 適悅無礙智香、還來收一體、爲令一切菩薩。 智。 摩地智。自受用故。從金剛焚香雲海三摩地 切如來。及破學除一切衆生臭穢煩惱。獲得 **蘆遮那佛於內心。** 流出金剛焚香。光明遍照十方世界。供養 證得金剛焚香雲海三

角 無染智。還來收一體爲令一切菩薩。受用三 智。流出金剛覺花光明。遍照十方世界。供養 摩地智。自受用故。從金剛覺花雲海三摩地 毘 金剛實樓閣 地智故。成金剛覺花侍女菩薩形。 切如來。及破一切來生迷惑。開敷心花。證 「盧遮那佛於內心。 證得金剛覺花雲海三 (住西南

西北角金剛寶樓閣 智。 毘 用三摩地智故。成金剛燈明侍女菩薩形。 來母五眼清淨還來收一體。爲令一切菩薩。受 摩地智。自受用故。從金剛燈明雲海三摩地 切如來。四及破一切衆生無明住地。獲得如 **盧遮那佛於內心。** 流出金剛燈明光明。遍照十方世界,供養 證得金剛燈明雲海三 住

菩薩形。住東北角金剛寶樓閣 切菩薩國受用三摩地智故。成金剛途香侍女 過。獲得五分無漏法身。還來收一體。爲令一 智。流出金剛塗香光明:遍照十方世界。供養 摩地智。自受用故。從金剛塗香雲海三摩地 毘盧遮那佛於內心。 切如來。及破一切衆生身口意業非律儀 證得金剛塗香雲海三

戲三摩地智、自受用故。從金剛法舞神通遊

戲三摩地智。流出金剛舞光明。遍照十方世

供養一切如來。及破一切衆生の無智無 獲得六通自在遊戲、還來收一體、爲令一

切菩薩。受用三摩地智故。成金剛法舞天女

"形菩薩

。住毘盧遮那*佛東北隅月輪

戲遮那佛於內心。

證得請召金剛鉤

三摩

形。住東門月輪 用三摩地智故。 住涅槃之城。遠來收一體。爲令一切菩薩。 來金剛界道場,及拔一切衆生惡趣。 出金剛鉤光明。 地 智。自受用故。從請召金剛 。逼照十方世界。請召一切 成守菩提心戶金剛鉤菩薩 鉤三 犘 地 。安於 智 变 無 如 流

門月輪 智故 成衞護功德戶金剛四編索菩薩形。住南 殿。還來收一體。爲令一切菩薩,受用三摩地 引入一切如來聖衆,及羂索一切衆生◎沈於 摩地智。流出金剛羂索光明。遍照十方世界。 索三摩地智,自受用故。從引入方便羂索三 毘盧遮那佛於內心。 乘實際三摩地學智淤泥。安置覺王法界宮 證得金剛引入方便

切菩薩。受用三摩地智故。成金剛鎖椒菩薩 提不退堅固無國民大城。還來收一體。爲令 轉而住。及擢一切衆生外道諸見。 入一切如來聖衆會金剛界道場。以大悲誓,繁 智。流出金剛鎖械光明。遍照十方世界,令已 摩地智。自受用故。從堅固金剛鎖械三摩地 **毘盧遮那佛於內心。** 證得堅固金剛 住無上菩 鎖 楲

地智故,成金剛鈴菩薩形,守精進戶 者。及破一切衆生二乘異見。安置般若波 界。歡喜一切如來海會聖衆。住金剛界道 给三摩地智。流出金剛鈴光明。 遍照十方世 鈴三摩地智。自受用故。從般若波羅蜜金剛 毘盧遮那佛於內心。 形。守智慧戶。住西門月輪 蜜宮。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三 證得般若波羅蜜金剛 住 北門 羅

●原二族®©●下河 ●周二國清團©● ●形菩薩二菩薩形②●* ●佛二如來©●* ●輪二音團®● ●歌十(款)©● 四[編]—明命 印[金剛]-● 田具二級領力会

の佛=如來 ○○[智]——例

持故。

e 體

無染

猶如虛空廣大圓滿。

由

加持故。

厭

愛菩薩加持故。

於無邊有情。無緣大悲曾無

由金剛善哉菩薩加持故。於諸善法。渴

。見微少善の便爲稱美。由金剛實菩薩

利心頓證無上菩提。

由金剛王菩薩加持故。

於諸有情利樂門中。被其四攝法門。由金剛

成所作智。由金剛薩埵菩薩加持故。刹那猛 持故。於無量安立雜染世界清淨世界。

·諮解脫法。6得妙觀察智。由羯磨波羅蜜加

證得

法波羅蜜加持故。於無量三昧陀羅尼

并等流。佛德三十六。皆同自性身。并法界身**。** 果。梵本入楞伽偈頌品云。自性及受用。 **自受用身佛**。 身他受用身。若依二乘、次第而說。若不具修 各。居本位。以成遍照光明毘盧遮那自受用 意三種淨業。逼周法界。於一一 若依 三十七菩提分法。證得道果。無有是處。若證 一毛孔身分相好。盡虛空界,不相障礙。 次の第説 必須三十七三摩地智。以成佛 。前後有差據報身佛 法門一一理 頓證 "變化 身 Π

界遍廊空大圓鏡智。由實波羅蜜加持故。於 佛灌頂。 無邊衆生世間及無邊器世間。 成就。由金剛波羅蜜加持故。證得圓滿周法 加。持。於諸佛事及有情事。會所行利樂皆悉 語輪能說無量修多羅法門。 證得圓滿菩提心。由證菩提。外威空中實生 最初於無上 總成三十七也 受三界法王位。由觀自在王佛加持。 乘。發菩提心 由 阿閦佛加持故。 由不空成就佛 證得平等性 由

持故。於無量諸佛世界。請一切如來轉妙法 自他無量雜染結使諸苦。由金剛因菩薩加 金剛利菩薩加持故。以般若波羅蜜劍。能斷 悉能演說微妙法門知一切法皆如筏喻。 有情若見若聞。心生踊躍。於法決定。受法利 、世出世間所有希願。如其多摩尼寶幢。心無 、別·皆令滿足。由金剛笑菩薩加持故。 一 不照職。 m 由金剛法菩薩加持故。證得法本性清淨。 光明菩薩加 ,由金剛幢菩薩加持故。 持故 證 得慧光。 能滿有情 喻若日 由 切 輪

能图攝無始煩惱思感敵。 蘆加持故。於無邊佛剎海會。成大供養儀。由 入生死。廣作菩薩。引育四有情。置於佛法。由 金剛護菩薩加持故。被大髻願莊嚴甲胄。返 遍至十方。隨衆生類皆成法益。由金剛業菩 故。於三密門無量真言三昧印契。合成一體。 金剛藥叉菩薩加特故。能摧天魔一切勢外道。 輪。由金剛語菩薩加持故。以六十四種法意。 由金剛拳菩薩加持

持故。 持故。得如來微妙音聲。聞者無厭。 樂。得受用智自在。由金剛蠶菩薩加持故。得 剛の炎香菩薩加持故。得如來悅意無礙智香。 解脫。了覺諸法。猶如呼響。由金剛舞菩薩 魥 由金剛花菩薩加持故。能開衆生煩惱淤泥 菩提分法花鬘。以爲莊嚴。由金剛歌菩薩加 【清淨。自利利他照法自在。由金剛途香苔 意妙花。 金剛嬉戲菩薩加持故。於受用法。圓滿快 "得刹那迅疾分身。頓至無邊世界"由: 由金剛燈明菩薩加持故。獲得五 得佛五種無漏淨身。由金剛鉤菩 於聖德 金 加

> 般若波羅蜜音聲。 剛羂索菩薩加持故。 薩 察大悲解脫。由金剛鈴菩薩加 加 持故。 金剛鎖菩薩加持故。得佛堅固無梁觀 。得召集 聞者能推藏識中諸惡種 切 得如魔空無障礙善巧 搫 楽 《速疾三 持故 得 眛 如來 由 全

如塔相輪。 量佛頂法身。雲集空中。以成法會光明遍 以图此三十七內證無 子 能息諸苦而生善趣。 心罪障悉令殄滅。無能知者。 持。頓證毘盧遮那之身。從無見頂相。流出無 以成學都被階級。 及八方等內外大護 宮殿。成爲四相輪令身。現證金剛界如來毘盧 十地滿足莫能觀見。冥加有情。 從光明流出十六菩薩 上 衞護諸佛罕*視波法界 展轉出光。照觸黑惡趣。 金剛界分智威力 雖不能四覺知。 身 覆

略 **遮那逼照之身也 述金剛頂瑜伽分別聖** 位修證法部門

Ÿ 871

盈金 剛會頂瑜伽略述三十七尊心

大廣智三藏和 **æ** 於

含暉院承明殿道場說

心不動-爾時里 峯樓閣。至已。金剛界如來。以一切如來加 於一切如來獅子座。 藏觀自在王 如來。 魔遮那如來。 大福德聚實生如來。 如多來。 於須彌亞盧金剛歷尼 一切面安立。時大菩提 毘首料 磿 成 就 一切地 栋 賫 妙

4 **肇本塚本賢曉氏嶽 图頂==界剛 @上==尚剛 ᡂ 盧十(頂於)**®

法

方平等。觀察四方9而 梵釋迦牟尼如來。一切平等善通達故。! 業不空成就如來。 一切如來加持自身。 쑌 婆伽 切

菩薩之異名"此表東方阿閦如來金剛部也。 智紇哩@娜野心。是衆生內心。 安吽字爲種 @夫修行者初發信心,以表菩提心。即大圓 即大圓鏡智是o也。 剛 子 無言說。理無涯際。語部所收。 光 求之願。由此福。德聚功德。無量無邊赫奕威 **虛空藏菩薩。執摩尼寶珠。** 成一切如來事業。及以衆生事業。由毘首羯 利智。此乃西方法部所攝也。 讱 卽 **火體北方不空成就如來也。以大慈方便。** 便無命。沮壞。亦能變虛容爲庫藏。其中珍寶 心。畢竟不退。坐菩提道場降伏衆魔。多諸方 贈菩薩善巧智方便。 來 杵光明照徹。即易杵爲金剛薩埵。即普賢 所變種子爲月輪 於輪光明中。想五智金 如來三摩地智。由初發心便能轉法輪。 平等性智也。次體四方阿彌陀如來。最 所求預滿。此乃寶。生如來寶部所攝也。 '想持摩尼寶餅,想與一切如來灌頂。即 次當禮南方福德聚寶生 能成就一切有情菩提 成滿一切衆生所 即妙觀察智也。 能令衆生聰明 鏡 能 辯 也

滿 毛孔放大光明。十方如來及諸聖衆。咸 中。 仗 證 尨 實殿 一昧。瑜伽理智滿法界心。此大菩提五智圓 十地滿足菩薩。皆四歸此會。各處本方座 18即毘盧遮那如來與如法界智。 住三摩地心。皆從毘盧遮那如來心內智 流出無量無邊秘密法門。菩薩修行相應 "坐金剛臺"成等正覺 降伏衆魔 處中位 。於諸 來 [4]

次入十六大菩薩三摩地位 金剛薩埵之事。經偈日 無邊。執五智金剛杵。據其座位,傲慢自在。即 勇 剛薩埵。東方爲首。大菩提心。從初發意堅固 第各各不同。於三昧耶心。差別有異。且如金 夫修眞言行8人。須知十六大菩薩三摩地 ·猛" 住三摩地智。自受用身光明赫奕。廣照 氼

奇哉 從 堅 上固無身 大兽賢 堅薩 獲 得 薩埵身然

引化。須行四攝法而濟度之。四攝法者何,布 雖證薩埵正位。而見惑未除。 菩薩。 施愛語利行同事等。而攝取之。所以金剛王 不空王菩薩妙用也。經偈曰 。執雙金剛鉤。用爲召集] 一切有情將 而攝召之。卽 何

由奇 哉 薖 不空王 一切佛 最 金 勝 剛 能所 鉤 生 召鉤

四悲之箭。能射二乘計執之心。若能所未思忘。 有情。而母與救護。於是金剛愛菩薩。乃執大 **覺爲濟拔、持此大悲弓箭。** 惱。直取菩思提。即金剛愛菩薩。 亦能殺害一切 之行位經偈 煩

8印方便。此乃業部所攝。即成所作智也。其

。傅堅固解脫之門。善能護持三密門B之大

雖

有

鉤

召"然未具大悲之心。須發愛念

一切

禮四方佛儀軌。

'乃至眞言。具在經中明說。

知其中方毘盧遮那佛。

。萬德莊

於須彌

盧頂寶峯樓閣大摩 "即如來部也"報身 @庫菩薩、卽毘首羯磨菩薩之異名。行願所成

滿虛空中。供養十方微塵一切諸佛。此虛

Ħ 哉 自 性 淨 染 欲

離 奇 欲 淸 淨 故 奜 而 調

經偈日 **密心。善口善意善身。** 讃善功德無量無邊。 由 斯滕 行。極喜善哉 即善哉菩薩之本事也 即獲一切善法三種秘 三善法門三業清 淨

巳上金剛部四菩薩 歽 奇 哉 離 分 找 别 善 者 哉 也 能 謟 生 兊 騺 喜

轉輸王住位時。悉皆爲之。利益恒沙。無邊福 如來發生大摩尼寶灌頂大菩薩。受位。 **共體。即虛空藏菩薩。持摩尼寶餅。** 經偈日 由四斯善法。果願未聞。須臾灌頂。 德聚威德自在。此乃虛空藏菩薩之■顧智也。 復想 莊 嚴瑩 乃至 切 飾

界。所以持金剛光明之日。赫奕暉煥。皎徹無 雖受灌頂, 涯。雖有徼廛數日。莫能@映奪也:此乃金剛 印 奇 佛 哉 未獲威光。須得日輪圓 無所 妙 灌 著 頂 名 無 爲 上 Ξ 金 界剛 光 洞照 主實

威光菩薩之照徹也 奇哉 無四比光 靜 清淨者 照 諸 佛 耀 救 有 世 情 者界

一經偈口

9施。即金剛幢菩薩建立。大摩尼幢上。 @既光@明廣大。功業彌高。錫齊酬賞。 微妙香華。 意實的珠光。明照四曜雨。摩尼百寶幢蓋。繪幡 檀波羅蜜行願。 而皆施與一切有情所須隨 具大悲心。無量珍Bb. 、須有檀 安如 施

以隨

切 自 滕 伏 然 智

Ŧ ® ● 椰野二那邪® ● (也)—● ● 傳十(後)® ●生二性® ● 與本無表字 ● 沮弊本作逛 ● 廖二蒙 ● ● 野野十(依)® ● 19 (旬)—● ● 10 人十(者)® ● 10 [所以]—● ● 10 與二與力佛② ● 22 北十(心)® ● 10 上二身● ● 坎二比● ● 四二滿園滿® ● 和十(後)® ● 20 由二唯會 ● 映二映● ● 比二)十年● ● 明二照像 ● (有)十施像 ● [余]—● ● 曜二是● ● 財二資學 ❷夫+(發心)® ◎而坐≔坐而● 四(拳)+印● 49 提十(心)● 20 心= =仁能● 20(包)十聚● **國之業本作**妄 ❷ 能舒二仁能●

猛

無所 悲願力也偈曰 施 所得無得之心。 此乃金剛幢菩薩大

喜徽笑•悦樂。廣度有情•喜捨之心。 既蒙施利。喜悅成心。卽獲奇特之志。 哉 切意滿 無 比 者 幢 令 切 盆 切 成 發魔就 富數 能 事備

此金剛笑菩薩。奇特之喜智也偈曰 奇哉 4.佛利益 諸 滕 甚 妙 等 奇 特 引

矣

已上實部四菩薩也 安 立 住

机散动座散动是名六種肢动不能制止心王。 散动自性散动外散动内散动不能制止心王。 雖能滿願。由悉散動。散動具有六種勘 悲方便。而 三摩地法 此乃觏自在菩薩《之悲智也偈曰 筏喩之。勝義菩提行顧因茲頓證。 以住其心殊勝行門微妙理義大 散動具有六種散 須勤修 意作

货 法 如 我 筏 滕 隃 義 本清符 淸 淨 丽 可自 得 然

遂乃操持智劍。劃斷續網。除害四魔二乘確 師利大菩薩。 文殊般若之智慧也。偈曰 執之心而無所住。不居空有"永絕二邊"能斷 切 悟法国滿。 ·有情結使之心。常住無爲智慧圓明。 結使煩惱。仍未遣之 般若波羅·蜜圓滿 智慧無涯 於是文殊 ₿p

由 a 慧無色故a 散一切佛 慧無 我 閉 軽 丽 徼 可妙 得 晉

輻光明 菩薩 斯 斷 。住三庫地心。起大悲願行。轉正法輪。輪 動。大于界。三輪清淨。 憨 須妙法斯傳。 魔所而教令之。調伏有情正受三 印総發心即轉法輪 於諸曼陀羅以

由

眛 即金剛場菩薩之智輪用 奇 哉 發金 故輪 能我 金 Ш 偈 剛勝 G 輪行

界。平等修多羅藏。。但沙法門圓6滿:悟大乘 @律良一代異言備在此也。乃無言菩薩語 無。無不開演。以茲勝法。共諸佛談論。念誦 |摩地智也偈曰 法既轉。須頓入無言語文字本空。眞如法 由 欃 轉 妙 法 쒐

已上四菩薩法部 奇哉 說 微 我 妙 飶 法 錃 遠 我 雕 **%** 誻 彨 戱 密 論語

之。即入一切業用善巧門之所成辨。 磨菩薩善巧智也偈曰 來一切諸佛四徼廛刹海。普心供養。即毘首羯 空中。給濟蒼生。五種之施令無匱乏。十方如 養。利樂有情,以虛空爲庫藏,是中珍寶滿虛 雞 通語智。而諸佛事業及衆生事業。 。廣興供 未成 就

無奇 功 哉 7 作佛9事 我不空 觤 我 轉 金 切 剛 業 業多

既具事 能除懈怠護堅猛之智。 魔即得便而生靈進退。所以被精進鎧甲、持萬 被矣。此乃難敵精進菩薩之大慈護也偈 行 修心。守護法門。 奇 業。堅固精進。 鋯 堅固 **令不退轉**。 而妙用之。若不精 頓成究竟菩提。無不 即慈疀廣大。 偧

不金剛藥叉形。作可畏色。熾焰赫奕。 進旣具。天魔蘊魔。及煩惱魔等。須摧伏之。 持金剛牙安自口中。能食一切有情無始 堅固無身 Ħ · 獲 我 得 堅 聚 固 固 固 。患怒威 身者 來右邊月輪而 **今印一切菩薩**。 波羅蜜菩薩形。 功德三摩地智。 由奇 哉 堅

恐怖一 便之智也祸日 明 及諸 一切如來。 執見 丽 此 擢 乃金剛藥叉菩薩大悲 滅之。 作 :大悲方 便 耐

奇 哉 大 方 便 示 諸 佛 之 怒悲 形感

衆生。祕密金剛而能濟度。大權方便三密加 即 **股苦與樂住四無量心。** 智也 *。秘印心傳。 斯威猛 解脫之理 由 属日 有形寂 **佐三摩地。** 靜 丽 此乃金剛拳菩薩密 助成之。三四輪告際 切法要而能解縛 作 暴

已上四菩薩羯磨部也 成 奇 諸 哉 意 我 樂堅 故縛 脫 者

五峯光明金剛菩提心三摩地智中。 ţ. 三昧耶智故。成金剛波羅蜜菩薩形。持金剛 剛光明。遍照十方世界。淨一切衆生大菩提 杵於毘盧遮那如來前月輪而住。偈曰 心。還來收一 百昧耶加持一切三摩地智。 白受男用故。 . 閔如來於內心,證得金剛波羅蜜。入金 一案。爲60个印一切菩薩。自受用 流出金 從

德三摩地智,自受用故。從虛空寶大摩尼藏 生如來®於內心。 令一切衆生功德圓滿,還來收一聚 無身故 住 受用三 '流出虛空寶光明。 遍照十方 持大摩尼 偈 證得虛空實大摩尼藏 味耶智故。 成 解我 我 實 得 堅 堅 於毘 金 金 三 剛 剛 爲昧 盧遮 練耶 金剛寶 身身 那 爲 功

方 能

●使二快® 号(喜拾…薩)十四字一® 号(之)—® ●藥本無整字 号(經)十傷® ●行二持® 号担沙二恒河沙图 号[滿]——● ⑪乙本朱注日律長二字未詳 ⑪袞二褒妙⑨ ⑪事二益® 眍進退二退還々●② 啞輪善原二際苦輪々●②,輪際(般若)● 晒 除二條節 ⑪用十(身)● ⑪[令]— ⑨ ሞ[於]—● **② ②**[無]

用三 觀自在王如來於內心。 客庭煩惱。還來收一聚。爲令印一切菩薩。受 流出蓮華光明。遍照十方世界。 摩地智,自受用故。從大蓮華智慧三摩地智 日持 大蓮華。於毘盧遮那如來。後月輸而 昧耶•自受用智故。成法波羅密菩薩形。 於 ĘŊ 印切 衆 佛 證得大蓮華智慧三 堅我 灌 名 頂理金 **静一切衆生** 趣剛 住 偡

聚。爲令印一切菩薩。自受用三摩耶智故,成 進 切衆生。 摩地智。 磨波羅蜜菩薩形。持羯磨金剛。 **经成就如來於內心。** 摩地智 奇 山 自 流出羯磨光明 遍照十方世界。令 性 除一切懈怠成大精進, 自受用故。 淨 從羯磨金剛大精 證得羯磨金剛大精 令 貪 棐 還來收一 、於毘鷹遮 無 垢 淨 進

如來®左邊C月輪而住。偈曰 奇哉一切佛 一成一 切 我多業 佛 界善 作 金 業別

想所 煩惱能所二相。樞染其心。不得自在。 猶爲障礙。 已上四波羅蜜大菩薩堅固之體 於是毘盧遮那佛,即住菩提心觀。徹照圓明 能狙壞。 邊月輪而住 大菩提心之妙用也 《有本體自答》了諸法不@生。空有無 " 為焰塵雲霧能翳空界。 日月之光 莊嚴種種供養。此乃愈剛喜戲菩 一切衆生。本來自性清淨。爲客塵 一、協日 於不動如來曼荼羅 由若虛空 。今此妄

月

剛資量。 光明福德圓滿 今具喜戲供養。 毘盧遮那佛 寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰 奇哉 由奇 一般飾其體。即集衆實。用爲莊嚴,實聚 貪 哉 我無比 染 無。比 供 五種施願而能滿足。 養 有 教勅受供 能諸 轉 佛 於內心流出金 諸 中 供 供 。於南方 養 養 養

淨,此乃金剛歌菩薩供養語智也。於觀自在 事也。法利言說。本體自空。真如凝然法界情 令衆樂簫瑟箜篌。而能供養。此即音聲爲佛 獲得六十四種梵音住說法無礙。 方便。住三摩地心。發歌讃諷詠。而興供養已。 王如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰 寶鬘供養已。即毘盧遮那於內心,流出大悲 於 三界 王勝 勅受供養 其音淸雅。

哉

切

佛

法

金

剛

我

由 奇此 哉 供養故歌詠 我供 靗 法 公如**響**應 公諸見者

心中。流出如來事業。及衆生事業。作善巧智 供養恒沙。於三昧門出入無礙,此乃金剛舞 菩薩妙用也。 及自受用智。種種供養。結金剛舞印,廣大儀 雖具歌詠,而未獲神通。即毘盧遮那佛於內 軌 輪而住。保日 現大神通。妙舞莊嚴以爲佛事。微塵佛刹 依不空成就如來曼荼羅左邊

由奇 故 金 廣 剛 舞供 儀 聋 安 作 誘 文 佛 供 養 供 養故

阿閦如 **盧遮那如來**。 來於內心中。流出焚香菩薩。 四菩薩內供養也 其香雲海逼周法界。見聞覺知 供養毘

也偈日 四悉成覩見,於內智燈 來。光明照徹。獲得如來五眼清淨。內外障色。 心中。 華巳供養。未獲光明 由若摩尼。百里光千明無能映藏。智慧之日 斯恩燈焉。此乃金剛燈菩薩智照也偈曰 山 奇 流出金剛智燈。 如 哉 水質o性 拁 。即觀自在王如 照 承事供養毘盧遮那如 速 能 切法。 疾 作 穫 謎 供 莊 養殿

之疾 燈旣供養。未獲清涼。即不空成就如來。 大鼠滿。此9万金剛塗香菩薩供養也偈曰 知見。莊嚴其體。亦能證得清明冷菩提之心 嵐邁那如來。此妙塗香。能除一切有情欝熱 心中。流出金剛塗香菩薩。執持香印。供養毘 由速具光明奇哉我廣大 奇哉 能獲如來五分法身戒定慧解脫解脫 香供 菱 獲 我 徼 妙 悅 — 切 於內

供 、養已畢。 Ŀ 四菩薩外供養也 四摄之事未圓 卽 **民**盧遮那內

如

來

香

故

郵授

與

者 金剛焚香菩薩作大佛事供養也偈 館 由 奇 薩 哉 生適 薩埵 大供 惋 能 逼入 遍入諸佛體中 養 此乃金剛華菩薩@而 速疾證具 悅樂 芳 端 數喜 其. 提嚴 Ξ 此

敷光明。 而奉獻毘盧遮那如來。由金剛寶蓮。香已供養。寶生如來於內心。流出徼: 乃 有。情安樂之願。 丽 奉獻毘盧遮那如來。 厥色鮮美。福德之聚種種莊嚴。能施

養燈 佛 端 本性清淨 切 來 **炒**覺華。 意 眼酸 身 華開 於內 妙用 由 Ø[自受用]—>●② ❷後上藥本有左邊二字 ●左二右● ❷(炎)十月●, 腹本同之 ❸[盘]—● ⑤比十(我)● ❷情藥本作性 ❷而二之》●② ⑤性二生●, 薬本同之 ⑩悉成二威泰● ⑪光千二千光● ⑫楚二菱● ⑬冷二郡凉甸 呕[乃]—● ⑮授二受●

供

切聖衆聞

毘

「盧遮那佛於內心中。流出金剛。鈴菩薩 具鎖義制止之事。遍入理智而未圓通。

執 卽

而供養之。發生無量微妙之音。一 靡不歡喜。諸佛。惡字種子。能

遍

結企剛愛菩薩弓箭之印.

能

令愛念

切

語

僕。承事供養。於三摩地中。 身田。中大。種智。能於諸佛所。 金剛鈴菩薩之妙響也偈曰 切如來身心中。 · 鉴如明 適品比數樂。 鏡 。拾身而: 於無量有情 此乃 作僮

者

 $\bar{\Phi}$

流出金剛

鉤非薩。

而召集之。中共爲鉤

|無量浓生。復有難調衆魔。而能折伏。亦能

有四9攝義。愛語布施利行同事。而能運

控

而皆順從。

·臨道場。能滿一切眞言行菩薩。速證悉地。 『堅固猛利。決定不退。亦能召集一切賢聖。 即此大菩提心廣大圓 爲一切主宰 **奇哉一切佛** 亦即 我堅

企

剛

哉

性海中。適悅安樂由斯供養 此乃一切如來三昧耶。 次入五如來供養法。即入毘盧邁那佛觀。 結三昧耶印已。能令修行人8天諸三摩地佛 鉤召引入縛調伏也。 爲 **魔** 剛 結

鄭周法界 次入金剛薩埵三摩地印。堅固 邁照尊如來印 觀門即身心清淨。圓滿菩提。 营提心

Ú

流出金剛索菩薩。能禁制一切煩惱無

義。引。攝之事未圓,即毘盧遮那佛內

鉤

此 阵 滿

奇

逼鉤 — 切

召 佛

集

諸 誓

曼 我

茶 堅

羅固

鉤

乃金剛鉤菩薩召集之智也偈曰

明

忘想昏闇之心。能縛

一切苦輪 令得解脱

一切印衆皆來聚

復能等引驒定大菩提心。

會。微麼佛刹。

减悉降臨曼荼羅道場共作佛

奇哉一 設

入諸

微 切

我

復

引入剛

此索

我

堅

次入虚容藏菩薩大寶印。 願滿足。無所匱乏 獲得一切衆生所

次入蓮華三昧耶觀自8在菩薩印。 遮那及四大菩薩。即同五如來也 次入羯磨大菩薩三摩地。 無染著故。獲得一切殊勝徼妙之法 。衆生事業所有修持。無不成就此 能成一切如來 由 7.乃毘盧 此 凊 事 淨

內心中, 流出金剛鎖菩薩,其鎖是制止之義。

切諸惡趣門。起大慈悲。於一切有情

索義旣辨。制止之理未行。卽毘盧邁那佛於

館

開一

丽

能爲如來作大佛事 供養故。各持器械之印。布在身上諸支分間。 初金剛薩埵持五智金剛杵印 次當修行十六大菩薩供養。是諸大菩薩。 以表堅固勇 爲

解脫得大涅槃。復令微《塵海會如來。於此道

。住三摩地心,同密嚴佛會作大佛事。楊曰

哉

大堅金

鍞

利金

一种脱者 一切佛

情

絾

[生救護] 能縛一切衆印。及以如來使。俱由

脇。以爲幖幟 菩提心 IJĵ ,金剛王菩薩。,持金剛雙鉤印,行四攝法。召 如來及一切有情, 無不雲集。 置之面右

有情。 爲隨。一切色相無所染 **次結婆度大菩薩歡喜印**。 切 如 來

情所求。皆得。置之於額 寶瓶。與一切如來灌頂 次當結虛室藏大菩薩大寶印。 已上金剛部四大供養也 雨種 種實。亦持摩尼 能 滿 切 有

喜笑也 千日。持金剛之日。面前旋轉。如轉日輪 有情求願。滿足。置之直上。由若寶幢 **次結金剛幢菩薩印。由如意寶幢。能滿** 次當結金剛威光大菩薩印。威光赫奕。 會及天仙等、靡不歡喜。置之口已上。以 次結金剛笑菩薩印。 能令一切賢聖諸佛海 表大 切

輪邊。以爲止住 辦明正法持智慧之劍。能破邪山。 次當入文殊室利四菩薩智慧之觀 印安在口口中。清淨法也音之所演化 觀。能令有情。於法無礙無所染汚。 次當入蓮華部三摩地。 執之心。住法空無相8無願解脫門。 已上資部四供養菩薩 由此住觀自在菩薩 栊 安於右耳 即持運華

持金剛輪器杖。安在左耳。以 轉法輪。雪三大千。廣度有情。即金剛因: 次當B人法輪清淨B觀。 、當入無言三昧耶。一切萬法皆屬難言語 性空本來常說。亦無所說。即愈剛語菩薩。 能轉無上之法輪。 為幖幟 當令有情。 絕二乘見 [菩薩。 ●夫獎本作失 ❷攝二種劍 ❷攝二接團

衆。 皆善哉殫指讃妖隨喜。置之腰後。以表善 叉能射二 乘見執之心。 及諸 P

脇 用 四(報)一會

置之9左 四(人)-

能 液 =接® ○應十(判)® Θ鈴葉本作為 ●惡二要®,原本及乙本発註日惡字之二字恐是往女當在種子 Θ積智二智種*●⊗ ❷伐葉本作散 ⑩即二作® ⑪天二人*®❷ ⑫在十(大)卿 ⑬右葉本作左 ❷中十(作)⑧,中二下2圆圆 B無顯二空風,業本同之 四左頭本作右 四中二上會 四者二者會, 巢本同之 ❷(書鑑)—● 於學會 四萬二利曼

持金剛舌。即安。在頂後以表無言 巳上四親近菩薩法部也

切如來事業。衆生事業悉皆成就 情適悅歡喜。持三鈷之杵。安於頂上, 次業部十·0七供養。即金剛喜戲菩薩。 一成就一 。能合有

寶蠶。以爲嚴飾。此印安於額上也 次當金剛鬘印莊跋之事®業。 衆寶所成羂索

讚吟詠。皆成殊勝。持箜篌之印。 **火金剛歌菩薩。** 能成如來六十四種梵音歌 置の在右肩。

出言音皆成妙法

也。業部所管 爲無非佛事。此四菩薩。 次金剛舞菩薩。神通自在。變化十方。舉動施 北方四親近大菩薩

●妓樂歌讃諷誦簫瑟箜篌微妙法音。 金剛燈乃至塗香菩薩等。 金剛寶印供養。能令有情所求滿願。 (結外供養菩薩印。即金剛焚香。及金剛) 以爲十七雜供養。 、以爲供 以金剛 盡

樹間皆得滿足。無有乏少 **次結劫樹印。** 珍寶玩弄諸物。名衣上服。凡有所須。於此 能令諸有情。能滿殊勝之願。百

所有一切諸如來。我皆承事供養。一一佛前, 次結羯磨三昧耶印。常作思惟。於虚o空中。 想有此身瞻禮供養

無異相。 身與諸佛菩薩身等。觀法實性。無有差別更 應入達磨三昧耶印。 即同 一切如來之身也 *常作思惟。 我今此

行六波羅蜜法 巳上修行三摩地法也 運度有情。於四無最心。弘

馫

念畢已。誦

育

卽

之者。隨意滿願。皆施與之。復於生死之中。愍 未度者令度。未安者令安。亦能雨種種珍寶 法戒。三攝衆生戒。亦云饒益有情戒。一切戒 戒波羅蜜者。三聚淨戒。一攝律儀戒。二攝善 廣施有四情。令使圓滿富樂豐饒。令得解脫! 念衆生。爲救護故。悉令滿足。亦能護菩提心。 **水入六波羅蜜觀行。檀波羅蜜者。** 行。皆攝律儀所管。由持戒故、獲得身口意清 以亦由無住檀施。等虛容界一切有情所求 願發菩提心。即 當證 為是實部

蜜之所攝化也 情。作變化身種種方便。救度衆生令登彼岸。 牟尼如來化身也。 諸菩薩說大乘經是,饒益有情者。即是釋迦 滿報身也,色相莊嚴,光明赫奕。據須彌頂。爲 皆屬此戒。亦云智德。即是毘盧邁那如來圓 即名恩德。由此三德之義。總而言之。戒波羅 由如來於此世界愍念有

中央方。 忍波羅蜜者有五義。一伏忍。二信忍。三順忍。 六地, 方。順忍配西方。無生忍屬北方。寂滅忍配 淢 忍 無生忍。五寂滅忍。伏忍配東方。信忍配南 報眷屬闡繞。功德廣大無量無邊。 "見聞之者。悉皆歡喜。恭敬隨順。喜悅從心 忍。由持忍波羅蜜故。所生之處。令得端正 且初地二地三地。 。配於學順忍也。七地八地九地。配望在無 十地滿足日配也。等四妙覺者。配於寂 於此五方卽五如來也。 配於明信忍。四 地前三賢伏 不可窮 地五 地 中

丽

鎧甲,摧懈怠之魔。萬行精修。悉皆成就。威 精進波羅蜜者。若人修行。不能 自在由若日輪。三千威儀八萬細行。 海 此戒也。 精進波羅蜜行相也 行。至求解脫者。魔卽得9便。 中。巡雪環六道。無由得出。 即忍波羅蜜之行相也 **堕在泥** 所以須被精進 精 進 皆由 型生 勤 行苦

如之體。亦云斷德也。攝善法戒者。一切善法。 浮果報。此即同毘盧遮那如來滿法界身如 智慧波羅蜜者。智能了別。慧乃四由辨明。 提路由此致焉。此耀波羅蜜也 住。常依離念之心。實相圓明。鄭周法界、大菩 中。住如來清淨禪中,永除妄想。須住無住之 所以須住心一境。更不□緣異緣。於四種禪法 備六種散動。樞繞身心。總念不安。不得解 如明鏡能變來@色。大小乘法無有差謬。除其 是如來平等法身。修行者結六波羅蜜印 我執二相。住大乘心。圓滿菩提。證眞如際 六波羅蜜眞言。住六波羅蜜觀門。

禪波羅蜜者。凡人修行。心多散亂爲計屬。 種真言。誦百字明。住三摩地心。持珠念誦: 施衆生。見聞覺知悉超三界。結四大印 祕密眞言。一切有情無不解脫。所出法 上之義。轉便結如來口印。住三盜門觀 言。即是毘盧遮那如來正體圓智也, 入三空解8脫門。所8爲空無相無願解脫門。 如來解脫如如智學也。法身。由此六種方便。 切萬法學體皆空。無一事而不真, 不實。其空妙有。實相圓明。即誦愚蜖耶 |入塵刹佛海。運心廣大。供養法事旣| 種種談数 獻種種名華。 即同 。誦百字異 曲 無 要迴 誦 誦 一物 斯 脫 曲 鹤 切 畢 持 誦 眇 四 眞

本作印 号常 (黄々像)②* (5)②* (1)③* (1)③* (1)③* (1)③* (1)③* (1)(配) (1)④* (1)⑥* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)④* (1)⑥* ● 6(業)—● Θ(在)—● Θ妓=伎● Θ凡葉本作印 Θ常
 ● 団二順會, 및本同之 ⑤ 順二信●, 資本同之 ⑥ 在二於 +(體)會 (型(央)-- 第 + # # (學) (學) (悉) 第 ❷色士(也)● ■ 投票本作選 ■ 念―今心● ● (機)―● □ (由)―^8□ **四肚十**(法)庫 四氏二謂®

其e揆也。

受

FD

增深 備在經內。 焉 無: 輪環 鉤帶而 恋認 "虔恭一心"伊立而聽。依日鈔寫而 ęĝ 一旦約金剛界三十七章,修集要門 欲 敷演也。弟子等旣蒙法施。喜躍 依 經廣說 義 客難 抻 諸 餘軌儀 私記

之杵。常在菩提心月輪上。其杵發無量光明。 即成菩提心智也 當證悟。次三秘密口印。由此三密、三業清淨。 養懺悔發顯四大印者。初金剛薩埵。想五智 觀於此身滿法界。微塵恭是一切諸佛。於一 結此密印。即入三密觀解脫門。一境一心。即 脱法門。悟斯正理。即身有光明。廓周法界,即 所願求。特是有相。永絕妄想。斷所顯求之心。 得也。無願者。凡所修道。絕三界希望之心。有 地 同毘盧遮那正體智也。 皆由誦愚呱耶眞言。 無願無求。是眞解脫。由此三相空故 相。一切萬法舉體皆空。以爲一切相空不可 法 次入空無相無願解脫門者。所謂空者。 佛前、皆有自身。於諸佛足下。禮拜承事。供 |水火風男女等相。四幷青黃赤白。 [皆矣] 玄之體亦空,玄亦不可得也,無相者 即入解 於此十 切

法無礙。 轉滿法界輪。諸四佛所願皆得滿足,承事供養 想羯磨金剛杵。結此杵印。在於月輪。心上日旋 無言觀門,於舌上。觀五智金剛光明赫奕說 資無窮。亦能蒞頂一切如來。滿衆生願 第二寶印。即虛空藏菩薩金剛福德之聚。 無所闕乏。復於自身同於諸佛。 次觀自在菩薩。由斯印故:能令法界清淨。入 。即入勝義菩提印也。第四羯磨印者。 切供養無 Ηį 珍

不 金剛6界瑜伽略述三十七尊心要8 滿願 四貞享三年五月十五日 。即虛字庫菩薩之所同 事 乜

河南金剛乘佛子淨嚴四十四

令使知見。我之祕教浩汗無涯。法體幽微賞 法樂虛適開大慈之戶誘踏童朦。大啓良緣。 殿大道場。項因餘暇

披讀梵經,忻然熙顏

思惟佛道。國師大三藏和上。於含躍院承明 念誦卽經行,息念。轉讀大乘華嚴楞伽等經 迴向發願。然即入三昧耶。

心住三摩地觀門。

十六大供養乃至十七雜供

養 後 便

已後獻閼伽 結三昧契及

則

從前羯磨三十七

奪印

金剛頂瑜伽三十七尊出 生の義

奮王 弄 業之度門。不達者。以爲運動支節未殊於戲 普賢金剛性海、出塵數加持色身。然後演普 自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧 四姓人法緣已熟。三秘密教說時方至。遂却住 西起化城以接之。由糞除以誘之。及平人種 知 非三賢四果之境界 彼 印。啓普賢金剛意業之四意慧。成有情金剛三 賢金剛語業之密言。 示普賢金剛身業之密 集諸聚賢。削地位之漸階。開等妙之頓旨 等。受生死妄執。答準無而虛計。衣珠有 我能仁如來。憫三有六趣之惑。 。用於淺成於深,亦由金剛手纔乘狻猊忽 持誦 於是平收跡の都史天宮下。四生中印 趾。適按丘陵已平。是不思議之源流, 文身更成計著。安知夫入於此出於 四特進試鴻臚鄉大興寺三藏沙門 大廣智不完奉 也 **豊鳳凰常情** 常由蘊界 所能 m 쑘 尙 從 不

已上六段親於阿闍梨所決四譯也 點之了印版原多書誤文義回 排抽 解

Ş 872

及且訓點之後之君子請彰善本校正之 歽 40 [特進・・・壽]二十一字 → ● ② ◆ 二 数 ● ② 生 十 (于) ② (图 起 二 赴 ② 二密伊金

中哉 ●藏: 成就心神通。寂滅心戲論。 於是發明知 T 垢薄者。稍見於法明得三昧分焉。深入者。雙 照大空。引佛界而普淨衆生, 見成就衆生,住相應門作諸佛事,是以由大 情失於取拾。淺智感於有無。是自故是自破 無不會同。外道隔於我執。二乘滯於空證,近 利平施。然知諸正覺尊本來常住。大菩提衆。 無餘矣。則寂照本源業用皆辨。法王自在義 一智。所以修行者。 e方東阿閦如來也。由平等性智。厥有義平等 圓鏡智。 厥有金剛平等。現等覺身。 則塔中 也。然後能堅固心菩提。莊嚴。心相開現心法 西阿彌陀如來也、由成所作智。厥有業平等 觀察智。厥有法平等現等覺身,即塔中方之 現等覺身。即塔中方之南實生如來也,由妙 無量大悲體於是而生。無量方便權學證於是 界體性即智自受用身。 由 埵 而 明之《智"乃是與言行菩薩。造瑜伽之大方 不可得而詣也。至如即爾普賢之心。深入 於空色。則有遍淨體焉。乃習氣蓋隱廓然 如來也。 焉。 出。於 、四如來智。出生四波羅·蜜菩薩焉。蓋爲三 於 切諸樂賢生成養育之母。於 見印成法 故 於 (得之者。即五根面 切 捌 一切如來菩提堅牢體。 。四親近菩薩 如多來 切如來菩提四攝體 即塔中方之北不空成就如來也 如來菩提無染淨體 隨 先住相似則受加持力焉。 肵 7稱讚體 即塔之正中毘盧合 卽 入正受。就萬有而 彼四波羅蜜印焉 攝群情而都會 丽 而生金剛薩 丽 生金剛善哉 而 生金剛愛 生金剛王 舟

B如來無住檀那波羅蜜之所成就焉。 成就焉。 菩薩也。 焉 明功德界。實生如來四親近菩薩也。 來永斷智氣智。而生金剛利焉。 就一切如來 如來自在無染智。而生金剛法焉。 如來大歡樂義。而生金剛笑焉。 焉。由一切如來大威艦義。而生金剛 轉大法輪智。而生金剛因焉。就一切如來離 來住持成就門。而生金剛拳焉。卽北方變化 如來無畏調伏門。而生金剛矛焉。自一切如 切如來大慈鎧胄門。 蓮華法®藏界。無量壽如來四親近菩薩也。以 言說四戲論智。 六度門。則從一切如來體性海四智之中,而 幟也。 觀物求義其何遠哉,至如遵衆生界入 焉。是十六大士手之所持,皆本三摩地之四懷 輸作用界。不空成就如來四親近菩薩也。以 生金剛鉤索鎖鈴等四攝菩薩焉。 命。人天得之。而集解脫之衆。望賢用之。而接 引持軍堅留歡喜之事。於一切道場:而奉諸教 不 者是也。由四菩薩智之所發起焉。是諸聖人 切如來大滿願義。而生金剛幢焉。 切如來三摩地大慧波羅蜜之所成就焉。自 切如來養巧9工藝門。而生金剛業爲。自 切如來不捨衆生大精進波羅密之所成就 則 例之流。則塔之四門之外。□操其業用。住位 得晏然。於本所宮觀。而疾甚覆掌。以 東方金剛威莊嚴界。 由一切如來大莊嚴義。 以一切如來大戒忍辱波羅蜜之所 而生金剛密語焉。 而生金剛護焉。 不 動 即南方寶光 而生金剛寶 如 , 則西方大 來四 以能召請 就一切如 日爲 自一切 就一切 以一切 由 二切 親 噟 Щ 近

方之請 。 中方三十七尊之大義四也。如此又住頂 四執知勝絕唯一法哉。故自觀自在菩薩已下。 相也。是至勝之法亦然。不可得其際也、故稱 無上五頂智焉。至如男方不得而究者,佛之頂 獨有8五輪王會者。蓋以諸頂生身,皆擴入此 眛 能與此供養@雲海。 之時。有應數心障煩惱,以是金剛經慧破之 故稱王焉。就五頂輪。 頂焉。其五頂王又一切眞言尊宰割之主: 以調伏難調。叱辱吒則大千震盪。图抬顧母期群 之。故復現其綦惡可畏之身。*操大威之智。 大覺之後,成塵數種類智門,以是念剛*慧用 切如來勇健菩提心所生化。亦明如來修 攝怖歸命矣。又下方有十六執金剛神。蓋 四婆。可謂總領一乘之秘旨,四何況權實之道 剛 成 遠引。彼大惑之主摩醯首羅。 魔師[[[]]。所以鬼母枸懼而收跡。象頭畏威 應■數之義不出於是矣。又其餘所有大士天 無量心饒益方便六波羅蜜運行次第。 於是全焉。至如書現色身等百千三昧 也。亦出於大日如來善巧業用門。故此學率堵 人。皆是隨類惡見之身。而梯航於邪山苦海 不 不 、正覺矣。則知向時憑怒。適是大悲。此等金 。厥有河沙塵B滴數量,今舉十六B住焉。 而現頂生之身實其矣。今塔之上方。 多羅。 可思議熏。而密移衆生界。 起于座遊諸佛刹。供養承事利樂有情 也 ,或但有名目而無其法。至於作用 住異言修 而成就自他利行焉。 行者 而金輪爲之最。不然 若能 亦蒙被其害 如是電理用。 所以 眛 ·Ψ 則 便 亦 丽 丽

●批是二省② ⊕(廣)十智司 ●心十(色)②⑤ 母藏養本作後 ●[現等]—② ⑤方十(之)④② ♥即二則尋②下问 ④蜜二表②下同 ●是十(乎)② ⑤[智]—② ⑥ 今二述②* ⑥[護]—② ⑥ 來十(菩提)⑥② ⑥[如來]—② ⑥(無)十數汤 ⑥[藏]—② ⑥[江]—② ⑥ 顺無模② ⑥ 整膜本作整 ⑥ 操藥本作物* ⑥ 紫海二海雲②⑤ ⑥ 也如此二如此也 1 ⑥ ⑥ 耳二多② ⑥ 五十(頂)② ●方不二不可②,方不可1 ⑥ ④ 執棄本作為 ⑥ 蒙二惠② ⑥ 吃菜本作。 ⑩ 指額葉本作捐願 ⑩ (則]—② ⑥ 康英本作類 ⑥ 第二高 ⑥ 桑本同之 ⑩ 住三位② ⑥ 東本無数字 ⑥ 率二定⑥ ⑥ 妥二次② ⑥ 何况二佛地② ⑥ 現二質② ⑥ 理二功 1 ⑥

金智年授降此 甘 以 法 阿闍梨。 露灌頂 皆備 |剛智阿闍梨以悲願 9力,將流演於中國。途 大會法。項。取金剛界賢聖。攝。持金剛 閣 傳龍猛菩薩。龍猛菩薩受之。數百年傳龍 則受行者無利。傳度者獲罪。故會自佛 相付屬。釋師子得於毘盧*含那 誓約傳金剛薩埵 此 然後示以入佛心 圖聞焉。或不 。縫擇得其器。必授以菩薩性戒。 "义住持數百年。傳金剛智阿闍梨。 所 既 金剛薩埵得之。數 其 授 加來方 入傳 E 百 金

岡頂蓮華部心念誦 Ņ 873 3 Nos. 844. 875 儀 軓

8開府儀同三司特進試鴻臚卿0肅國

四不交 |食邑三千戸 大 廣 大典 賜紫 贈司空諡 善寺 $\equiv$ 薇 大鑒 沙門

歸 命 修 瑜 禮 伽 法 賢 金 βij 對 禮 蓮 Ξ 花 衆寶手

合 蓮 運先 心應 璺

罪 跪

陳 長 說 應隨色喜 遠

挈

T瓶杖錫。

開元七载至自上京。

十四載選得

然。後其

人。復以誓約傳不空金剛阿闍梨

,颇有其人。若·家崎相承,B淮此

而

。按本教

其有得斯灌頂者。

。金剛薩

埵 恒住

使至乎道。

雖

副 入唵 器 軅 界離 儒 皆於 彭 淸 廛 波 淨垢 誐

哆

@ 娑嚩 業 法 二合婆(引 辪 本 淸 淸 淨淨 嚩 秫

此 眞 言 故 (引入) 歷邁其 身 成 法 佛麻器

@金刚頂瑜伽三十七拿出生**義**B

四貞享三年五月初朔校之了

同二十四日再校了

於 由

圶

誦 虚

週

照觀

明佛

然

見 如

諸 胡

本文字多譌冀得善本正之淨嚴

「視之者。則爲菩提因**の觀焉**

生。得膺金剛名。 而四藩屏心王。

已四寬苦薩

數 未證

金所變欠 附日 身剛有 成 逼掌 微五 曪 股 法 舒 塵 二合默然觀 佛界臂數杵

遏 想 其

中

金

委剛

禮埵

地 薩 身

車

字 佛

心目

於 言

真言

吨薩嚩但此 (引) 識哆嚩 ジ 識哆嚩 日曜(引) 曜坦嚢(引) 毘詵 | 慶三合喃儞哩*耶引) 含多夜 弭薩 鱮 他(引)誠多布 惹(引)毘驪迦 那 個 者 梒 他

壓船

想金想觀 觀 | 松野哩 逼 剛 成 身 爲 於 П 卽

而奉全身 請獻身中想 無以徼 八 轉 法量门廛 輪壽禮數蓮

仴 他 圓 譀 3 布 花. 鉢囉二 1 贕 哩 3

薩嚩 言日

棄 ·薩騁怛他 (引) 識多購日囉 Blich (也(引)性摩 薩 嚩 怚 他 <u>a</u> 識多布儒(引)波薩图他(三合) 喃儞哩唧(三合) 多夜(引) 薩 怚 膊

籺

合(引) 金想想次 瑟四咤二合娑膊二 二合格四件

想但四略四二合字 成身 掌金為 寶 於 中 貊 徴 金 麈 剛

邊於剛 心藏形 奉全身 首 獻身 持 五寶以 生 額 佛 拿 禮 數 實

剛

想 灌 於 無 切 刹

諸 掌 金 佛於剛蓮 會頂法華

依配本校以三本校乙本丙本 註記新編入者特標括弧 👁 三葉告將淨二得三葉皆淨@ @ 印则字元本空白 图 视 十 (金剛起眞言曰唵嚩日題 四件字上 底塞炸件)多色 乙丙本有梵字下同 ②他十 (二合)和計量多數 四耶十 (二合)和胜鲁多多*⁶⁰[二] —@ ØG+(引)⊜* Ø6€ =姓母の名* 〔四件:--四州二城景念德 四[二合] ━虜 ☎(担)十曜⊜龜 唾十 (二合)細註學*②

B匠+(異)② ⁶連二種② ⁶持+(以)② ⁶間間整本作圏製 ⁶自二日® ⁶(又)+數② ⁶力二方®② ⁶(後)→② ⁶家帽二家舗② ⁶の半二作⁶像 ⁶の ※一書② ⁶で改二第② ⁶(数)→ ⁶の ⁶ (金剛頂瑜伽三十七母)→® ⁶(な)中本東書云保延三年正月十入日中 川香岩了,口口株之僧仁口書 100 (重美…人) 三十五字一卷②,(重美…云)六字一卷 100 丙本奥墨鲁云元称八年三月十五日點寫事 拿数同九年五月二日一校畢拿数元禄十五年十二月二日以和上御本再校了拿数 图《麗本,②黄檗版》服等校訂加整本級本資聘氏

喧薩 瞬也 變引 多耶(引)弭薩騎坦他(防儞哩*耶(二合多夜弭薩鰕坦他(引)該多嶼 唵薩嚩怛他(⑴) 誐多迦(引) 耶嚩訖♥只多! 那 言目 **曜二合嚩娜南迦嚕(引)** 囉 諸佛菩薩行願中 金剛 右 · 結金剛持大印 · 。 禪慧 三合羯。曆矩曠稽噁噁隱 鉢雕二合腐哩@多(三合)耶槍 粒哩 而想當 皆 觀 噁 一个脚跪先勸請 覺聲聞及有情 佛菩薩所懺悔 始輪迴諸有中 身口意淸淨業 指從頂如垂帶 膝著地質頂上 印加(印 切 命 学想於 十方正等覺 合掌置頂 **计燈坐道場** 作於心成 [他(引)誐多布惹羯磨抳阿怛聚二合 金 大 普 企 集剛剛 供 會掌業 剛 頂 麼 二合喃儞哩●二合耶 9 0 輝慧檀智反 孝 全身 襚 說多腳日曜二合 覺眼開 金剛三業所生 身 **弭唵嚩日囉**三合 別集善根 獻身中為 於無 (今陳懺亦如@是 П 熟合掌恭敬 朥 心旋轉如舞勢 口意業所生罪整合掌恭敬禮 想禮如來足 妙法菩薩衆 不以微業 剛 無上妙法輪
一般照三有 **空**頂座 企 業 相叉 身算禮數 二合 린드 会 達 勿嚩 唵퇡日 真言日 與言曰 唵薩騁怛他(引)證多商斯廖明(入) 薩嚩薩埵 誐 喃薩騎悉 馱藥三波 儞演二合恥引但 真言 唵 多室者二合地底瑟烷四灰硫化四月 遠離愚迷具悲智 離於八難生無難 諸佛菩薩 如 富樂豐饒生勝族 嚩 · 皆 勸請 [無礙辯· **悔隨喜粉請福** 有 世 願 行 金剛幢及普賢 辟因所遍 麼 名福 卽 8 問 一者 奵 囒 智 曪 視 手 Æ 此有 爲 除 彼 來三 **門**合惹哩 三合型 出 切廣 ___ 目香卷金 鷡 哈令人住 金 金 成 经炒米中 十自在 世有大 結 瞻 花 中 剛 界 観 等 佛 拳 界 剛羽 兩 剛 | 唯二合瑟致 情 願 耳 净 常 合 宿命住行 悉能 常爲善友不厭捨 願 去及諳 爏 速如 次 願 **六通諸禪悉圓滿** 不捨悲願救世間 谷 + -{-屬廣多恒熾盛 我不失菩提心 讃迴向亦 般 三合 觀 安 成 來 應 餘 佛 度 垢 度 切 滿足波羅蜜 無 初四交分 於 爲 發 肵 成 供 뱝 印 紺 智相 餘 Ż 稱勝 腰 Ħ 養數 113 淸 爲 他(三合) 嚴身 如是 椝 具喜 月 地 讃 心 首 淨 搫 真言口 其言目 唵 吸啶 财日 異言 胂 嚩 其 瀬日 H Н = 曪 쨅 想 亦即 É 日以即 軅 入檀即 掣 名 日 坐 纔 以以 忍. 二行 曜二 引合吠奢 金金 D. 於 慧 IJ 開 安 除以 = 眯 附 爲 願羽 於 誦 羽 二合母瑟致二合 者 射 耶*引薩怛 | 戒方四開 滿駄但 金 金 旓 於 雜 癜 如 金 本厭度交 阗 金 於 育滿 金 次 月 剛 兩 築 剛 即 識 戶 剛 剛 Ú. 齍 離刺入剛 應 輪 讐 噁 乳種縛 相 縛 已 縛 門 中 麗 緷 願心心堂縛結 Ŀ 鑁 鑁 想 钽 能 能 Ħ 禪 身 忍 無 進 11年10年音 極名指權大 **囉5**三合吒二字 智 召 扨 净 解 身 カ 前 願 漏 為面 誓 喜 慧 邤 無 第 結 大令禪 觀 成 Ŋ, 智 拄 = 幫 普 漏入 剛 八 使 堅 禪 如 昧 悲 相 智 實 識 掌 糐 固 智 賢 賢 針 耶節合麼契

(二合)*襞哩(三合)訶拏(三合)吽*蘗哩(三合)訶唵蘇反)。婆儞蘇婆畔(三合)吽*蘗哩(三合)訶咾(蘇屬 反射 角 唵嚩 真言 擊(三合播野吽●訶(引) 曩野 日四盛二合駒日曜二合駅碾薩帝曳二合 吽吒枳薩怖二合吒耶麼訶(引) 尾囉(引) 誐驥 眞言 得植次日 H 日 卽 日 日 右旋路四 八進 曰 卽 次 阿 二行 曜二百 粘 力 前 結 賴 成 慧 旋轉 大牙臂 結 羽者 邛 金 二。背 蓮 禪 蓮法耶 成於天熾而 大 於 忿 次 斛 |鉢娜摩 智 Вį 華輪識 結十及盛四 怒應 欲 自 蘇羅 部竪蓮 即即 中 方后身面竪拳結 £ρ ιľ. (学生) (学生) 左勵 薩 檀 摧 達 右 笑 身檀降 卽 蓮 **粉幹誦真言** 大怒恐怖形 を登りた直 を放いた を放いた を放いた を放いた を放いた を放いた では を放いた では をがいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいます。 はいまする。 はいます。 はいまる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 滅の二 摩 怚 轉成 解(引)婆(去異 羽 慧 彼 背 華 羽 三 **翠** 耶 世 而 厭 普 之 $\equiv$ 金 金 薩 剛 乘交離提 主味 剛 大 怚 宰耶縛 種 竪 輪 種 縛 嚬 曩*坼 真言口 真言 真言曰 唵 買言 슈 唵薩嚩播(引 唵摩訶蘇 合理輸二 薩但解稱三合三 怚 蘇 派囉多嚩! ||一 回禪 當應 勵 日 衆 圓自 修 普 大 忍、 忍 夾 召 起 忍 次 籖 樂 大 願 結 成 成 行願 願 願 結 罪 諸 入 惡 磐 多 法國日 合*嘱件鑁斛 大學深智 召有悲 智 應 誦 Ħ 如推 諸 申 召 大 瑜諸 不 衆 H 波(引 三 悲 生己 툊 身 前罪 於情愍如罪 伽有 坌 虎 辟 鬼 嚂 言相麼印 者情身 腄 形掌罪心針印 頹 П 拍 囒 二合 耶 迦 二合 吽 哩 四瞬件 Ŝ 娑馱 陌 內變應八 發 選二合四学轉 菩 次 應 速 印 黑自來進二 觀度 誦 身 當發證 成 去 提 契 力 羽 鑁斛引 耶薩嚩薩 如 獨內 召 如 起 隆 丽 屈 金 同 丽 如 大 **心** 三 形 世 件 叉 一是來 出 情 雲 惡觀如剛 欲 於 入 趣想鉤縛 满切心地上 罪 H 霧 昧 怛 吠 邓 **唵嚩日** 耶薩嚩播 尼摩訶 眞言曰 薩嚩播 耶 但 月月 昨但解二合吒半香 膊二合薩 轉 但 他 少 **佛母馱薩底®曳雪藝吽*引 卯如蓮☆** 舌の女 安 旗 即住如亦皆煩諦 應應速 運 魔二合播(嚧 囉二合羯磨尾轍(引) 挧 净 結955 安 結 智 如如惱 觀 成 心 H (引) 耶酰底 爱 足樂二合 壓 金 幻 隨 諸 於 篫 如 諸 諦 旋 於 哩二合尼 臍留下 業 剛 普 提心 觀 火 與 煩 法 上 已 輪 焰 惱 性 腭 有 平 觀 持 華 趺 多雪噪三 (引)尼尾薩普(1) 掌 障 即 賢 度 坐 契 <u>9</u> 識多鱗日攤二合 曼多婆捺雕二合枳 自 結 進 令 安 不又如蘊 拧 止端 瑜 馱 如 乾 界由 身 篎 伽上 於 他 此力減 **毘樂二合薩聯** 晃 息. 羽 郭 · 諸田入等 勿*動 屈 決 不理動 令 業 於空 頂 於 令 金 經 薩牌喇嘛拏 命 二定

O第二章●◎* O河二阿鲁② ●新二属会* ●成二氏会会 0(略)—\$◎\$ 0三二二® 6指二指鲁* 0萬二組魚爾 0左三右⑧ ● 四型二侧色 四二二一侧 四重二重色象像* 四扇二扇色象像* 四二二三色 四來二是多角 可就二級像側,然二条色像角 四年十(尾皮以秦)必有 四种二类色象像* 中華二音色 四萬二數象角 四起二聚象角 四十二种聚象 四就二熟整圆, 執矛 四深 ●唯二與魯魯魯* ● 準二等 母大淨三葉障=大應淨三葉母母 □ 曳+(二合)和胜母 □ 曩十(三唐耶)②母 □ 成二射母母 四湖二加鲁 伊支二族鲁 伊勒州二族勒鲁* 昭下二上鲁 伊拉二柱兜兜 伊入二處多兒

曪

之 圓

左 滿

獐

除節業

吒

耶

薩

肵

搖說

來

剛

縳

搖

身谷婆

城

自 微

心細

四方諸如來 皆三昧耶契次於灌頂後 應緊如來量	多薩坦(川全)他川全含	唵野他引藤嚩坦他說多薩 觀身B如 本尊 復	西故 彼心為大心	六度熏習
引慶	便動行者言	時彼諸如來	位子 善惡皆由心	煩惱習種
稽引 紀哩二合確轉日曜二台羯磨引 毘詵邁槍	我為蓮華身	復白諸佛言	心惟 是心為何物	復作是思
但四略二合吃嚩日曜二合 鉢娜髮(引) 毘洗遮	清淨無染著	自身為蓮花	有故 自心如滿月	由具顧智
格 引 叶 吃 脚 日 縣 二 合 縣 但 養 二 合 里 洗 遊 給	數二合句(引)含	吃轉日糜二合品性變二合	亦染 清淨無瑕穢	藏證本非
雪鳴引 迦畔 晦瞬日 曜二合薩 但 喇 引 一 毘 洗 邁		真言曰	囉二合底吹鄧迦嚕弭	哈里只多鉢雕三
吃薩轉但他*雞留幣引濕轉二合B雖耶·奇! 毘	金剛蓮華界	應當知自身		興 言日
真言曰	唯一大連花	令普周法界	鄭察	如理諦觀
不	觀八葉蓮華	汝於淨月輪	刀輪 若8於輕霧中	觀心如月
生奪頂右 無量壽頂	企鉢娜慶	· 吃底瑟侘二介鄉日曜二合鉢	吳言 即誦徹心明	授與心具
於頂 不動佛於	Ē	觀學五股金剛運華與言曰	百言 心相難。可測	諸佛咸告
五如來印契 各如三昧耶	購 二合	四吃素乞叉二合麥轉日購二	心 此心食	我不見自
次應授灌		復授心異言	师足 白言最勝奪	復想禮佛
奖 轉二角配格	菩提0心 堅固	諸佛復告言	察 不見自心	入住諦觀
娑縛二食鬼槍吃轉日曜二合羯麼引 地瑟托二台	国满益明顯	能令心月輪	已 如数觀自	既聞是說
	那夜弭	唵冒地*只多母®馱波那	百言 汝應觀自心	諸佛同音
		真言日	如來 示我所行處	●性願諮 如
吃懶日曜二合薩怛뾝二合地瑟姥二合娑與二	密誦而觀察	授此心真言	管 型 一	行者開警
其言 曰	得證菩提心	汝觀淨月輪	多波娜滿娜南引 迦瞻頭	吃薩聯担他說名
無量壽於喉 不空成就頂	菩提心爲淨	爲客熈所翳		與言曰
不動佛於心 實生尊於額	汝心本如是	諸佛皆告言	動	身心不够
各以本真言 而用加持身	能執所執等	離諸煩惱垢	賢	
次結四如來 三昧耶·契印	清淨如滿月	我®以見自心		尚未能證
二合學茶願日囉二合の地悉姓二合	復白諸世尊	踊躍心歉喜	眛 及薩婆若	剛
吃薩孵但他(引)誰●多(引)避三胃(引)地涅理	自心如滿月	由具福智故	處 是一道清	
真言曰	即說亦非月	無體亦無事	警覺 告言善男子	彈指而整
不改前印相 應誦此異言	喻如 淨 滿月	長時積福智	際 空中諸如	於如
既成本尊身 四結如來加持	清淨無瑕穢	藏識本非染	签界 想身證十地	逼滿虛な

逼 於 禪 次

中智

ス

骣

粘

唵 真 酹 言 日 乃 獲 便 由 次

得

成此應

堅印

唵 真言

白 天 先 各 臍 二

從

脡

金属	金剛已	観本尊	沝	現智身			金剛體	堅固甲	印威力	金剛 6指			不能壞	複悲散		心兩層	縈	刚	覺	政	生死中	諸有情	引羅(引)毘	欄(引)毘洗濂	記進格(引)簿	吃嚩日 囉三	命。薩怛嚩	如一带垂	二 羽 分
企阿頂蓮落都心念誦儀 執	B本印如儀則	諦觀於相好	身前想月輪	二羽金剛縛	二合斛*引		如金剛薩埵	聖衆皆數喜	解	平掌而三拍				即能護一切	徐徐前下甄	喉•項 额 又頂	背	當心舒進力		降伏諸天魔	恒被大誓甲	當興大悲心	引羅(引)毘詵遮槍(引)鑁	羅(引)毘詵遮槍(引)鑁唵驥日驪ニ	記选格(引)鑁啶與日曜二合針娜麼	哈嶼日曜三台曜田襄二台數(引)	命。薩怛嚩三命峽(引)。[編(引)]毘詵	榈	三結於頂後
	^吨尾摩噶娜地吽	與言曰	想種子學科師	想 山智問 有河	於上想金龜	次應想大海	三摩瑜(引)哈摩訶三摩瑜(引)哈	其言日	我三昧耶薩怛鑁	背後逼入四對於職	亞薩埵面鑁	9 新三昧耶	忍願B堅如針	配三昧耶印	弱吽鑁所引	真言曰	召引縛令喜	次腕合而振	屈頭相	鉤	9 次結四字明	· 喧䴘日曜二合藤怛鱒二合愛涅哩二合捨也二合	- 異言日	鉤召引入縛	見彼智薩埵	次結見智身	●駒日 職二合強 怛駒二合 廛	與言曰	身前當應結
			哈鑁與鉢똃	八德水	金 山 圍	徳之				於中等觀薩埵體			成本尊瑜伽	金剛				由此四明印	心應互相	水進力互交	如	合鹽涅理二合捨 也二合		令喜作成就		契*印如前相	噶		思惟大薩埵
喜	稱名而啓諱	· 力届 : 如	787 1 金 1 剛	結 格 日 日 日 日 日 日 日 日 日	. 囃	関日曜二合娜駒二	與言曰	卽應觀想中	方面向	叶而攀	進力竪側合	二羽金剛拳	次結開門契	(引)軽	可	悉地寫四去(章) 多畝壁は	野川尾焰川合涅州縣尾贸場那餐の上研迦殿		想白諸聖章	次應誦啓請	●哈轉日曜二○祈迦曜 二	即於實閣中	中應	羽金 剛	印威	上想寶樓閣	唵阿者擬吽		大想須彌盧
HOM	三吨分化日	後而不	を願う地	自然建		台灣唱到娜笳二奇吒		運心如本教	方所の	從東而右旋	門誦眞	慧應相	開大廈	•	毘烙三合麽(引)	林樂麟日顯二合憲	妈那袋®上 听迦屬		降 此 曼雷茶羅	数	全 图件	而觀曼茶羅	. 嫩 如 本	進力權慧鈍	成:諸	結金剛			皆以四寶成

遮蛤(引)鑁吃嚩日囉

|勝日曜二合9||薩怛膊

向 額

如學

前

前

二合變(引)攤(引)毘洗液

麼

(藝(引)

無次

盡於

生譜

二成為

佛

度羽最淨

(引)毘詵遮稽(引)

●帶重二重帶書図● ●開十(眞言曰)◎● ●(隆恒鳴二合)一● ●編二服島* ●臍二膏®*, 次②● ●心二至②● ●項二頂® ❷推二拍鲁多鲁 ❷者二腈多鲁 图本二大多鲁 图 (晓)十曹鲁 图 图二担鲁 图 (次错…形)十五字二(次辖四明印召引入自身以降 (爾三珠耶)十萬〇,(蔣新三摩耶)十度②@ 图数十(明已)②@ ~~即其於羅二~~於月輪②@ 图間二問② 图并二余②愛 ^图(黃言日) 十吨等 四件十(弱件硬件)分别 四条二条银冠公司* 四清十(眞青)公司 四端那二近那公司 四上十(辈)明* 四去十(章)明* ⑩ 初十(二合)細註⊜* ❷〔鄉〕~-⊜

毘烙二合麽(引)薩電視

軍_{*}茶 쨅

日著合作

屯也三

摩羅引(人)娑(引)己てニュー、 一一年祭(引)頭哆引(人)世沙迦の葉の友の職(川)二合祭(引)頭哆引(人)世沙迦の葉の初の職(川) 難日上 哆婆隣娑嚩二合婆(引)嚩(引入) 摩羅引(人)娑(引)乞叉三合•但訖哩三合哆(引) 演《慕髦難多婆腳娑腳二合婆(引)騎(引入) 次 觀佛 海 會 誻 聲逼法 聖 普 霊 集 界 職(三) 娑嚩二 囉

唵 茶羅衆讃曰 豁 刺日曜 言 如來集會皆在於虛容誦一 二合 娑摩惹壩(入自 百八名讃禮曼

臂

作 彈

指

指

孵日 以日曜二台薩怛與二台壓河(引)薩怛與 燥 引) 薩視二合帝四騎日飋二合 四選(引)觀摩訶(引) 日囃二金爾耶三(三) 轉日羅(引) 渴沙囊牟(引) 矩捨但他(引)*葉多二阿目(引)伽囉(引)惹嚩 (引)惹蘇沒默識哩耶皇三食(二)騎日哪二食(引) 孋 魔日二合娑(引)度蘇縣日曜二合*麋曜(三合)툙 耶里轉日解三合喝沙髮牟(引薩"親(三合)帝 |胸日曜||金曜恒||那(二合)蘇轉日曜||合 |儺二合都瑟号喊(三合 摩訶(引)|魘諦 二*引鉢 轉日曜二合赭(引)波南牟(引)薩*観帝四騎 二合母爾。耶(三合)難(引)惹 胸日曜三合*爾 三合願日羅(男) 爾耶(三合)轉日囉(三合播)學襲牟(引)薩四都四帝 (四) 胸日曜 二合曜 |曜二金薩轉但他(引)*麋多三三曼多跋涅 |脾日曜||全阿迦拾摩訶摩尼||阿迦捨*蘗||日曜||全曜但6那(二合)蘇||韓日曜||全曜 金也 (三合)轉日曜三合 轉(引)拏轉商 습<mark>을</mark> = 슦 *帝(四)轉日囉二合 陳(引)遮解日 他引言嚩日囉三合曼茶南牟(引)薩*觀(三合) (四)轉日曜三合羯8磨羅뼺日曜

髮鉢雕二合婆商二轉日曜二合雕混图爾(二合)塵 四國際二合四縣一院日縣二合案哩"耶(三合)爾 (二)解日曜二合悉9項(三合)多摩訶(引) 9髮步 薩*親(三仓)帝四瞬日曜二合計都蘇8宴怛嗨 河(引)帝惹三轉日曜二合 二*企囉他 (二合)轉日囉三合特轉三合惹蘇四龍 日曜二合句捨摩訶庾欧二曼殊室刚二合願日二合底於以乞叉二合孥(三合)摩訶也(引)那一膞 但際二*合雕他(二合)解日曜三合鉢娜の摩(二 牟薩*親帝國下 **與日曜三合8機理耶三轉日曜三合必"理帝藝** (三合)帝四騎日曜三合賀娑一摩四賀(引)賀田娑 灑雷迦(三) 囉怛*那(三合) 計*觀摩訶嚩日囉 怛囉(三合)南牟(引)薩*親(三合)*帝四騎日 蘇縛日難二令乞叉二(合)轉日難二合學*上(學) 仓)蘇爾戎(可)馱迦亞二路(引)計濕爾轉(三合) 飋 多二必四里(二)合低 光度 第南牟(則)薩*觀(三台) *帝轉日曜三合 解二合儼*反鼻(引)哩耶(三合) 轉日曜二合沒 二蘇鉢雕二合靺恒襲四二合蘇Ņ日路二合羅 摩訶曼茶 | 嚩日曜二合研料9曜摩訶(引)曩耶 合附日曜3二合也瑟林(二合)墓字(司) 薩都)薩*親(二合)帝四騎日 聊日囉□合達磨藻*上* 鉢曜二合母儞耶(三合) 鉢雕二合婆養牟(引) 雕二合帝 惹摩 河(引) 係覩 · 娑 曪

十(也)②图 OB俄佩二悉地②图 四(反)—第 ☞ (二合)一等* (二合)無註學 四耶十(引)糖能 会 【D·玩士(耶)公会 【D)给二分 ® (日) 計算 (日) (日)

9做6反 爾*耶(二合*

漢(主)沙蘇的微素 儞田耶

嚩日

茶维 地

牟.

⊕ ΞΞ 贈日

三合婆(明)沙南

年(引)薩*親 三合枳

> *帝(四) 轉日曜三合尾(引)哩耶二合男佐哩三合耶三 魔二合靺魔魔訶涅哩 二合*茶 ®去(章)的 曜二台曜乞叉二合 摩訶 吠哩*二合 尾濕嚩二合南牟(引)薩*觀(三合)*帝(四 囉(川)目伽摩呼(引)娜 *帝(四)轉日雕二合散地蘇娑寧*(上聲) 魔三合薬乞叉三合摩呼(引)播(引)耶1 隣日羅 二合馱那蘇徽原上8哩也二合仡哩*二合耶(三人 羯@磨嚩日 (二合) 胸日曜二合滿馱鉢曜二合8毛(引) 祈迦二 職(三合)轉日雕三合戰學南牟(引)薩*觀(三台) (引)曬鉢*쨅(三合)末品儞(三合)轉日曜三合民藥 二合鄧憑吒*三合四職(三合)摩訶(引)婆耶二 日曜三合尾哩耶南牟(引)薩*親*帝(四)瞬 轉日曜二合母瑟8吒8耶(三合 |瞬日曜| 三合母瑟蘇二合南牟(引)薩*魏(三合) 蘇 "麵種"類"溶業" 哩 耶 四三牌日 *魔母曜三 那 === 育轉 囉 隦 随 地 哩 摩 三 合 Ħ 壓 庾 耶 邓 日 颵 日

銷 氼 各鎖 開 屈 耛 腕 進 四 相 度 明 招 印 鉤 鉛鉛 索 印 進 合 如 腕 力 降 以如 三 振 環 世

誦

本

●煮二或每 ®初二物号 ●反二切哪* ●[祖]—— ● ⑤上二二合命 ●基基二步月②邻,嘉尾号 ●指星温二等通於③愈 ⑥—二合二二合—— ● ⑥二二三号 ②都十(二合)和註号* ③帝十(四)知註号* ⑥三合二二合—②号 ②解二提哩②多* ⑤温二嘱号 ⑤聚二条号②愈 ⑩林十(二合)和註号* ⑥三二二号 ②第十(二合)夹註号* ⑤第二人员 ②顺二提号 ⑥二二三号 ②第十(二合)和註号 ⑥ ※二度②愈* ②和二本号②⑥* ②加二本号》《四十(二)和註号 ②〔三〕—— ⑥ 四二合也二也二合三号 ②贺二前号②⑥ ②奖十(一)和註号 ⑥ 邓十(二合)和註号 ⑥ 邓十(二合)和註号 ⑥ 邓十(二合)和註号 ⑥ □ 《四十(二合)和註号 ⑥ □ 《四十(二合)和注号 ⑥ □ 《四十(二分)和注号 ⑥ □ 《四十(二合)和注号 ⑥ □ 《四十(□ 《四十

四吃質多鉢雕

生合底微

迦

嘟

弭

[竜冒]

地

只 腱 多

耀並以以二

下世拳

金

拏 降

舞相繫腰

生侧以各於

掌散鎖香轉臍額左相外拳拳舞至

怛波那夜弭唵底瑟

11 鄧

こる駒日

恛

他 曪

可*糜多 三合唵

悃 쨅

當

結

料

波

羅

蜜

契

他可啥」。但麼句啥吃鬼他薩驥

彼 與言曰 如 本 佛 FD Ш 洏 於 眞 吉

輔用 曜二合薩普引吒鑁贈 月 明明 矩拾弱! 嚩 H **介聖衆** 囉 二分 播 歡 捨 拾。件 惡 嚩

結

金

剛

嚩 **旧日次** 曜二合 哆 驪 使 Ĭ. 셹 भ

嗂

想次 浴入 諸平 垩 等 身智 當 捧 得 闊 灌伽の 頂香 地水

外 振 引命 解鈴 娜迦 脫印 觀右 照 杵

般た

若 振

理鈴

手 拳

進想日旋

<u>-</u>.

拳

唵

嚩

H Ħ 会 健 吒 使

二二并十進金先於右左右進

学禪

ΠĴ

諦 次 修

右驒二左左左應 觀結 羽智羽拳拳羽結 横 仰如安金 金 心羯 其相前於剛 剛 月廳 畏 端 叉 相 臍 卷 ľβ 卷 是 左 進 右右以等 而於 握力 五拳力羽 初 引 有心 爲 如 復 竪 垂 丽 羯而 贈 來安相施觸 之 兩 契 臍 背 願 地 端 分

大

四士

動形針 散印儀 儀 合 鬘 侧 護 印 牙 頂 舒 轉 劍 契 零 形

等掌至頂小今八面被心口

Ħ

灛

彼 唵 薩怛 嚩 H 哩 靈羅 佨 那 鰰 П

嚩 日

+ 大

拳 拳 如右挂如如交 女 合 進 開 仰 鉤 燒 旋 從 從 向 印 內 二 二 旋 並 覆 左 二 於 當 進 右 羯 Æ) 力 作鉤 搖相胸探四四於口後低當供相甲兩仰的持仰日彈以擲之動 捻前獻攝印頂散垂頭說養合胄頰散拄花散輪指招杵從

和註彙の例 **即**[引]—哪 ☞ 昨下 乙酉 兩本有二十天 真言目叶短八 7

腕力

達曆紀哩二合"轉日曜二合底引乞國文學(三合)但留盛(三)合"轉日曜二合賀娑郝"轉日曜三合 曬(引)惹弱 9期日曜二合薩 、嚩日囉三合羯磨劍 **唵嚩日囉**二合 曜二合왕(明)度索。 日曜二台鬼都常"阴日曜二合婆沙 *脾日驪 怬 帝惹暗引"騎日縣 合 轉月難二合 *鹇日囉三台囉乞叉三 曜(引) 喉性 那 識護(明) H 嚂

四年(引) 其言日 二合矩拾: 帝訖哩 **囉二合補澁箆二合唵** 三仓儗川 帝儗引(人) 1曜二合薩 Ħ 散 各右 先次 曬二合學 歌刊 前地鑁 二合 瞬日 *轉口囉二介 耛 心 24 稱左 三 먠 聖音(三合)吒鑁 、韓日曜 真 按 剛味 *嚩日囉二合 "嚩日囉 言 地 魔婦三合吒 *膊日囉 瓣日 一 合 巘a 提 安遠 二合 羅引 播 立輪 孋 度5年列 9 平晉 虐 網出 吽 賢 填 <u>---</u> (企路引計) 拴件 劫 四 *膊日99團 *脚日 細護川 羅三合 浬 位面 ** | | | | | | | | 吠 嚩 儞 H 臞 쨅

掌耶

合

金

便於 成 舌 金觀 剛念 縛 剛

● 展育日]—● Ө№+(吽)● ●(使)—●②● ●附+(引)納註● ●原=盧●②● ●迦+(吃)②● ●(日)—② ●杵=印● ●左 三右島 80 10 力二刀 80 10 此真言 2 丙兩本作唵斃日鞭:二合)馱都鑁,唵惡乞乞募(二合) 毘也(二合引)种,唵厥但曩(二合)三娑傳 担略(二合)·嘧ಡ(引)計議費(二合)聚聚(引)惹彩哩(二合引入)·嘧阿目(引)伽悉弟恩 图哩士(吽)@@ 图(唯)十聚②,聚二嘧療@ 四哩+(担陷 ②匈 图(吨)+注②匈 四哩+(影响)②匈 图(揭…合)七字二(唯精密模目哩哥)七字②Ø 图摄二抽③例 二任因 图断二变因 田牛二平②❷ 四种有二种悲鸟 搜禁③匈 图解的二於解②② 图(吨)+转②④* 图那+(吨)②❷ 20 🎬 如义二瑟号表面 如丸二保象面 如葵二腹象面 如第二第第 印提二弟名面 即附二射号 四书十(二合)

合枳惹 略二合聯日曜二合枳恣*川合南頓明(三 嚩 彼 百曪 秘 與言目 忍忍 檀 (三) 廟畔 二 合 慧 屈 舠 禪 如 竪 如 枳花 智 蓮 奵 劍 葉 合 針 形 **駒日曜三合枳** 阿安斯 面 反 万°附 屈 爲 合 **松港***□ 五於 加 佛 掌資於 贈日 *二合南但 ĘΠ 中形背 臞

各如本佛印 次結三昧耶 别 四 別 波 誦 羅 其 蜜 言 契

以其言日

H

翔 膊彼 日驪 旧 Û 三合室哩 佉靺 Н 脚日羅! 尼斛引(人) 合多(引) 附日 軅

由由不前不不進 小 三 次 改解 力 大 開 大 縛 屈 與 丽 彈 如 六 ξD 願竪相改永指 鉤 舒 供 穴 EV. 鉤 以 願 全 丽 便 竪 興 火 交堅 解 # # 旋反 加 四 開甲附交劍蓮口幢轉層

引(三仓) 儞儞破邏引該弭

案帝惹明吃哩 II 台

鉢囉二合訶羅

啊赐

阿四吽吽

係薩

燥引 契*反 薩婆布而等反

憂 反 反 列 哩 那 母馱冒(引)地 电底*反响响吽壑 職以*大以 四階(三合)原海乞叉三合 始怛鑁三合 (選(三合) 解引蘇法 眛 彼與言曰 禪母人 耶薩但◎鑁(三合) 解從 旋 小 印眉 力。拄 糐 縛 舞 ス 裳 摩 仰 智 **隐褒爾**庚二合多 進 略波 B 皮隆 涅*備逸婆也怚鑁三食 一虎口 於 胸 翔 開於順 常額 其 カ 娑度娑(引)度 背 鉤 薩聯迦(引)哩 鉢囉二合底攝那 薩뗋悉地 阿髮耶亞薩但*鑁 四上由由由從縛縛 輸出金 四縛 縛 縛 臍 ED 偃 大 漫画他鉢曪二合 蘇摩訶(引)怛 丽 丽 交 進 禪 捻 如 如 智 下 仰 酀 小

普里 吃鑁健吃嘎嚓 大供 養契 養

結過 應次 金 剛縛 羯磨之即第 儀 印 供 相 從諸 心如 起 來 (引)

金剛 薩埵 海磨印

六 由

丽 力

辫

進

開

小 偃

忍

願 糐

復

入時

大禪四屈進

 $\mathcal{H}$

堅

@訥多羅布惹(引)娑發二合魘拏娑摩曳(引)吽

腰後密語曰

唵磷嚩怛他(引)誐多麟日*驪二合馱怛

婜 襌

忍

<u>.</u>Ł. 力 朋 縛

飾

易

萷

智印不

反

届 散

如如於

肵

下

四

縛

吃薩嚩但他(引)誠多뼳日囉二合薩怛 嚩 引二 **29** 合

曳(引)件 四辆多羅布惹(引)娑發(三合)四曜 合 努火

8企剛寶羯磨印

唵薩賴但他(亞)識多癖日驟 (引)吽(引) *耨多囉布惹(引) 娑的發(三合) 腱 黶 佨 拏 (那(二)) 麼

縛 環 鉤 針 散 散 智

唵薩嚩怛他(引) 眾多嚩 **次金剛法羯磨印**

П

쨅

一合達

⊬摩(引)*

拏娑摩曳(引)

摩訶(引) **怛縣二合** 耨佉砌 の設咄 蘇嚩 則) 恒那布引惹(則)娑發*囉二令 **喹薩願但他(引) 識多驥日驪三合羯** 唵薩聯但他(引)識多薩嚩(引)性*摩涅理 雕布惹(引)娑發*雕二合拏娑摩曳(引) 次心B上金剛縛密語 拏羯磨 磨明 阼 业*

拏

羯

聖二合耶怛那(引)努囉(引) 唵薩嚩怛他(引) 囉二合拏羯磨*縛傷反 雪護引 識多薩轉引 識拏布惹(引) 旧 一般*二合 薩發 涅

唯薩嚩怛他(引 怛那娑 引)度迦羅等布 **羯磨視瑟置** 誠多薩嚩引但"摩(三合)怪 *明索(入) 雹 $\widehat{y}$ 薩 發

9左脇密語 野引 の右脇密語日 唵薩鹏怛他(引)誐多薩騎(引)怛麼(三合) 哩哥三合耶但那布惹(引)薩發*曜三合 日曜二合阿引(人) **次金剛業羯磨印** $\widehat{\mathbb{I}}$ 多雕布四惹(引)娑舜四雕二合 **花哩ニ合弱**

吽 浬 磨 耨 ●附二計畫 ⁸純二移章②例 ⁶去十(華)例 ⁶耶二邪兽 ⁶純二輝島 ⁶柱二翌島 ⁶紀二展島②為 ⁶入智二智入島 ⁶漢+(二合)細 性号* 四族性数二类特色图 四他二届他二合目名图 四(水)+底目名图 四散二拾名图 四唯十(二合)和社目 如戊二戌聚烷 四而二兒等 四[吃]一食物 即引二二合引要 四两二年金物 四(合引)一局的 四海二系之色* ☎〔布卷…餐〕六字一卷

Ħ 曜二合願 đÌ 面利研(人)

別迦 羅怛 羉 頂 上其言日

帝爾爾。隣日羅三合以 唵那莫薩嚩怛他誐多蘇哩*耶 心上旋轉如日輸和密言日 9牌日 曪 合

二合縣引 騎日

三合)摩尼座 (明)誠多用毘

那英薩聯 上密語]

阻他

孋

額

頂上長舒二臂密語

異多(引)摩尼特騎(三合)惹(引) 吃朔三合驃騎 吃娜莫薩嚩但他(引) 識多引 拾跛哩 布曜拏 哩人

日曜二合特*轉惹吃哩二合性盛 上笑處解散密語曰

引)底鉢驪二合母 (引)儞*耶迦黎膘 (引) 騎日 唵 姚莫薩嚩怛他(引)淑多摩訶(引)必 賀(引)西都 · 唯 合()

П 上密語日 驪二 合

吃薩嚩怛他(引) 識多嚩日囉二合達磨多(引) (引)達磨(引)吃哩二合蠟州二合 一座(引) 地避(え) 薩觀(三合 努 (引)會彌厥訶

6左耳與言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多鉢驪ニ含●惹(三合)波 蜜多(引)避引涅哩二合(賀塚縣(三合) 薩覩 羅

合)*拏(引)*彌摩訶具沙*引努霓淡

6 右耳異言日

引薩親努弭薩嚩曼"茶黎畔 鉢明二合 钛怛那薩隣蘇怛頓□哈多奈耶@曳 唵薩嚩怛他(引) **識多斫羯囉二合乞叉二合羅**

密語

曰

吃薩嚩怛他(引)誐多捕澁波二合布惹

刨

眻

頂後與言曰

喧薩嚩怛他(引)該多散馱婆(丟)沙沒馱價優 成底。丁以避到哉(引)南蘇祝(三合)努 9

唵薩B轉但他(男)親多度播冥伽三(去)

醫臟(三合)薩*發(三合)囉拏布惹(引)羯迷迦囉 母捺

右肩 上與言曰 迦

哈B薩嶼但他(引)誐多補澁波二合鉢雕二合娑 曬二合 薩發 耀二合 拏布惹 <u>g</u>j 羯迷枳哩枳

右胯上真言曰

쨘薩驥怛他(引)誠多 復置心上眞言曰 發 (*曜二合拏布惹(引) 料迷跋囉跛囉(入) <u></u> **嘴迦入願** 二介擬薩

唵薩嚩怛他(引)誐多巘❷陀三(去)母捺雕二合 ·發*羅二合拏布惹(引)羯迷鷹矩矩鷹(八)

復言決 我 令 散 花 請 契 諸 佛 察 於 法 -方

應 於 是勸 方 솩 此 贍 部 生 故養屬方花洲輪

水 及 陸 IJ 大所士作 莚 有 天埵花界念 中持天 諸獻意 供眷 十

契 朔 切 誸 密 而我部皆人 爲 普

) 件引 二(去)母母是關二門薩發*解二合學三摩曳

天 本 焢 體 香契 香 和而 合 作 變 是 易 思 香 惟

密語日

唵薩嚩! 怚 他 9 **識多蠍陀布惹(引)** 咩

£)母捺囉二合薩發*囉 氼 結 契 딘 三合拏三摩曳 作 瓜 $\widehat{\mathfrak{g}}$ 惟 吽

人 爲 作灭 事本燈 業體 故生 我及而 差 仐 皆別是 奉 光

獻明

唵薩嚩怛: 密語 日

阵引 (去) 母捺囉ニ合 他 <u>(1)</u> 薩發 燦 誐多 |儞波布惹(引) 二合拏三摩曳 咩 伽 <u>કો</u>

三 座 耶 籫 契

如 地 此 界 及及 餘 界 山作 是

申 我 彼 寶 廳 봡 皆爲諸如 奉供資 獻養類念

海

來 中

磨

啶薩關 密語 (引) 稜迦(引) 曪布悉(引) 咩伽三(志)母 戰二合薩發"戰二合拏三 $\Box$ 悃 他 **副 誐多髦(引)@特媵誐** | 摩曳(引)時 離低 捺 那

天之 戲 樂所 郪 己 有 種 應 穦 作 繑 Æ 諸 供 思 ట 佛 乔 惟

嬉

如 來 羯 磿 故 我 今

뱝 孝

(去)母捺羅二合薩發*羅二合拏三庫曳 唵薩嚩怛他(引) 識多度波布惹(引) 咩 伽

合 結 **逢香**0契 變 易 香 是 天 差 本 别 體 獻香秀

羯 故 仐 뱜 奉

如和狭 我 如 人

覤 副

9(阻除)+感象图 9将日二入等名词 9孫二拜名母* 9左二右名画 5老二供卷二合鲁公园 9分二表名念 6以二聚语鲁 左秦命 • 电二苯秦命 • 引士人命命 • • 利二制引象,附引命,日明引领,制令命 • • 蒙士师命 • • 蒙士(二合)和社会名令 四度二联合创 印[入]一会 四於十(呼描)公司 四型二烷等多创 四川二介号 四村二作品的 印其十(而 (嘛)島、(啼入)谷園

密語日

拏三摩曳吽

(E) 開

修而

분 勝

惟

思精

進

眛

캠 作 戰

行

者

被 願 =:

堅

固 切 耶

唵薩願但他

薩發"雕二合拏三麼鬼(引)吽

契

北

力

佛

是 思 摩地

惟

隨願

於

煩

惱

煩

₩ |}} 切

· 商作事業故 · 商作事業故	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
如是劫樹等 等三歷鬼吽	能o與種種衣應作是思惟
・	を はい
帝拏三摩曳(引)吽(引)那布惹(引)咩伽三(去)	合拏三摩曳(引)吽(引)那布惹(引)咩伽三(去)母捺驪ニ合薩發*驪ニ
於虛空藏中	所有諸如來而作是思惟
而。皆有己身。我為承事故	以親近侍奉
卷簾轉旦也(引) 雅多●如(去引) 那里哩●二合密語曰	9加)(去引) 那里 厘0二合
夜怛那布惹(引)咩伽二	但那布惹(引)咩伽三(玉)母捺"飋二合薩發
羅三合拏三 康 鬼吽	而作是思惟
得法實	等無存
密雪日 既作是觀已	而誦此密言
唵薩孵但他(引)說多*只多涅哩 (引) 夜怛那	只多涅哩 (引) 夜恒那

(引)達摩轉員(引)陀乞號(引)底波(引)曬蜜多 *足曳*反耶혥囉拏隦罚娑那尾那也那摩訶鉢唵薩驧但他誐多耨怚 囉*二合穃 *上ᅃ賒抳 *曬蜜多(引)布惹(引) 咩伽三(ま) 母涅曪三台 唵薩嚩怛他誐多*耨怛嚴二合摩訶燥企耶 夜二合就努但解摩河(引)尾引哩耶二合波(引) 布惹(引)咩伽三(ま)母捺驪三章薩發*曜三章 曜二台五卷 波 密維蜜多布 惹咩伽三 |母捺驪二合薩發*隴二合拏三||煙曳吽 (引) 識多僧 (主)娑@去曬鉢喫丁 騷戟那波*引*騷蜜多布惹蛘 賈 畏 實 世 衆 契 怨 衆 甲 押 密 衆 羯 見 問 4: 胄 生胃 讎生磨 母涅 O利士明鲁 O[精]—60 O味十(耶)鲁60 O與二聚鲁 O及為二族我鲁 O皆二作曾 O迦十(引)都註 ○二合夜二百合今* 四言二語東面* 中华二努鲁多同 四原二种自多同 四縣二種圖* 四湖城縣特进二时縣村道实命 **®** 去十 ❷得無諸②❸ (率)晚, 去二州名参 1941年在今区6 1951年) 1941年 1 ❷⑥銀十(数)❷ 四(机)十煮含含 四雄二幅會

密語日

獲 調

甚 伏 作 7

귞

Μĵ

誦

此

☆尾四短呼賀引

成

就

五

明 惟 季

出

而 世

过

慧

成 種

就

煩

憏 齊

智

辯

才 得 問 mj

作 逷

是思

照

业

願羯

切 勝

腔

密語日

佛

法

共 厗

Πİ

誦 無

此

願日

朧

三企*磨

闆

阿田

唎

羯

脒

Πį,

惟 願

쨅 胁 薩 發 쨅 |合拏| 曳 契

話 證 法 法 安 77 上 外 三 眞 於 質懷 相摩 是性中叉地 觀 錖 應 禪 印 無作智 相 是 令 火 無思 相 應

仰二

H 誦 密 言作惟捻結

其言

囯

__

唵

| 解日

囉二合薩怛驎

吃薩願但! 鉢底 发布惹咩 語 日 他就 多暖啊 伽三母温 那摩 曜二合薩發*曜 阿鉢聯二合庭 合 人人 人

次 應 夺 出 合 捐 言 爪 洒 願 而 作 是 肌 惟

羽捧珠鬘本真言七遍捧珠頂及心真言以

鉢

娜鄭及後種子字為頓蜊 *二合也即

是四

加

此蓮花百字眞言 同

上金剛

百字真言雕改

即誦蓮花百字時次結蓮花三昧第

郸

誦本與言七

或三或至過七

誦蓮花百字明

壓臭牌

悉 我 拧 令 得 語 闭 誦 此切 密衆 言 生

吃薩嚩但他 伽 둂 三母温 是廣作佛 調多 曬二介薩發 "曬二分學三摩 事已 轉引 狸 哩 應諦 一合夜 ιĊ, 爲念誦 恒那 腹中 布 恋

成

密

異言

日

分

母唵

捺

糶

孵日

身

相

公誦金剛薩埵明 當結金剛三昧耶 柔會眷屬自閱達 或三或五 而 住 次 誦鼠 剛寂 或七 百字 明智

二合涅理 唵嚩日曪三合薩 鹅日雕三合薩怛聯三合底。尾努播底瑟* 二合圖輕呼弭婆嚩素親使日喻弭婆願 ○斑ౢ二合三 糜耶 犘

從 夫 夾 以 以 誦 行 結 念 神 百 循

本者

Ł

明 出 摩

三地

妙

퍕

讃

:<u>=</u>.

世

ſï 字真言目

多室喇 腳悉此別鋒腳二合也養齒關 阿努略記覩頭婆嚩案補使 二合藥句四鷹呵呵 呵呵 喻明婆願 羯廚素者 斛 潢 1111 梵薩腳 9 7 弭 廬 具

真言 唵 抃

旣 日 加 極 持 動 否 틴 端 也 波 缯 壓 引 曳 而

拳印数遍昧印墨智限好教 所 三 一 左 獻 復 即 入 捧 現 叉 四 圆修結法珠世復 時 剛 磁 袻 誦 旋 應 伽八根界發同 不 丽 **全四**闕 解 香供本三大薩 過 印手 開界 水養 印味 願 埵 분

=誦 通 千

> 分 及 是 親

限 腷 爲

妬二合銘婆囈蘇報使喻二合引列婆囌薩囈悉欣 丁湮反迷鉢噪二合耶瑳鷹粵羯摩蘇者錯買多失 利二合藥俱鳴呼呵呵呵呵餠引婆誐梵魔嘴担化 引識多鉢娜麼二合學引銘悶者鉢娜弾二合引終 **喽摩**河引三眼耶**隆怛喽二合恕哩二合引入,**但 乙本强書押紙,初加眞言云三字並蓮華百字四 字朱書 图[此一是]三十三字一〇〇 图乙本 頭註云二羽等四句偈也,內本作偈 4型膿二麼會 48 極士族勇豪 48 萧二张多彦 49 第二周公爵 ®指二諸園 @多十(二)綱計島 ❷ 裁二隆二 摩鲁, 款引產多多四班十(二合) 無註會四級 四种十(五)99 四颗二厘里②命 四二合理二理二合元明 四[哩]—宋之明 2 [嚟]一合

端復次

千 坐以應 或如加捧 儀 持珠 百 則 句 鬘 隨應如誦 以法兵 金 ďij 膏 剛 加 七

噁 意 而 念 誦話持遍

特四晚(三合)勃跃尾避鹽三布娜羅(引) 其言 野四親四唯 他 嘥 二合悉地娜四多(引三)野他(引)努思說 元 哩 日 印進次 誦忍夾 當 已 |鉢娜媛二合薩性 親引 結 寶 上 FIJ 擲 薩嚩 爲 羽 送

手 相 力 起 形 安耀 **瞬二合图**穆 於 智 薩怛喇 灌 金 亦 頂 剛 復 瀧 處 然縛 습 麼

軅 一合咩 如從如 繋心寶 於理解由二 那四 合 合 哩 毘 粘 詵者稅(引 塚(引) 甲 胄)矩 睥 ED 薩 車 曪 那

日於 彼 彼 當 解 由 此 眞 膏

日 囉

顧結 而如奉 台 送 金

唵 眞

蓮 葉 印 指 奉 端 羽 安 聖 時剛 衆 花 縛 心

●設工器②● ●(多)-團兒 ●(俱半音) 十涅鲁 ●件下乙丙兩本共有金剛拳大印真書目唵乾哩二合那野末傾引瑟多引而一鷹蘭怛 他引擎多引南引二悉地野二合擔引三三昧耶眞書曰薩蘭母捺懂二合引銘鉢陳二合野引婆去襲視,法印眞書曰傷瑟鉢羅三合半左襲引 吉悉二合地婆去聰親薩嚩柯他引擎多引三議憲喩引銘阿引惹引野鄉引,羯屬印奠言曰阿凡屬野二合引馱樓帝銘薩怛傳二合引入薩傳 十(二合)細註傳》 @家十(二合)細註傳》 @〔八]一傳 @地二股@會 @場十(中)傳@@ @七下乙丙兩本共有唯針鄉國二合鹽與鄉 二合三摩耶摩努波引羅耶鉢娜麼二合藍世轉二合相灰二合努引波底瑟將二合涅哩二合獨引迷婆傳蘇都引使輸二合引送婆博阿努囉說

* 呛 雕 迦 日解令次 H 緋 聖 應 驪 那 得杂被 数数甲酰 覠 喜巴

獲以齊

得 此 掌

金心而

副真三

體育拍

瑟 也

頂讀嚴懺又誦奉 期 送 加架

加 持 胄

師 飾 梅 爲 大 以 幷 指 運 部 心乘香發印四食 念 典 花 願 儀 處 已 誦 儀 隨 住 然 如 灌 意於後前頂結 任三依四被 經摩閑佛 甲

行地静印

剛

7, ç. 7

大教王經 頂 切 如 卷上 來真實 攝

唐特進武鴻臚 獅三

門 不容奉

深

妙

金 儀

伽 密

第 剛

耶 是開我成演大 修 乘演今五說足 無一歸解金鷹 比佛命股剛遮 喻 乘 醴 輪 界 那

如 瑜 三 無 能 穚 瑜

來伽十邊爲首

三大七功自薄

密教智德在伽

藏王身法王梵

等如妙通明親為所皆亦敬於所恭瞻生已能住客於以調善敬华圓相及 同是解明解從此觀不不如諮有敬禮在入令大有此戒柔住禮依成應上 阿於如金所悲性 秘常心於如此淨成最 虃 阿 曼 廣 三 阿 大 諸 應 應 金 同 言 伽闍拏略摩闍場法禮輕剛學教闍聖來剛依方相密嚴正師理法法佛第 楚黎 羅教耶黎內具事惱手處 訴黎 會家界者便義 乘身直位法成身門一

大諸了瑜諸得諸不勿諸乃不皆等不受諸頓引隨決清以備若是三為唯 足佛 異 伽 正 傳 聖 應 應 天 至 生 當 同 捨 法 佛 獲 接 化 定淨戒族修故世分佛 道深無常姓此諸薄悟不 蘆 所 言 身 逼 敎 所 故 毀 神 諸 嫌 盡 一 菩 王 大 如 諸 遮稱實語知灌執騎陵仙含恨奉切提灌壞來群應信所嚴相法如伽入共 那讚義心道頂持霧萬等職心行佛心頂場位品知解畏身好者來梵者智

金燒散問周如勝嚴利一坐普如無不當即法用居令同飲不噉常本虛即 來垢沫觀以香三穢內床食應蓋修 食容是 銀香時錯匝經大淨樂音即覺 最如而念法水密違外鋪離食蔻外三巧諸 寶遊遊垂然之曼如盡遍如諸 稱法成豐淨灌淨教無壓諸黨途儀昧業如 器塗莊供懸所拏來無法來群 盛香嚴養審說囉土餘界坐品證界浴字除頂除故垢臥過雜 香式耶貪來

布瑜上選若有覆諸行初事盪淨此或外內不當不濟合洗倍故念 應當常 肉身濑過 **览 散 鑑 施 地 自 情 與 入 即** 起理滌除理外謂所 潔應 露為 及關諸鈴妙結他器大無如 身與諸口嚼於堅蓮 金 俱 等 內 趣 緣 諸 飲伽奪珮天壇建世悲言來剛相虛外最不儀六爪淨他殘香齒 身守藥 定應空垢勝備則根甲服人觸潔木命護手 食水位等蓋場立間念設行

❷ 結二指②過 ❷指二拍②零 ❸四佛印二禮四佛②❸ ❸印二說母 ❸乙本奥朱書曰貞享元甲子年九月五日以大師請來本為本井以圖 仁請來本高麗印本別和本之三本參校正之殊希密数久住利益有情矣淨嚴四十六歲,同三丙寅仲夏十二日於武城牛达多閩密院以大教 王經重長之是爲明日授薪徒也淨穀四十八歲,同墨舊曰元錄十六年正月十八日以淨艷大和上之本再校了尊敎 《楊增上寺報恩蔵明本 曼黃類股淨嚴等校訂加管本與本賢曉氏職,②縮册大藏經 ♀[以戒常嚴身]—⑨ ♀道二專≠⑨ ●知二作≠⑨ Φ 接二擇⑨ Φ 座二坐⑨ 图常士长帝 图《公士胡》 图後與二復與第 图如二板》 即从二签7》

業空頂

怛

摩

塵 金

館 證 數 剛

Ξ

薩納坦縣多種

法

輪

二合

滿

娜

哆

(許藏

肵

生

八七四 金剛頂一切如來與實際大乗現證大教王經卷上	八教王程卷上	===	=
可及有情	漢音日	二度刺	名為大悲節
坐道場:	· 吃引燒日曜二合意體引		
今胡跪先勸請	即位金剛掌 十度結爲拳	覺本誓	
所有如來三界主 臨般無餘涅槃者	名為金剛縛 能解結使縛	ij	ī
大皆物謂令久住 不捨悲顯救世間	真言日	摩野斛二	合素性 魘 薩性鑁可含
原 角	· 唯引頗日曜二合滿 耿引	應	三世大
	即以金剛縛 能淨第八識	羽忿怒	慧背鉤
宿命住智相嚴	亦除雜染種不但雖三合《吃二字	力二背	想
	想安於兩乳 二羽金剛縛	八臂而四面	笑怒恐怖形
富樂豐饒生勝族 眷屬廣多常熾盛	塑房如戶櫃	牙熾盛	右足質左直
	與言曰	大	真
如金剛幢及普賢 願讃迴向亦如是	唵 勇勝日 攤二合滿 馱 怛 飋二合 吒 引	於十	左轉爲辟除
行者廣大願 夾應發勝心	即以金剛縛 禪智屈入掌	旋	
一切有情 如來所稱	檀慧戒方間 想召無漏智	與言曰	
世間出世間 速成勝悉地	入於臟識中	哈引逐婆賴遜婆賴叫一	一吃哩二合賀拏二合吃
合掌眞言日	翼言 曰	哩二合質拏二合件二吃哩	野
他說哆一商悉哆人薩薩퇡薩		三阿獎野斛婆誐鑁四號	騎日曜 二合吽五發吒
۶l	怛 即以前印相 進力挂禪智	引为	
他說哆可四室左二合地底怒蛇二合耽去華	以附於心門 無漏智堅固	次結金剛蓮	羽金剛
对摩公 吒於兩目 應觀為日月	真言曰	慧禪	華
二手金剛拳 各安於腰側	吃引轉日曜三合母瑟致三合鑁	成運華	轉輪之主宰
逼视空中佛 諸佛皆歡喜	二羽金剛縛 忍願竪如針	真言曰	į
所有香華等 及餘供養具	纔師與言已 自身成普賢	· 哈 引	二合三摩野薩怛鑁台
日瞻	坐於月輪上 身前觀普賢		: :
辟除成結界	其言曰	賴耶	背 菩提
真言日	· 哈引三摩野薩怛鑁川合	結法輪	
唵引嚩日囉二合涅哩二合瑟致二合麼吒	行者次應結 大誓真實製	即前蓮華印	慧而交
繭智二羽合 十度初分交	二羽金剛縛 檀慧禪智竪	推O制於自心	即滅二乘種
名為金剛掌 一切印之首	忍願交入掌 指面令相合	與言日	

三忍厲

旺明 | 騎日啜三台膊日 枳重奪娑普二合 쨅 二合馱驪四 吒 頭 野 薩 摩 帝曳 賀 尾 翴 二五

囊断 切動 角

禪 次 結 入 智 大 虎欲 口印 隨 誦 羽 而 金 出剛 入 縛

大 樂 不 隆 世 鑁三郎 京 歌 曜 哆 H 囕 二合鳚件 鑁 所三 薅 摩

顧 不 烾 身 速 印 成證契 如 [n]

菩 修 普 提 行 大瑜諸 欲伽有 者情 0 [] П 戍 大 大 悲深來於 種智地上

声

鬼

隮 唵 剅 H 薩嚩 三合 播 薩怛湯 日專二合[一連樂選] 嚩四 壓野 五件六霸引七 戊馱

當忍決雕 惡願聲觀願結 背應 篩 自 如 推 辟三真身前罪 除拍言相堅印 推內變應八 諸 心 成 觀 度 有起降獨內 情慈三鈷相 罪悲世朴叉

쨘 眞 噟 吹三合毘喩三合場件 賀素佉一 轉日贖二合變引 鑁別例 馱野二 薩膊

即次

如成

頂蓮菩

之 華 提

左 契 心

優 自

慧 他

竪満

畔

禪 今

智 圓

聞

已

見教應我

言 來

三而屈金

言 日 衆 衆 召 起 忍 次 多罪諸大願結 召有悲伸召 入情愍如罪 形掌罪心針印 黑自來進二 色身去力羽 雲 惡 觀 如 剛 霧趣想鉤縛

唵引養捺 真言曰: 安 如 亦 皆 煩 諦 舌 仰 應 應 速 運 切尼 二提 腄 三合多喫 (韓日里 滿 哆婆 捺 軅

枳

不想住

足察

言

中明量相尊相心心處

减 見 禮 諦

是如如惱觀拄安結結成心 諦旋幻隨諸於於等跏如諸 觀火與頻法上臍印跌普 有 已輪焰惱性腭下持坐賢情 不又如蘊背止端二支瑜月 見如乾界由息身羽節伽上號 諸於令勿金不經如 於空閥 身谷婆處自微動剛動所來 心響城等心細搖縛搖說威

如觀授

理

心與

諦如心

月 瓦

察輪

佛

告

言 心心

在誦相心

徹難爲

踊由無 長 廖鉢 庤 具 體 識 心福亦積本 쨅 數智無福非 二合底 喜故事 智 蒅 復自即喻清 淡 迦嚕弭二 白心說若淨 諸如亦淨 無

瑕

世滿非月

尊 月 月 輪 穢

薩騎播波賊底毘藥工金薩與薩怛縛二金薩耨 喷引轉日曜二合播把一尾娑普三合吒引 真言 **際播野滿馱雞嶺三鉢縣二合設訖殤二合野** 他識 引九 > 緊日曜二合 三摩野吽入怛囉二合 野 四薩

禪二次 智 羽 應 押 金淨 剛業 度 掌 障 結 進 令 此力 滅 業届決 =藁 定 除節業

真言日 呛引腳日曜二合羯囉摩 **職拏額三沒馱薩帝曳二合髮四三麼野五** 二合尾皮馱野 = 薩嚩

> 吃具 引言 陸日身應 尙 金 汝 彈 住 邁 即 住 心滿未剛之指於滿觀寂 怚 不足能喻所而如虚於滅 動普證三證警實空室平 搖賢知昧處覺際界中等 波

諸 我 復 久 旣 諸 唯 行 佛願者 是同諸聞 他 自佛觀說告如警 誐 眵 塱 娜 若 即 心 此 白 不 如 汝 示 定 滿 抻 那 最自觀觀所普 喃 心測何勝心自自行體 迦

定方勿及是告空想譜究 中成以薩一言中身佛 霓 禮最此般道善諸證如眞 諸正爲若清男如十胡實 佛覺足等淨子來地廠

♥(應發如是心,成就來生已,次當召一切)十自動 ♥[禮潔禪智‧堅|—・・・

八七四 金丽頂一切如來與實緣大乘現證大數王經卷上	超卷上			6165
救已見自心 清淨如滿月	既見身成佛	相好皆圓備	唵川縣日縣二合鉢納勝三合	一合鼻瑟左耠嘰哩以
諸煩惱垢 能執所執	諸如來加持	現證實相智	11	
佛皆告言 汝心本如	不改前印相	應誦此眞言	吃り胸日曜三合羯囉磨二合鼻瑟左	一合鼻瑟左羚二噁三
客塵所翳 菩提心爲	唯引薩嚩也(他談哆) 鼻三 胃地涅理三合縣三	二胃地涅哩三合除二	水應灌頂後	應繫如來量
観净月輪 得證菩提	隣日曜二合底瑟吒三合		四方諸如來	北
此心異言 密誦而觀	次結四如來	三昧耶印契	額前二羽分	結於
	各以本眞言	而用加持身	向前如垂帶	先從檀慧開
奄引胃地唧哆一母性◎摩ニ会那野弭ニ	不動佛於心	費生尊於額	真言日	-
能令心月輪 圆满盆明顯	無量壽於喉	不垄成就頂	◎唵引嚩日羅二合 馱但時	\\ \text{\tint{\text{\tin}\text{\tex{\tex
佛復告言 菩提	真言曰		33	
受心眞言 觀金剛蓮	埯明轉日曜三合薩怛轉	合地瑟蛇ニ合娑脾	竜の駒日曜二合薩怛駒二名	
:	二合焓二吽三		22	
60 小東乞叉二合肇納日羅二合	唵引轉日曜二合曜怛襄二合地瑟蛇二合 娑劇	合地瑟蛇二合娑鹏	唯引駒日曜二合曜日墓一合	一名摩耀鼻詵左耠鑁
现在投金削兵言曰 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	二合羚二性略二合		唵引轉日曜二合鉢納磨]	摩擬鼻詵左羚
· 明底瑟蛇二合轉日曜二合	吃引轉日曜二合達曜磨二合	一合地恶姓二合娑驎二	哈引願日臘二合羯臘磨	磨 金摩羅勇詵左羚鑁
汝於淨月輪 觀五智金剛 —	合 焓二 紇哩以三合		於諸有	: 业
令普周法界 唯一大金剛	吃引轉日曜二合羯囉磨 合地瑟姓二合娑嚩二	合地瑟姓二合娑嚩二	· 盘 · 生死	被大き
漸廣眞言曰	合 岩二 隠三		佛	伏韶天
	旣已加持身		最正覺	如來用
漸略眞言曰	五如來印契	如三昧	羽金剛	· 心 舒
吃り 僧賀り 魘勝日曜二合	遍照灌於頂	動佛於	度相禁	[次 : 兩
應當知自身 即爲金剛界	資生尊頂右	無量壽頂後	兩	野都又
	不空成就佛	應在頂之左	三	徐前下
喀引騁日 囉二合怛摩二合句域	漢 言曰		從榜慧	の可能 継ー ゼーー
自身爲金剛 堅實無。染壞	· 明藤轉性他該帶一濕嚩二合哩也	啜二合哩也 二合 鼻嘴	天魔不能壞	
復白諸佛言 我爲金剛身	厨二鑁三		與言曰	
彼諸如來	· 哈明翰日曜二金薩怛翰二金鼻瑟左拾二件三	金鼻瑟左羚二件三,		î
身為佛形 复授此	吃引嚩日曜二合曜怛曩二合 鼻瑟左羚怛略台	合鼻瑟左羚怛咯合	剛	掌
他引一薩嚩怛他誐哆三薩姆	=		由此印威力	稱解解·者稱

八七四

屯 其

八七四

羯

拏二 六雜娑嚩二合焰步七毛囊珍婆轉娑嚩二合婆 二合性說理三合性四髮路娑嚩五娑嚩「 弭哆勢沙 迦三 **東切り 魘摩略三台薩乞叉** 二合婆嚩

交次 觀 暳 佛 作 彈海 指會 指豁 磐 聖 薖 普 法 雲 界集

吃り隣日 聯二合三摩港 嵶友摩

舗 如來 百 八 集 名 Ô 讃 禮 甞 在於 曼 权 聖 虛 籴 李

隣日曜二合 曜二 合薩膊但他說 哆三三滿 黟婆 引 橑曜二合 孵日曜三金藤怛嚩 | 金磨賀薩怛嚩 | 金膊日 撒姒真言曰 爾也二合騎日曜二合播提六餐謨

髮護引娑観二合帝八 類日曜 二合 爾也二合轉日曜二合迦雕沙 二合俱上聲拾三惧他可說哆四阿謨川供騷惹五 **騎日曜三合曜志一素沒馱就理也二一合轉日曜** 七二

職二合左播七最設引娑視二合帝ス 孵日曜ニ☆娑の度一素孵日曜ニ☆誠哩也ニ☆ 孵日曜□合曜哉一摩賀の燥企也 二 ⇔ 孵日曜 謨引爾也二合雕惹五騎日曜二倉 爾也二合 騎 騁日囉三合覩瑟蘇二^合摩賀縣帝四鉢驪三合 二合轉拏瞬三 商迦羅 四摩羅迦摩五 9賀贈日

瞬日 雕 日職二位賀雕沙二台曩謨引娑親二台帝八 五騎月曜二台茶也 三合迦拾三摩賀引摩提四 阿迦捨識婆 二合雕也載二合素與日曜二合雕他二合 合轉日曜二合說婆七藝謨

÷.

雞 談引娑 観二合帝八

引娑视二合帝 二合婆士襲護引娑視二合帝八 二合羅濕可正合摩賀帝惹六騎日羅三合鉢雕 隴三台素哩也三人 **駒日曜三合帝惹** 二合除髮鉢曬二合婆四騎日] 糜賀引入嚩 二合 攞 _ 嚩

觀五 摩賀嚩日曜六合 **雞**謨引娑視二合帝八 五 摩賀陳日曜二合 勝日曜三合捜瑟睞二合1曜特轉三合巻三素妬灑迦四曜怛髮三合計 : 囉他二合 嚩

陳日曜二合墨哩ニ合帝七뢡謨引娑祝ニ合帝八二合謨引儞也ニ合曜惹五頫日曜ニ合儞也 ニ合明の三帝撰引納部ニ合 珍必哩ニ合底四 鉢驪 二合甯怛囉七合囊謨引娑覩二合帝八 騎日曜 三介達曜磨二介素薩怛툙ニ介 曜他 濕脾二合羅五素轉日曜二合乞叉二合 |||合轉日曬ニ合鉢捺摩|||| 素戍達迦四路計 陳日曜二令賀娑一摩賀賀娑二 陳日曜二合 網日 悉 軅

解二个嚴鼻哩也二个騎日曜二合沒第七 三合句拾三摩賀引庾馱四 曼祖宝哩五合 **騎日縣三合底乞叉拏三合摩賀野曩三縣日縣** 脚 曩謨

曜二合尾儞也二合誠 哩也二合쀍日曜二合婆遐 謨引娑覩二合帝八 **髮**五 6 勝日 聰二 6 怛他 六 膊 日 驪二 6 曼 拏 七 髮 左川羯羅川台原賀藝野四素鉢羅二合《羅怛 **嚩日囉二合濫播三素悉帝那阿願者引四** 轉日曜三合婆溉一案尾爾也二合說理 **轉日曜二合係覩一摩賀引夏拏二轉日曜二合** 也 孵日 三三

曪 Ħ 那誤引娑觀二合帝八 供五摩護那哩也に 磨轉日曜二合素薩轉就曜四合 **駒日曜三命羯磨**一 素膊日 | 勝日曜二合尾濕轉二合蔵曜四合膜日曜二合膜 囉二 一合惹拏 슈

理也二合義護引娑親二合帝八 **爨五素尾哩也二合說哩也二合嚩日曜二合 囉二合腳摩轉三摩賀涅哩二合際** 轉日願三合曜乞叉二合 摩賀吠哩也二合 西華納欽 嚩 尾駅 H

嚩日囉□含散第□素薩領地也 []含蠏日囉 母瑟蘇二合建漢引娑视 瑟吒野正合 識會羅二合 薩摩琰六 順日 合滿駄三鉢囃ニ会護引左迦四 騎日曜 拏七那 謨引娑祝二合帝八 栗爾二合轉日曜三合就里也二合轉日曜三合賛 合能瑟吒羅二合歷賀婆野四 摩羅鉢曜二台摩 陳日曜二台藥乞叉 T 合摩護播野二 陳日 三合帝八 __ 合 曪 二合 母

腕相 FD 招 鉤 鈴 索 印 進力 如 合 腕 降 似如 $\equiv$ 振 環 世

各 誧 本 其 言

真言日 騎日囉三合矩:

願日曜二合娑普二合吒鐵 騎日曜三合播拾件

英喜日 **Ņ日囉三合吠捨阿入** 氼 應 金剛拍

令

歪

楽

蟴

喜

吃川 麟日曜二合哆羅覩史也二合斛入學 入平 等 蓹 捧 閼伽香 水

八七四

吃川縣 **髮**芡三滿多沒馱喃 呛巾孵日糜二合娜迦 卷 上 順 頂 唵 川嶼日曜二合健 化视瑟 也二合例 聯二合質則四 引騎日曜二合娜! 言 膏 日心次 曰 想 H 入 結 洛 : 囉三合播! 切如來真質攝大乘現證大教王 聲 振 諸 聖 解鈴 脫印 身 迦 抳 識識 當 觀右 **発**二 娑摩娑摩三 照杵 得 般左 灌 若 振 Ą 引入摩 理鈴 地

唵引阿届 獨二合毘野二合件

唵可囉怛曩二命三婆嚩怛略二命

唵引嚩日 囉二合 馱親

彼

彼

真言

是左進右右

五拳力羽羽

如復竪爲垂

來安相施觸

契臍背顯地

彈

二左

指羽拳

横仰如

共 相 前

畏 端 叉 相

右

初

施

剛 頂 王經卷下 切 如 來 眞 實攝大乘現

二合恒略二合

唐特進試鴻 一般沙

咜

金剛界大曼拏囉毘盧遮那 切 加 來 族秘 詔譯

印真言羯磨部第 而於供羯能稽 首 毘 盧 遮

攀

拳

交

力

Ů.

地

引有心養磨 寪 而羯而諸諸自薄 力 磨修如儀在伽 之 兩 端分杵習來則王梵 左右應諦次印演大 拳 羽 結 觀 結 契 說 金 金 心翔 及 金 月磨真剛 於剛剛 曆 参 拳 輸 印 言 界 那

金 先 於 右 左 右 進

如

臍

手 蓮

右

喷引羅怛髮二合勝日哩! 彼 唵引阿謨佉悉@第噁 彼異言曰 如 當 本 結 佛 羯印磨 介 四 丽 波 韴 糕 於 眞 蜜

言 契

彼

狘 與言曰 鋞

俺可路計濕期二合曬喔可惹紇哩以三合

吃引達雕摩二合驥日哩 引 翔 二右夹 羅磨三合轉口 結 拳 安 + 六 貸 哩 二合紇哩以三合 合應 麿 之

肘o拄 如 如 諢 而 寶射抱腰 平 把 開 左 劍勢 攀 形 法 胸 侧 頂舒 並覆左 二於當進右 攀舞 至 攀 手 攀 心 心 力 羽 撼 被心口進想口旋 作 鉤 甲兩仰力持仰日 IJ 彈 擲 胃 頰 散 拄 華 散 輪 指 招 杵

> 二進禪並以以二二二二并十進 攀 及六力 金 攀 度屈智拳 降 攀 攀 便如堅向 剛 如侧以各 於大 檀 緊腰四士 世掌舞相 下

> 合 進 開 仰 鉤 燒 旋 從 從 向 印 內 二 索香轉臍額左相外拳 力 掌 散 等 築 掌至頂小 4 八 曲 塗 如 四四於口後低當供相 相於捧 捻胸獻攝印頂散散頭

> 相鉤如 鉤形針散印儀儀合 驚 侧護印互

吃り駒日曜二合曜志園 唯明聯日聯三合薩但轉 吃引解日曜二合係稅給引 **吃日期日曜二合底乞叉拏三合淡 晚引购日曜三台達磨紇哩以三台** 唵 引胸 日曜二合賀娑郝入華 唵引縛日糶二合計親○歐· 俺り脚日曜二合帝 惹暗引 · 电引射日曜二合曜 但 展二合 · 电 **唵引腳日曜二合娑度索** 吃り駒日曜二合曜 栽角 **峰 引駒 日 縣二 合 婆 選 艦** 二合羯磨劍 一合略乞叉二合哈 · 合藥 乞叉 二合件 盘 噁

調日瀬日瀬 幽追

B

曪

七四

瑡

डॉ

賱

Ц

贚

合散

唯の韓日曜! **竜可解日** 呛引 **庵引願 吃り駒日曜二合娑普二合吒引鑁** 庵の脚日 驪 庵の瀬日曜 確引願日曜 唯可願日驪 唵 吃 引轉日 曜三仓矩 舍喝 明轉日曜二合吠舍例 声 轉日 普次無香一先賢 日各右 最 地聖或 П 扐 初 賢 畫 量 象 IJ 畫 短 心 曪 魔三 金摩利 担難 驪 稱 ŹĒ 十置大 濔 卒 之 金 光 勇 滅 千 三合獻第虐 二合播含件 二合路許獨 三合補縫閉二合唵 合擬帝擬入歷 |合度閉| 一合涅哩二合帝曳二合訖哩 合驪 按 行儀六阿光 月 眞 剛 猛 惡 勒 天机名字明藏光缭趣 耆 地 尊 來 細地 孙 鑁 桑 巧依金升及無賢虛離次十 安 繞 餘 滋 護 冬 一 明 六 立 輪 智教剛 上 慧 光 藏 切 不 大 賢 壇 而 智 鑫 31 安安種 首辯網智憂空名 劫 70 尊 積 尊 幢 暗 見 稱 三合 布立子 位面 먠 彼

唵切三滿哆婆捺攞 暗川阿乞叉二合摩底娑聯二合賀川● **唵引縛日囉** 金剛界大曼拏曬毘盧遮那 ď. 地 便於 三能爾 βß 異言三 爲合屈 カ 成 否 眛 為 時 之 五於如附 金觀 自 港 佛掌實於剛 金儀在伽 眛 印中形背縛剛軌王楚 邶 一合野娑 忍先次演大 屈 願 願 合 結 說 毘 切 $\equiv$ 如竪如金 金 膱 蓮如劍剛昧剛

唵引 **竜引入隣三台繼額鉢羅三台婆吽娑騎三台** 暗引 阿爾哆鉢驪三合婆娑驥三合賀引 唵引o說惹二合o捉囊計妬娑嚩二合賀 **唵明阿迦拾誐囉婆三合娑嚩三合賀引 哈引戊羅野娑轉二合賀引 晦引献駄賀悉底二合娑願二合賀引** 唯引薛·關播野惹懷娑顯二合賀● 吃引阿目佉娜課捨二合襲野娑購二合費引 唵 一合賀引 可婆捺隴二合播羅娑騎二合賀引 可味但理二合野娑嚩 《真言日語 母来 **養換騷二合。轉日曜二合鉢騷二合婆娑膊** 悉 二合會薩羅婆二合娑聯二台賀引 掤 桕 氼 轉二合質 第 臕 如來 當 遮 族 合葉針形掌耶界那 阴 彨

佉

哩二合抳

解日 旋此進小進六由忍由由不前不不進小三次 二改解力 印力竪力 度縛願縛縛 易 大 眛 結 金闕 大緋屈 前亦 耶 7-叉 進 從 緊欄 **夷力當** 前 カス 忍. 智 印不與彈 如 FJI 六 间 頂額背鉤心覆蓮縛願竪 相改次指 鉤 由從縛縛進大禪四屆進反中舒大因次忍八 上力 開縛 六竪鉤以願供 偃 大 力 各智堅 口緊捻檀捻閉五節屈散下而次便金竪 籗 小偃竪如如於四旋反 下仰禪小慧 散散智根開 甲附交劍蓮 口幢轉屈竪縛針攝

密

騎 日 日 召驪 H 糶 쨅 三合志琴! 二合花 二合惹拏三合廟 二合惹拏 二合 二合廟 一合附奶 喃 噁 但 吽 略

網日 뼳 日 職二合嬌 哩 陳日 驪二合室 哩二合件 彼眞 | 曜二合哆曜 紀 哩以三合 各次囉 言日 如 結 佛 ---之味 恒艦 契耶 別四 波 别 舗 羅 Д. 蜜

雷

契

彼

●件件字份甲本以朱加養充二梵字 ❷襲十(引)④ ●此下甲本朱書加喻引薩豐倫引地迦多途佩健陀迷 娑襲二合賀引是除憑暗真首也 二十七字 ①談二棋節 ⑤[視]—4 @ ⑤[囖日縣]—4 @ @薩=孽⑨ ④此下甲本 朱書 加唵鉢新二合底訶多俱吒野娑斃二合賀引十七字 及愚害河多别作婆那六字 @此下甲本朱書加襲日鑒二合 藏拏二合啼乾哩以三合引十六字 [四]與二開團

賀翔郝四

八七四

弩哆囉布惹三娑 頗二合囉拏四三 摩曳五叶六

從 ス 縳 入智摩仰 掌虎於開 胸 獻 上山山 四縛 纐 交 進 暺 一如力智 縛環鉤針

搖口 四 餇 ìMi

智 別 誦 英 言

彼彼與言曰

别 腪

解素佉 補觸庚二合哆 三摩野薩惧鑁三仓 娑皮娑皮 阿他鉢魘二合底 阿髮野薩惧縛三合 素摩賀怛鑁三合 賀賀賀吽 嚕 <u>[inj</u>

願二合底捨左娜二合 郝 薩賴迦哩 耨佉砌娜 素嚩始怛鑁二合 沒馱胃地 額

薩聯悉地 **栗婆三合野怛鑁三合** 摩賀囉底 設咄聯二合薄乞叉二合 **聯播**成隆 戍嚕ニ

二 合 賀羅 二合 隬獺 怛囉三合嫂佉也三合 素獻駅擬入率 跛攤栽弭 阿野鹽屬 薩縛布隬 素帝惹擬哩 阿醯吽吽 鉢囉 ニ 右脅密語日

心地印真言供養部第四 金剛界大曼拏雕毘盧遮那一切如來族秘密 啊娑普 三合 吒鑁 **佉吒噁噁乙聲**

敬禮昆盧勇 能 爲自 在 $\mathbf{\Xi}$

羯磨之印儀 次結供養契 應供 蕧 結 諸 金 照剛如

遍

真言曰

弩 炒 雕 布 惹 三 娑 頗 二 合 曜 拏 二 令 三 摩 曳 五 吽 吃引薩轉但他說哆一轉日曜二合馱但味]]合

次結金剛薩埵羯磨印 引薩嚩怛他識哆一嚩日囉二合 觸地手 薩怛嚩二合

> 唵引薩嚩怛他說哆 等緣職布惹三娑頗二合臟擊四三塵曳 五 叶六 次結金剛貿羯磨印 「瀬日魘ニ合飋怛髮ニ合 施願手

· 哈引薩將但他說哆一轉日釀二合達囉摩二合 次結金剛法羯磨印 法定手

弩緣曬布惹三娑類三合曜拏四三摩曳五吽六 次結金剛業羯磨印 最上手

等哆囉布惹三娑頗三合曜拏四三摩曳五叶六 **吃可薩嚩但他詆哆「嚩日囉三合迦囉磨二合** 次心上金剛鹟密語曰 入。願手十六

呛引薩嚩但他說哆!薩嚩但磨三合類哩也 三 ☆哆曩 二布惹娑顏二合曜拏 三迦囉磨 二合願

日 口哩 三合 隱五

囉磨二合 視瑟致五合索六● 吃可薩特但他就哆 | 薩轉但摩二令領哩也 二 合但曩三娑度迦羅三布惹娑頭三合耀拏四 迦

額上密語日

◎呛可髮茣蓙嚩怛他誠哆一捨播哩布囉拏三 唵引**桑**莫薩嚩怛他識哆 | 鼻驪迦 | 心上旋轉如日輪轉相密語曰 财

日曜二合駅鱒二合港五擬哩三合恒覧二合唧哆摩抳三 駅駒三合港詣哩二合毘喩 二合 唵引髭英薩騎但他說哆一摩賀必哩二合底 二 蜂羅三合謨儞也三合迦樂毘喩二合轉日曜三合 口上笑處解散密語曰

暗引薩嚩怛他誰哆一 $\Box$ 1上密語 日

台

五合擬哩二合紀哩以六合 哆三摩地僻三 薩親 二合 弩弭四 摩賀達臘磨

右耳密語日

班哆二鼻頭雕賀噸三薩親二合弩期四 摩賀具 唵引薩轉但他說哆一鉢曜三台惹拏 二合播 選弩 現淡五

左耳密語日

野曳五薩祝三合弩頭六薩轉曼拏羅叶七 唵引薩嚩怛他誐哆一作羯羅二合乞叉 二合 驪 播哩轉頭吃二合養三薩轉素但覽口 怚

頂後密語日

作五 底鼻識喃三薩觀二合琴頭四轉日囉二合轉際 **埯引薩嚩怛他誐哆」散馱薄灑二沒馱僧擬**

香頂上密語曰

吃可薩與但他識哆 「度播銘伽三母捺囉!! 合 群人

8甲本冠註曰 此間配

啶引薩嚩但他識哆

補瑟跛二合鉢雕二合摩

枳哩

枳

❷甲本冠註曰此間脫二萬言

燈右跨上密語日

哩五

二合羅拏三布惹羯羅引二合婆羅婆囉五 唵引薩嚩 怛他誰 哆一路 迦入 鱗二 食 驒二 娑頗

塗復置心上密語日

唵引薩嚩但他說哆一彦馱銘伽三母捺囉

습

04

二將帝

賀驪迦二試擺播驪硝哆三布惹銘伽三母捺		武吉日		當誦此密語
· 哈川薩嶼但他說哆一弩跢囉磨賀胃地也三合		當誦此密語	我今许奉獻	如來羯磨故
客語 日	以親近侍奉	而皆有己身	彼將為供養	地中及海中
而誦此密言	想一一佛前	我為承事故	寶山路寶頻	此界及餘界
一切諸善法 顾悉皆成就	所有諸如來	於虛空藏中	應作如是念	三昧耶寶契
三業諸不善 顯悉皆遠離	而作是思惟	羯磨三昧耶	·西二應 曳畔五	捺驪 一全娑頤二合曜孥
而作是思惟 願一切衆生		哔艿	儞播布惹銘伽二三母	· 吃 明 薩 縣 怛 他 哉 哆 一
次結香身契 三昧耶筵香	布惹銘伽三母捺雕二合娑顏三合雕拏三原曳	布惹銘伽三母捺囉		密語日
四奖與三金雕拏三摩曳吽	摩三摩地二姿轉髮播髮三部惹髮轉次髮四	摩三摩地三婆購養播	我令皆奉獻	爲作事業故
合願娜曩二播飋弭哆三布惹銘伽三母捺驟	弩哆羅嚩日贈 二合播	· 哈· 引薩特但他就够一〇等哆羅賴日磨二合	及差别光明	人天本體生
· 明薩嚩怛他識哆 摩賀嚩日粵三合娜婆 三			而作是思惟	次結燈製已
密語日		誦此秘密言	西三摩曳畔五	捺羅二台娑頗二合羅拏四三摩曳叶
作是思惟已 而誦此密言	我今當奉獻	而作事業故	蠍馱布惹銘伽三三母	啶可薩嚩怛他誐哆 一
所求令滿	彼皆爲供養	嚴身資具者		密語日
安 皆令得涅	能與種種衣	如是劫樹等	我今皆奉獻	如來羯磨故
幷護菩提心 未度者命度	應作是思惟	薩埵三昧耶	和合變易香	人天本體香
愍故 我今為	拏三摩曳吽六	母換職二金婆頗二合職拏三摩曳件六	而作是思惟	又結燒香契
一切宋生類 苦惱之所纒	@斧臘底三播企也三合	@答臘成三掃企也三合		三母捺臘二金娑頗二合驪拏四三摩曳吽五
寶幢三昧耶 應觀生死中	賀寫囉寫 二 枳哩 二合	临 引薩聯怛他誐哆一	他識够一補瑟波二合布惹銘伽二	晚引薩膊但他就多一结
件 .		密語口		省語 日
布惹銘伽三母捺驪三合婆頗三台驪拏三摩曳	進力挂其背	@轉大 捻小根	而作事業故	一切諸如來
喻引薩賜但他說哆一唧跢領理也三合但髮	我今當奉獻	而作事業故	我為普供養	契明密諸天
密語 日	皆爲供養佛	玩笑妓樂具	部中諸眷屬	一切大薩埵
旣作。無有異 而誦此密言	種種諸 戲弄	人天之所有	皆持獻十方	水陸所有華
觀 得法實性 平等無有異	應作是思惟	次結嬉戲契	人医意生華	及於十方界
我今即此身 與諸菩薩等	_	二合曜拏三摩曳件四	今此瞻部洲	復應作是念
達磨三昧耶 而作是思惟	育稜去聲迦囉□布惹銘伽三母捺囉 □ 含 娑 颐	合稜去聲迦羅二布惹銘	諸佛轉法輪	言我个勸請
惹銘伽三母捺羅二食婆頗三食囉拏三摩曳吽	· 明薩轉性他說哆一胃發焰二合說驪恒藝三	· 哈引薩轉但他識哆 目	觀察於十方	大結散華契
噴薩願性他部哆-迦野 賴哩也二合哆薿三布		密言日	が驪弭四~俱略俱贈五	娑 頗三合聯拏三布惹羚聯弭

曜二合 娑 諸遠願結 羯 (旗三金雕 好諸 切磨 雅 饰 衆 觸 嚴 畏 生 地 拏 |煙曳 相慈 復 混 心 應 心無作 法数惱 是 藏喜害念 密語 佛 除 法 煩 嚴 惱 其 障 心智 而 辯 誦 才 此 無 密畏 語 竺 引轉

唵引薩膊怛他該哆一弩哆臘枳體二合拾惹拏 職六谷娑頗ニ合鰈拏三摩曳吽 囃二合惹拏二合播囉弭 哆五 布惹銘伽 二合野二隣曜拏廟娑髮三尾髮野髮四 磨賀鉢

勝上 二 挧 外相叉 禪 印 契 令 氼 相應 捻結

密語日

當

誦

此

眞

相離

成

甚

深

轉目達:乞產二合底播縣班哆三布惹銘伽三 唵引薩嚩但他謀哆一弩跢魘摩賀達囉磨二合

胡

胺

丽

作

是思惟

被願三

一昧切耶

甲

杏

蓙

ίī

堅

固

甲衆

胄生胄

證 (ip 諸 安於 法 法 眞 悉 質 懥 如 是 性 中 觀 垄 應 無 作 己 是 相 誦 思 密 無 言作惟

密語 二合雕拏三摩曳跸 唵引薩縣但他識哆一 日 處上單 醯野二合 摩賀鉢

密語日

唯引薩鱒但他讓哆 | 僧娑囉播哩底也二合識

弩哆驪三摩賀尾哩也二个播麗弭哆三布苍銘

三母捺曜二合奖與

介囉拏三摩曳吽

作 =

是思

摩

地

惟契

顯華

衆翔

生 磨

方

佛 IJ

伏

於

煩惱

隨

煩

惱

冤 密

悉

峕

令 得

聞

袻

此

祕

密

音

耳言耳

語讎

此

次應合指 (今出語言 願 進 丽 力 作 切禪 捷 衆智 思 生口惟

三摩曳吽 密言曰 **^屯引薩轉怛他誰哆** 恒義二 布惹銘伽三母捺羅三令娑頤二合曜拏 一願枳 也 二 合 類哩也 二合

埯可薩勝怛他誐哆一

日

獲 調

甚

深

漽

尾

也二合髮播雕饵哆三布惹銘伽三

弩路囉摩賀掃企也三合

操驅二合 賀雕二地

娑頗二合驪

祭三摩曳吽

次 丽

結遍照

作是思

惟 11

願羯

生 已

切衆

ा

勝

쾿

成

莊 춈

成 種

就明

而世

得

眞

實

與言曰

闁

Щ

世

見間

當結金剛三昧耶 杂會释屬自圍繞 如是廣作佛事已 **次師金剛薩埵**明 三遜五遍或七遍 住於圓寂大鏡智 **水應諦心爲念誦 韴金剛百字明**

端復次 坐以應 ₹-如加捧 或 儀 持 珠 則 句鬘 百 隨應 如誦 以 法 其 金面 言 而 七

二羽捧 捧 至 頂 及珠 堂 心 干 本 轉 眞 言 IJ. 七 加

唵 朝贈 循 成不旣 百 П 就 極 酾 通 干 身 加 觀諸 及 是 動 持 分 密 舌 地限福 爲 相 珠 限好教婦 E 昧 契 畢 智 卽入捧見又四 金 唇 住 復 幽二 世 剛 時 等 珠 發 圃 臒 不 話 3] 大薩過 令 離 俱 味 願 **埵 是 間 聲** 叴

薩嚩但他可識哆士六嚩日囉二合摩銘問左士 合銘婆縛六阿努雕記如二合銘婆轉七素布瑟底瑟姥二合是照二合際銘婆轉五素妬瑟欲二 俱瞻十二畔十三賀明賀賀賀斛十四婆就鑁十五 野瑳十薩騎羯磨素十1左銘啊哆室哩ニ合藥 欲二合銘婆購八薩購悉股銘九婆퇡鉢驪二合 探野三 騎日曜二合薩怛聯三合怛味 日曜三合薩怛翰 合 摩 野 ₽ 摩 **等播播**

鱒日曜二台婆റ十八摩賀引 三摩野十九藤坦

真言日 晒引駒日曜三金藤坦駒●三合 判加 念 語持遍 誦

合處鹽 二合惹播三摩曳 持 逼

本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		無量壽		真言曰
【種	PRINTER TRABBLE X	おおれる下がれる	獲得金剛體	解縛得數喜
1	ز ٔ	される不可打不可	此心真	聖衆數
	きょうしょうしょうかい かい	1 選出	- 学売 三	結被 手
	3045 Pot Pot Pot 9075 Com	で () 本 () 本 () 本 () 本 () 本 () 本 () 本 () 本 () 本 () も () Î	. 883 7	
毕	工作并为文章的过去	K-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	7 (1)	古好明 一、金、光印:
7 百多不多者	老开青不知孩子程停口要不已经外的这个	古井声下呼び下口	合 能具 魯四縛 日曜二合	亞那覽二合銘三里里二合種具櫓四縛日耀二合
一整固智		阿閦	二合鼻詵左格 二酸嶼	唵引縛日囉三含囉但曩二合鼻詵左格 三 藤嚩
百冬百丹兵		古可称的思考		奥言日
入智:::		金剛起	次結甲胄印	分手如繁賞
T TO TE		おるぞのか	安於濫頂處	印相從心起
開 心		觀佛	禪智亦復然	進力如實形
		をからひなみを口語	二羽金剛縛	次當結實印
金剛縛		淨身	5七叉介目 A 聲	日職二分藤但縣二合目乞叉合目一
百多万型	Q St	のよがけれずれまりな	战七摩髮野親八竜引轉	沒妖尾濕野六布霆職說七歷髮野觀八崎引轉
金剛掌		淨地	四弩就孽璒馱鑁正介	二合悉 第 娜三个哆野他四餐說孽遊歌觀五合
るのであれる	冊儀軌	·蓮華部心念誦儀軌	藤嚩藤怛嚩二合 雕他	吃可訖 里二合妬 顯入羅典
- - - - - - - - 				The second of th
方沿岸口逐水下中門不悟の书里水	875 (cf. Nos. 873, 874)	No. 875 (cf. N	為奉送聖衆	師已而上擲
老平方不知打不為例亦并否不否有其方明			指端安時華	忍願如蓮葉
超定			二羽金剛縛	火結奉送印
で同意もをも		卷下	二合移入學	· 明解日曜二合穆乞叉二合穆入奉
※一きみる下やハイなどののようをもほれる	金剛頂一切如來其實攝大乘現證大教王經	金剛頂一切如來其		真言日
金剛持	、 隨意任經行	讀誦大乘典	由此其言心	於彼彼當解
松闪环市下的八个百名在还含了好 还	住於三摩	嚴飾以香華	所有一切印	從彼彼出生
	然後依閑靜	懺悔幷發願	三誦三開手	次結羯磨拳
不空成就	如前禮四佛	又爲拍印儀	一誦而掣閉	次結三昧拳
S	灌頂被甲胄	誦明加四處	左旋而解界	以降三世印
不招均许而不知乃不而您即極起而未招收	當結加持契	奉送聖衆已	獻閼伽香水	以妙音讃歎
お月舌下や八不月不りてまやは死不ら心	2野二合斛入舉	喷引轉日 雕二合觀悉野二合解天學	復結八供養	念本明七邁

ハ七瓦	
蹇攀郡	
心念語儀	
部長軌	
_	
(養字)	
	ı

東 る今月る以今月るも今月百年中のアイ月内 オイテるの名のででの下次号で る今ケッテロを返るやでの下次号で		
才 在 子	金剛拍	通 室心
東	古今	老用香不知打不好子五字水而学问
- 東	*************************************	脊髓
	おお今日なならのあれた	*
	*あちりているののではす	卷下空程工具工程工具工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工
佛海	老百年开育以西西田百年	菩提心
かるるかななみか	四如來堂	到中开以巴克
	老五名不经乃向子攻共	老百年不禁的州口巴科西西子川西中西科
我心を下するるであるなどにからかればあ	老百年口程为由下文派	神 三業
	老百分丁不为由下在次	八千百谷开以出来下公
老百多者爷妹为西耳耳巴罗尔特巴克	老百年开香用的下班店	以香巴丹香宁巴汀市通井西开香丹香干中
開門	老并有不如八个野吃河口而為	老百年廿四日聚乃日年五廿日百年十日日
老甲のなるなり也以及れぞうは	五佛灌頂	推 罪
된	老五冬不过の思梦花。我	母素なな
	老百年口程の思答文十次	参与者が日本母のの際口でる今年を开入
	きるを予なの必ななかる	召罪
* 小金剛翰	老百年开香の岩香吐。 落	** **********************************
き共で立本	四如來三昧耶	各以分子列百屯孙口巴并看并智德的落者
海洋がの さみ 100 であり 一家	老月百下中八下海库水河云	大樂金剛
有古	諸如來加持	参赞了了百路 沦落方际开口已经
八乃	古四年日下中八不平中方	大慾
きのドロテのえ	觀身本算	割す び
并以现本以分并以现本	老五年口民兵活支	孝力物是为四政帝司个八百万百年口下开
如來平等三昧耶	八葉蓮花	法輪
古古帝中をご也称名古命	物の見るが口景	老在今日受开双巴戈
見智身	明顯	遠花三昧耶
五字符音技	意识的对不及称于在内	予旦添み打する事業のな
現物身	證菩提心	きアスのアスをひれて不をひれている。

作作 音句 《 称表 作者		日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	TEARING TO SERVICE TO
भिभ के था १ १६ म ड		日本	这个人,我们是这个人的,我们是这个人的,我们是这个人的,我们是这个人的,我们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们是这个人的,我们们们是这个人的,我们们们是这个人的,我们们们们们们们们们的,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
भिभि के था १ १९८८ मा ४		1000000000000000000000000000000000000	多元经产品含染而为经历含产用专门及文学中以外,以外,不分子也有名的时间以及名称 2000年代表示 2000年代表示 2000年代表示
所称 音句 "		1 名字で含まれる	2000年1000年1000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100日 2000年100年100年100年100年100日 2000年100年100年100年100年100年100年100年100年100
作作 音句 "		1000000000000000000000000000000000000	多元经费及各领成为经费各种方式及 2枚少以符号还有各面可可以含义
介介 音句 で		1000000000000000000000000000000000000	经市场贸易经常市边贸易经贸用专行及
代代 音句 《 常成 作选 而考金而考金而考遍有新 用书制书书则书书照登巴		1000000000000000000000000000000000000	
特代 音句 《		在空間中	4lc
代代 音句 代表 作法 でん 作法 でん 作法 の き金 の き 温 で 野 田 田 野 田		百年含于洪	予10字列台唱100字字中下下下
の多金の多温な野! おれ剛おれ照覚さ			古年不少中国话题古冬为口中国由于民方
考金 M 考 温 笺 野 H 剛 书 书 照 꽃 리		五佛	为有不可答乎可答以但了代表不
金四号温气环	沙西野田田	表表 已上羯磨會	とかびられなれかるのかのなかないのではない
n 考温有斯 i	\$ 14 17 F	おのでおいす	他百万小小巴百年できずが思っ
おいない。	されるとか	きる後を行か	百零件當其分符下百零分开以分戶口之空
高照章をおり		四攝	的工作方法是古名中的一种思想
が出るので	古五季八音环	きるをある時	在今日班中开省西西省中共中代日本西部
発出の方	きりをおい	おおぞりは決	र ष
		外四供養	PYC50年30年的下午代表下
序をひる名 四番	さるぞうとうかん	きるぞかぞれ	五分分十八分分十五分的八八分多个方方
	各四四年四日	古万多万万年	REAL SALES OF THE PARTY OF THE
サルチタ		內口供養	五分子的人工人工工作的工作的工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工
	なるぞれなす	古百年日子を	了四日不平水日子丁以思下
原丁香香 以万丁万 手口打用	古西南丁安东	お西部不成る	百年下不以不管西西西西北西南下江下西谷
をかりまれて、八供姿	さるかなないさ	おるぞろろう	代刊不可含因百名刊弄了父母子
	老百年月季日	老百年口球派	五分丁万里五分四五谷石行口分口的在石
多分开浴 型医疗者 有不可含	おりをなれば	含百零百多水	这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
空下水流 甲香沙印 巴西科辛	岩百名下方法	SETTES	以公子人也在高多多人的自己是自己的一种的一种的
开言活力 全项路子		インジョ	而以以为古帝古帝古帝为以为父母
百分年四年以末四百分百名日代下西西谷 医百万万日 不不不知	KENNENN KEN	4.社会的社会区	も中子アスマギ色をでものるれるりなり

がからヤンは不知がれが年れるまとれる	而用均划落	は其体がなかから
おれるでやれておおりなりが行うをした	老丹君不知乃不乃智以亦以即其及子張了	也并否不识所不以它对了以不为为对这种
関勝精進契	塗 香	右耳
*	而有其為	以下ではなりが
市口工的下記が出め年本で発す市中内部	老月看不中八千月口以下以中八千五日	参片者不知识不古参口既不是以同问思知
きれるていれてでするよれがロボるかりを	燈	口上答語 西
報贈 こここと こうしょう	तम् प्रदेहें	があり他も今ヶ井寺
ž.	される下やれてりにはなばかれどうほう	也予以升五十四八个八分形的世代活出了
BUTTER RUTTER TO THE ST	燒香	口上唉處
されるではいてでする」にからいるい	而开政治差	阿哥尔耳语百字号尔印地
□香身契	多年者不智可不可可以於 对中耳及子野了	· 古子本并有不知了不明日分記了四日子本
不民办民中中兴少是了四年区区落	散门外凹	頂上
される不やハベスやるできるぞうなより	み 不 返 で 子 で ジ	亚宗
寶幢三昧	老月五十四八个八百八四八五五五四日	きアはみるでやれて子でほうぞそののな
及子類了所并以改善	置心上	心 上:
おみる下やれ不可不可心下下にかび中下	キサチザ	(4) (1)
達磨三昧	各户五个的八个四本帝国是了川巴的本语	老下以外看下的几个形式而了有还百多片
及予及了川井以政法	右跨上	額上 南
おれるでやれるなどの近ちゃうかだかれ	逐而分布形	日がほと川る呼る恐怖
羯磨三昧	参用者不管所不以以这样工程工作以为本	意用者不可打不用亦以行还不可称目而了
耳贯達	右肩上	要後
中省水平百年中民水平即井平安县了市井	本资本了高等	以为是了川市球市川高灣
老件看不知行不及修好以外以仍然在不好	されるでやれてタロドロれるほうのだか	古丹者不知打不用香取行過不不可了打門
薩埵三昧	頂上 北	左脇
了另外以中午冬天里了四年本代表	本意が内古帝方でか	川西様田奈
おおうてやけべかは西西西のアンカ北西で	老井西下や八下井のない日西本所の河下	包用者不知作不用亦作的这个节段亦是了
一戲嬉	頂後	右脇
中中平今是了川井本省表	野吃不予巴维瑟布的并否以少多落	川不極百物発
参片五下中门不对进门工艺名花了四万片	おれるイヤバインでをよいりるまでれる	老月五下中门下午五八日已下午日本男子
三昧耶	左耳	東

三摩地 耳込み

アヤンは不民やアリロスでは、アルスの おおるてやバイマインスかの自動をとい

遍照奪

再外令器了川本口名美 みからずいずれなけるかりはていなかり 窓井舌下中八下子下丁省八窓路百子川乃

勝上三摩地

おみるてやれてひられかどのけのだがに

金剛缪

予思了川川口に改

むみきていれてからなるではないけれて

きろ子正角的不われる下や下不角的途界

三味耶

从市场冷洋型码不适及

法印

のいらずなおのみるるみをでいれておれ 口语其族亦造民

羯脾印

西代以并西丁开西本 此的時代百不以不然不言不知八字母的云

丁爷以不及严禁他只是五月百月的只任己 不口的想法不足不及因此可以因此不及此子 参五分开る日以口以下以口口可以不可以

たるするかれれるれる形式 西日西西丘野子以为下野山杏子為万万万 不然不行者并看不知行不可容以以及不及

選革部三昧

古本以外下以内的好以表子為ののののなか 不行方开方不切八不口及不及并予口经不 **ドアカサザビドアカドラ円のドビビる中** 多年年日日日本会 けのおうがけのすずではなみるかずるよう おけがせるせいいかんかいいなせるなが

旋轉與言

各五谷还还今日开口公民

奉送

म्ब **あき不井るお井を西内の手を己やる小打** 西岛里西西河西里平下八八千匹马岩口设

寶印

了不可以下方可答的思想 参百倍工的的多位并否只多处全点否于百

我也供不

T 了双母打不可听了话去诉人不为赶过这个 似方臣所百序而平面的约己而平凉~ 以空 予が日かみに予父囚不可可へ 予父予以の 也可能因其不不可以因为不可不**过而主义并** 追赶们而了在方,下院内不不以彻下还不

ৰ্শ মঃ 告予以古真心疾然為為古於

天帝用嘉之。

略念誦 古谷口を口はひる命の丁品 供養法也 庭 其言語之 先護身自器世間至被甲 次金剛合学體頂上誦き字二十一遍是 行道及草草時念誦法 次結根本印誦根本異言加持四 次結根本印念師根本與言二十

次結小金剛輪印

寫本云 請來之內以般若寺僧正手筆之本書之 永長二季四月二十七日奉寫了僧賢尊

ö 876

*新得貞元錄大小乘經等序

朝散大夫行尚書駕部員外 知問誥雲騎尉賜紫金魚袋臣

皇帝嗣位之四載也。品物攸叙兆人又寧 譯貞元錄藏大小乘經律論目錄兼一切經 近臺西涉關隴 口誦手寫膽不該綜 果得新 然永懷思補其闕。名藍滕境其往若歸。北登 魯恭頗得先師之籍。豊伊聖教而可絕乎。慨 多所刘缺。且坑焚秦政循存上古之書。宅墩 比交修遠方來格。武功旣備文理斯盛。遺編 品次錄等共一百三十二部計三百四十 換彌篤。念異如之旨必憑祖述。而湮滅之餘 墜簡諛訪殆盡。粤有僧恒安者。學空於佛立 跋履颠敞躬自胠荷。臻于闕下悉以聞 **喬匡舜奉**

逼以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳 **俾實僧府匪因自馬而貝多云** 0處魔本, ⑨三十帖缎子第二十-一,《夏囊囊校本媒本赞晓氏璇,《编册大藏經,此序三本並甲乙丙本俱無

微言斯在弘道君子塾無欽哉時保大丙午歲 未之有也決洩宗旨敷演衆妙遠離三界居未花而質者未之有也經爲数本不本而生者亦 求冤何冤可求捨筏濟水何水可濟去點逾遠 向則凡物皆福在在處處罔沸瞻仰各各種種 不染既有復有已经更经諸信則是性畢能迴 之於刹那迷之者失之於沙劫無邊無量不動 乾坤之前解脫諸苦出有生滅之外悟之者得 典由斯而盛滿半之義昭然可觀言爲心花不 日照天厥明無殊而群動有晝夜之別甚深之 道其法無二蓋賢者識其大不賢者識其小聲 集不涉流沙而梵夾斯致雖釋子之勤愿塞 如 **焚僧阿質達霰等七人所同翻譯也夫慈氏之** 明之照威也事書之混聚於茲奏其貞元錄 獲利益質衆生之針砭大世之獨綸也廢蹄 者即我德宗神武孝文皇帝貞元甲戌歲勅 雨洒地厥潤無差而卉物有甘苦之異一 麻 聖 弟子堅固菩提

* 燈川関伽皆布列 爲令衆生器世間 建立精室布輪壇 先佛辈仙所遊處 有具如斯衆德者 推敗魘羅勝軍衆 諸佛衆生事業中 無上法輪恒不退 能於妙法無染中 有所樂求恒不逆 無厭大悲未嘗拾 導諸有情 此自他清淨句 住植施等虚容 修定慧慎觀察 勝菩提 應理思惟密稱誦 純一淨妙爲佛土 妙花散地以莊嚴 香泥塗。拭爲奪位 堅持諸佛所秘門 能以 種種勝地或山間 方堪印可為傳卷授 四辯演說無所畏 恒被大警惑甲胄 **蓉用般若斷諸使** 發言先笑令心喜 見行小善便稱美 深入業用善巧)四攝 意光破悬。腹 法而攝

薩陳四二合婆嚩戍度四常四 略一薩騎下回。婆麟B二角成陀二薩婆 達摩三

美言日 吽字種子加三業 次應運心遍法界 檀慧鉤結金剛拳 進力二度合三學 結金剛起遍警覺 塵刹佛海滿虛 痉

金剛頂經瑜

伽修習毘盧遮那三

地法

o大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏

唵一麼折聯BT同底瑟 次結金剛持大印 由此與電訊加持 禪瑟檀智反相叉 悉從定起赴集會 姓四二合 諸佛不貪寂靜樂 觀察行人同攝受 右膝著地潰頂 想禮如來足

演說如來三密門

金

| 剛一乘甚深教

歸命民盧遮那佛

身口意業温虛空

沼澤

沙門金剛智奉

爲令衆生顯異質

頓

證無上正·等覺

真言日

依瑜@伽最勝法

開示如實修行處

唵 總結金剛持印已 处折骚*下局 勿 切役

師已受灌頂

仂

全身委地以心禮 爲欲承事諸如來 即於十方諸佛前

真言日

金剛合掌舒頂 拾身奉獻 阿閦佛 禮事供養皆圓滿

E

項四隨婆但他藥多麼折B雕薩但顯元五*下 地瑟克*下同薩勝*下同電 合娜野引阿但數非以后南三 涅理四二合夜多夜 吃一薩婆怛他同*下四獎多明一布儒波薩他! 次應敬禮寶生奪 由此眞言身印故 金剛合掌下當心 以額著地為奉獻 爲奉羅頂供養故 即得圓滿菩提 ıÙ 蚵

其言曰 唵「薩婆怛他"蘖多二布惹引足赚迦 多五壓折*囉囉怛那二合毘詵邁@薩縛仁@槍 但四點南四二合理四四夜多夜頭四隣婆但他 爲求供養轉法輪 金剛合掌置頂上 由獻此身妙請故 以口著地奉其身 **水應敬禮無量壽** 不久當為三界主 耶 9] 20

真言日 9多那夜引怛*繁南三涅哩*夜多夜弭四薩婆 唵鱼 薩婆但他藥多會二布惹鉢羅*下母靺檗 怛他蘗多五壓折"囉達摩六鉢B囉靺檃多二合

@ 多十 (二合) 細 社会會學 哪十(二 合) 無註哪卤

切正覺持隨

				in)	
夜·枪		四無量心盡法界	修習運用如法教	愛田拏佐田里景*拏吽□	三 化*里蒙* 拏阿播唧
由獻此身誠請故	當同數世轉法輪	即入普賢三昧耶	體同薩埵金剛故	吽四阿難耶斛五薄伽梵麼折*雕吽發吒雲	凡感折*雕畔發吒■
復當敬禮不空尊	爲求供養羯磨故	定慧和合金剛縛	忍願二度建如幢	氼結蓮花三味耶	爲令成就三摩地
金剛合掌當心上	用頂著地而奉獻	機誦本誓印其言	身處月輪同薩埵	定慧二初金剛解	植慧禪智和合堅
東 富日		真實日	)	由此與言密印故	修行三昧速现前
唵 薩婆怛他獎多二布惹羯麼抳阿怛麼二合	《料學捉阿怛麼二合一	喻《三多曆耶二薩怛梵*下町	下三 的	與言曰	
南三涅哩*夜多夜弭四薩婆但他麋多五麼折	婆但他麋多五 麽折	次結極喜三昧印	以此悅樂契諸學	·哈一麽折"縣鉢娜麽哥」合三昧耶薩	[合三昧耶薩怛梵g合
*囉羯贩命捉句略二合命		忍願入於滿月掌	單智檀慧供申並	行者欲入金剛定	先住妙觀察智印
由是獻身方便故	便o能示現種頹身	其言曰		定慧二羽仰相叉	進禪力智各相*柱
	合掌 關跪懺諸答	唵「三B曆耶無引B三蘇羅多藤但梵B三B	雅多薩 但梵色三百合	以此妙印修等引	郎得如來不動智
	身口意業所生罪	由此妙印及眞言	一切學衆皆數喜	行者次應修阿娑頗那伽三昧。端身正坐,身	伽三昧。端身正坐
	我今陳懺亦如是	吹當開心入佛智	怛囉吒字想乳上	勿動搖。舌聲拄上腭。止出入息。令其微細。諦	出入息。令其微細
	隨喜一切關智聚	製金剛縛當心前	二字轉模如啓@扇	輕諸法皆由自心。一切煩惱及隨煩惱。蘊界	。煩惱及隨煩惱。 在
_	金剛三業所生福	眞言曰		入等,皆如幻烙@健闊婆城。如旋火輪。	婆城。如旋火輪。如空
綠覺聲聞及有情	所集善根盡陋喜	吃一麼折*飋滿馱二怛囉三合吃	唯二合 の 吒	谷響。如是觀已。不見身心。住於寂滅無相平	7心。住於寂滅無担
復觀諸佛坐道樹 一	己身各請轉法輪	八葉四白蓮一 肘四開	炳现阿字素光色	等。以爲究竟真實之智。爾時即觀容中。無數	2.爾時即觀窓中。如
	覺眼開敷照三有	羅智•俱入金剛縛	召入如來寂靜智	諸佛。猶如大地滿中胡麻。皆舒金色臂,彈指	麻。皆舒金色臂
我皆"胡跪先勸請	轉於無上妙法輪	其 言曰		而警,作是告言。善男子汝所證處。一道淸淨。	,汝所證處。一道唐
又皆勸請諸世尊	不般涅槃恒住世	唯一麼折難5二微含9恩		未證金剛@瑜伽三昧薩婆若智。勿爲知足。應	[婆若智。勿爲知足
所有如來三界主	臨般無餘涅槃者	夾結如來堅固拳	進力屈息柱禪智背	滿足普賢成最正覺	
	不捨悲願救世間	以此妙印相應故	即得堅思持諸佛智	行者聞聲已	定中普禮足
戦梅隨喜勧請福	願我不失菩提心	真言日		9唯願諸如來	示我所行處
諸佛菩薩妙衆中	常為善の支不厭拾	唵:麼折囉*二母瑟知二合格	全理 格	諸佛同音言	汝應觀自心
離於八難生無難	宿命住智相嚴身	次以威怒降三世	海除内外所生障	既聞是說已	如教觀自心
遠離想迷具悲智	悉能滿足波羅蜜	二羽交臂金剛拳	檀慧相鉤竪進力	久住諦觀察	不見自心相
富樂豐饒生勝族	眷屬廣多恒熾盛	行者想身發威焰	八臂四面豎利牙	復想禮佛足	白言最勝奪
	八通諸禪悉圓滿	震吼吽字如電音	頂上右旋成結界	我不見自心	此心爲何相
如金剛幢及普賢	願讃迴向亦如是	真言回		諸佛咸告言	心相難測量
行者次修三摩地 💿	6跏趺端身入正受	哈一四孫於曹四及婆爾遜婆如爾吽二 伦里里二四合	高侧叶二 化里里二00合	授與心真言	如理諦觀心

●輪十(七)細註書® ●[把]一書®●命● ●輪十(六)夾註書® ●龍二非通 ●朔二胡●② ●胡二朔●元》向画 ● ダニ友号の ■ ② ● ●論扶二加扶書®,鞠坐冬季 ●磨二字②● ® | 中台十(三)剪 ・10 同十(三)夾註串②● | 四唐二麼書意名 | 10 [二]一〇 | 10 三台 切像 四[情]——每日日日 四里二哩28 四十(下月)灰社第日日 日本十(二个)灰社自由* 四里十(二个)灰社自由* 四里十(二个)灰社自由* 四年十(二个)灰社自由* 四年十(二个)灰社自由* 四年十(二个)灰社自由* 四年十(二个)灰社自由* 四年十(三)灰社自由中国的自由*

唵 身 二薩婆怛 ıÙ. 淸]] é J. 授 身 此 爲 恆 眞 計

啶

微

鄧

泇

如

淨

ıþ 朷 逼 뱝 醴 П 佛 備 顧 <u> 9</u>p 加 證 隓 持 堅婆 心已固若佛

入 切 金 諸 剛 佛 中聞 便 仓 説剛 金 界 剛言 <u> 11</u>

由無長蘇六心煩復

惱

智是

瓜

體時識度為

本

非

習

清 彼 修

以

無為

亦 積

執淨自心說若淨心淨

如執滿世滿非滿瑕大爲

照心淨是等月奪月月月穢心因

亦漳

茶四 唵 恒 他獎多明 **男**员三菩 提 湟

豁 折 " 職 底 瑟 姓 B 佛 大 名 訛 是

等 金 如 剛 念出來界稱 已普加便纔 證化排證 堅 真 削虚固實明 覺 定 签 已 智 已

我踊

已 躍

自歡

16 福

見 μį

言輪翳言垢心喜故事智

密得菩汝能清復自即喻

菩 心 本 所 如 諸 如

具

智 ŢŢĻĘ 脳

誻

皆

行還時 具者從彼覺 薩 作金譜 婆 是 剛 成四正 企 於 等

爲令 4-心及額 度圓 證人佛地 滿外相 喉肌 叉被 頂 忍願如幢皆正直 常結企剛三昧 誦 逼以加 ЩS

唵一變折 "囉薩怛嚩哥三 地 瑟姓三命 薩嚩

定慧和人 便 以 印額 想虛容諸如來 分智筝頂後繞 合金剛縛 上加持已 五佛智冠在其頂進力禪智如寶形 知己 虛空質灌我 緊難 垢 頂

真言 婆畝捺囉! 制六那四轮 麼折* 二合迷四涅里 一三合值句 阿爾遊詵者輪三 赋五 鶳 軅 嶐 迦

☞ (滿) 一長寒®

© ● (五)-⊜

(g) ⁽¹¹⁾(數)十秒勇

包围

呛

壓折

縣 引性壓句

知

卽 唯

ß

金

剛

自 法

爲

金

剛

時 復

如 佛

來 言

便 我 堅

勅爲質

行 金 無

者剛傾

言身级

땑

三合壓折

令 汝

周净

界 輪

於

月

觀

Ŧi.

金

大智

金

界剛剛

菩提撰多

母恒

跛

介娜

夜會爛

而

親提

諸能

佛

復 心

告

故言輸

復葬圓

授提滿

爲 心

書 岡 顯

眞

竪 明

猛

真言日

堅固

令

月

投汝爲諸

此 親 客 佛

誦證提心

爲

真 月 所 告 惱

心淨塵

天魔"成最正覺故 應被三 切諸如來等,悉令一切衆生。坐菩提樹。降 莊 训 嚴甲胄 為欲淨佛國土。成就衆生 衆生。與大慈心,於無盡生死中。 华紫 鬘頂後已 便復前垂舒進力 一世如來慈悲甲胄 恒被大響 歴 事

心背臍腰兩膝上喷砧二度相繁遠 即能普護諸衆生 悉以進力三旋繞 散築前 **喉電頂額前及電頭後** 不 絕2線光如繫印 切天魔不能 - 垂天四衣 壞

慶折 四職 壓折 四職 全国 次應結彼歉喜印 定糕二 | 羽三相

真言口 由以明捐印加持故 切響衆皆軟喜

明善照法界。 淨滿月中。現妙白蓮B花。觀驇字門。 法界。上想七寶珍妙樓閣。 飾。花雲香海妓樂歌讚。 觀無擔乳海。出生大蓮花王。金剛爲莖。量 行者次應以成所作智三雕地。 唵一麼折*臟都使例 爲毘盧遮那如來。身色如覺滿 垂動穀天衣瓔珞嚴身。 於實樓中師子座 天如意實以 想於己身前 放大光 為莊

行 者 復應作是思 惟 耿 谷巴 成 $\widehat{\mathbb{I}}$ 뿿 當 於

真言日 唵一熈折。驪迦麟制二

所景線

二 (20) 合

侚

囐

首戴亞五如 來 沚

夹注音器 如龙二聚形象 如株二株形的杂色 四页二项杂码 四聚二页含剂 四次二主率元 四聚二原合 ⑩ 蘇二學二合美國 賣傷 □ 福二唑二合氨黄面②表,唑病愈 〔四〔四〕—⑥* □□ 指二拍导面《公局 □□ (二〕—⑥* □□ (在)—吴命)

툸

八七六 金属頂經瑜伽錄智毘盧遮那三康地法			MIIIO	
近	真言曰		次結 金剛散花印	以北莊嚴諸世界
	唵一麼折囉O二薩怛駒*二B今僧蘗羅	田合僧蘗羅 "二合詞	縛印上散如獻花	芬馥花雲遍法界
	9三麼 折 * 雕雕 但娜 B四 髮 努也 聲 B1 合 髮 折	聚努也 盛 二合废折	武言 日	
定题OTN企劃學 交臂抱胸屈進力	*雕達摩誠也奈里·慶折*雕羯變四·羯略婆	*曬粉變四七褐略婆	唯一烦攞就弭*三	
			山結金剛花供養	速證如來四八相
では、東西のカートで	次結金剛嬉戲印	成就如來內眷屬	次以金剛燈明印	普照佛會令光顯
在一碗好腦的二点或怎么三弱*四	定慧和合金剛縛	禪智二度當心竪	禪智前逼金剛縛	摩尼燈光照法界
火 吉 企 則 前 大 印 一 切 如 來 鉤 名 智	真言曰		其言曰	
隹 -	唯一摩訶羅恩底		唵-蘇底惹仡哩二*合	
	由以嬉戲供養故	不久當證金剛定	以此金剛燈供養	速具如來淨五眼
	次結金剛花鬘印	视妙鬘雲背法界	次結金剛途香印	以用供養諸佛會
「「「「「「「「「「「」」」」「「「「「」」「「「」」「「」」「「」」「「」	不改前印捧而前	想奉寶鬘用嚴首	散金剛縛如塗香	香氣周流十方界
	夏 言日		其言曰	
前印禪度入定学 人名利米安姆登	唵一 喻波 戊 器件		哈一蘇亞聯溢候班以	
真言曰	由結金剛鬘供養	當0受灌頂法王位	由以金剛筵香印	得具五分法身智
	次結金剛歌詠印		如是廣作佛事已	次應諦心爲念誦
	前印從臍至口散	演妙樂音娛樂 會	光當一緣觀本 質	四明引入於己體
· " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		奚	知身與尊無有二	色相威儀皆與等
17 TEL CE 17 TEL 18 TEL	自从仓削伙共差 一	不久當具如來語	衆會眷屬自園邊	住於圓寂大鏡褶
一位一條關所。11年四十年十二年	· 大島金剛舞妙印 · 白以玄剛朝任矛	即沙野妓雲普供養	定慧二羽金剛縛	忍願如刀進力附
超智屈入金剛縛 是名金剛歡喜印	定慧當心各旋舞	金剛合掌置頂上	先誦金剛百字明	爲令加持不傾動
與言曰	真言日		-	格尔丁克里拉姆 可回角计 二次合 二二硫烷甲烷的 经采用
· 唯一健吒惠· 惠	唯一薩婆補而鬼口由命		魔形型三处疗*羅隆山豆	親氏尾 B三 努潘氏瑟
次入平等性智定 捧持閼伽衆香水	由以妙類供養故	はお手でおます 電視如冰電性身	生甲四层里三角生 医素腹耳窦蜱五素都使输出,	凝洱婆轉五 素都使喻
想浴諸聖無垢身 當得灌頂法雲地		以此普頭伊油を	二合耳基醇六可经络生	1 第二合耳婁姆七素浦
異言日	和合金剛學不能掌	想她看里是对身	一世》的耳类痛尽能要形也解本瘤二合也差 九十字同号的第一字字的 医多角 医多种	也解本羅 二合色差 九二
唵 : 變折 ◎ 略娜 說 吽 * 二	- 真言日	Ī	何可听了这样,两种对	多種明二合義可属十二年的金順(一十七年)
次以金剛法歌詠 讀揚如來諸屬智	一一。如解二合詞羅二合何四個	A		多宝米二百萬石鬼
H	由以焚香供養故	即得如來無礙智	一件十二呵呵呵呵解耳	

 合悉地捺多曳他努識引三獎四瑳特鑁三合

二合 电 好解呼之 薩 轉 薩 但 瞬 0

三合檃

Ħ

訶

眛

那

莎

●り≕す

省名

陌

折 麽耶薩怛願eli介惠e引 羅聚 無問 進十四 **多折** 咧 婆膊 十五

勝悉地 不改金剛界大印。便誦本意根本明9眞言曰 尊堅住己身故。 現世所求一 罪 ,以糜訶衍那百字其言加持故。 諺一切諸佛及方廣經。修眞言者。以本 念剛薩埵悉地 乃至如來最勝悉地 切悉地 設犯)所謂最 五

唵 定慧二羽摔珠翼 一變折*羅馱都二略 至頂上復當心 堅住等引劢念誦 加本真言七遍已

舌端微動唇齒合 時勤修不令間 切神通及福 現世同於遍照奪 千百爲限復過是 逆順G循身觀相好

旋陀 後結三摩地 者念誦分限畢已,捧 羅 尨 削 入法界體性三 珠頂上 味 動發大願。 修習五字

諸 旋滑 復 淨 法 諦 無 水 不 生 77. 因 字。悟 業 性 等 雛 虚 言 啻

不 初 捨 後 諸 是雖 三差思垢 有 情味別惟塾 如兼所 我住證 <u>4#</u> 晢 無 有綠歸 異態

復以八大供養。供養諸佛。行者從三昧出已。即結根 麩 獻閼伽水。以降三世印。左旋解界 印, 奉送諸樂各還本土。 飹 結根 本印 以妙香詞 印者 誦本 一种 提工 通 崩 ĔΡ 前三 結 金 作整 狭字 心安 4 佥

稽首尾

那

佛

切

如

來

金剛

頂

鞩薩埵

昧耶印忍願承華。至頂上散。眞言曰

沒 財尾 職二全藤但 財四五 の移 麗焰 補 娜 曜月末 **医** 那 引也 都 74 唵

麼

Œ

犘

處。然後灌頂。被金剛甲 本 是法已,重以三味耶印 拿三摩地。 懺悔發願等。然後依閑靜處。假以香花 、讀誦方廣大乘經典。隨 胄 依 誧 前四 加 抃 禮 蚏 禮 意經 以 ᅋ 住 方 四 行

现 若 <u>!!</u>-有衆生遇此! 頂田經瑜伽修智毘 **山證得數喜地** 有衆生遇此教 「盧遮那三摩地B法 **晝夜四** 後十六生成正覺 時精進修

Ņ, 877

金剛頂經 盧遮 那 H 尊

遙無 设三 滅 行 和 _։ 同

4 đ 7 怛 他 약 打型不 揭 4 [11] 귉 લુ 炟 (4 Ħ 盚 βţ 提 @

略

ণ্ড

讱

如

來入自己身密語

Ť

茶屋宇 £ 细跋 折羅 ₹. 胘 **(**1 恝 βE 等一 善切 提明 金來 胸正

đ 無 Ų: 지 <u>: =</u> 大心 髮 지 哆 4 4 지 勃 Ŧ 郡 ΓĿ 沓 嘣 #I 部 不 唵 উ ₹ 跋 折四嘛

> 金剛 金剛 蒯 Į 颇る 羅 ĸί 장 訶が

莎 登 唵 उं 訶尽 跋 4

Œ 豖 爼

折囉 盧 攝 শ্ব 伐 羅

婆 Æ

四外缺働 四 剛 Ø 折壩二日羅魯* **10 = 2 1**) **10** 唵 🕏 唵

熨ス

吒点

金剛 金剛 金剛密 金剛 ₹ 訶怀 峢 壇 Æ å 首 ণ্ড 唵 ち 唯 唵 唵 莎 睿 3 \$ ng. 岴 ণ্ড ও 跋*折曬空室多 ₫ 跋·斯囉 ₹ 跋 ₫ 跋 đ 訶べ 跋 đ ₫ 跋 đ 跋 折囉 4 <u>5'</u> 驪 囉 囉 (T 底 βήſ 薩 म 됬 鯏 阿 阿 # **(1)** 羅 維 瑟 đ 目 X 閱 ₹. 莎 有旺 穅 Ų, 怛 끃 ष 31 那 莎 莎 邳 訶怀 悉 (# H ---Ħ 調介訶介 基 地 **(**4

詵 9明十(二合)夾註會會 9二二三母會 9引十(十七)夾註會會 9[真言曰:一會會與它的 6帖十(三)夾註會會 6帳二條每會 9悟 二兩公司 9姤二妬每當公司 9二二三當,(二合)一會 19萬二姓國會,從公司 19那二姊公司 19[五 一⊜司召司 19]移十(五)夾註 ❷[經]--●②②② 學法十(之卷)學,乙本典書云貞享元年九月二日以大師請來本爲本以高麗印本及別和本等而參校正之,何 州延命密寺三等老人淨嚴四十六歲,丙本亦敬之團會縮册大藏經,愈仁平元年寫高山寺藏本,@保延三年爲高山寺藏本,@帖策子第二 1、负责蘖板脊髓等校訂加筆本線本賢獎氏版 图語十(日)图象, 語下丁本朱書日即是豬佛加持密書 图 諸佛加持) 十 唵 ⑨ 图 不 - ❷ ₹二【● ❷[金剛首…河|十一字—●母章

莎

를

		底瑟吒跛日騷莎河 @	空 智	夜頭莎	_	晚 跋*折曬 菩 提*質 多母 但	學 对向为不平耳	別 莎 訶		跋*折瞬		訶	র্	跋"折毈 母 瑟知 林	ক্র	跋 跃 吠 拾 阿	古有令有什种	訶	র্ক	金剛心 唵 跋*疥曪 畔 馱 恒喇 吒 荹	から を ひまな みせ	多。薩怛楚 莎 訶	不 智 赞称	折囉 三 昧	86	折雕 薩坦梵 莎 訶	方百 字のな なが	莎訶	· 중
阿	র্ক	跋日雕 奚薩普 吒 鑁	百冬公安		4	BB索 吃跋口騷阿 奚 吽 吽	老百 學 民府东	欧日曜 阿 夜8分 若 莎	是 公 等 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	別請 唵 跋 日曜 三 漫 著雲	多百 零 年耳亦亦等	跋口雕都使曳護莎司	44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	剛甲 金剛藏 唵 跋 日曜 那 咁 莎	きるできる。		***	跋 日騷 薩 埵縛 阿	おるを中	訶	4	金剛堅 临 跋日曜 阿 但 摩 拘 含 莎	おする みに 深みな	莎訶	者が	金剛秘 崦 跋 日糶 涅里蒙 底 瑟吒	古月 等 云 石 图	金剛岛 唵僧訶羅跋日臘莎訶	きょうりょう ぞうか
金剛香	ı ~~ş~~	金剛笑 吹	rë.	金剛戲	ď	金剛舞			9 7	歌		金剛誦 唵			ন্থ দ	Æ		涉		金剛詠 唵		莎訶		肸		金剛鐸 啶	ŢŜ.	金剛鈴吹	
跋	5	唵 跋	2		ð	跋	2	訶	ন্			跋					₫	p")	46,		4					跋			
囉							5 ^			田曜		曜	4.			日曜				日曜	₹ •			曜	李	印解	₹.	日曜	5 ^
鉢羅	됙	賀娑	T T	強	시	奚么	J.I.			奚字	K	喇	1				र्स स				Ħ T					俱合			
飓		本 縛四								卢旗	1.	恒軽	ā				श् र्वे			羅娑						在			
羅	į	画	5	莎	香	訶	ন্					莎				卖				羅					<u>।</u>			悪	
		莎										訶					Į			魯				水庄			ন্		ন্ত্ৰ
莎	梦	訶	ন্							燥	¥					3	4			波				訶	দ্			्वा	

●打二日间* ●4二十十十 ● ●州二州公 ●(商祖妹)—② ●4二十日 ●改称二数日報② ●4二八 ● ●并二千② ●(14)十四)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● ● 14(14)● 1

_																														
	金剛雨	•	弩	- ર્શ ઘ	金剛法		金剛雲		沙河	4	金剛藏		金剛室		inj (	ন	金剛照		ज़ि	ন			हेर्ग (	ন্	金剛電		金剛花		副	ব
	呛	İ	羅	Į	唵	Ġ	唵	Ť			睢	Ť	$\eta_{\mathcal{E}}$	ণ্ড			咙	ઉ			呛	उं			u _{te}	उं	唵	古		
<u>ج</u>	跋	đ	那	য	跂	₹	跋	₹			跋	₫	跋	đ			跋	đ			跋	đ			跋	₹	跛	ξ		
PU	H	否	莎	麥	B	忒	田字	予			H	₹°.	Ħ	<u>5</u> ^			口囉	5 5.			日曜	5			H	5	羅	5		
真巫 記蓋 趣耶	驪	⊿	河河	ন্	雞		7144				쨅		羅												쨅					
遊	帝	<i>ጓ</i> ነ					素	된			Ξ.	4		딕			-	共			素	된			奚	%	迦•	私		
	乞瑟	춯			埏	ā	建	₹ •			味	ম		Ħ			羅	1				7						갱		
	鄸	3			===	#		1			*-	ਧ	度	á			伽	થ 				₹/					_	垂		
支	莎	7						徐			薩		那	₹			耶	ਧ			挺	(1					訶	4,		
1 法分契用	訶	ন্				_	莎					ৰ্		登一				ભ			理	_			神	*				
₽					摩	<u> 꾸</u>	訶	প্			阿	共	訶	ৰ্			莎	₹ -			莎	香			莎	₹ -	_			
	金剛四幢		金剛殿		訶	র্	金剛網		耶吽	य &	金剛牆		訶	ৰ্	金剛栓		乞沙 號		金剛城		金剛宮		金剛更色		金剛日		金剛牙		金剛生	
	唵	ণ্ড	唵	Ċ			嗂	ণ্ড	-		啶	さ			唵	ণ্ড	晔	ž	唵	उ	唵	古		•	唵	洁	唵	杏	唵	ઉ
	跋	₹	跋						訶	_					跋	₹	莎	Ŧ	跋	₫	跋	₹	呛	Ġ	跋	δ	跋	ď	跋	Q
	日	不								•			_			·	訶	শ	П		П		跋	đ			日		Ħ	•
	囉		照				曜				日曜の続	2,	-		日曜				驪	5 °	曪	1	口囉	1,	曜	5	雕	手	驏	\$
ļ	跋	-		ব				꾸	)			4			枳	(A)			弭	(đ	羯	Æ	<u>{1</u> 2}	Ţ	m	刋			羅	a O
	折	\$ ©					訶				羅*				羅	₹			塞普	Ą	摩	型	耀	₹.	1.7	Ŧ	±E.	ŧ	細	Ą
	中		頀				薩				維				唬吽	なる				1	莎	香	恒曩	đ	訶	ন্	上上	Á	護	સ્
-	莎		12	4			者				羅				泮	ĸ			維重捺		訶	ৰ্	沙	香			莎	T.		香
i		ন্ধ	10-7	4	7		里	_			迦	私	•			否			羅	チェリス				ব			訶		ניים	ব্
ļ							Ð	7			羅	Į				4							19**J	٠,			jarij.			
	金剛忍		金剛慧		金剛定	J	訶	(47	金剛業		<u>71</u>	' ব্			莎訶	香虾	金剛光		金剛輪		金剛際		金剛水		金剛鏡		金剛臺		金剛塔	
	唵	3	唵	. 0	5 喉	đ	•		啅	: 3	•		摩			•	唵	_	쨘	ণ্ড	唵	ত্ত	唵	ণ্ড	唵	ઉ	唵	ণ্ড	唵	寸
	跋	đ	跋		U	_				₹ ₫			烙8摩德迦	: [			政										跋		跋	_
	日際		P-8				ġ.			5			啶	ণ্ড	•		日曜		月驒		-		н		解		-			₹` *
					噺	į ~							跋	. 4									軅	4	蜒					
	達				li di					†			翼				遏	判	曳	ट्य	羯	¥	入伐	Ŧ	達	q	素都	4	政	đ
	里摩	Ą			石					9 9							利他	ধ্	都莎	3	摩	의 장	羅	র ব্	摩費	1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年		3	折隸	21
	剪	-9	と 二		が 花					3 2				: 디			鉢	-	<i>'</i> ⊅		* * * * * * * * * * * * * * * * * *	্ব ক্	吽	Ä	資莎	(4) EE	那	۲ خ	吽	
	30	~~। य~~ (५	ğ ^β	j ¥	יה י	g Y	ı,			• (*				• 1 1			鉢 栗		訶	26,	可	46,	莎	為智不	河河	7	、	子病智	, 哔	热带 深
										1			哔				刑	₹						ন্	胡り	-44	)沙 訶	ି ଅ	) 、訶	
	1								13	5 -	Ľ		29	- 1	•									-			p#j	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.*	-

	==			==	-:				=			===	===				<u></u>											<del></del>	
ज द	اً ؟ ز	金剛刹		金剛禪		金剛身		金剛傘		金剛錫		金剛丁		金剛受		金剛淨		金剛義		金剛論		金剛綠		金剛因		金剛顯		金剛力	
	1	唵	Š	唵	ণ্ড	唵	র্	啳	3	唵	呓	唵	Ġ	唵	Ġ	唵	Ġ	哒	Ġ	唸	ত্ত	啶	Ġ	呛	ত্ত	龌	ণ্ড	皠	ত
	i	跋	đ	跋	₫	跋	쫩	跋	₹	跂	₹	跋	₹	跋	₹	跋	₹	跋	₫	跋	₹	踆	₹	跋	4	跋	₹	跋	₹
		H	<u> 51</u>	日曜	5%	照	3	曜	5	田曜	5 '	日曜	7	曜	\$	日曜	Ŧ	日曜	5.	阻	Ş î\	日曜	\$	日曜	5	日曪	<u>5</u> °	曜	5.
		腱	•	雕品	9	難但即	•	腱	•									離		雅	_	雕補	ਚ		क्ष	雅賀	ሻ		刋
		i⊒i Ari	⊅ ₹	錘	41	里	ž	阿萨		. 羯 . 雌	和	悉地	(H		रू ड	沙		淵	Ą	杜髀					7	娑	4		Į
		仕	사	班里	n Or	都	3	弧							9 2	耶			۶		a	恶弊	લા	曳		耶	व		વે
		孤	œi	土苑	····	莎	정	い。	ัส	t titu	Œ	7/5	푯	74;	水	莎	첫	、沙	장	莎	豖	沙	梦	荻	來	苏	办	移	哥
		地地	G	診	র	訶	ন্	. "	•	沙	퀀	詗	ন	· 訶	ন্	ed e	ন	河	4	訶	4	訶	শ	訶	ন্		ፍ	割	ব্
			香		•						ন																		
訶 く	ţ,	金剛寶		訶	47	金剛地		訶	ন	金剛場		金剛時		金剛縛		叶 莎	- ~~7~~	金剛忿怒		金剛山		金剛堰		金剛印		莎訶	香虾	<i>f.</i> [.	
		唵	À			唵	古			唵	ণ্ড		这	啶	ণ্ড	訶		#X		唵	\$	唵	ত	唵	ণ্ড			唵	Ġ
		跋				跋				跋				跋	₫			唵	\$	跋	4	跋	₹	跋	₫			跋	đ
						醒	本			曜	本	日曜	\$	田曜	4			跂		麗日	₹ `	H	5	翼	4			日	5
		日難*	4				"														· *(	鰯	2					日曜 原	3
		摩姆	Į E	!		-	# **			菩坦				怛羅	4			解		若廢	रू ग	11.	Ä	))				尼	
			(M			那薩				来	æ	那多琰	Ţ Ž	吒	ጵ			枳	(A)	果里	G	(s)	7	程	Ş			達	- 6
		素					- ገ - ሻ			帽	- (1	沈	.	1/1	짱			里	A	莎	4	拍	. 4	(提	€ 7				. (3
			- 44				(1					高明	র	訶	ন্			枳里	2		न्	移		阿					Z
			챙				-1			莎	솀	ţ	•						ķ		·		5 4	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5			旺	: \$
金剛姥			ij <	۱ ۱	全 例 子	######################################	河 '	<u>ক</u> §	金剛路	(a) [a]		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全 月 氏	季	t t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全列 模	金钱	M	SI PA	4		 Ĵ Ž	金岡和	i}	金剛魚	Ţ	金剛覺	ļ
唵	Q	5		p	在(	डे		β	ė	3 4	ě (	5 5	爸!	3 8		T H			£ (		_	_	ં						
跋	2	ξ		ā	发	a		į	发	đ į	文	T	友	đ		Ē	友	A		Į	Į į								
日経	47	r.		r	羅	\$		Y	間	₹ ¹	羅 :	5 %]	3 :	5		1	麗.	*	羅	2. B	] # .	多	] # 5	10 月 17 日 17 日 17 日 17 日 17 日 17 日 17 日 17	4	· 順	į 3	月曜	. 3
啊	Ç				挺			,	整理			異者		3			rpu.			q ^{7}	一種の住	n ** [						" " 【据	: }
TĀĪ	•				提			,	里	i		Q :		ណ់				_				. // E- //		· 以 即	·	料理味	, ,	**	
呵		٠ ٦			挺					4	力			π							ζ.	) þ				₹	i	这	
唬吽	,	Į.				3			訖田	賽	莎			7				3 4 1	垂	ৰ 🧍		t ₹		Ł 7	2 (	t "			,
l		or.				A			또	20			莎	番		ž	淮	4	步			₹ ₅		₹ ₹		* •	ij 4	f,	
號	,	X.			Ü					賽			訶	ಷ			Herr	η,	ar .	أكت	i j 4	d,		2	ज ∢	*			

ハナハ

安立世間悉地竟

然依灌頂作持里誦

真是如來勝6生子

滿足清白

魔軍衆見是人

合掌稱云救世者

围光法界無障礙

海印

恒沙悉地實

無邊善逝登其上

觀水月鏡中像

一切如來金剛座

悟此速疾不退觀 菩薩沐浴企沙水

安住如來吉祥地

一念十方受記章

6開府儀同三司特進武鴻臚卿肅國

正號四大廣智四大興善寺三藏沙門 公食邑三千戶賜紫贈司來證大鑑

稽首毘盧遮那佛

X 짟 訶怀

切如來金剛大摩尼如意之實。同一法性一 法身照圓寂海 異法界一味如如。不來不去無相無爲。清淨 月愛三昧白毫輸中。次第觀照分明普現。 印契及密言字。住大9版。靜遠離一切心。 佛告金剛密菩薩摩訶薩。 咻 莎 說此金剛母悉地 於

兩肩左右耳雙尖 十方調御諸等覺 如是e八百金剛句 恒沙功德不可算 菩提萬行刹那修 善9知出句及入句 觀照異如不二門 人空法空自性空 八萬四千妙法門 句一契一與言 白笔e髮際眉間e注 先從心輪頂上布 **咸依如是金剛句** 廣度衆生無限極 永離無妨諸迷惑 瑜伽悉地諸儀式 本從三昧 真法界本來空 字異言印契入 入如來國寂海

●甄上二頗人中相 安坐悉地金剛輪 如是身心 二目蓮華金剛燈 珠*幢實傘遍莊嚴 臍輪次上金剛宮 兩臂十指波羅蜜 悟秘密菩提契 二百八 **精淨光明如滿月** 喜戲塗香鼻根處 無相無來亦無去 心王明月。藏中住 胸前背後二雙足 **次第觀想令明淨** 唇齒e眼腭咽喉中 在遊行涅槃路

> 心得自在無去來 恒思明月鏡中BY 口含金色型以折瞬 欲行欲坐念*誦時 **傳薄伽梵秘密門** 瑜伽勝義品中說 復言金剛不動智

廓周法界虛容量 二目麼吒除宿障 出淨入淨語言相 八部龍天咸敬仰 德常行普迴向四

悟此三昧首楞嚴 妙高殊特大希有 恒沙功德悉圓滿 自在光明寂滅海 精育昆盧遮那佛 遍觀十方諸佛刹 於大法界道場中 安住如來吉祥地 無相淸淨等真空 安住如來吉祥 如在掌內摩尼 神通歌力登其上 十方善覺稱無上 一切如來金剛王 珠 地

人於花內與然生 壽量無窮不可算 稽首毘盧遮那佛 悟此三昧萬像寶 千嶷萬谷糜尼寶 頂相無邊不可見 稽首毘盧遮那佛 悟此三昧菩提契 映現瑠璃水精器 超出 安住如來吉祥地 水鳥樹林極樂地 一切如來金剛命 一切如來金剛峯 珠中法音詠 十方世界海

鹏仰由 筅 竟 成 1如世導 佛 法 身 餰 慮

> 稽首 昆 盧遮那佛 悟此三昧悉地

子

頂

並 滿

牗

寶 (金蓮

珠傘帳

契

安住如來吉祥地

切如來金剛身

心觀想分明見 切如來金剛

শ্ব

南 4

Д:

Ą

₹

稽首毘盧遮那佛

6人法身觀門

濕嚩二

台

耳

Ą

暏 扚

嗯四 爨雲校本末云 淨殿四十 真摩三年五月三日

Z o. 878 [cf. No.

禮 遮那如來自受用身內證智眷屬 法身異名佛 金剛 懺文 頂 經 金剛界大道場 最上乘秘密三摩地

四初禮請佛梵歎依當 不空奉

毘盧遮那悉地流阳 有身有相權來化 悟此三昧涅槃宮 能以一身爲多身 **廓周法界無邊量** श्व Ŧ 怚 弊 反思 也 他引 相應句陀羅尼 879) 糜 ग् 薩 得入如來吉祥地 非身非相是無為 復現多身 隨 帝 7 方應現滿虛字 他 反毘 一庚 7一身相 毘盧 我 微 (t 阿 校

…常]八字一❸

法界同 法界同一 南謨 南護一 南設照德莊嚴聚身實生佛 法界同 商農一 法界同 南謨一 崩護一 界塵剎波羅蜜等一切諸佛 界塵刹波羅蜜等一切諸佛 南談平等性智實波羅蜜出生。 南護作變化身。不空成就佛 南膜受用智慧身阿彌陀佛 南莨金剛堅 法界同一 逼法界同 南謨一切如來菩提心金剛薩埵等。 法界塵剎波羅蜜等一切諸佛 南謨成所作智羯磨波羅蜜出 南謨妙観祭智法波羅蜜出 法界廛刹波羅蜜等一切諸佛 南談大圓鏡智金剛波羅蜜出 南 謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘 间 切如來菩提心金剛王等, 切如來菩提心金剛喜等。 切如來福德聚金剛憧等。 切 切 纫 彻 如來福德聚金剛實等。 體性金剛界生身一切諸佛 體性金剛界生身一切諸佛 如來福德聚全剛光等。 體性金剛界生身一切諸佛 體性愈剛界生身一切諸佛 如來菩提心金剛愛等。 體性金剛界生身一切諸佛 如 體性金剛界生身一切諸佛 固 體性金剛界生身一切諸佛 來福德聚金剛笑等。 自作 1.身阿閦 生 生 生 盐 盡虛容遏法 盐麻交温 盡虚容過 纛 盘虚空逼 盡虛名遏 **湿慮空過** 盡虛容遏 **基旅**字遍 庭泾逼法 盡 点题 虚之 法界周 南貫一 法界 遍法 法界 南談 拘謨 法界一切供養雲海菩薩摩訶薩 逼法界一切供養雲海菩薩摩訶薩 法界同一體性金剛生身一切諸佛 法界同一體性金剛生身一切諸佛 法界同一體性金剛生身一切諸佛 南談一切如來大精進金剛業等。 法界同一體性金剛生身一切諸佛 **南**護 法界同一體性金剛"界生身 南護一 法界同一體性金剛*界生身 法界同一體性金剛等生身一 南謨一切如來大覺分金剛鬘等。 南談一切如來適悅心金剛嬉戲等。 法界同一體性金剛生身一切諸佛 南談一切如來大精進金剛牙等。 **南談一切如來大精進金剛護等。** 南護一切 南謨一切 如來大精進金剛拳等。 界一切供養雲海菩薩摩訶 一切如來妙法音金剛歌等。 切如來智慧門金剛因等。 初 切 切如來智慧門金剛語等。 切 切 切如來神通業金剛舞等。 切 切供養雲海菩薩摩訶薩 體性金剛界生身 如來智慧門金剛利等。 如來智慧門金剛法等, 供養雲海菩薩摩訶薩等 如來勝莊嚴金剛花等。 如來與如熏金剛焚香等。 供養雲海菩薩摩訶薩 切諸佛 一切諸佛 一切諸佛 一切舒佛 薩 **撒旅空**邁 盡虛空逼 **猛鬼容膨** 盡虛空逼 盡腦空逼 盡虚容遏 盡虛空過 盡慮容逼 燕 盡慮客逼 虚容逼 血血空逼 ni. 卼 虚之 空逼 場施主。 物請 心臟喜 懺悔已至心歸命頂 懺悔 **南謨一** 南謨 法界 现證菩提內眷屬。毘盧遮那互體 **李逼法界一切隨順菩薩摩訶薩 空遍法界一** 空逼法界一 **空逼法界** 南護 南謨 隨喜已至心歸命頂 塵刹士海會中。常住三世平等一切三寶,普 南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說 如上金剛界大曼•茶羅三十七⊈。 南謨一切如來善巧智金剛索菩! 遍法界一 爲五類諸天世主九際出世父母諸善知識 南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等。 諸佛菩薩行願中 無始輪迴諸有中 復觀諸佛坐 綠覺壓問及有情 又應深發歡喜心 如佛菩薩所懺悔 一切供養雲海菩薩摩訶薩等 至心懺悔 切如 切如來堅固智金剛鎖菩薩等。 切如來C常供養金剛強香等。 切 盡無餘界有情並願斷除諸障歸 切供養雲海菩薩摩訶薩等 如 一切成辦菩薩摩訶薩 切使者菩薩摩訶薩 切添教菩薩摩訶薩 來四攝智金剛鉤菩薩等 來常普照金剛燈等。 道 樹 禮大悲盧邁那! 禮大悲毘盧遮那佛 隨喜 己身各請轉法輪 所集善根盡隨喜 我今陳懺亦如 身口意業所生難 金剛三業所生福 薩等 切 福智聚 並是法: 佛 盐 。盡虛交 虚空逼 至心 盘虚 是 盡 盐 盐

की 道 佛

尴

虒

雁

至

金剛頂瑜伽三十七尊體

糊請已至心歸命頂禮大悲毘盧邁那佛 切世燈坐 有如來三界主 勘請令久住 道 不捨悲頗救世間臨脫無餘涅槃者 覺眼開敷照三有 至

四無礙辯十自在 富樂豐饒生勝族 遠離思迷具悲智 遠離八難生無難 佛菩薩妙衆中 梅隨喜勘請 760 **願證迴向亦如是** 六通諸禪悉圓滿 常為善友不厭捨 瀕 **眷屬廣多恒熾礎** 悉能滿足沒羅蜜 宿命住智相嚴身 我不失菩提

已下次第如常 迴向發願已至心歸命 金剛幢及普賢 頂 禮 大悲毘盧遮那佛

杂等各念此時清淨 偈

収 說 法 如 影 不 μŢ 像 得 晢 淸 淨 簁 無 囚 瑕 .業 生機

用中身內證智眷屬法身異名佛最 蒯頂 摩地禮懺文 經金剛界大道場毘盧遮那如來自受 上乘秘密 薩

@亦名三十七尊禮懺 文

ő 879 [cf. No. 878

金剛頂瑜伽三十七尊禮

唐特進試鴻臚卿三藏®沙門 大廣智不空奉

南

「庭冬通法6界」切波羅蜜菩薩摩訶薩

切如來功德聚金剛笑菩 薩

等 出

法身毘盧遮那佛

法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕大圓鏡智金剛波羅蜜出 南慕作變化身不空成就佛 南慕受用智慧身阿彌陀佛 南慕功德莊嚴聚身寶生佛 南慕金剛堅固 自性身阿 閦 生 **灌腹空逼**

界一切波羅蜜芹薩摩訶薩 南慕平等性智寶波羅蜜出生。 **撒魔空逼法**

界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕妙觀察智法波羅蜜出: 生 盡虛容遍法

界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕成所作智業波羅蜜出生。 盡慮空逼法

摩訶薩 南慕一切如來菩提心金剛薩埵菩薩等。 **虚空遍法界同一體性金剛界生身一切菩薩** 盐

遍法界同 南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空 體性金剛界生身一切菩薩康訶

南慕 南 盐 盡慮空逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕一切如來功德聚金剛 **濫處空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩** 盡虛손過法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕一切如來菩提心金剛善哉菩薩等出生。 慕一切如來功德聚金剛寶菩 薩 等 嚴空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 慕一切如來功德聚金剛幢 菩 薩 等出生 切如來菩提心金剛 光 欲 柞 **轄薩等出** : 薩等出 出 生 生 生

生 盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕一切如來大精進金剛牙菩薩 盡處空逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 盡虛空逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 盡慮空逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 盡虛쫀遏法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 盡虛空逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 盡處空遇法界 南慕一切如來大精進金剛拳菩 盘虛各遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕一切如來智慧門金剛語菩 南慕一切如來智慧門金剛因菩 薩 等 出 南慕一切如來智慧門念剛利 菩 薩 等出 盡虛쫀逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕一切如來智慧門金剛法率 薩 等 出 南慕一切如來適悅心金剛嬉戲 菩 南慕一切如來大精進金剛護菩薩 南慕一切如來大精進金剛業菩 薩 盡虛空逼法界同一體性金剛界生身 切波羅蜜菩薩摩 薩 薩等出 訶 等 薩 等 等 等 H 筝 圕 出 Ш 生 生, 生 生 4 生 生 生 出

生 盡虛空逼法界一 盡慮空逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 南慕一切如來妙法音金剛歌菩 薩 南慕一切如來離垢繪金剛鷺菩薩 切供養@海雲菩薩摩訶薩 **藏燈空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩** 南慕一切如來神通業金剛舞菩 盡慮空逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩 切切 切如來勝 如來真如萬金剛焚香浩薩等出 切波羅蜜菩薩摩訶薩 莊嚴金剛華 蒋 薩 等 等 筝 等出 出 圕 出 生 生 生 生 生

❷(身内…丈)二十二字二(法身禮讚文一卷)七字❸ ❷(亦名…文)九字一❸ ❸ ⑥明本 ❷(唐特…譯)十九字--勇 ❷(沙門)一勇 ④原字元本空白 ❷海蒙二蒙海龟勇 - 图象 [唐特 ・押)七字

٨

盐虛空遍法界同一體性金剛界生身一切成 南慕一切如來 四攝智 金剛鉤菩薩等 出生。 盡慮容逼法界一切波羅蜜菩薩摩訶 南慕一切如來戒清涼金剛途香菩薩等出 **帰宅通法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩** 南慕一切如來常普照金剛燈菩薩等出 **容遍法界一** 切波維蜜菩薩摩訶 生 生 盐

海慕 一切如來善巧智金剛索菩 辦波維塞菩薩摩訶薩 教波羅蜜菩薩摩訶薩 **湿處空邁法界同一體性金剛界生身** 薩等 111 切表

來使者波羅蜜菩薩摩訶薩 盡慮空逼法界同一體性金剛界生身 切如來堅固智金剛鐵菩 醝 筝 出 切 生 如

盡魔字遍法界同一體性金剛界生身 南慕一切如來 歡樂智 金剛鈴菩薩等 出 切 生 如

誻 母: 普為梵釋四王天龍八 及善知識道場梁等法界有情。 順波羅蜜菩薩摩訶薩 歸命懺悔 部 帝 主 人王師僧父 並願斷除

電轉、清淨服耳鼻舌身意。一念不覺 我所。根塵浩繞:識"陰奔波。擊動身心。 于今日,迷無我覺。計有我人。我許旣典 至心懺悔,弟子衆等。自從無始 赚大劫來。至 。從迷至迷。莫·測終始 殘害法身。焚燒慧命。 偷法王财"供邊見敗。賊旣熾盛。 。身心酸慄, 歸安樂國 今始覺悟 永斷迷覺 如此等罪。 以無我覺 。破烂螇 **高翻作六** 。深悔自 數越塵 貧愛我 (常縁 狥如

槃。不以涅槃爲證。 發願已至心歸命禮三寶 乃至無上菩提。念念堅固。念念勝進。 滅 違 身師 知諸法畢竟空寂。而常度脫 在 至心發願。弟子衆等。及法界有情。 |剛頂瑜伽三十七拿體 。辯說無礙。於一念之中。具足一切種智 懺悔迴向已至心歸命禮三寶 然法性燈。 收法 王 財 醬當弘護。 常照無盡。 納 堅藏 行願 迷覺之罪。 資 (給慧命 一切衆生。同證涅 事語 始從今日 埍

瑜伽 金剛 頂 (經釋字) 品 中 卷

不空率 開府儀同三司特進試鴻臚卿蕭國 正號 大廣智大興善寺 三藏沙等門 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒

気汚引 字門 **50場字門一切法譬喻不可得故** 893伊上字門一 **新阿上字明** 化全型用字門 **癸酉**伊司去字門 一切法災禍不可得 **介田鵬字門** 1の昭字門 **多**理字門 | ·阿引9去字門 ·適麼字門 一切 一切法損減不可得故 切法染不可得故 一切法類例不可得 切法求不可得故 切法沈四沒不可得 法神通不可得故 切法根不可得故 切法寂静故 切法本不生 故 故

、身心自 隨機消 | 塵界不 須 法 **又**@奥字門 な思汚字門 **◆**●愛字門 19個伽去引字門 一 何受法上 字門 **共**惡字門 TO誠上 字門 **不**多边上 語字門 字門 切 切法遠離不可得故 IJ ŁIJ 法邊際不可得故 切法雄作四菜故 法自 在不 可

98轮上 での腰上 **9** 個職主 字門 そ8娜字門 一 日の他上字門 **不四多上字門** m 拏·斯萨 字門一 1998年上 が異窓字門 **◆**爾醛上字門一切法影像不可得故 ₹m左字門一切法m離一切逐變故 る茶電去字門 (19) 化二字門 **ベ四仰鼻呼字門 一切法支分不可得故** 字門 字門 学門 字門 一切法生不可得故 切 切法化生不可得故 法施不可得 切法住處不可得 切法如如不可得故 切法執持不可得故 切法戰敵不可得 切法等虛空不可得故 法漆流不可得故 切的法界不可 切法怨亞敵不可得故 切法是養不可得故 切法慢不可得 切法智不可得故 切法行不可得故 切法一合不可得故 切法譯不可得故 得故 故 得故 故 故

❷ 拏上 〓 端尼轄 [尼英反鼻呼]—侧 图多上—恒侧 图 他上二達他達切剛 SD 姚二族(B) C2)队 去二達圖 🖼(法) 十法卿

❷除二族② ❸測二個® ❸多麗本,奧萊萊板淨藏等校訂加等本媒本贤曉氏藏,魯緒那大藏網 ❹(開府…寺)三十七字二(府北天竺) 十(仁左切)夾註團 图 鄧去二差昨何切團,鄧上帝回 ❷穆上=倪倪也切寥,搬上®念 ❷ 吒上二听陟靖切豫

八 賢劫十六尊

頀

科學製工 るの類 10颗字門 、婆も去す 誕字門 学門 字門 字門 涎三合字門 字 門 頂 經釋字 捌 pi] -IJ [ل] 切 切 切 إزا 切 넶 Ð 捌 法語言道 9法本性寂寞 法性鈍 法離諸 法 法吾我不可得故 法不堅. 切 法第 法 法 切®法有不可得 相 囚 法 切 乘不可得故 扯 宗可得故 亦 不 不 法盡不可 **60** 塵染故 義 切散 可 Įμ 如 闻 斷故 聚沫故 一諦不可 得故 得故 諦 故 稈 不可 得 得 得 故 故 故

唵兮

ী

其

言

 $\Box$

月

音

字 賢 積 光

左五持华

按 智 華 月

毎 শ

画出

阿其

な 目

ч

賢劫

瓶 幟 戟 杵 眼 首 外 無虛香除獺賢 明量容象憂勒劫 綱 光 濺 執 梵 持 千 傘 蓮 寶 蓮 夾 軍 佛 蓋 華 光 華 相 持 中

賢 智 大 除 不 干 於

持幢進三蓮為輸

寶 է 鏘 股 華 上 撠

幢 精 惡 筌 穴 彼

喷咕喷咕喷咕喷咕多 不喷污喷污戳丌喷污 鑁唵 ণ্ড 出几度的 $[\mu]$ 判 誠丌林氐 藤丹藤 鰬 办 驥 羅又 灁 (1) 誠 打 ŧ ষ 娑 ₹ 鵩 馱 聊 妻 ずのれ 17 3 1 皮発幡 野 引 姭 賀 ৰ্ 迦本 7)] ধ 悉多 野 격 雅 (4 計る 娑 摇 発 苍. 怛 4 眀 企 都多 炄 ¥ 合 賀 野巴賀原 祖 婆玉 味 (1 儞 沙 足 (1 野 铄 野四 隦 Ū 娑孵 鹏 賀の ৰ্ 賀 賀 ধ্ 惡 Ŧ 賀 程 4 恆藍 ᆌ 虐作

排 원⁴회 @ 리**프리**4 40 1 = (1/4 € 40) **र=४** 1€

那 Ŧ 合夜 地印雲幢 45 拾 野 ਹ 種 金 無 ধ 子 剛 蘳 ৰ 鱮 初巌 野巴賀野 阿獨梵 阿具 字股夾 4 隦 婆 ₹ N 賀が 摩刈 **吨 ま 惹 恋 唵 ま** 唵 🕏 唵き 儞 3 也 惹明 31] Ħ 賛 ব ₹ 鉢 ধ 羅

沈 二 唵 3 1 唵 🕏 咆 Ġ 政る Ξ: Ħ 鱒 ₹ 企 지 주 曐 吃叉三合 捺 Ħ 剛 ₹ 준 R C 雑 羅 介 界 3 三合 儞 Œ 底 **(1** 合 台 跋 4 ধ 播 ч 院 蘖 バ 婆 ¥ 野己 捺 ধ 艞 羅 4 羅 婆 ₹ 那 ₹ 壓 Ä 邏厄 信 二分 野 4 ਬ 3 4 地 野 供る **ረ**ት 婆氏 婆玉 居 य 野 갭 曳 奖 娑 旺く 푯 野耳 野 य 坔 鹏 肿 娑 娑願 野 य 行 T_{1} র 鰰 賀 ন্ 鰰 賀 ɗ 賀 ፍ 縛 隦 ষ্ 賀が 里 賀が 古 恶寒 賀 🌱

0美二那麽 0胺二苯酮 0顏二菱鹼 9度二末卿 9(去意)—豳,[去]—●② 0法十(一切)● 6莽二嗪卿 6野二耶團●② 0法十 (一切) ● 四原十(時加切) ● 四温二羅動, 温上 ● ② 四拾二投動 「四漢二沙戀」 四娑上二薩多 「四役二前」 ● 四七漢二合二刹 ⑩ ❷〔一卷〕—⑩ ❷ 甲率奥朱書台。(貞享元甲子年九月二十一早且校 之 點 之 梵字悉錯於筆證對特非正本課且一國書教少株故爾 之平,是爲今日投于諸徒也,何陽延命密寺傳密沙門淨嚴國十六戰,元祿十六年二月十六日以淨嚴和王之本再校了。 尊敬, 實永 三丙戌之春得此審軌伐子之秋一校了, 夢獨性殿),但自元祿至尊歡盡書, 乙本卷宋亦稅自始至淨嚴四十六戰 📉 🕸 🕸 享和二年刊長谷 诗藏本 四綱二綱の富 四至怠二歳禁1 6 四辨二鱗の8 四去二上1 6 四五二支1 6 四五二页1 8 四八二九1 8

喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪 練石縛石縛石縛石縛石磨耳 飞 縣 老 H Ħ 富 羅•慕 羅二合 羅 П ₫ Ą 合 合 羅 子 庾 己 魏 子 遇 介 健 र्ष 撃伐氏の 縄で駄り

掌調風水金執熒金三天傘俱東安略 塔伏幢天剛鎚感剛角帝蓋摩北布說 持 金 酉 執衣幷火食爲獨寶羅那二有 羂夜卷光持標股東鈴羅十五 寶剛 北 索迦屬聚鑿幟杵門契延天類 隅 棒 劍 色剤 **H**3

伊 焰 日 火 梵 摧 執 麦 忿 夹 西 歲 西 東剛置門星 南魔天天天碎輪荷怒 含 那 多 面於持天羅檀童在持夜羅以稱 門 戟印 月弓持刹茶子東紅迦刹為吽 執 鉤 天 箭 棒 主 印 形 南 蓮 天 形 座 字 天金色 鉤 加赤色 赤色 如天

豐山小池坊什本梓印字和二壬戌年五月以

京兆智積院之本

挍

終 H

羅二

夼

軽 4

迦 私

鰰

夼

賀や

尾 (1

野さ

長谷妙音院寓居上毛

沙門快道 行於世

喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪喷雪 ₹ 縛 ₹ 縛 ₹ 練 ₫ 練 捺羅 日羅 日羅 識れ H 季 \$ 雑 大 đ 二合 <u>~</u> 合 슈 合 天 슈 介 û ۲ìŵ 行 Ħ 衆野山陪旨港で組合儞の鉢 羅 縛 【 母 及 難 そ 氷 色 迦 禾 廖 耳 矩 st ধ 雅 1 野四拾代羅色 羅 始州娑丹拏里說兀攞延尼侧吒ぞ 羅運 羅貫 攞運利食 H 婆ろ

威 孋 德 有 多 哨

> 唵き 資言 ₹ 曰

應應妃 居 當 后 北 县 並

門開幕 東示屬

供酱 養在 夜曼 迦 茶 天 羅

●赤十(黒)1号 ●17三間1●* ●1三(16) ●1/1三(17) ●1/1三(17) ●1/1三(18) ●1/1□(18) ●1/1□(1 原本显得奥事曰一校了塞取 享和三年癸亥冬十月三日,秀陽關梨令密榮,右以慈順信正校本寫校之 文政三年庚辰秋八月二十八日 右以校本寫校之毫閣根生役祭龍肝

幟

金剛鉤箭喜

H

幢幡及大笑

時證

如來異日同音。向彼菩薩咸作是言。

Ņ. 882

佛說一 **昧大教王經卷第一** 切如來真實攝大乘現證

●西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法火師。賜紫沙門臣 施護 認譯 等

切 得 成 如 金 如來一切智印平等增上種種事業。 就一切如來一切智智大相應主 切如來金剛加持種種最勝三昧o邪智。獲 是我聞。一時世尊大毘盧遮那如來。具足 剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一 切如來殊勝實冠三界法王最 上 能作 滐 悉能 Ą 生

йx 勸請稱證。在色究竟天王宮中。安處廣大摩 魔力菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩。 法輪門薩摩訶薩。處空庫門薩摩訶薩。推踏 薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。 起不等心轉 菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩 虛空藏書 厄 「布。微風吹擊出和雅音。 牛滿月等衆所莊 夏殿'彼有衆色珠蠶瓔珞" 鈴鐸繒幡閒錯 與九十九俱胝大菩薩衆俱。所謂金剛手 而爲 智印。是諸賢聖總攝

來身。 滿閻浮提中。 復有殑伽沙數等諸如來示現彼天。 **利湿復設此秘密法門** 一一身中悉現無量無數佛刹" 猾如胡麻" 而彼無量無數路 乃至 一佛 如 淈

首

大士。 勝行。廣作一切無等無上種種事業。從是出 現諸色,普茲無餘諸有情界,起善調伏一切 切如來不空事業勝所作故, 遍一切虛空悉 來身自性情淨故。即一切法自性清淨。以 切虛空舒逼其如智,現成正等覺。以一切如 持出生智藏。施設大金剛智大灌頂實 是時世尊大毘盧邁那如來。 涉入故。 一切如來無邊故。 一切賢卑所謂 開發一切證證本界極微塵量金剛 平等安住 爲一切金剛界覺悟 一切跪坐身語心金剛。 밄 攌 如來 菰 加 智

作。一 三昧。一切如來愛樂智自在。 事業。一切如來大精進妙堅固鎧。 大輪。一切如來祕密語。一切如來不空種種 如來大清淨法。一切如來大智慧。一切如來 遍持護金剛藥叉。 切如來大摩尼寶幢。 切如來大菩提堅因大士。 切如來大灌頂寶。一切如來日輸光明 切如來身語心念剛縛 一切如來大笑。一切 切切 切如來善所 /如來鉤召 一切如來

諸大方便大勝上

切勝宮大自在

世一切身語心金剛大慈悲者。爲一切如來

团

《滿普盡無餘諸有情界一切意願。

常住三

踏變拏羅金剛。因 能觀自在金剛法 妙寶幢即金剛幢 聖虛空藏金剛寶 **靡**囉謂即 金剛愛 金剛薩埵普賢母 種種事業金剛業 猛惡吞噉企刚@牙 妙不经王金剛王 精進甲胄金剛護 無言。即是金剛語 妙吉祥智金剛利 金剛善哉極喜王 堅固執持金剛學 大喜笑謂金剛笑 大妙光曰金剛光

Ħ. 蓮華劍 堅固主宰妙勝地 彼降三世寂靜生 覺性清淨大乘法 護世空居與地居 鳥靡天主幷世主 夜叉羅刹善無畏 生死涅槃常如是 大種善作衆生益 無終常寂靜 7种妙 輪語 海甲胄

成就一切諸佛身 摩訶薩埵大智印 **毘盧遮那最勝奪** 正覺善利諸佛心 一切菩薩解脫門

證得阿耨多羅三藐三菩提。 不能知一切如來異質智忍諸難行行。云何所。即爲示現受用身、告彼菩薩言。善男子若 胡麻皆悉雲集。 來心。時一切如來。示現逼滿此佛刹中。猶 爾時具德大菩提心普賢大菩薩。 詣一切義成菩薩坐菩提場 是故汝今於此 住. 切切 如 如

怖堅

三世及彼三界等 堅固勝根大寂默 威勢猛惡大富盛 暴惡忿怒大安忍 正所流轉大復大 切設嚩宗祖等

大智波羅蜜多法 寂静生主能調伏 於三有中常利益

彼大根本卽大黑 而大貪染爲大樂 **覺悟衆生常利益** 自然總持諸正念 |摩地生佛事業 切菩提無有上 切如來諸勝行

應起勇悍之意。成所作故

覺已。即從阿娑頗那迦三摩地起。頂禮 爾時一切義成菩薩摩訶薩。 《來已作是白言。世尊如來願教示我。云 行云何是真實智忍 由諸 如來為警 __. [j] 何

를

忍。 汝應觀察自 當以自性成就大明。 岂 摩 地 隨所樂而誦 如 2.所 行是真實 大明

噴引 時彼菩薩白諸如來言。 多鉢雕品底微哥如聰明彌 以世餘一切如來

示我故。 如白衣易成染色子心自性光明猶如遍修功行。隨作隨成。亦 我見自心淨月輪桐。器如來言。善男 敎

作 爾 故爲彼菩薩。 切如來。 復說大明日 以自 性 光明 心智豐盛成所

唵 引 即以如是自性成就大明。 地剛多母性波引企捺夜引彌一 爲令發起大菩提

時彼菩薩得諸如來教示簽菩提心已。心 諸 唯引底瑟 蛇台퇡日縣二台 於自心淨月輪中思惟金剛相。說是大明日 如 亦 來心從普賢心生。齊等堅固如善所行。以 切如來自普賢心。出生堅固成所作因。 如是得見自心淨月輪相。諸如來言。 如來言。世尊如來如共所有淨月輪相。我 復 應

匙

淨月輸中妙金剛相。諸如來言。汝堅固此時彼菩薩白諸如來言。 世尊如來我已得 嘘が 切如來大普賢心真實金剛。說是大明日 語心大金剛界。以一切如來加持力。 陳日 臘二合 但摩二酤 引 於呼即切下 一切虛容界。 互相涉入一切如來身 世尊如來我已得見 混入藤

時諸如來乃爲其德 金剛中 金剛 企 **[J]** 蒯大 義成大菩薩。 灌 頂 法 而爲灌 並 秘

· 中野他可薩哩廟台怛他可說多●句「薩坦台」以如是自性成就大明。隨所樂前誦大明日 他引放。 我見 爾時金剛界大菩薩白部 頂 薩埵金剛器相具足。 一切如來身即是已身。 理應觀諸佛影像 如 來 蓄 肓 如來言。大士 世 資如 造 來

如來身即是己身。將成正學。向一切如來逼 時諸如來如是說已。独金剛界大菩薩。以 頂禮已,作是白言。唯頗世尊一切如來加 作。時諸如來即入金剛界如來薩埵金剛 於我。我所現成正等正覺。令得堅固 等自性光明智。 法平等智自性清淨。 成就一切如來一切平 剛平等最上智印秘密三昧。 現證一切如來 如 爾時具德金剛界大菩薩。於刹那中以一切 來平等智。現成正覺已。即入一切如來金 是故成滿如來應供正等正 切 Ηı 砌 旃 排

彌山 虛空藏大摩尼寶。為作潔頂,從觀自在法智。時諸如來卽從一切如來薩埵金剛中出, 持 是時金剛界如來。得一切如來所加持已。 發 丽 生一切如來種種事業。善安立已。 切如來師子座中。隨諸方面如理安住 頂金剛摩尼資峯樓閣 成詣須 於

华成就如來。是諸如來。以 故 『時阿閦如來』 實生如來。觀自在王如來。不 ព្រំ 成一切如來所加持身。 奪大毘盧遮那如來。 切方普遍觀察"於其四方隨方而 一世質釋迦牟尼如 一切平等善通達 一切 如來書 坐.

摩尼寶最上灌頂已。 心出。說是大明日 切如來大乘現證! **薩三昧。出生薩埵加持金剛三摩地** 如來自身加持故。 不空無礙教中。圓滿所作圓滿意樂。爲 智最上波羅蜜多已。 證覺未久已。 眯 即入一切如來普賢大菩 卽 切 一切如來心 切如來觀自 切如來種種事業 如 狹 虚字所 此名一 **在**法 生 — 切

輪 菩薩。成衆多月輸同時出現。普淨一切有情 纔出一切如來心時。 瞬日曜台薩埵! 出現一切如來身語心金剛所成金 剛 遮那如來心,以普賢性妙堅牢故。安住金剛 饋 薩埵三塵地。以一切如來所加持故。 合爲 大菩提心已。於一切如來周匝而住。是諸月 是相從一切如來心出已 成五峯光明黛、蓝虚空界周遍為量。是中 從一切如來智金剛出。 即彼如是具德普賢大 住佛掌中。 即入世尊大毘盧 杵 相

明門。出現一切世界極微塵量等如來像, 從金剛杵中。現金剛相淨妙光明,具有種種 殊勝色相。 **蟲無餘諸有情界。 廣作一切拔濟利樂。 成** 生一切如來大菩提心。成辦普賢種種勝 滿法界互相涉入。究竟一切盡慮空界。普 切如來平等無上大菩提果。轉正法輪。於普 承事一切如來。往菩提場推諸魔軍。證成一 切世界雲海。具足一切如來平等智通。 神通 切 如來三昧智通最上悉地。 ,普遍照耀一切世界。復從金剛光 以普賢性於金剛薩埵 示現一 。然後復 切 摩 行 發 遍 就 地

大哉清淨我普賢 由彼堅固本無身 安住世母大毘盧遮那如來。心說此頌 合爲一 iā. 從是出生普賢大菩薩 堅固薩埵自然生 金剛薩埵身出現 $\Box$ 薩身。 佛 作

爾時普賢大菩薩身。從世尊心下。

於一切如

妙堅牢故。

來前月輪中。 廣爲一切普繼無餘諸有情界。故濟利益。爲 大智方便大精進力。起大智三昧。轉妙法翰 地。受用一切如來戒定慧解脫解脫知見。從 爾時世尊即入一切如來哲三 昧 金 剛 三塵 「切主宰普令獲得適悅快樂」 如理而住復請教示 乃至得一切

爾時金剛手菩薩摩訶薩現高舉相。 立名號金剛手。以金剛手灌頂法而爲灌頂 普賢大菩薩雙手掌中。然後一切如來。即爲如來大轉輸王一切佛身寶冠緒品所灌頂者 地等。即以一切如來成就金剛作,授與一切 擲彼金剛杵。安自心間作勇進勢。 說此頭目 如來平等智通最上大乘現證三 昧 殊 滕 悉 右手戲 以

垭加待金剛三摩地。 胨 爾時世尊。復入不卒王大菩薩三昧。出生薩 **今得授於我掌中** "即一切如來心"從自心出說是大明日 此名一切如來動召三 金剛中住金剛相

此

是一切大覺尊

成就無上金剛杵

響應 **総出一切如來心時**。 駒日曜合曜! 惹っ 出現大金剛鉤相。 入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是 "乃成一切如來大金剛鉤"爲出現已"即 現一切世界極微塵量等如來像。 住佛掌中。然後從彼企剛 即彼如是具德金剛手

> 題目 摩地"妙堅牢故合爲一體。 神通游戲已。彼不空王性。 於金剛薩埵三 切如來諸召等事。於一切 住於世質。大毘盧遮那如來心說、此 。出生不空王大菩 世界。 施設語

壓地。以是一切如來請召三昧,於普盡無餘 耐時世貨。 如來右月輸中。如理而住復請数示 是時不容王大菩薩身。從世尊心下。於一切 薩雙手掌中。時證如來。即爲立名號金剛鉤, 悉地。然後以彼大金剛鉤,授與不公王大菩 悦快樂。乃至令得一切如來集會加持最上 語有情界。普遍鉤召爲作利益、悉令獲得適 普遍觀察一切佛 大哉我此不容王 即入一切如來請召三昧金剛三 平等悉召作成就 金剛出生金剛鉤

鉤。并召一切如來。說此頭曰 爾時金剛鉤菩薩摩訶薩。 金剛鉤灌頂法而爲灌頂 即以所授大金剛

經卷第 佛說一切如來真質攝大乘現證三昧大教王 所有諸佛成就事 此是一切大覺拿 最上悉地皆能召 最勝無上愈剛智

> 三昧大教王經卷第二 佛訊 一切如來真實攝 大乘現證

傳法大師 * 賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 施護 等

陳日曜⁶曜⁹職⁹郡一三昧。即一切如來心。 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二 **埵加持金剛三摩地。** 爾時世奠。 復入糜囉大菩薩三昧。 從自心出說是大明日 此名一切如來隨髮樂 出生薩

纔出一切如來心時。 出一切世界極微塵量等如來像。 世界廣施作已,彼摩驪性。於金剛薩埵三摩 來隨愛樂事。等以一切佛神通游戲。於一切 金剛箭相。住佛掌中。然後從彼金剛箭相中。 大毘盧遮那如來心。 者。成一切如來避器仗,爲出現已。即入世尊 住世尊大毘盧遮那如來心。說此頭日 地。妙堅牟故合爲一體。出生糜曬大菩薩身。 **由本清淨離諸染** 大哉我本自性淨 合爲一體。從是出現大 即彼如是具德持金 是故以染而調伏 一切隨染自然生 作一切如

諸有情界、悉使愛樂、皆令獲得適悅快樂。 乃 來左月輪中。如理而住復請教示 爾時世館。 以一切如來摧伏金剛三昧。於普茲無餘 一切如來摩囉事業最上悉 地 即入一切如來隨愛樂金剛三摩 殊 胏

是時壓曬大菩薩身,從世奪心下。

於一切

如

時諸如來。即爲立名號金剛弓。以金剛弓灌果,即以金剛箭。授與磨曬大菩薩雙手掌中。

切如來作麼囉事。說此頌曰爾時金剛弓菩薩摩訶薩。以彼金剛箭,向頂法而爲灌頂

昧"即一切如來心。從自心出說是大明日經加持金剛三摩地。 此名一切如來極喜三ा時世傳。復入歡喜王大菩薩三昧,出生薩以彼染法害清淨 是故常施諸安樂以彼染法害清淨 是故常施諸安樂

一體。出生極喜王大菩薩身,住世尊大毘盧一整一生,於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲中。然後從彼金剛喜像中,出一切世界極像中。然後從彼金剛喜像中,出一切世界極像來心。合爲一體。從是出現金剛喜像。住佛掌水水神通游戲,於一切世界像。住佛掌水山,即入世尊大毘盧遮那如緣出一切如來心時。即彼如是具德持金剛騎日囉紅娑司度如

爾時世尊。即入一切如來等喜金剛三摩地如來後月輪中,如理而住復請教示上、一切,是時極喜王大善薩身,從世尊心下。於一切,是時極喜王大善薩身,從世尊心下。於一切,是即一切諸勝智,也就此大善哉 是即一切諸勝智

ÇĮ,

諸有情界。等作一切利益歡喜] 普令獲得適

一切如來無上喜味勝悉地

授與極喜王大菩薩雙手

2.妙雅頂

金剛大寶勝

無上

大哉無喻大妙光

切有情界

以金剛喜像。

一切如來無上極喜智三昧。於普盡無餘

爾時金剛喜菩薩摩訶薩。即以所授金剛喜喜灌頂法而爲灌頂

頌曰 像"向一切如來。作金剛善哉歡喜之相。說此爾時金剛喜菩薩摩訶薩。 即以所授金剛喜

即一切如來心。從自心出說是大明日即一切如來心。從自心出說是大明日本院、從自心出說是大明日本院、從自心出說是大明日本院、從自心出說是大時,也是大菩提心、一切如來鉤召三昧。一切如來隨染智大歡喜、一切如來鉤召三昧。一切如來一次一個一切如來心。從自心出說是大明日本,一個一切如來心。從自心出說是大明日本,一個一切如來心。從自心出說是大明日本,一個一切如來心。從自心出說是大明日本,一個一切如來心。從自心出說是大明日本,一個一切如來心。從自心出說是大明日本,一個一切如來心。從自心出說是大明日本,但是一個一切如來心。

一切跪室界為出現已。是彼光明周遍照耀一切世界。成為出現已。是彼光明周遍照耀一切世界。成一體,即彼如是具徳持金剛者。成一切光明善通達故。金剛薩埵三摩地妙堅牢故。合為韓田華和縣但那一句

本語 大民盧遮那如來心。說此頌曰 大民盧遮那如來心。說此頌曰 大民盧遮那如來心。妙遍修故。從金剛薩 一切世界周遍爲量,住佛掌中。 大民盧遮那如來心。妙遍修故。從金剛薩 一切世界周遍爲量,住佛掌中。 大民盧遮那如來心。妙遍修故。從金剛薩 一切世界周遍爲量,住佛掌中。 大民盧遮那如來心。妙遍修故。從金剛薩 一切如來灌頂,等以一切如 大民盧遮那如來心。妙遍修故,從金剛薩 一切如來灌頂,等以一切如 大民盧遮那如來心。妙遍修故,從金剛薩

如來前月輸中。 是時虛空藏大菩薩身。 牙灌頂。 爾時世尊。 悉地。 適悅快樂。乃至得一切如來成就勝義,最上 餘諸有情界。悉令獲得一切義利。及得 摩地。以一切如來圓滿意樂三昧。 於普撒無 如來。即爲立名號金剛藏。以金剛藏滋頂法 曲 被諸佛 即以金剛摩尼寶及金剛寶輸金剛寶 授與虛空藏大菩薩雙手掌中。時語 即入一切如來大摩尼寶金 無所 如理而住復請教示 著 從世尊心下。 是故名爲三界 於 主 切切 剛 训

| 爾時金剛藏大菩薩。以彼金剛摩尼寶、| 而爲潔頂

安自

剛光雜頂法而爲灌頂 手掌中。時話如來。即爲立名號**金剛光**,以金 悉地。即以企剛日相。 **適悅快樂** 餘諸有情界。悉獲無喩光明照觸。及得一切 是申時無垢大威光大菩薩身。從世尊心下 **的時世代**。 切如來右月輸中。如理而住復請教 摩地 世 切大覺算 、以一切如來光明三昧。令菩薩無 乃至得一切如來自心光明最上 即入一切如來大光明輪加持金 授與大威光大菩薩雙 能淨 切 清淨 示; × 於

味,即一切如來心,從自心出說是大明日持金剛三摩地,此名一切如來圓滿意願。三 解日曜二計 親句 味。即一切如來心,從自心出說是大明 爾時世尊復入實幢大菩薩三昧。 爾時金剛光菩薩摩訶薩 相。普遍照耀一切如來。 此是一切大覺尊 微魔數日光中 說此碼目 此日光明勝增9上 能破一切無智開 即以所 出生資加 授金剛日

幢相中。 即入世拿大毘盧遮那如來心。 **總出一切如來心時**。 薩埵三廉地。 丞 是出現金剛幢相。住佛掌中。然後從彼金剛 成從種種巧妙色相莊嚴幢幡爲出現已 切世界廣施作已。彼大寶幢性。於金剛 切如來妙實幢。等以一切佛神通游戲。 Щ 住世尊大毘盧遮那如來心。說此 一切世界極微塵量等如來像、建 "妙堅牢故合爲一 即彼如是具德持金剛 體。出生實幢 合爲一體從

大哉無等妙 寶幢 作 切 義成

> 摩地。 幢大菩薩雙手掌中,時諸如來。即爲立名號 顧味 爾時金剛喜菩薩摩訶薩。以彼金剛幢。安立 **愈剛喜。以愈剛喜灌頂法而爲灌頂** 大義利最上悉地之果。即以金剛幢。授與寶 爾時世尊,即中入一切如來建立加持金剛三 來左月輪中。如理而住復請教 時寶幢大菩薩身 若 獲得一切適悅快樂。 於普證無餘諸有情界。悉令圓滿一切意 欲諸願眼滿者 以一切如來如意王大摩尼幢建立三 從世尊心下。 "乃至得一切如來廣 彼 切 事圓滿 於 二 切 如

昧。即一切如來心。從自心出。說是大明日 資加持金剛三摩地。 爾時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧。 一切如來施波羅蜜多。 此 此是一切大覺拿 名如意大寶幢 此名一切如來歡喜三 說此類日 布施波羅蜜多法能滿一切諮意願 出生

剛笑像 身。住世尊大毘盧遮 妙堅牢故合爲一體, 界廣施作已。彼歡喜性。於金剛薩埵三摩地。 希有事。等以一切如來神通游戲。於一切世 者。成一切如來大笑相。爲田現已,即入世尊 稳出一切如來心時。 大毘盧遮那如來心。合爲一體,從是出現金 聯日曜二賀『娑り 一切世界極微塵量等如來像。 安立諸佛衆利益 大哉我此大喜笑 住佛掌中。然後從彼金剛笑像中。出 |那如來心。 說此頌日 出生常數喜根大菩薩 即彼如是具徳特金剛 故常住妙等引 切最上大希有 作一切如來

> 以金剛喜灌頂法而爲灌頂 薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛喜。 通果等。即以金剛笑相。授與常數喜根大菩 遊悅快樂。 餘諸有情界。悉令圓滿無上諸根,獲得一切 摩地。以一切如來希有出生三昧。 於普盡無 耐時世食。 切如來後月輸中。如理而住,復請教 乃至得一切如來諸根清淨智神 即入一切如來希有加持金剛

切如來灌頂大士 此是大灌頂葬光輪。 爾時金剛喜菩薩摩訶薩,以彼金剛笑相, 此大歡喜智善作此是一切大覺尊 切如來作大歡喜。說此頌曰 **大利有情金剛大笑**。 希有示現所出 而彼他師不能 知 生

隣日羆台達哩摩二台 加持金剛三廉地。 爾時世尊復入觀自在大菩薩三昧。 即一切如來心。從自心出說是大明日 此名一切如來大法三 出生法

神通游 **ಿ** 光遍照一切世界。混然成一淨妙法界。而 薩埵三摩地中。成正法@光明。爲出現已。是 華相中。出一切世界極微塵量等如來像。 普葢廣大法界。 大金剛蓮華相。住佛掌中。然後從彼金剛蓮 心。合爲一體。周遍一切虛空界量,從是出現 者。以自性清淨法平等智•善通達故。於金剛 一切如來三摩地智神境通。 切如來心時。即彼如是 具德持金剛 切世界廣施作已, 乃入世尊大毘胤遮那如 等以一切佛 觀自 施 來

是時常數喜根大菩薩身。從世尊心下。 於

於 8時二持爾 ♥上二三國伊鲁 ●三二上國 O入二文® ●其二六国图 ®善二日鲁 O光二生®②

如來心。說此礙曰出生觀自在大菩薩身。 住世尊大毘盧遮那性。於金剛薩埵三摩地,妙堅非故合爲一體。

如來前月輸中。如理而住。復請敎示起時觀自在大菩薩身。從世尊心下。於一切所有諸法如筏喩 是故清淨而可得 大哉我此第一義 本來清淨自然生

來。即爲立名號金剛眼。以金剛眼灌頂法而授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中。 時證如行情界。自他淸淨成諸利益。及得一切適悅中樂。乃至得一切如來法智神通果等。則以快樂。乃至得一切如來清淨三昧,令普盡無餘諮摩地,以一切如來清淨三昧,令普盡無餘諮願時世奪。 即入一切如來三摩地智金剛三爾時世奪。

遷觀察說此頭曰 開敷故。即貪清淨,以自性無染菩觀察故,乃 關時金剛眼菩薩摩訶薩。 以彼金剛蓮華妙 允滯頂

今得授於我掌中 是即法中安於法此是一切大覺尊 覺悟貪染真實性

經卷第二 佛說一切如來真質攝大乘現證三昧大教王 今得授於我掌中 是即法中安於法

毘盧遮那如來心, 說此頭日

三昧大教王經卷第三佛說一切如來眞實攝大乘現證

泰 傳法大師 *賜紫沙門臣 施護 等 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

脚日難合底可利擎一句味) 即一切如來心。從自心出。說是大明曰味) 即一切如來心。從自心出。說是大明曰加持金剛三摩地。 此名一切如來大智慧三爾時世尊,復入妙吉祥大菩薩三昧。出生法金剛界大憂拏羅廣大儀軌分第一之三

明日

合為一體。出生妙吉祥大菩薩身。住世尊大彼妙吉祥性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故以一切佛神通游戲。於一切世界廣施作已。佛堂中,然後從彼金剛劍相中。出一切世界佛堂中,然後從彼金剛劍相中。出一切世界佛堂中,然後從彼金剛劍相中。出一切世界為成大慧劍。為出現已。即入世尊大毘盧遮殺出一切如來心時。即彼如是具德持金剛

快樂。乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿有情界。今斷諸苦悉獲利益。及得一切適悅地。以一切如來斷結使三昧。於普盡無餘諸師。以一切如來斷結使三昧。於普盡無餘諸師。以一切如來斷結使三昧。於普盡無餘諸中。如理而住。復請教示如來右月輪中。如理而住。復請教示如來右月輪中。如理而住。復請教示如來的音樂一句,是故音樂而可得由彼正慧無色故 是故音樂而可得

大輪三昧。即一切如來心,從自心出。說是大 昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來 爾時世尊。復入起平等心轉法輸大菩薩三 劍 爾時金剛慧菩薩摩訶薩。 雙手掌中。時諸如來。即爲立名號企剛慧以 金剛慧灌頂法而爲灌頂 上悉地。 此是一切大覺尊 能斷一切勝怨敵 向一切如來作攤斫相。 即以 公剛劍。 **滅除一切諸罪垢** 般若波羅蜜多理 投與妙吉祥大菩 . 競此頌日 即以所授彼 金剛 薩

世尊大 符合為一體。出生起平等心轉法輸大菩薩世尊大 等心轉法輸性。於一切世界 為一體。會從是出現金剛龍埔三塵地。妙堅牢切世界 為一體。會從是出現金剛龍相。住佛堂中。然後別相。住 為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合民盧遮 者,成金剛界大曼拏羅等一切如來曼拏羅。 提出一切如來心時。即彼如是具德持金剛特金剛 總出一切如來心時。即彼如是具德持金剛將金剛

學身。從世質心 理而住。復壽教 學則三摩地。 學則二學學

以

一切如來大曼拏羅三昧。

爾時世尊。

即入一切如來大

如來語念誦三昧

。於普盡無餘諸

為立名號金剛場。以金剛場灌頂法而為灌 灌門等心轉法輪大菩薩雙手掌中。時諸如來,即 中,最上悉地勝妙之相。即以金剛輪。授與起平 即是是悉地勝妙之相。即以金剛輪。授與起平 即是有情界,悉令入於不退轉輸獲諸利益。及得 有是有情界,

一切如來不退轉性。說此頌曰爾時金剛場菩薩摩訶薩。以彼金剛輸「安立

持金剛三麽地"即一切如來心。從自心出。說「財時世尊。復入無言大菩薩三昧"出生法加金剛不退轉大輪 此卽名爲菩提揚 此是一切大覺尊 一切諸法清淨者

大 士:

際日曜台婆 プシー 是大明日

摩地、妙堅宇故合為一體。出生無言大菩薩世界庭施作已、彼法自性性。於金剛薩埵三中。出一切世界極微塵量等如來像。放一切中。出一切世界極微塵量等如來像。放一切中。出一切世界極微塵量等如來像。放一切中。出一切世界極微塵量等如來像。放一切中。出一切她來法文字。為出現已一即入世費大成一切如來心時。即彼如是具德金剛手。總出一切如來心時。即彼如是具德金剛手。

爾時世尊,即入一切如來秘密語金剛三摩來後月輪中。如理而住。復請教示是時無言大菩薩身。從世尊心下。於一切如是時無言大菩薩身。從世尊心下。於一切如是的無法門。 所說語言離戲論

灌頂法而爲灌頂中,時諸如來。即爲立名號金剛語。以金剛話即以金剛念誦像。 授興無言大菩薩雙手掌快樂。 乃至得一切如來語祕密性最上悉地。有情界。悉令獲得語密成就。 及得一切適悅

與一切如來談論。說此項目爾時金剛語菩薩麼訶薩。即以金剛念誦像

切如來隨轉9論輸戲論之智。一切如來大智此是金剛大法性智。一切如來轉大輪智。一而彼一切佛如來 是速成就大明者此是一切大覺拿 名爲金剛真念誦

明日 羯磨三昧。即一切如來心、從自心出。說是大出生翔磨加持金剛三糜地。 此名一切如來爾時世尊。 復入一切如來巧業大菩薩三昧。

界極微塵量等如來像,廣作一切勝事業。 以是光明遍照一切世界。 **総出一切如來心時。** 掌中。然後從彼大羯磨金剛像中。出一切世 生大羯磨金剛像。周遍一切虛字界量,住佛 世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體,從是出 羯磨界。而彼普茲一切如來大羯磨界。即入 持金剛者。成一切如來羯雕光明、爲出現已。 金剛薩埵三摩地養通達故。 切如來無邊事業性。於愈剛薩埵三摩地, 一切佛神通游戲。於一切世界廣施作已 Çİ. 出生一切如來巧業大 切羯磨平等智。於 混成一切如來大 卽彼如是具德 彼 等

百菩薩身。住世尊大毘盧邁那如來心" 說此頭

大儀軌。 剛尾濕嚩。 來金剛羯磨灌頂。 來金剛事業性神境智通最上悉地 業成就,及得一切適悅快樂。乃至得一切如 以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣 爾時世尊即入一切如來不空念剛 三 於一切如來前月輪中。 說此頌曰 爾時金剛尾濕縛菩薩摩訶薩。 大特薩雙手掌中, 果。即以彼羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一切如 是時一切如來巧業大菩薩身。 特安自心已。 無功用心作佛事 大哉諸佛妙不空 一於普盡無餘諸有情界。令得一切事 以金剛尾濕轉灌頂法而爲灌頂」 即安立一切如來住巧業性。 時諸如來。即爲立名號金 授與一切如來金剛巧業 如理而住。復語教示 此 Mij ÉD 我 龍 從世尊心 . 轉金剛 切事 以彼羯磨金 殊 擪 勝 Z

今得授於我掌中 於巧業中安巧業 此是一切大覺尊 善作最上妙巧業

[| 護三昧。即一切如來心。從自心出說是大明 | 生羯磨加持金剛三摩地。 此名一切如來善

冑像' 住佛掌中。然後從彼金剛甲冑像中。出遮那如來心。 合為一體。 從是出生大金剛甲成堅固甲冑, 爲出現已。 卽入世尊大毘盧纔出一切如來心時。 卽彼如是其德金剛手。 暢一號台灣一區

善護廣大儀軌事業。 進大菩薩身。住世尊大毘盧邁那如來心。說 廣施作已。彼極難敵精進性。於金剛薩埵三 一世界極微塵量等如來像 妙堅牢故合爲一體。 等以一切佛神通游戲! 出生極難敵精 作 切 如來

果。即以金剛甲胄。授與極難敵精進大菩薩 雙手掌中。時諸如來。卽爲立名號金剛慈友。 乃至得一切如來妙念剛身最上悉地殊勝之 餘諸有情界。救拔利益。悉令獲得適悅快樂。 爾時世尊。即入一切如來堅固金剛三摩地 是時極難敵精進大菩薩身。從世尊心下。 切如來右月輪中。如理而住。復請數示 金剛慈友灌頂法而爲灌頂 一切如來精進波羅蜜多三昧。於普盡無 大哉我此精進鎧 堅固性本無身 故金剛身勝所作極壓固我堅固身 極堅固 於

爾時金剛慈友菩薩摩訶薩。即以金剛甲胄。

一切如來作勝被甲。

說此頌日

眛 **臍加持金剛三摩地。** 爾時世尊。復入摧諸魔大菩薩三昧。出生羯 堅固精進大護身 。即一切如來心。從自心出。說是大明曰 是一切大覺拿 此名一切如來方便三 最上大慈勝甲胄 此即名爲大慈友

稳出一切如來心時。 **毘戲邁那如來心。 合爲** 。成金剛 大牙器仗。爲出現已,即入世尊大 住佛掌中。然後從彼金剛牙像中。出 卽 體 彼如是具德持金剛 從是出生金剛

> 毘 合為一體。 彼撰諸魔性。於金剛薩埵三摩地。 怒調伏等事。 切世界極微塵量等如 **戲遮那如來心。 說此碩日** 出生推諸魔大菩薩身。 以一切佛神通游戲。廣施作已。 來像。 作 。妙堅牢故 住世尊大 切如來暴

以金剛暴怒權頂法而爲灌頂 果,即以企剛大牙器仗,授與推諸魔大菩薩 情界。施大無畏。悉令獲得適悅快樂。乃至得 以一切如來能調難調三昧。於普盡無餘諸有 如來左月輪中。 雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛暴怒。 爾時世尊即入一切如來極忿金剛 三 摩 是時摧諸魔大菩薩身。 切如來大方便神境智通最上悉地殊勝之 由衆生利寂靜故 大哉我此大方便 如理而住。復請教示 從世尊心下。於 乃現暴怒諸所作是即諸佛悲愍者 地 切

大牙器仗安自口中。 說此頭曰 爾時金剛暴怒菩薩摩訶薩。 向一切如來作恐怖相 即以所授金剛

此是一切大覺尊 能調一 切極難調

語心金剛縛三昧。 生羯磨加持金剛三摩地。 說是大明日 爾時世尊。復入一切如來拳大菩薩三昧。 大利金剛矛器仗 ĝρ 一切如來心。從自心出 大悲方便心所生 此名一切如來身 出

隣日曜合散提列

者 纔出一切如來心時" 世尊大毘盧遮那如來心。 "成一切如來一切印縛。爲出現已。 即彼如是具德持金剛 合爲一體。從是出 即入

> 是時一切如來拳大菩薩身。從世尊心下, 薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生一切 心。說此頌曰 如來學大菩薩身。 戲。廣施作已。彼一切如來學妙縛性。於金剛 世界善印一切如來智等及一切如來神通游 生金剛縛像。 切如來後月輪中。如理而住, 以一切顧悉成就 大哉我妙堅固縛 出一切世界極微塵量等如來像。 住佛掌中。然後從彼金 住世尊大毘盧遮那如來 即找三 彼解脱者乃爲縛 復請教 一昧堅固 於一切工剛縛像 於

縛相。授與一切如來拳大菩薩雙手掌中。時 就。及得一切適悅快樂,乃至得一切如來一 法而爲灌頂 諸如來。即爲立名號金剛學。以金剛攀灌頂 切智。智印主最上悉地殊勝之果。即作金剛 情界悉令獲得一切如來賢聖加持一切願成 地。以一切如來印縛三昧、於普茲無餘諸有 爾時世尊即入一切如來縛三昧 金 剛 三

爾時金剛拳菩薩摩訶薩。即 切如來作妙縛相。說此頭曰 以企剛縛。 於

固甲胄。 此是一切如來供養廣大羯磨儀軌大精進堅 如來大羯磨大士 以一切佛速成就 此是一切大覺奪 一切如來大方便一切會即智。 不越金剛大三昧秘密印縛大堅固

即入金剛婆羅蜜多三味。 來及一切如來智所成已。 爾時世尊阿閦如來。 以世尊大毘盧遮那如 印一切如來智故。 出生金剛加持三 __ 切 理摩台轉日理

即。從自心出。說是大明日歷地。此名一切如來金剛三昧。即一切如來

薩0埵騎日唯二合

那如來前月輸中,如理而住說此頌曰一切世界為量大金剛像。 於世尊大毘盧邁羅蜜多智印已。復聚為一體。從是出現周遍界極微塵量等如來像。 以一切如來金剛波學極微塵量等如來像。 以一切如來金剛波德持金剛者。於是金剛光明門中。成一切世紀由一切如來心時。 即現頹頹金剛光明具

出生金剛加持三摩地。此名金剛寶三昧即來及一切如來智故。即入寶波羅蜜多三昧。爾時世尊寶生如來。即世尊大毘盧遮那如由堅固性本無身 是故金剛身出現 大哉一切正覺奪 薩埵金剛我堅固

羅怛那台嶼日里二台自印。從自心出。說是大明日

像,於世尊大毘盧邁那如來右月輪中。如理體、從是出現周遍一切世界為量大金剛寶量等如來像。逼印一切如來智已。復聚為一金剛者。於是實光明中。成一切世界極微塵金剛者。於是實光明中。成一切世界極微塵參出一切如來心時。 即現大實光明具德持

即自印"從自心出。說是大明日三昧。出生金剛加持三塵地。此名大法三昧。那如來及一切如來智故,即入法波羅蜜多爾時世尊觀自在王如來。 印世尊大毘盧遮彼一切印一切顧 是即灌頂堅固理大哉一切正覺尊 我即名爲實金剛

住。說此頭目

纔出 蓮華像。於世尊大足 如理而住。說此項目 塵量等如來像 金剛者。 饄 從是出現周邁一切世界爲量大金剛 ijJ 於是蓮華光明中成 如來心時。 逼印 盧遮那如來後月輪中。 卽 切如來智已。復聚爲 現蓮華光明具德持 一切世界極微

三昧大教王經卷第四佛說一切如來眞實攝大乘現證

多三昧。出生金剛加持三摩地。此名一切如那如來及一切如來智故。 即入一切波羅蜜爾時世尊不空成就如來。 即世尊大毘盧邁金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之四一 韶譯 《強大師 * 賜紫沙門臣 施 @ 護 " 西天譯經三藏朝奉大夫武光祿卿

心出。說是大明日

切世界為量隨向方面。於世拿大毘鷹遮那聚為一體。從是出現大金剛羯磨像。周遍一極傲塵量等如來像、遍印一切如來智已。復德持金剛者。於是羯磨光明中。成一切世界總出一切如來心時。 即現一切羯磨光明具羯哩麼品轉日哩二句

而彼三界最勝王

受教令故作供養

來羯磨三昧卽自即。從自心出。說是大明日」

陳日曜二選引知引 悦樂供養三昧。出生金剛三肇地、即 爾時世尊大昆盧遮那如來。 切供養。一切如來大波羅蜜多法門 此是一切如來智三昧。 塵量等如來像,復聚爲一體。出現金剛嬉戲 金剛者。於是金剛印門中。成一切世界極微 纔出一切如來心時。 來部大明。如。從自心出。說是大明日 大明妃像 如 來左月輪中。 由 **大哉一切正覺尊** 一成於無盡故 如理 īπ 即出大金剛印具德持 仹 大灌頂金剛法性 多業金剛即 於有情界善作業 說此 復入一 頑 $\Box$ 切如來 找 切如

大哉我此無等比 是即稱為實供養 學羅左月輸中。如理而住。說此頌曰 學如來像。復聚爲一體。出現金剛蠶大明妃 等如來像。復聚爲一體。出現金剛蠶大明妃 學羅左月輸中。 即出大寶印具德持金 學羅左月輸中。 即出大寶印具德持金

說是大明日 爾 時世 摩地 奪 卽 復 え 切 如來部大明妃。從自心出 切如來妙歌三昧。 出生金

脚日曜台計の帝切!

曼拏羅左月輪中。姆理而住。說此頌曰 金剛妙歌大明妃像。 世界極微塵量等如來像。復聚為 德持金剛者。於是一 切如來心時 切如來法印中。 即出 於世聲觀自在王如來 切 如來法 醴 成一切 出現 ĘΠ 具

出。說是大明日 金剛三厚地。即 爾時母尊 復入一切如來舞供養三昧。出 由彼適院供養故 哉莊嚴大妙歌 IJ 如來部大明妃。從自心 我常供養諸見者 即一切法如響應 生

顯日雕合法理合帝司 句重

巾 量等如來像。復聚爲一 類供養廣大法用事中。 廣大法用事具德持金剛者。 卷出一切如來心時。 如理而住說此頭目 於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪 即现一 HT. Van 成一切世界極微塵 出現金剛舞大明 於是一切如來 切如來舞供 餈

IJĹ 名一切如來無上悅樂三昧。 大哉廣大我供養 金剛舞法用故 廣作一切供養事 安立諸佛妙供養 一切如來鬘。

切 一切如亦歌詠。一切如來作無上事業。即 來秘密供養

復 金剛三摩地 來供養事故。即入一切如來大笑三昧。出 次世等阿閦如 (li) 切如來誰尼迦大明妃。 以對世尊大毘盧邁那 纔出 胸日 縣二合路引計引

切如來心時。

卽

瑰

切燈供養莊嚴

駒日曜全度閉切 從自心出。 說是大明 日

月輪中。如理而住說此頌曰 大明の妃像" 微塵量等如來像。復聚爲一體,出現金剛香 是種種香供養雲海莊嚴中。 莊嚴周遍一切金剛界量具德持金剛者。 **稳出一切如來心時。** 於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左 即現種種香供養雲海 出一切世界極 於

訶陵大明妃。從自心出。說是大明日 三昧。出生金剛三摩地。即一切如來鉢騷帝 如 爾時世質寶生如來。 來供養事故。 由彼衆生遍入故 大战我此大供養 即入一切如來寶莊嚴供養 以對世尊大毘盧遮那 速得無上菩提果 金剛大笑具端嚴

如來像。 班而住說此 於世尊金剛摩尼寶楽樓閣隅左月輪中。 切葬供養莊嚴中出。 周遍一切虛空界量具德持金剛者。 總出一切如來心時。 一類如來心時。 一類日難二有瑟閉二合引 。復聚爲一體 頭日 出現金剛華大明妃像。 一切世界極微塵量等 ₽p 現一 切葬供養莊嚴 於是一 如

珠 明妃。從自心出。說是大明日 遮那如來供簽事故。 爾時世尊觀自在王如來。 大哉我此華供 一諸如來實性故 一出生金剛三摩地。 即入「切如來燈供養 速得成就諸供養一切莊嚴妙所作 郎 以對世尊大毘盧 切如來訥頂大

此頌日 聚爲一

明妃像。 輪中。如理而住。說此項目 量等如來像,復聚爲一體, 嚴周遍一切世界爲量具德持金剛者。 纔出一切如來心時。 卽現一切塗香! 聯日曜心獻提別 切塗香供養莊嚴中。 於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隔足月 出一切世界極微 出現金剛塗香大 切塗香供養莊

聯日豐三合酤舍. 三昧鉤大士三昧。出生薩埵金剛三 香。是即一切如來教令事業 如來法光明。 此 爾時世尊大毘盧遮那如來。 一切如來印衆。生。從自心出。說是大明日 名一切如來遍入智大菩提分三昧。 由諸如來邁塗香 大哉塗香成供養 戒定慧解脫解脫知見勝妙之 我此微 普無一切 復入一 妙 清淨 大 |摩地。 切 如 身 意

纔出一切如來心時。具德持金剛者。 來動召三昧金剛印梁,為出現已。 於是 成 切 (I) 來

剛摩尼寶峯樓閣隔左月輪中。 莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復 遍法界具德持金剛者。 體 出現金剛燈大明妃像。於世尊金 於是 如理而住。 說 切

由是速县光明故 大哉我此 妙 废 即得見彼 成供養燈端嚴 切佛 爱姓卷

逃那如來供養事故。 大明妃。從自心出。 養三昧。出生金剛三摩地 爾時世尊不宏成就如來。 說是大明 即入一 郇 以對世尊大毘盧 日 切如來途香供 切 如 來際e做

— 切

人哉 切 Œ **是**食 為衆生利還作縛我金剛鎖妙堅固

門月輪中。 鉤菩薩身。 極 微麂量等如來像。復聚爲一 如理而住。 於此尊金剛麼尼寶峯樓閣金剛 作一切如來動召三味。 醴 山生金剛山一切世界

剒

如來

鉤石三昧

全剛

郥

衆

ψ

出

爾時世紀 **臘帝訶臘。從自心出說是大明日** 肽 妃 ŀij 大裁一 我普遍鉤召故 碩 生金剛三摩地。 賃 切正覺算 復入一切如 即引入一切如來印鉢 來三昧引入大士三 4: 即得集會曼拏羅 等鉤召我堅固

誕生。 應量等如來像。復聚爲一體,出生金剛索菩 川 如來引入三味大印杂。爲出現已、於是一切 來引入三昧大印衆中。出一切世界極微 於世貧金剛歷尼寶奉樓閣寶門月輸 切如來心時。具德持金剛 者。 冹 捌

聯日曜二番 明舍中

順日臘台塞普里春氏 如來訥多從自心出。說是大明日 出生金剛三摩地。即一切如來三昧。 縛一切 鄁 **時世尊復入一切如** 設人一切極微中 **火哉一切正覺算** 理而住。即引入一切如來。說此頌曰 來三昧 鎖大士三昧。 亦復引入此三昧 我金剛索妙堅固

如來三 総出 理 徻 於世愈金剛摩尼寶墨樓閣法門月輪中。 來三昧縛大印衆中。 ΠÍ 切如來心時。具德持金剛者。 味縛大印染:爲出現已。於是一切如切如來心時。具德持金剛者。 成一切 於 復聚爲一體。出生金剛鎖菩薩身。 切如來作妙縛相。 出一切世界極微塵量 設此 日頭 如

> 生金剛三摩地。即 爾時世尊, 切解脱者 復入一切 切如來一切印際吒。 從 如來逼入大士三昧。 出

自心出。說是大明日

勝日驪二台 吠引合一 等如來像"復聚爲一 如來普遍警覺印象。爲出現已。於是一切 織出一切如來心時。具德持金剛者。 來普遍警覺印象中。 如理而住。普遍警覺 於世尊金剛摩尼寶条樓閣朔9摩門 月輪中。 體。出生金剛鈴菩薩身。 一切如來。說此頭曰 出一切世界極微塵量 戍 切 如

如來教令所作 此名一切如來三昧鉤召。 切如來妙縛。 由爲一切主宰故大哉一切正覺尊 切如來敬愛。如是等依一切 此金剛鈴我堅固 亦復作彼諸僕使 一切如來引入。

安樂。

乃至得一切如來平等智通最上悉地

來增上主宰自金剛薩連無始無終大持金 殊勝果等。時諸如來。咸共獨請具德一切

心明 指相" 普遍召集一切如來。 復次世貸大毘盧遮那如來。 說@此召集加 以加持力作 持 碿

願日縣台三摩『惹·句 钶

如來所說是普禮大明日 吃可薩理轉合但他可識多播可捺滿捺喃引 羅金剛摩尼寶峯樓閣。 塵量等。諸如來幷菩薩衆。悉來集此大曼拏 警覧已'普遍一切世界雲海。一切世界極微 由是羅購剎那牟呼栗多中。 **歪世尊大毘盧遮那 e**p 切 如 來 五

聯引 爛引 以 (如是自) 性成: 就 大明。 随 肵 樂師 普禮 刨

金剛圓光大照

뤂

作是說已。 如 來足已 大哉諸佛大普賢 一切如來大輪姐 一說此頌 是時十方世界所來集會一切如 日 影現一切如來像 是諸 菩薩 妙 銋

蠹無餘諸有情界。廣作救護,悉令獲得利益 爾時十方一切世界所來集會一切如來。 各各出自菩薩衆會。 悉於此金剛界大曼拏羅中。以加持力。於普 樓閣、周匝圍繞同住三廢地中。說此頌日 世尊大毘盧邁那如來心。復從一切如來心。 來幷諸菩薩,以彼一切如來加持力故。混入 由是一切微塵數 大哉一切正覺奪 於世尊企剛摩尼賢圣 **慶大無始本來生** 同證精淨 一佛性 成

彼金剛王妙勝覺 由 金剛勇猛大正士 普賢性金剛初 **聖金剛**手 金剛鉤即譜如 是即金剛諸 語如來子我頂禮 如

彼金剛弓我頂禮

彼金剛喜我頂 金剛燈塞大摩尼 禮

金剛惡日 即佛

迦

者。以是一百八名砌 金剛 金剛豐盛虛空藏 金剛妙寶坚固利 最上金剛數喜王 金剛善哉妙生勝 魔欲最勝大金剛 金剛最上不空王 妙光大熾焰 敬愛大妙樂 請稱讃。頭日 **彼金剛**藏 而金腳箭落調伏 金剛極喜即大樂 金剛鉤召我頂禮 鄭光 我頂 狘 頂

誰 若有常伸歌詠者 彼於金剛灌頂等 **提伏魔力胺金剛** 最上妙明金剛語 我所稱讃如是等 如是百八寂靜名 金剛堅固勝三昧 金剛藥叉大方便 最勝動勇極難敵 金剛不容極廣大 如教養轉金剛起 金剛因即金剛場 金剛甚深妙吉祥 大乘現證三昧門 如是最上秘密名 妙金剛拳大威力 金剛守護大精進 金剛專業妙数令 無言金剛勝悉地 金剛利即大乘法 觀照自在金剛眼 金剛妙法真質理 大喜大樂金剛初 金剛喜笑大適悅 妙寶幢相即金剛 金剛寶幢善利生 所勸請汝聖等 切佛大智輸 切如來真實攝大乘現證三昧大教王 金剛巧業我頂禮 金剛巧業我頂禮 金剛琴怒我頂禮 金剛琴光我頂禮 如金剛業善遍行彼金剛語我頂禮 金剛妙輪大理趣 彼金剛慧我頂體 而金剛劍大器仗 最勝金剛曼拏羅 願說最上自儀軌 此卽流布妙理趣 持金剛者百 得與金剛手無異 若有常能受持者 大持金剛此稱 彼金剛場我頂禮 金剛蓮菲 金剛妙悅 念剛笑即大希有 彼金剛剎我頂禮 金剛表刹妙歉喜 切所作勝成就 一妙清淨 比我頂禮 八名 讃 此金剛界大曼拏羅頭日 爾時具德持金剛者。開諸如來勸請語已。 佛說 入一切如來三昧。出生金剛加持三摩地。 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之五 經卷第四 以金剛線善抨量 於彼金剛勝住職 外域中心如輪相 各各细節金剛寶 於其四隅諸分位 及以四線而交絡 **共填四方及四門** 於是所立輪頓 行人持線以抨量 應取新線堅妙合 以高擧相次第行 於前印處即當起 先以大隣埵大印 如教决第應安立 其相猶如金剛界 復次我今當演說 一昧大敎王經卷第五 傳法大師"賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 切 如來眞實攝 設以八柱而間飾 復次漸入於中宮 復以四刹而嚴飾 次第抨外曼拏羅 及諸門戶相合處 結帛妙線等莊嚴 隨力應作曼拏羅 稱其分量而善用 如理觀視於諸方 曼拏羅中諸相分 最上廣大曼拏羅 金剛薩埵應念誦 普遍加持作觀想 是故名爲金剛界 復飾以五輪壇 大乘現證 施護 筝 即 덆 然後佛等一切衆 應誦惹吽鑁呼明 勝三昧*邪等諸印 勝大羯磨印等作 然後於其四門處 金剛薩埵本法成 既集會已施歡喜 然後次應結大印 **逼滿一切员拏羅** 即利那間一切佛 金剛阿闍梨次結 復作彈指逼警覺 作自加持稱自名 次誦金剛簪覺心 然後如其本部儀 金剛阿闍梨天已 所謂阿閦佛等四 以金剛步而漸進 於彼中心曼拏羅 次復於外輪增處 然後於彼四門中 於內輪壇諸隅分 不容成就曼拏羅 火無量壽曼拏羅 次畫寶生曼拏羅 先畫阿閦曼拏羅 四勝三昧。邪印契 一遍應誦百八名 八外輪坡四隅處 幷大薩埵成集會 求大薩埵法成就 薩埵金剛等亦然 以三味法而安立 金剛鉤等應作法 作大慈友而安住 依法次第而稱讚 金剛薩埵乃親近 普遍召請咸來集 金剛薩埵同集會 薩埵金剛鉤召印 一切如來悉堅固 召請一切佛菩薩 然後金剛作成就 阿字是為所教令 開印普遍爲o驚覺 結勝三昧 邪印契 **各應安立大薩埵** 安四護門大明王 應畫佛供養等 常畫金剛明妃 金剛服等衆精淨 持金剛等染齊等 金剛巧業等應畫 金剛藏等衆訓 次第安四曼拏羅 如其次第應圖 佛像周圍當安 切佛像皆安立

四

然作秘密供養事 即金剛阿閦梨 利益諸衆生 銁 召即 切曼拏羅 遍入 如教所作諸事業 於中所有諸法用 能作一切成就事 諾大我者悉數喜 得 相 應 而 敬 爱

惡趣, 間義利堅著不捨。即以此世間之法而爲先 或於此大憂拏羅見已入己。即得當離一切 **嚴非器。何以故。世尊謂有有情造大罪業。彼** 上悉地。諸有入此大曼拏羅者。不應揀擇是 起救護心。悉令獲得適悅快樂。及得一切最 儀。諸欲入者。謂應先於普遍無餘諸有情界 復次宣說金剛界中 。世母或有有情。受諸飲食五欲娛樂。世 **今先說彼弟子入晏拏羅** 諸曼拏羅 所有弟子入

积。 乃於一切如來曼拏羅中受學法等。 切 三昧法性不了知故。入餘天族境中。爲求一 食快樂等事。 意頗因滿。世尊或有有情。愛樂戲笑歌舞飲 |而不能入。於彼惡趣壞路門中。生住著心。 意願鳳滿。 但能於此曼拏羅中隨欲所作。亦得一切 取著彼中愛樂快樂戲笑等事。 又復於此一切如來大乘現證 妄生怖

地而者。入。 無量無邊苦者。如是等類,入此金剛界大曼 菩提故。修習一切禪定解脫地位等法。 邁歷 戒定慧法最上方便悉地果等。 等。世尊或有有情。修正法者。愛樂一切如來 如 畏 ·羅中。如來之果即能速證。不爲難得。況餘 亦得成就。 為求一切適悅快樂勝愛樂事最上悉 若能於此金剛界大曼拏羅相應 即能轉彼入諸惡趣現前道 爲求無上佛

切 成 就 法法等

復次宣說禮敬儀載 來。先作金剛合掌。全身委地禮東方如來。大 謂先普禮四方一 切 如

明日

暗『薩里蘭合世他『說多·一布儒母 液塞他 薩哩鱒二但他可說多二뼳日曜二薩捶可提瑟 引命那引野引任摩二令俯儞哩夜二合但夜引爛

來。大明日 姓二莎 **格**@引切身 如前金剛合掌安於心間。 即以額體南方如

左 **給** 三引 **隣合但他引該多ご願日曜ご縣怛那合阿毘詵可夜の但摩二合 喃儞哩夜二合 怛夜の彌薩哩** 庵『藤哩牌』1世他『識多*一布惹』毘尸『 哥

來。大明日 如前金剛合掌復安於頭。 即以口 一體西方 加

引鉢曬台轉哩多二野幣司 哩多二那 明夜 引但摩引 哈爾 哩夜引 合假夜 引 唵『薩哩解』但他引說多*一布惹引鉢羅 彌薩哩聯合但他引讓多二騎日縣二達哩摩二 解

三引他可說多二轉日囉命葛哩摩台 黏噜可 槍二負他可說多二轉日囉二葛哩摩台 黏噜可 槍足負他壓引命 帕皮可彌薩哩與尼司伯摩出命帕爾哩夜二命 电皮可彌薩哩與 吃可薩理顯出恨他可說多●一布惹可葛哩磨出 體北方如來。大明日 如前金剛合掌。從頭漸下安於心間。 即以頂

結薩域金剛印。 然後金剛阿闍梨。 誦此 令金剛弟子以 大明日 耕帛覆面

> 誦此大明日 然後以二中指

三昧。印水誦是心明加持。一 人。汝爲說者。以此三昧金剛摧碎汝頂。 印。安於金剛弟子頂。安已作是言。諸不應說 拏羅者。 切悉地。況餘所有悉地法邪。若有不見大曼 所生、由是金剛智故。汝即當得 遠越三昧。 入曼拏羅已。然後授此嘗誠言。汝今已得 切如來憂拏羅中。 汝不應爲說此三昧法。 然後金剛阿闍梨。 當觀我卽 。自結薩埵金剛 遍然後授與弟 從彼金剛 一切如來 者爲說者 次以

嚩日嚕川 合捺迦姹五 開日曜二陸埵莎@焬帝 B動向一*句 合放夜可夜可乾爾突略二 夜 可爾槍那野 曳引三摩嚩悉體二多。二儞哩毘二斃怛怛! 子。令飲說此響心大明日 紇哩 令二 刹

生輕慢。無令於汝返招殃答。命終之後墮大 然以誓誡告弟子言。汝從今已後。 地獄,復授誓誡心曰 金剛手尊。如我所作汝亦應作。 . 想我即

當 初明 然後金剛阿闍梨。即結臟埵金剛印。 、說是大

阿*焬多 **藤埵彌帝三** 相三合摩爾男 蜜哩 多二) 勝日囕二* 阿 引 尾舍野観帝捺 牌日 囉

野藤恒 鑁 持於華C翼成印 句合

三摩野吽引の **。即入曼拏羅**

薩哩囉台但他可說多可室左二合 騎日職台薩都·河門阿見含覩二 汝當於我勿 提底瑟姹 6引切身二切身引图 6一句二二引图元,引领 6重成二成复元第

曳 **囉川合尾川含惡** 川合 轉し 雕 夜引 那末耨多豐四 Ņ日

安於自心以解弟子。誦是大明曰 切意願。或復得成一切如來。然後即用彼印 諸三摩地。或得成就諸陀羅尼。或得圓滿一 歡喜適悅妙樂出生, 及得遠離一切怖畏, 是智故。即能如應覺了他心。知過去未來等 現證三昧等"法。以金剛語隨其所樂應當持 然後開前薩埵金剛印。 事得心堅固。能於一切如來教中。息除諸苦。 誦。然作召入法。當召入時,從微妙智生。以 力加持。得一切悉地現前成辦。得未會有 於彼妙樂中"或得成就 得一切薩埵一切如來 復結忿怒拳。 。如大乘 日曜二播含五

觯 蹉 哈马底瑟姓台轉日曜二十句接理台厨司 底瑟姓四个薩理聯合悉寧左彌引鉢羅台野 呼が河河河河河 呼り 除可說都可解可婆願三紇里合於野彌可 潮 婆 然後阿闍梨。隨以一

大明日 次令弟子以所持華蠶。她於曼拏羅中。誦是

唵引鉢驪台帝屹盟台恨拏台鄉*何彌槍薩埵 然後華所墮處。即是本尊成就。 **鉢
曜**合庭
は
蹉
瞬
日
曜
合
呼
旬 繁弟子頭上。 誦是大明日 **次復以其華**

薩怛吠川台那三鉢雖二底尖觀可婆腳帝四 姆嘎 金左月寫悉敬○切身底五

Ħ 阿開梨 爲其弟子除去面帛。 誦是大明

> 轉二合得引轉日曜 合作得羅梅多豐四四轉 **吒那怛怛鉢** 合雕二鳥納 伽川合 吒野底薩哩 1.缀訥伽 台二

成一切如來。如是大曼拏羅。遍觀視已。然後隨欲所作皆得成就。乃至得成持金剛拿、及 然令弟子於大曼拏羅中次第觀視。 持性。或見具德大持金剛者爲現本身。或見 持。金剛薩埵安住自心。即見曼拏羅中。有其 **曼拏羅中總觀視時** 如來等。從是已後。所有一切義利一切意願。 種種光明輪等諸神遜事。 金剛阿闍梨。以金剛加持寶瓶香水。灌弟子 即得一切如來威力加 入一切如來妙 加

Ų **轉日曜記令毘詵左**

剛成就。 說是大明日 金剛雅頂。得一切佛攝受於汝。汝當善得金 9懒安雙手中。如是告言。汝今已受諸佛如來 릸

引摩三 配合那切摩引用尸引哥多二 唵引縛日囉a-蕨埵埵a切摩毘詵左引彌麟日 夾當授與弟子金剛@灌名。說是大明日 爾底瑟姓二合轉日縣二三摩野薩怛鑁三合 唵引嚩日囉引令提鉢底埵0引*何 啊引 嚩日囉言 阿毘詵 左 那

復次問弟子言。汝愛樂義利出生悉地智郡 上說入一切憂拏羅廣大儀軌 若爲弟子授金剛名。 應加係字 隨 用 而 呼 如

弟子於 彼等心大明日 觀其遍入隨燈處 金剛影像住於舌 金剛影像逼圖畫 隨方觀想彼地形 金剛影像遍所成 自言是處有伏藏 隨所遼處乃應觀 金剛影像先安立 是處部當見 如 應觀

雅世那合**何**提句 家王願命優拔句

作自會標 迦 達 쨅 理摩仁爾提一 哩摩二爾提

印前爲繁釐。

次常教示金剛神通成 金剛遍入所生已 悉地印智 金剛水成金 骥 削

金剛 遍入所生已 如應觀想速成就 卽能於其水上行 隨其所宜自色形

如前遍入己身已 如應觀想彼相應 如應觀想隨所欲 即 卽 自身卽同於虛空 ;得隱身而自在 想自身如金剛 得自身同佛色

鱗日驪ê惹羅 等心大明日 然後騰踊而高 金剛遍入自生性

能隨意虛空行

其所樂如應爲說。 乃至一切如來最上成辦悉地智*邓。 神通成辨悉地 智*邪 應先教示義利成辦悉地 持明成 **於辦悉地** 然後隨 智*邪。

印智。頌曰

如言隨現即與實 智者隨應如理觀 是處即當見伏藏 如應觀想在空中 是處卽當見伏藏 應觀想於己身 想在 7伏藏 ı,

●提二批學 ❷二十(合)和註哪 8引三本宮本俱作夾鞋,引十(二)和註哪 ©[下同]一卿 ©==¤**®** ○陳二標例 9機二級多 9三二二國 四進十(頂)員會 四(一)十句象色色,句二一國 四邪二耶敏

八八三

彼等心大明日

一切佛等持門

是中醫得諸佛果 離障寥廓等空界 自身即得持金剛 猾如慮空極廣大

财口

薩埵薩鱼埵 戍 **騎日曜台
駒日** 人跃成歌行 쨅 旬合

解日曜

合體引波

騎日曜三合哥の舎し

與日曜二摩放 F 師切 水當教示金剛持明成 觐 妙月影像遍圖畫 辦悉地印賀 上踊客中隨意行 M 日

如是一切悉地智成辦已

沒駄沒歇行

隨其所欲清淨身 妙月影像獐周逼 |想雙手持金剛 於刹那中印腦踊 金剛大寶如應親 金剛持明得成就 川三摩嚩悉體川舎多二個哩尾川合轉但但利吃可轉日曜台薩坪莎*場帝轉9旬乾哩台孫曳 心明日

速持金剛妙巧業 次於淨妙月輪中 视想金剛眼清淨 羯磨金剛當觀想 即得持明法成就 升於淨月輪相中

手持金剛妙蓮華

切特明得成就

次說誓誠言。汝今不應達越於此響心三昧, 合被夜明夜回馳禰沒瞻二令夜禰摩那場四 無令於汝返招殃答

大地獄。然後数示秘密印智。頌曰 勿使此身命終之後墮

即以如前遍入法 彼微細指和合時 金剛逼入法相應 金剛遍入發生已 一切等攝而齊拍 彼金剛轉悉展舒 金剛妙縛能擺壤 以金剛掌微細指 山石亦能遍啓°振 山石尚能作敬愛

次當教示一切如來最上成辦悉地印智。

A

而復諸指使遍開

微細逼入法相應

所有諸指特等攝 刹那能堪於百族

復次宣說於諮敎

能成及彼所成法

Ħ

隨其所欲金剛身 巧業金剛三歷地

思惟邁滿虛容界

迎喂麼二達職一

達

哩摩二達羅句

臘但那一達曜一 顯日縣任達縣句 **被等心大明日**

入於婆擬中。彼遍入已。想彼諸身普遍服舒 復次宣說秘密成就。 以金剛縛而作解 者男子若女人。謂應逼 能奪一切極惠苦

隣日離台訶那句 轉日曜月 守安白 脚口服台聯合一 彼心大明日

堅固隨念速疾成 諸佛影像梁所•成

金剛薩埵衆所成 獲得自在五神通 薩埵精淨三麼地

> 速疾大智得成就 觀想最上亦復然 於刹那中即騰踊

> > 復次宣說秘密總持堪忍*法門。先爲宣說誓 **次宣說一切如來薩埵成就大印智。是即** 切如來現證菩提印 速趣命終墮於無問大地獄中。復墮惡趣。

先從心智發生已 由此繼獲成就問 自身即是諸佛形 一切隨意悉能行 乃至佛果不難得 即得智壽及力年 復當觀想金剛界 **决應觀想金剛月**

次說結金剛薩埵成就大印" 頌日 具足所有"標幟印 壽力勝色及神通 由此一切能逼行 安住身語心企剛 以高舉相戲鄉杵 而彼身語心金剛 即作大薩埵成就 作金剛慢自在勢 如共屬畫順修習 金剛薩埵等無異 金剛薩埵即已是 切欲主獲妙樂

復說大印成就廣大儀朝。碩曰 日日先當依時分 諸成就法善作已 **諸成就者大專業** 然後隨欲而 如應作自加持等 今當次第而宜說 自在

藉印鉤召遍入已 **彼智藤埵得见已** 其印如前法所結 金剛遍入發生已 即應觀想於自身 隨應觀想大薩埵 大印所作 敬爱已得成就 :如儀軌

輒結是印者不得成就。彼即生疑返招殃咎。 誓誡言。諸餘未知。此一印者。汝當愼勿爲其 示。何以改是彼有情。以不見大曼餐羅故。 心已 然後数示本奪四種印智。 。復設此 復

頌 日

> 瞬日曜 彼心大明日 AC薩埵O惡

三基

此是大薩埵鉤召遍入妙縛敬愛心。《復次頌 意味可缀o呼o引 此是大士隨念心 **騎日縣台薩埵捺哩台含一** 此是金剛遍入心

此三摩*邪薩相翻 遍入於彼後月輪

若誦惹吽鑁呼明 以金剛語妙成就 觀自身即薩埵故 起如善意妙相應 由彼薩埵大印故 觀想已身即彼身 £D 即能遍入一切佛 卽 得廣大勝成就 三摩*邪薩怛鄉 一切印皆能成

大寶金剛成就故 薩埵金剛妙成就 諸佛隨念妙悉地 即爲一切寶主宰 獲得一切印主宰 速疾得成正覺尊

復次我說羯磨法

金剛羯磨勝無上

金剛薩埵法成就 妙法金剛由成就 金剛鉤召法相應 羯磨金剛印相應 持金剛者悉能召 由結薩埵大智印 能辦金剛衆事業 郎能任持諸佛法 王經卷第五

金剛妙光法相應 金剛大笑法相應 持習金剛幢相應 金剛實印如儀軌 剛妙法理相應 金剛光明悉獲得 得與諸佛同喜笑 ÊD £p 即能。任持金剛法 得一切願圓滿 得諾佛授瀬頂

> 金剛甲胄若被身 金剛勝業成就放 金剛妙語若相應 卽 得諸佛語成

就

日

金剛藥叉由成就 金剛藥叉等無異 得金剛身妙堅固 速得金剛勝事業

郎此

/所說金剛掌

先作堅固金剛

掌

寬

十指互相

所有一切三昧

舠

皆從金剛縛所 不改便結金剛

蓮相

以金剛拳妙縛成 金剛嬉戲成就故 金剛寶鬘法相應 得一切佛施灌頂 卽 得一切印皆成就 得金剛妙樂事

金剛妙華法相應 金剛燒香法相應 金剛旋舞法相應 金剛妙歌相應故 即得金剛妙歌詠 能作世間敬愛事 普施世間大適悅 **普能供養一切佛**

金剛燈明大•印製 能除 以供養故得淨眼 一切諸苦惱

普令 能作 鉤召諸勝業 一切逼引入

以金剛紫相應故 金刚鎖法相應故 金剛鉤召法相應 金剛塗香妙相應 金剛鈴遍警覺 即能堪任 切遍入令歉喜 二切縛

佛說一切。如來真實攝大乘現證三昧大数

抻

佛 **昧大教王經卷第六** 說 切如來眞實攝大乘現證

金剛善哉法相應 金剛妙愛大印智

卽

得諸佛皆歡喜

即能善愛一切佛

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師 鵝紫沙門臣 施護 等

復次今說一切如來金剛三昧印智法門。 金剛界大曼拏羅殿大儀軌分第一之六

頌

以勝掌從口

小指大指二中間 屈二頭指如牙 即以此印堅頭

竪二大指於心

持習金剛輸因故

即

能轉彼大法輪

得諸佛勝妙慧

小指大指面相合 復次解彼大指縛 復次展舒二大指 即以此印作旋轉 竪無名指如幢相 我今宣說成結儀 即此竪二無名指 卽此中指面相合 寶金剛印竪大指 金剛薩埵此四印 頭指如鉤頭指交 餘諸指面皆不著 先以二手如月相 所有三昧●邪滕町 我今次第當演說 即以此印届頭指 大指中指如實形 薩埵金剛堅固 不改前印以中指 二中指問復徼届 然後展舒從口起 及二小指変如輪 能成一 此名阿閦佛勝 復以頭指面相合 復作藝哉彈指相 此名薩埵金剛印 中方最勝如來部 竪二中指如牙. 集會羯磨金剛印 彼二頭指而微屈 而復安置於笑處 復以二小指相合 無名小指皆展舒 離二中指如金剛 成結事業皆成就 三佛之印應如次 復屈中指 彼金剛結爲最 是為金剛利劍印 切諸印 如

即復展舒成囊 屈二頭指而相 然後旋舞頂上合 二小指合而復解 復次展舒於心住 楽

C呼二吽兜 Ø引二引一句❷ Ø復二後® Ø任二住意 G印二度② Ø〔如〕—② ●第二耶鲁*

八八二

金剛香得大悅澤

剛歌得語威肅 金剛戲得妙樂

散

散

●結二部● ●配二出象 ●勝二神●

由一頭指先微凮

竪二大指 金剛縛

丽 F

復金剛

壓結金剛輪印故

金剛利劍逼持故 逼持金剛法相應 全剛大笑法相應 由成金剛幢印故 以結金剛日妙印 由結實金剛即故 以金剛喜妙相應 由結金剛善哉印 妙愛金剛相應故 由結金剛鉤妙印 由結薩埵金剛印 曼拏羅中阿闍梨 金剛界等諸勝印 我个次說彼事業 先以自印安於心 次當說彼印成就 大指頭指二如鉞

卽

Øр

堅結金剛拳印故 由結金剛牙勝印 堅結金剛甲胄即 **羯磨金剛印和合** 金剛•結印相應故

能分

滬

破

宝宝七

以結金剛大寶印 金剛箭印妙愛故 以金剛鉤能普召 堅結金剛高舉印 是中由結智學故 **次說羯磨印事業** 衆金剛成妙金剛 遍持金剛大日故 由彼金剛大喜印 堅結金剛利劍印 金剛妙華遍持故 遍持金剛大笑故 由竪金剛勝妙幢 以金剛拳摧 金剛舞印供養故 由彼諸佛離語言 逼持金剛輪印故 金 無畏印得勝速 結實生佛印故 結正法輪印故 金剛 削燈 金剛戲得妙樂 結金剛甲胄印 |剛香得大悅•澤 剛利牙遍持故 供得妙光 鉤能普召 妙歌音 切切 即能攝受他所作 獲得堅固意無動 即能遍入諸佛智 於自 諸佛咸施善哉聲 刹那集會諸如來 卽 能 而善轉彼大法輪 金剛事業具種種 乃獲金剛眞實性 速與諸佛同喜笑 **叩能普丽器寶丽** 得與金剛日無異 卽能從師受灌頂 **金剛眷屬尙能成** 善得諸印皆成就 即彼金剛尚能壞 諸佛尚能生妙愛 金剛念誦即成就 即能轉彼妙法輪 速能斷除 金剛舞故生善愛 金剛鬘故獲妙色 金剛華威淨莊戲 得金剛薩埵樂 能善觀金剛法 與衆生施無畏 剛鈴故逼警動 心中應觀想 二切苦

此心明日 勝日難二滿 馱吧難二 比半書 復次今說 所 然後乃可結 謂先應結金剛縛。 切印相都結 切印 **水以諸指摧拍自** 即能於自身語心金剛 儀則 ď. 誦

中。而得自在 日

隣日 雕二合 吠明 含惡一 次結金剛逼入印。 誦此心明

摩賀引三摩*邪薩都引放の引 後卽得密印三昧。誦此大士隨念心明日 由是心明。卽能遇入。皆同親友和合而住。

切印儀軌 由是心明。 於一切印悉得成就,此即都結

誦此心明日 謂彼最先應結自印 復次宣說都成就儀 以是自印觀自身薩埵。

三摩羅明故一

如是觀自身薩埵已復用此大明加持

三摩*邪薩埵阿提底瑟姹台莎哈 復次宣說諸成於儀

阿哩他合悉提句 若欲求彼義利成就者。 誦此心明日

哩提悉提句 又若欲求神通成就者。誦此心明曰 由 是心明。得印成就。獲大義利

瞬日 雕合 尾 東切り 達 雕句 又若欲求金剛持明成就者。 誦此心明日

由是心明。隨其所樂即得最上持明成就 者欲求最上成就者。 當以自印心明如理

烣 ●十○摩賀『三摩 邪薩埵惡●『十 可說多騎日縣台摩可彌可捫左膊日哩台婆廳 **瞻八叶 河河河河河呼加婆就鑁薩哩喇丘怛他** 薩哩特二萬哩摩二蘇左彌唧多室哩二野酯 婆際、薩理解二悉提孕二爾引針羅二野蹉七 歷記都引 彌引婆騎五蘇補引沙論二合所引 明彌引婆牌三蘇都引沙踰三合彌引婆牌四阿耨

密印欲求成就者。 就等。一切成就皆悉獲得、此即具德一 就。若念剛薩埵成就。 乃至一切如來勝上成 堅固體性。隨其所樂。若最上成就。者金剛成 五無問業。及餘一切惡作之人。於一切如來 由是心明故。設有違背如來。毀謗正法。造是 來金剛薩埵。 作如是說 於現生中亦得金剛薩埵 切如

復決宣說彼一切印都解儀則 甝 如 是 解 應彼 彼 誦

是 所

然後從自心起結金剛實印。 此印成甲胄印。 「頭指作灌頂相。分手楓頭。復作繁蠶」即以 誦此心明 安自灌頂處。

復次宜說一切印衆通用法 即如應堅固所作。 持即得成 躭

· 哈哥 鄭日曜 《薩埵三摩·邪句摩耨播·羅野 或自欲解散。亦應堅固所作。誦此心明曰 中。得如金剛諸所作用,若所用印加持緩慢, 二 轉日曜台薩埵堆奴引波底瑟姥台捺哩台 厨 乃能於自身語心金剛

心 生 明 印 U ◎浮二年99 ◎引十(一)号参 ◎〔十〕一念 ◎(哩)十段念 @[--]·

那数二 竜の 瞬 接嘎引命彌司接哩合池司酤鳴司轉羅夷轉際 H 曪 「曪怛那」 合= Ł 就た薩哩 嚩 合. 日 <u>.ŀ.</u>

然從解此甲冑繋鬘印已。 曰 次當齊掌而 槙 戍

懶日雖二親沙野二呼引一金剛教喜, 印誦此心明

固之體, 以是印明解灌頂縛。作歡喜已 "與金剛薩埵等無有異 **e**p 得金剛堅

復次頌曰

即具德普賢菩薩 纔稱念問悉能成 稱金剛薩埵名 作 ·如是說 如金剛手之所說 隨其所欲得妙樂

復次頌曰

隨意持誦於此中 金剛薩埵等大士 善作一 切教法得成就 切成 肬

復次宜說四種秘密勝 密句心印及諸明 . 教所說及自作 供養事。 隨其所樂諸理趣 切處皆成就 以金剛歌而

爲歌詠 '彼彼大明日

庵 『 縣日曜 』 薩埵價屹曜 裁り野週 曜怛那☆摩耨多嘎·0 句一 嚩日曪 合葛哩摩 会二 賀明 **隣日曜二達理** * ☆ 葛 嚕 鹏日

羅 然後若欲入受拏羅者。先於內曼拏羅中。以 彼秘密四供養印。作供養事。 金剛香等四種供養。各安本處。次當啓 如來。 作金剛歌詠及金剛舞等。 隨所樂欲獻香等供養已。 次於外曼拏 以二手掌 復**獻**

> 子人。即授弟子一切如來成就金剛禁戒 汝今應當常受持 此是一切佛體性 味諸飲食等 切樂具。 金剛薩埵堅固禁 金剛薩埵手中住 後如其儀軌引弟

彌三轉日羅三崙垂耳耳丁——三摩·邪底瑟姥三合伊沙怛網三合馱可囉野司三摩·邪底瑟姥三合伊沙怛網三合馱可囉野司三摩·邓底瑟姥三十一 高多*母 悉提轉日羅言 復授是大明日

彌三轉日難 流 薩姆四四四四半月

切如來。作用事已。當結薩埵金剛印。從下向 切時。如應入曼拏羅。隨力獻諸供養。啓白 法門說示他人。即爲隨應授誓心明。後於 然後告弟子言。汝於一切時。不應以此秘密

合薩埵穆五 **联尾沙焰三布那囉『誐摩那『野観四轉日囉** 庵 『訖哩合都 『臍薩哩嚩台薩埵』』上次第而解。 誦此心明曰 提哩於二多*旬一野他司舞說司糜蹉特網二沒 **哩他二悉**

以是心明。於一切曼拏羅中應如是作。 三昧"邪勝印"如應而 及以

來智印影像。 佛如來。金剛總持智悉成辦已。乃現 昧印。諸賢聖衆爲出現已。 所有一切世界諸 金剛者殊妙色相。及普遍熾盛藏金剛總持三 摩地中。從一切如來心。成具德金剛手大執 剛總持三昧。出生金剛加持三摩地、於是三 爾時世拿大毘盧邁那如來。 金剛秘密曼拏羅廣大儀軌分第€二 法用 大哉 無上菩提心 於淨月輪中 安立一切如來金剛界大曼拏 依 止而住。說此頭目 諸衆生悉歡喜 入一切如來金 二切如

> 心明日 智印三昧金剛界加持三摩地。 是時世尊大毘盧邁那如來。 為令無畏順 伏 由 斯示 復入一 說此最上自 作明 切如來 妃 相

娷三昧智印憂拏羅加持三摩地。 爾時世貸阿閦如來。 自心明日 即入一切如來金剛薩一說哩吽『隣日哩』尼句』 說此最上

三昧智印憂拏。囉加持三摩地。說此最上自 爾時世尊寶生如來。 **吃可腐日壓合腐日哩** 6二尼 即入一切 句引 如來金剛寶

心明日 一位尼叶明

法三昧智印曼拏羅加持三摩地。 爾時世貸無量壽如來。 即 入 切如來金剛 說此最上

自心明

吃可達 里摩台轉 日里台尼 件例

最上自心明日 剛羯磨三昧智即曼拏羅加持三摩地。 爾時世尊不空成就如來。 卽入一 切如來金 說此

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即:喀哥葛哩摩台牌日哩台尼吽诃

總持三昧印四大明日 爾時金剛手菩薩摩訶薩 訤 切 如來 大

唵引玉呬野台購日 此明卽是普賢 噴 引二 介 酤 | || | 句引

唵引嚩日雕台薩埵玉四野七三摩曳引件

句引

羅川 詣 引 曜 引 誐 野吽

是等名爲金剛總持門 此明即是大善哉 此 明郎是欲樂 囉 歇 5 堆 引 踨 喠 吽 句引

復次四明日

吽

此明即是實光明 吃可願日曜二特明二意可 **唵『嘝日雕』**玉呬野 合**鉢**羅二毘引 吃 解 合 | 玉呬曳引令 **吽** 句引

是等名為實總持門

此明即是大笑

吃了轉日曜台站了舍玉四野台昨旬 此明即是金剛雲生 此明即是金剛雲生 復次四明日

此明即是阿陀囉尼

吃 引轉日 雕台玉 四野台曼拏梨 引阵例

此明即是一切輪

是等名為法總持門 此明即是轉大千

復次四明

此明即是滕成於 句 句 明二 本 一 **曜台玉四野台葛哩** 摩台 摩曳引 吽

阵 二引

曳 * ⁴引

薩理廟台布司查司鉢羅台廟理多台野

晚 引轉日曜二王四野二指明多布

5] 惹

三

摩

唯引 隣日曜台 玉四野台 此明即是一切護 能瑟吒囉可三合

默 引

摩曳*朝

薩理聯合布引港马鉢雕台轉理多台

唯司轉日羅台玉四野台 涅理台多布引

澎引

 $\equiv$

此明即是**伏威光** 哩尼吽切

唵『鹇日縣』。玉四野』,母瑟致二件句

是等名爲衆總持門 明卽是總持印

秘密三昧印四大明日 爾時金剛手菩薩摩訶薩復說一切如來金剛

唵 5玉 四野 6 薩 座 瞬 日 哩 11 合 吽

吃可玉四野台葛哩摩。1. 轉日哩出合件"引吃可玉四野台達哩摩台轉日哩出合件"引一吃了玉四野台達哩摩台轉日哩出合件"引一吃了玉四野台攤也那台轉日哩出合件。引 如是金剛波羅蜜等四秘密明。 來秘密三昧大總持門三昧印攝。 即彼一切如 於金剛界

唵明顯日曜台玉四野台縣底布明港 引三摩曳 密供養三昧四大明日 復次金剛手菩薩雕訶薩, 主宰大曼拏羅熾盛月輪中。依止而住 薩哩特二布引惹引針雖二牌哩多二野件 宣說一切如來秘

唵引 全野吽引一座鬼*旬! **轉日曜**合 薩哩嚩子布哥惹哥針雕子 玉啊野二命 毘試 明 葛布明 . 嚩哩 惹明

彼金剛實*加趺

如

是名爲自灌頂

金剛 *加趺金剛相

此即金剛部金剛

野 吽 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大敎王 有光明"及彼自印。於金剛曼拏羅四隅而住 如是金剛嬉戲等四大明。各各本部標機 經卷第六

佛 三昧大教王經卷第七 靗 切 如來真實攝 / 乗現證

*四天譯 經三藏 朝奉大夫試光辭卿 傳法大師 "賜紫沙門臣 施護 詔譯 笭

拏羅頌日 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說秘密大曼 金剛秘密曼拏羅廣大儀軌分第二之二

諸曼拏羅中依法 大曼拏羅法相應 其相同彼金剛界 我今次第當演說 中方安處の加趺相 此名金剛界主宰 應當悉畫於佛印 諸曼拏羅亦然畫 此說名爲金剛密 最上金剛曼拏羅

具 **❶**[引]—● ●引=一句® ●[吽引一句]—● ●三二二鲁 ●[引]—●* ●二二 ●加二四側*

手掌相擊使振聲

臂猶如持鉤勢

想金剛鉤作鉤召 觀想金剛明妃尚生愛

沓能鉤召諸世間

即得執金剛無異

何一

手足指面悉動搖 淨月曼拏羅中住

彼金剛法用相應 又復應作 又應作縛繫於臂 應殺彼諸惡魔 :射箭法 從自心@至還自身 妙樂金剛自當得 起奮迅相射心 中

金剛蓮華*

加

趺 相

此

說名為持壽

《當遍書蓮華位 磨金剛*加趺相

及金剛鉤而起立 又復悉畫圓光相 是爲巧業金剛法

||手作拳善哉相

胸日曜⁶曜『説野呼旬 ep ·說如是等心明日

陳日嘎引合酤舍啜一

金剛中憲運華相

利劍熾焰亦復然 諸歯行列金剛笑 日光輪印亦復然

復畫實聚有熾焰 畫二金剛相相合 座中應畫金剛杵

| 幢熾盛光圍繞

摩月縣摩川縣野發吒十

滿馱築力有又放一 復次教授金剛秘密觀視印

應畫金剛甲胄相 及畫舌相具光焰

二手拳印如應畫

所謂

以其觀視明妃故諸金剛視生妙愛 此 又復極惡動搖眼 說名爲光明視 即能 眼睫照明鉤召相 一切世間悉鉤召 得彼常順愛 歡喜開華眼

此說名爲慈愛視 又作堅固慈愛眼 此名遍持忿怒視 能破病毒及執點 **猾如須彌諸山石** 乃至三世尙降伏

手尊。如其所說。於壇四門誦自心明,作解教入憂拏羅中。作右旋繞。以所結印獻金剛所謂金剛阿闍梨,先應自結薩埵金剛印。依

復次宣說入金剛祕密曼拏羅儀

慈氏菩薩等亦然

隨其所樂咸應畫

又復顰眉破壞相

刹那能現忿怒勢

悉畫本部自標轅 金剛戲等增中畫 如大壇中所說儀

悉畫本印及標幟

薩薩金剛等隨畫

於外境中如儀軌

依法次畫金剛牙 諸處逼畫金剛杵 復憲金剛大火輪

骨瞻二合馱捺哩二瑟致二係明一 **赙日曜台孫哩台悉致二末吒一句** 終理。10茶捺哩台瑟致台怛囉台吒 爾引鉢多合捺理台窓唱引一部尸關一 一半 句音

業已。

散已。

復結金剛鉤羯磨印。

如敎所說作事

即說如是等心明日

金剛界大曼拏羅法用。如次而入。入已然後

夾當授與祕密成就金剛標幟教

即應順向出曼拏羅。乃令金剛弟子。依

授金剛。祕密即智等法

復次此0中。應教授金剛秘密身印

觀想金剛作奮迅

依法解學。

復次教授金剛秘密語印智 呼呼呼呼此稱時 **令諸衆生善愛興** 緊緊緊關此稱時 切聲語得明煥

得金剛語悉明煥 刹那即得離語 言

勝日 曜二次一 勝日 曜二次一 明日 曜二 明句

復次教授金剛秘密心印 自身即是金剛眼 如應觀想於自身 自身即是金剛藏 如應觀想於自身 如應觀想於自身 自身即是金剛手 而能鉤召金剛手 得彼諸佛生妙愛 所有諸相皆具足 (諸正法推應惡 有諸相皆具足 (有諸相皆具足

沒談引呼●引 尾뼭含句 即說如是等心明日 磨り 那野薩哩。轉二

場職台摩司葛哩沙台野件司賢OII 轉日曜台諸理婆二句轉日曜台播司 **騎日曜台尾訛樂叉薩哩** 可囉野吽引登吒。半者 胸日魔紀形 日曜二薩哩轉二達哩輪二 瀬 | 脚日 1曜3二合 **孕** 合二 句合 Р 放 麼

放放放放此稱 殺害一切惡有情 吽吽吽吽逼持故 時

諸徽妙語悉明煥 等同須囉諸山石 諸 念怒語 得 明 煥

得同佛金剛身

即說如是等心明日 而能普護諸世間

得樂金剛常衞護 所有諸相皆具足 爬

自身即是巧金剛 如應觀想於自身

大教授金剛秘密印智 돗

唵

玉 呬 野 台三

|摩野多『羅薩

句

金剛密句隨意誦

中三昧法相應

能作最上諸成就善修一切壇事業

ijΙ

駒日曜台玉吧野台三摩野**汶**一 駒日曜台王四野台三**摩野** 即說如是等心明日 復次教授金剛祕密大印成結儀則 竪二中 復次 二手大指相鉤結 彼 锅e磨金剛遍持故 作光明·視普遍觀 展舒諾指如輪相 復以諸指頭展舒 竪二無名指如寶 中指無名指如蓮 從金剛掌所生印 作忿怒視普遍觀 妙法金剛逼持故 大寶金剛遍持故 作金剛視普遍觀 薩埵金剛 B復金剛祕密法 加二大指復如牙 二頭指如金剛 计指及頭指如實 竪大指如金剛 此中指金剛根 諸大印如次第 慈愛眼普遍觀 法 -指而向上 w 浴標 逼持 故 即以此印從口散竪二大指於中住 即以此印向口轉 又二大指替藏攝 又復中指如實形 此 復屈頭指頭相執 成結之儀我今說 此說名爲大秘密 竪二頭指中間住 舒掌四印應如夾 殺諸世間魔惡者 於自心中觀自身 於自心中觀自身 鉤召一切令順愛 於自心中觀自身 於自心中觀自身 呵 促役金剛縛所生役入掌中成拳印 復頭指實光相 切世間遍警悟 金剛界主宰印 切世間善作護 想 內心 自 ^{吃引}捺哩台茶騎日囉台蒋麟左特哩台吒-句 從心至頂次第解 隨應誦是心明日 俺 明明日曜二穆一 氼 次說堅固護身所作法儀 **次說解印儀則** 脚日 雕合件 引满 馱勺 復次宜說彼一切印 間放呼 Bo 鑁 紀哩川合談格B嘎 唯引益引性難合動 阿明爾呼引命索 **今說法印次第** 說三昧縛儀 結實金剛堅固學 或成大事或密中 解縛齊掌作摧 若結諸印若解時 金剛逼入發生已 行人堅固妙愛心 常時身住於此中 若一若多諸密印 若結自印卽能成 次當宜說成就儀 乃至三昧·邪勝印 羯磨秘密亦中住 魔如應遍解已 於由 彼彼 羽應結祕密印 彼處 彼 所 解 4 拍 成結等事業 二頭指結甲胄印 臕

所謂最上秘密彼彼種子 羯磨標幟應表示

乃至盡禱不應拾 金剛眷屬自然生 智者和合如應作 稱三昧*邪薩但鑁 如教分別羯磨印 二羽所成亦如是 切餘時不應結 切欲勝妙樂

是中或自或 隨應誦是心明日 他人

切 誦 분 印 Ġ. 氼 明第

當結堅固護身即 gp 誦如是心明日

> **阵** 句引 庵 引牌日曜 6二 說此最上自心明日 埵微妙金剛智印三昧曼拏羅加持 三 爾時世尊阿閦如來。 **吃引速引叉廢台轉日騷台倪也引合那三摩野** 說此最上自心明日 來微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 金剛智法曼拏羅廣大儀軌分第三 合薩埵速引叉摩二虎也引合那三 即入一 切 復入一 如來金剛薩 摩地 摩地。 切 如

摩野吽引 唵川 那三摩野吽引 此最上自心明日 微妙智金剛印三昧曼拏羅加持三摩地。 爾時世尊寶生如來。 轉日羅二羅怛那二 卽 速引 え一切 叉摩二 如來金剛實 倪也二合 說

那三摩野吽句一晚明朝日曜台達哩摩二速『叉摩』 說此最上自心明日 法微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三 爾時世算無量壽如來。 ęp 入一切如來金剛 (免也引合 犘 地

唵引 說此最上自心明 剛羯磨微妙智印三昧曼拏羅加持 爾時世尊不卒成就如來。 **隣日曜台 葛煕摩台** 速可叉摩? 即入一切如來金 $\equiv$ 倪也引命 摩地

○親二現會 8勝: ●索十(一句)細註喇 ●郝十(一句)細註喇 ●鏡十(一句)細註喇 ●鏡十(一句)細註喇 120 打= ●邪二耶⊜* 쏬

切如來真實攝大樂規證三昧大教王歷卷第七

摩地智心明日

腄 野吽 彻州

如來心。成具德執金剛者。微妙智金剛光明。 堅固作已。 爲出現已。善照一切世界。於一切如來衆及 微妙智金剛三摩地、於是三摩地中。 爾時世位大毘盧遮那 **毘盧遮那如來心中。** 觀察已。合爲一體。出生如來智身。於世尊大 切如來微妙智金剛三摩地三摩鉢底中。 復成一聚三摩地智妙金剛身遍 如理而住 如 即入一 從一切 切 如 明日 Ħ

三昧金剛大明日 來智心。如是入已。 是時具德金剛手菩薩摩訶薩。 設此一切如來微妙智大 即入 一切如

速引叉摩丘駒日曜二句

剛手菩薩摩訶薩。 說是大明時。從一切如來心中。出現具德金 加 持影像身。於一切如來與端面住。說此題 以一切如來微妙智金剛 此即大数喜智印

日 、具德金剛手菩薩摩訶薩。作是說已。即於 大哉一切正覺尊 一廣大性微妙故 **普能舒逼於三界** 微妙金剛我廣大

界合。 來及一 理而住。如是影像身。於刹那問。混入一切如 故。即於一切如來智金剛加持影像身中。如 如來身。如是舒逼已。又復逼周法界與虛空 胩 來智金剛中。觀察金剛法性已。即於一切如 丽 切如來鼻端。以微妙金剛智相。舒遍一切 住 然後從一切如來金剛中說。一切如來 切如來微妙智金剛三摩地中。 由是微妙金剛智相舒遍普盡虛容界 如埋 轉日曜二特與二志司議聯二錢一

是時一切如來。 願口 自心微妙智。 說是心明時。 心中成金剛影像 魔二那が 奥 具德金剛手菩薩摩訶甚。 **Ľ怛他**『就多吽 一切如來身合。如是入已,於 即說薩埵金剛等四大智心 。如理而 何引 復 λ

此即金剛薩埵智印 **約哩台茶廳台日噴山台站** 聯日顯出合性操合為:

捺煬句 底瑟蛇台雕 引散轉日雕台 鉢雕台尾含乾哩 此即一切如來集會加持智印

合二

阿呼哥蘭日曜二報 此即一切如來隨爱樂智印 瑟致二句

是等名爲一切如來大愈剛等持門 來心微妙智。與自心合。如是入已。於自心中。 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入一切如

隣日曜台曜但那川台<u>但摩兰</u>药 **发**哩 此即大光明曼拏羅莊嚴智印 **轉日曜台蘇司哩野台底瑟蛇二句** 此即一切如來灌頂智印 像相。說四心明日 以 金剛加持影像身。 如理而住。即此金剛影 捺野

是等名爲一切如來實等持門此即一切如來大喜出生智印統哩心捺野關日賦記賀明薩一 此即一切如來意願則滿智印

> 身。如理而住。 智。與自心合。 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 如是入已。 即此金剛影像相。 以金剛加持影像 復入自微妙 說四心明

此即一 **乾哩台孫願合日曜台酤司** 隣日曜亡鉢訥廃二合円摩二**為**一 此即一切如來智慧印 切法平等性智印 含 句一

此即入大輪智印 底瑟姓品 隣日曜二作訖曜二 乾哩二茶 場外 驪台尾舎 1

此即一切如來法語雕戲論智印 已。復以極微妙金剛影像身。加持而住。說此 勝日曜二順賀嶼二合武曜二を埋 削心。天金剛微妙智。 與金剛心合, 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 是等名爲一切如來法等持門 合捺野句 復從自心金 如是入

乾哩合捺轉合日曜台葛轉左 此即極難敵精進智印 此即破一切魔境界智印 底瑟蛇台鱗日雕台藥叉紇哩台捺野 此即一切如來巧業智印 薩理與台灣日曜二合但摩台萬句 極微妙金剛影像等四心明日

是等名爲一切如來羯磨等持門 即一切如來縛智印

轉日 雕台母瑟 邓台 乾哩台接野句

(德金剛手祚薩摩訶薩。 一切如來身合。 從是出已。 又復舒遍徼 ĝρ 现

+(句)像

復次具德金剛手菩薩摩訶薩。 曼拏羅相應法用。 像、各各標職安自心已。即復安立金剛界大 金剛手大菩薩身。 颯顔 復次教授大印智法 作事業 隨應作已。然後授與大智模幟。當隨自心所 謂於大曼拏維中依相應法。所有入等儀軌 復次宣說金剛微妙法曼拏羅鉤召 等 儀 軌 妙智曼拏羅 切如來三摩地智神通事等。 等至中。依止而住 速引叉摩台轉日耀二句 即說如是等心明日 **擅中**遍畫大薩埵 我今次第當演 隨心所樂而舒逼 微妙金剛樂觸中 微妙金剛樂觸生 應作三摩地坐相 金剛壞中妻佛相 其相猶如金剛界 堅固所作選一切 從是已後諸所有 復次漸略應旋復 是相廣大舒遍故 從否及齶漸出已 大曼拏羅法相應 合雕練日雕二句 復成金剛薩埵等大菩薩 於淨月曼拏羅自心等持 佛曼拏羅如是立 從是出生殊勝相 卽 二手當結金剛縛 自印安心如教說 如教安立大薩埵 金剛微妙故此說 最上妙月曼拏羅 三摩地智即安立 乃至鼻端而攝入 廣大即遍於三界 次復緊想於鼻端 常應觀想妙等引 心亦廣大邁一切 得心住於等引 說此金**剛智做** 爲欲成辦 若於有情起慈心 與大堅固應同騎日曜=捺哩=茶底瑟竓=|6引 **雌**引尾含句 僧訶囉嚩日囉 復次教授一切如來隨念智 薩哩喇台薩埵『三目『歌野』 薩哩與此及歌鉢羅出摸引捺颯頗出雕り 學可與與二難引 摩賀『梅』 恒哩野三 卽說如是等心明曰 勝日曜二合0日契引婆解句 即說如是等心明日 興日縣☆播号尼捺哩含☆野莎聰半旬 所有一切極惡者 是中若法若非法 若坐若起威儀中 若處虛空若餘方 以大捨心平等觀 自性光明邁一切 由慈廣大相應故 由心廣大法相應 於一切處亦如是 如其所說依次第 觀佛影像遏一切 微妙金剛法相應 彼金剛手大影像 而諸菩薩心金剛 切有情利相應 句合 **姚** 颇一曜句 微妙金剛應和合 彼等非佛菩提器 普觀清淨悉歡喜 本來清淨虛空等 所起悲心亦復然 所有諸相皆具足 如共所說依次第 觀想常住妙等引 微妙金剛常和合 金剛影像常觀想 亦爲彼等皆攝受 邁諸所行悉廣大 隨 摩賀引 切有情亦廣大 應觀想妙等引 一切處常觀想 廉賀引葛瞻 冒 引 起 地薩 舍 句一 陳日曜台薩埵三摩司提倪也引令那可尾金一 即說如是等心明曰 復次教授一切如來智金剛加持三摩地印 復 三滿多跋捺囉二全尾合「 復 他明識都明故一 歌引努塞蜜哩台多引尾舍一 次教授一切如來法性秘密印 微妙金剛法相應 自身即是金剛像 微妙金剛相應故 我即等同大金剛 我卽等同於諸佛 自身即是佛影像 如應觀想於自身 自身薩埵金剛心 復於淨妙月輪中 自身現月影像中 次教授金剛薩埵 微妙金剛法相應 我即等同巧金剛 金剛蓮華二相合 我卽等同金剛法 金剛蓮華二相合 金剛蓮華二相合 微妙金剛相應故 自身卽是佛影像 金剛蓮華二相合 金剛薩埵等應觀 三摩地印智 即當觀想於自身 薩埵金剛想無異 如應觀想於自身 淨菩提心應觀想 觀想金剛住心中 決定鉤召諸世間 **令諸有情同妙愛** 諸佛菩提應觀想 薩埵金剛想無異 如應觀想於自身 由是觀故卽成佛 即能成就諸事業 普遍世間悉調伏 薩埵膊日囉三合 **所有諸相皆具足** 能施一切自成就 心金剛等彼諸衆 一稱金剛秘密語 一稱金剛秘密語 稱金剛祕密 稱金剛秘密語

尾

拳。皆從二羽和合而作

所謂諸欲作者。依三味法。

應結微妙金剛

智

復次教授最上法羯磨

@復次教授] 從彼金剛縛出生 十六大士應如決 切如來部 撚箭勢。向心住相。 三摩地三昧印智 彼等縛印今當說 等持三昧*邪勝 印 頭 經 佛

怪卷第七 訤

切

如

復次教授最上法印次第 從口散頂。胸處。面處。大指處。心前等 額處。背間。肩上。笑處。 持口門心。劍心。開敷, 所謂"加趺相"高起勢。

末 吒牛番 句合

形 計 句引

阿屹縣二句

恒喷气 怛嗳 句合

盎 盎 句-

唐唐句

佛說 =一昧大教王經卷第。八 切如來眞實攝大乘現證

傳法大師*賜紫沙門臣 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 施護 等

爾時世尊不空成就如來。

入一切如來金剛

沼澤

吃可薩哩聯合但他可說多の可與日難之默可埵 持三摩地。設此最上自心明日 來無上供養廣大儀軌舒邁羯磨三昧金剛加 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 金剛事業曼拏羅廣大儀軌分第四 復入一切如

爾時世尊阿閦如來。 摩曳 明 の 三 **树多雕布『志『風頭』雕拏。『葛哩摩』三** 入一切如來金剛薩埵

勃哩二吒句

酤引 含 句

特哩二吒旬 恒哩二合吒!

旬

曳引 件引 唯可薩理解品但他可說多*一解日曜品薩埵可 楊多曜布 明志明與與台曜等! 萬哩壓台三座 三摩地。說此最上自心明日 無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加持

上供養廣大儀軌舒逼羯磨三昧金剛加持三 爾時世尊寶生如來。 入一切如來金剛實無

屹雕台薩一

發 哈 一 中 音

鑁何 解解句 郝郝

吃可薩哩聯合性他の歌多*「驥日驪台驪世 那二合稱多羅布門表門葛哩麼二姐頭二 糜地。說此最上自心明日 解拏

來眞實攝大乘現證三昧大教王

三摩曳明件 爾時世為無量壽如來。 三摩地。說此最上自心明日 切如

吃可薩理解合但他可說多*一轉日曜二 慶川合稱多雕布引惹引颯頗台飋拏! 葛哩摩 達哩

加持三廢地。說此最上自心明曰 慶引合樹多雕布引惹·明城與二縣等 三高哩 歐 吃引薩理解二世他引說多*一瞬日騷二 羯磨無上供養廣大儀軌舒逼羯磨三昧金剛 為哩

等性。 合三摩曳引阵引 **通三界最勝轉正法輪。** 生一切如來部隨愛樂智成辦 普賢 最 行。韶大菩提場。降伏諸魔軍。以一切如來平 會曼拏羅中。從一切如來無上大菩提心。出 擊。從一切世界流遍雲海。悉集一切如來大 莊嚴廣大儀軌流遍雲海一切賢聖。 切虛容界互相涉入故。 具德金剛手菩薩摩訶薩。 三摩地。於是三摩地中從一切如來心。出現 供養廣大儀軌普盡法界舒逼羯磨三昧金剛 爾時世尊大毘盧遮那如來。 現成正覺一切如來大曼拏羅所生普 即成一切来妙供養 於普茲無餘諸有情 普盡法界舒逼 復入一切如來 是諸賢 上勝

作三廢曳可吽哥 無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加 來金剛法 抃

母後字以下百五十四字宮本斷缺 ●八十(第九同卷)和盐鹽 ●(句)—團* ●二十(句)團局* 每三十(句)事念 图* ●二二-

所說。各結本印作供養已,

於金剛界大曼拏

時彼供養雲海

一切賢聖。

依

一切如來儀軌

界,废作一切利益等事,示現諸佛神通遊戲

羅 相應月輪中。 由諸佛性廣大故 大哉諸佛我供養 依 <u>1</u>F. ďή 住 Éħ 我作轉諸供養者 。說此碩 切佛施成就

大明日 來供養等羯磨廣大儀軌。 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 金剛羯磨曼拏羅

哈可薩興轉二世他引該多●「薩興轉二十世庫

合爾理也以合但那布可表可與與合雕拏工為 哩麼台轉日哩Ja6阿引

此 卽 一 切如來極妙樂

合爾理也具合性那切為理沙合拳布可惹引 頗合臟拏*二為哩摩川合吃哩合廢*三 哈司薩理轉出但他司戴多*可薩理轉出合伍摩 颯

此即 切如來鉤召

合類型也二合性那可精難可識祭布可惹可二類型 頗一雕拏二萬哩麼二轉明尼日 叶明明引 唵『薩哩解』。但他『說多*何薩哩解』。 但摩 邂

既仁臟拏*/「葛哩磨合觀瑟致广惡*!! 仁儞哩也川合但那娑『度葛『囉布引 呛哥薩哩聯合但他可說多*何薩哩嚩品會但 此即一切如來隨愛樂 惹別 糜 颯

此 ĒŅ. 一切如來遍歡喜

是等名爲一切如來大供養

復次大明日

吃可那葵藤理轉二世他別該多*心葛司野司里

咜 此 , 明萬驪怛泥。毘踰二金嚩日囉仁摩尼唵引 可朋英薩哩嚩合性 即大主宰 他 就底*切 蘇引哩 曳

> 1合毘撒! 引。轉日曜二帝明 爾爾天轉三金雕四

此即大光明

復說一切如

吨 引 那英薩哩解命也他可說多必可除引 波

是等名爲一

切

如來法供養

理布司嚴拏進多司摩尼特辦章惹司**屹**里山會

此即大寶雨

Ξ

日曜。三賀明和明都三 哩!! 6底鉢臟!! 6歲別難葛哩引毘撒!! 6輪 唵司那莫薩哩轉二怛他司識多*百磨賀可必

此即大喜悅

是等名爲一切如來灌頂供養

吃可薩哩將出世他可說多*可轉日曜台 陸哩 復次大明日

吃可薩理辦合也他可說多*何 摩仁多可三摩司提毘察觀后奴引彌二靡賀司 此卽大智歌 達哩摩引 蛇哩丘蛇哩引三 鉢雕台倪也引命

此 即大音聲

摩賀明瞿川沙川梅詣明談三 播『解解多』儞哩賀二合

找翠親合女 · 彌三薩哩轉一 波哩轉哩多引品薩哩轉品蘇引 吃『薩哩轉』但他『說多*旬作訖囉』』 | 文曜 **企長筆梨引件別** 怛鹭二合 多那

即逼入一切是拏羅

唯『薩理解二世他』歌多*何散歌』

9 Ì 沙

毘爾川高牌日曜台特牌生活。吃哩川。但鹽台

咗司藤哩财命担他司武多*句度司波彌司 此即大勇猛 類台雕拏布可惹明葛哩彌川合為。雕萬。雕三 復次大明日

伽

媙

興吉興三 喻『薩哩鱒』。但他『說多*句補瑟波』。**蘇**麗 **薩緊拏與類合緊擊布司惹引 為理解**9二合 吉

此即大覺分

明羅與顏是雕拏布司蓋明葛哩彌二合婆囉婆吃明薩哩解言惧他引藏多*何阿路明葛入購合

羅三

此卽大明照

此即大塗香

賴罕親二奴引解二 是等名爲一切如來羯磨供養

復次宜說金剛事業曼拏羅。 切如來諸供養事 謂轉普茲無餘

大曼拏羅法相應 我今次第當演說 (相猶如金剛界 金刚事業故此說 最上羯磨曼拏羅

次說金剛事業曼拏羅入等儀則 彼賢聖 依彼安布佛影像 等即依法畫 謂依金剛

沒馱僧倪『底毘哩 強制二合 焰窣覩 合二 | 奴引 | 別二

此即密句行 瞬日曜台牌 5 際 3 鑁三

陳日曜台 葛野一 說如是等大明日

薩埵葛一野

已,乃爲弟子除去而帛。即令觀視曼拏羅中。 供養十六大士。然當隨力作諸事業。如是言

復次教授大菩提心成

辦供養印

堅固菩提心出生

我此觀想於諸佛

٤p

得諸佛勝妙樂

養。況復餘o邪

授與羯磨本部標幟。

尚得一切如來爲作供

沒哩拏引摩一 沒駄布可惹明

復次教授法供養印智

諸法自性悉明亮

以如是法供養故

即得諸佛勝妙樂 自性本來背清淨 界大曼拏羅法用。

隨應當入,如是入已。謂弟

卽

說如是等大明日

子言。此一切如來供養三昧。汝日日中。常應

阿

鉢囉☆拏摩り彌り

没馱葛哥野

復次教授秘密印智 以此奉獻速能獲 **彼一切身悉和合**

以此奉獻於諸佛 具質妙愛相應故

> 金剛薩埵等無異 然妙樂成供養

金剛蓮華杵相合 以此奉獻於諸佛 堅固喜樂常相續

所說諸法如響應 供養得成特法者 因中此法郎如來 而能斷除一切苦

得金剛法等無異 隨觸隨應勝樂生

得金剛實等無異 隨應所向樂觸生

相應妙樂邁一切

得金剛業等無異

卽說如是等大明日 以此奉獻作供養

投联引担摩三合放一

三滿多跋捺囉二句

佩瑟鉢縣6半左旬 達哩摩尔作訖囉二句

復次教授三摩地印智

自身猶如微塵量

而能速得金剛身

薩 理解 二戊馱一 卽說如是等大明曰

說如是等大明日

我以旋舞供養故

堅固菩提心出生 歌音妙樂供養故

我此觀想於諸佛

諸佛爲供養

普供養得妙愛 此觀想於諸佛

於

即以此法供養故 一切法自性 堅固菩提心出生 我以實蠶供養故 堅固菩提心出生 我以嬉戲供養故

> **善供養已得灌頂 找此觀想於諸佛**

如是諸法逼一切

以正法輪供養故

謂由如是法印門

相門施設言說已

即

一切法皆合集

沒馱摩毘詵左『彌』

沒歇布司惹司萬贈引爾一 沒馱鐸覩合底药磨明彌一

復次教授一切佛供養即智

以比供養一切佛

一切佛大福聚

從身語心金剛生

切常信禮 禮相應相

最上身語心金剛

應作頂

為 『摩鹏日曜二句 必理引命庭轉日曜二 曬り就解日 雕二台 有合

雕底瓣日囉

一二 句音

復次教授一切如來供養羯磨大印 所謂心兩脇及背 兩乳兩屑喉與額

復次教授一切如來供養羯磨三昧。邪即智 兩耳頭頂至腰問 如是十六處依法

達哩摩二萬 男句

觀想金剛薩埵身 **彼身語心金剛中** 彼身語心金剛中

自身猶如微塵量 金剛薩埵得無異

芸

❷那=耶曼 ●邪=耶働

是卽大印相應法

安布供養於諸佛

自身猾如微塵量 復次教授一切如來供養羯磨法印智。所謂

觀想即遍一切佛 彼身語心金剛中 彼身語心愈剛中 悉想金剛影像相

自身猶如微塵量 而能速得妙法身

速得成佛真實體

心等諸處如本儀 所謂堅結金剛縛

靱想即佛影像相

奉獻如是微妙身由是即得速成佛 以此供養而供養 從身語心金剛生 得與諸佛等無異

彼身語心金剛體 我以隨喜供養故 有一 切勝善行 切供養中

6此迴向 供養故

儀軌

廣大法用

摄

切 成

就

事

IJ)

如

來

帝 呛 哩 崩 吃 引。**魔**故9諾 哩野三藥奖0引

含拏室桑 亢商件 gorg

作羯磨拳。隨成諸印 **次說羯磨印。所謂依法** 如共次第。 應以二羽

現證三昧大儀軌分第五

大儀軌。 持力故。 爾時世尊大毘盧邁那如來。 。廣大法用攝一切成就事。 宣說一切如來部所生。 以 一切如來族一切如來加 一切如來

·哈·可薩哩轉台性他。一說多母歷致主變的大明日 廣大法用攝一切成就事。 宣說一切如來部所生。 爾時世奪阿閦如來。以一 切如來族大儀軌 切如來加持力故 一切如來印大明

呛 引轉 日曜 二薩 | 睡 母 瑟 致 合 阿 句

宜說 廣大法用 爾時世尊寶生如 切如來部所生。 攝一切成就事。 來 D) 切如來族大儀軌。 切如來加持力故 一切如來印大明 切如來部曼拏羅中。雖復作已。返起思念怖

吃っ閑日曜台曜但那二日 故 宣說 時世拿無量壽如來。 。廣大法用攝 一切如來部所生。 一切成就事。一切如來印大 不。以一切如來加持力 合却瑟致合性豐⁶二合 一切如來族大儀

吃可轉日曜二達哩摩二母瑟致二〇九一 明 |時世尊不空成就如來。以一切如來加持

故。宜說一切如來部所生。

切如來族大

依

法持誦於心明

想自

身亦

如

敎

習。或復四日或十六日

隨應所作。設有造

來部所生。 世尊毘盧遮那如來加持力故。 **吃 引願日願 () 葛里** 大明日 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 切成就事。金剛悉地四印曼拏羅 切如來族大儀軌。廣大法用 摩二母瑟致 合_ 就 宣說 以自加持

依法安佛影像等 如大曼拏羅法用 其相猶如金剛界 我今次第當演說 智者隨應當抨線 金剛悉地故此說 最上四印曼拏羅 及畫四印曼拏羅

以故。謂有有情。具諸惡見。復造罪業無善方 旗勿以此祕密法門。 謂當隨應依法作。已入曼拏羅。誠弟子言。汝 便。不能了知衆妙事業。以下劣精進故。於 **次說金剛成就四印曼拏羅中鉤召 等 儀** 當於淨妙月輪中 辄爲他人開示教授'何 金剛印等依法畫 軌

立事相。 利益安榮。 中。不能廣爲普盡無餘諸有情界。作彼救度 來印契曼拏羅一切如來部三昧真實曼拏羅 不能入,彼等於是金剛成就曼拏羅一切如 悉不能作。是故汝今勿得於此 乃至一 切如來金剛最上成就建 训

指頭指皆結縛

如來部三昧印製諸祕密中。不生淨信。 破壞天喪其命。無令當墮三惡道中。如是言 然後為說一切如來部印契三昧 已。即爲弟子除去面帛,乃令觀視曼拏羅中。 有所有結諸印 隨應隨應大主宰 斯爲

切如 及 FΠ |大爲說一切印秘| 若於 切 印 如 於 是 鄁 一切處 相 爏 密 e gp 如 品 得 大 士

復次爲說一切印法性 如是儀軌若相應 微妙金剛所用法 是印若有隨觸者 刹那得彼生妙 此 是中應結於智 ép 智印妙愛

攝

復次爲說一切印羯磨 復次教授一切曼拏 以此獻佛及聖賢 若歌若舞若飲食 羅成就秘密印 法 即羯磨印 諸所行等諸 妙 変

微妙金剛曼拏羅 微妙念剛勝法用 二羽應結金剛印 小指頭指面皆仰 次結堅固金剛縛 狀局塔廟不傾搖 先當安固於自身 觀想成自金剛界 是中觀想妙等引 三昧中勝三昧印 二手中 執持金剛二堅因 郎三摩地自在理 居座凝然而 拍 : 竪如牙 寂

羅等。一切曼拏羅四印法用。並如金剛 然後如金剛薩埵等所結四大印。 四印曼拏羅遼。各各應用本部印契。 或入大曼拏羅作成就事。 羅。即得一切所作成就。從是已後 **空色。然於諸處依法而畫** 切所作成就。若畫諸瞻像 大曼拏羅中廣大法用。 所有阿閦 即金剛身勝填印 或於一日 如教安布彼曼 先於慘面畫如虛 依金剛界 如來曼拏 成就

斂攝調伏自諸根 次應執持金剛 金剛手之所說 一勝成 就

愛 拳

如是大明日

是故染淨性真常

摩賀引三摩野喝那發吒一句

能獲得最勝成就。 行所作受諮快樂者。若求成就、於一年中尚 五無間罪。隨其所欲。 此即具德金剛手菩薩所 一切愛樂飲食受用所

乘現證三昧大明日 以 最上成就三昧金剛三摩地, 爾時世拿大毘盧遮那如來。 一切如來心。從自心出。說是一切如來大 於是三摩地中。 復入一切如來

說

隣日曜合薩埵

樂音虛無餘諸有情界。 無上成就故。說此大乘現證三味曼拏羅 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 我今次第當演說 乃至令得一切如來 最上薩埵曼拏羅 金剛薩埵故此說 廣爲救度利

不見三昧、不能了知此諸祕密法者。不應爲 然後如教所說。此中鉤召入等儀軌。皆從一 說。若爲說者。極爲破壞天喪其命。無令當堕 切如來智所出生。依法作已。號弟子言。若有 應於淨妙月輪中 安布金剛薩埵相

依大曼拏羅法用

如次抨外憂拏羅

其相猶如金剛界

諸惡趣中 復次教授一切曼拏羅秘密三昧印智 復次教授金剛薩埵最上悉地成就智印 應知三界中無別 安處滿月曼拏羅 金剛薩埵即自身 見貪可離斯爲罪 此中知者無餘事 皆於大印中所躡 如應觀想速成就

經卷第八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

求成就者於現生

得樂無盡而無滅

廣大儀軌三昧禁戒 然後乃爲投誓心明。 切如來部曼拏羅

拏羅廣大儀朝 即得一切所求成就。 如是瞪像等。一切聖像隨意所樂。依法而作。 復次教授金剛薩埵四大印等。 如是皆依金剛界大曼 如是成就法。

爾時一切如來又復雲集。 來增上主宰大菩提心金剛界金剛手菩薩摩 訶薩言。善哉善哉。即說如是金剛歡喜大明 稱讃具德一 切如

噬引 日

復次頭臼

善哉金剛大勇猛 如來所有秘密門 金剛妙法善難思 所有相應金剛法 若以沿心作法時 若聞金剛薩埵名 善能宜說此正法 即得諸佛勝妙樂 即諸欲樂中妙樂 尚得一切勝成就 無上廣大金剛乘 善哉金剛衆羯磨 大乘現證法中攝 金剛大寶復善哉

> **佛說一切如來眞實攝大乘現** 一味大教王經卷第九

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護 篫 卿

爾時世尊一切如來又復雲集。以一百八名。 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一

稱謸金剛手菩薩廢訶薩大轉輪王。頌曰 遍作自在一切智 勝金剛主金剛上 金剛光明現光明 金剛大鉤大妙欲 金剛身妙勝金剛 金剛智起大智門 妙菩提心大菩提 堅固大印金剛拳 諸曼拏羅最上王 喜笑金剛大妙法 大三昧o邪實義生 金剛羯磨大作護 金剛灌頂金剛光 金剛薩埵大金剛 切義利諮賞義 金剛勝幢我頂 妙金剛尊善哉 佛大光照我頂禮 極妙勝樂大妙光 勝大明上人中奪 摩訶薩埵我頂禮 金剛精進金剛主 大勇猛義逼一 最上大乘我頂禮 清淨妙覺諸如來 暴怒藥叉大攝伏 远離戲論我頂體 金剛利劍大執 一切印契我頂禮 切示現我頂體 切

金剛事業我頂 金剛秘密妙秘 無極大明我頂禮

|佛菩提大智悟

佛金剛勝佛中勝

金剛傲妙大禪那 大金剛界大秘密 上首金剛大勝上

若以歌詠讃汝尊 汝自在力成正覺 由斯得彼諸如來 金剛薩埵汝所說 聚金剛身勇金剛 諸佛大智本大智 自伏器魔除衆魔 廣大普賢最勝行 行佛教勅佛勝主 是最 切如來大真實 -Lijj 切波羅蜜多智 切 天方便大成就 佛供養大供養 如來大爱心 如來大智身 切善出生 除稱讀語 智大遍覺 二切師 爲諸如力 **飛拜供** 能現一 以孝愛心善讃揚 是即金剛堅固心 頂 第一義諦我頂禮 金剛大智善調者 諸法實際大理趣 寂靜威暴我頂禮 爲諸佛子 金剛金剛 金剛成就我頂禮 切中 切通達我頂禮 切如來勝辯才 執金剛等無異 禮歸命金剛手 **埵供養妙供 覺覺他我** 切 養成恭信 來 勝平等智 勝上生 所依止 如世父 我頂禮 Ų 者

心白 伏彼等。我今何能調伏於彼 自在天等諸惡有情。 來言。此何因*邪。金剛手言。世尊如來。有大 訶 我今勸請 時一切如來增上 為利益諸有情 開諸如來勸請言已。以金剛 一切如來言。世尊如來非我 汝聖尊 主宰具德金剛手菩薩摩 一切如來猶尙不能 願 善作諧佛妙愛事 說本部所生法 所行。諸如 杵安於自 調

糜地中 諸悉地 頂 來大悲方便忿怒三昧念剛三摩地。 樂普藏無餘諸有情界一切有情。 爾時世拿大毘盧遮那如來。 來•還復聚集。遍觀察已。從世尊大毘 地 大悲方便三摩地智 自所加持 如來吉祥勝相心中而 如微塵量,舒遏一 於是三摩地中 及彼金剛摩尼寶墨大樓閣 枚 一刹那間。 爲欲調伏一 由一切金剛平等故。 切互相涉入。乃至須彌 從一切如來心出。 徏 **逼觀察已。復入** 切惡者。 刨 如 來 以 以二 本言語 廣為救度利 цį 令得最上 切 宣說 一切如來 於是三 時諸 温之界 _ 切 如 盧遮 日 來 如 心 那 如 [][

此 **e**目利牙。大忿怒相、執念剛鉤利劍羂索等諸 如來周匝 世界調伏一 器仗。復有金剛火焰光明。遍聚其前無數衆 說是心明時。 妙色相莊嚴金剛手像。 0個日 金剛者。逼身光明大熾焰藏。每眉蹙面張 一金剛界大曼拏羅相應月輪中。 切惡者政。 · 從金剛手心金剛中。出現具德 如是現已。爲於一 住世貸大毘盧遮那 切 說

吨 大智 離戲論法性已, 肽 若以 大哉方便善調伏 遜婆爾遜婆吽的 金剛加持 切如來心本部最上大明 方便化有情 **拿大毘盧遮那如來**。 三摩地 即入一切如來大忿怒金剛應那如來。普觀一切如來 岖 說 此 現 具大方便 **妈忿怒身即無染** 具大方便中復大 哩 恨拏 切 如 | 來金剛 屹哩

尊大毘盧遮那如來。

IJ

切

如

來 舻

え

切如來大方便智金剛

三摩

如 體 來菩薩衆育。普遍加持鉤召。 削手菩薩。 說是大明時。 那野呼四邊就緩轉日 慑 大曼拏羅中。如是入已。集諸三昧。復聚爲 來心住。 《拏台牌司》 成大金剛忿怒之身。 ·舒邁一切世界雲海。乃至一切時。復從一切如來心。出現具德· 說此頭日 欪 哩 合= 惧 **発**引二合 贚 於世尊大毘盧邁那 合牌引發旺年 播 悉入金剛三 네 野 14 三州 炣 珠 如 金 릵

請教令 來心下。於一 是時大金剛忿怒身。 若令有情得調伏 大哉無上菩提心 切如來前月輪中。依止而住。 從世尊大毘盧遮那 即由忿恚生妙愛普遍賢善性清淨 復如

心明日 摩地。 爾時世 轉 訤 切如來三昧鉤召 切 如 來 卽 入三昧鉤召金剛三 一切如來心自

哔引吒枳啜 說是心明時。舒遍一 佛會周匝圍繞而 會衆而共開繞。 主宰大自在天等。 悉召來詣須爾山 以一切如來三昧金剛 住 切世間当盡無餘 切世界雲海。 頂金剛摩尼寶客樓閣 乃至 **鉤** 集 界

云何行。 是言。 時此世界極三界主大自在!所行。汝諸聖者。 若如是行 教勅護持而行。 心戲娜,一切大會普盡三界。遍觀察已。作 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 汝諸聖者。當於一切如來教 金剛手言 時大自在天言。汝今令 **岩如是行。** 汝當歸命佛法僧寶、是爲 ŧp 得 執金剛 以 (彼三界 龟 切 智 我當 依 杵 智 勝 玫 如

●漫二遠園 ●日二自園 ●[句]―卿*

世尊此大自在天。特自智力大富主

剛手大藥叉王。我爲三界主最大自在。若成 故 一切部多中。我得自在。是天中大天云 起高倨勢現忿怒相。作如是言。汝金 歸信。 宰高

爾時具德企剛手菩薩摩訶薩。 入大曼拏羅我三昧中。 依教而住 復授教勅言。汝大自在天極惡有情。 何令我依汝藥叉王教勅而行 戲擲金剛杵。 ' 个應速

言。世 是時大自在天。 尊介此大士。云何於我大自在天授教 前白世奪大毘盧邁那如來

Ε 出火光焰。盡此三界悉使破壞 如是所行。若不然者。此金剛手菩薩大藥叉 等諸天衆言。 爾時世拿大毘盧遮那如來。 現暴怒相極憑威猛。無令以彼勝金剛 汝等應當歸依三寶三昧戒中 普鲁大自在天

仼. 同時出現、作如是言。金剛手令我極三界主。 怒大威猛相"出大熾焰大惡大笑。并自眷屬 時三界主大自在天,以其三界●主宰自智自 .故。爲具德金剛手菩薩。現大怖畏極惡忿 勅 天言。我若歸命佛法僧實。 歸命佛法僧寶。

依我教勅隨順而行"

如是所行。云何令我同汝敎行 以人肉屍灰雜惡爲食。床座服飾而悉邪弊 熙怡微笑。作如是言。汝是羯吒布單那所生。 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 授汝教勅依我所行 復擲金剛杵

Rij 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王。 卽

言。汝旣然者,我亦守護自時大自在天起大忿怒相。

。汝旣然者,我亦守護自教,自三昧中依教

以自威力復作是

倨自 "我今云何隨所能 在故 於 IJ 如 來 青年 教中 不 生

昧大明日 爾時世傳 即說 一切如來心出生大金剛

唯引爾逐婆解日曜二件 易發比半香 日

菩薩歸依求救。而彼大自在天等。旣躄地已。 等。皆悉覆面迷悶躄地發苦**惱聲**。向金剛手 **跄是心明時。** 普盡三界所來集會大自在天

剛手汝今宜應以自所行。 時金剛手大忿怒王。聽受世尊如是語已。 施其無畏。勿令此等咸失其命 爾時世尊知如是事。 諸職不行將趣命終 火自在天等衆言。汝等若欲活其命者。 應當 即告金剛手菩薩言。金 於此普盡三界衆 告

静制止。由是菩薩、爲令惡業諸有情等,皆悉 父。一切如來教勅所作。一切如來最上子。具 汝今當知此一切如來增上主宰。 汝教我。如汝所授我之教,勅。我當隨行 調伏安住三昧。 自在天等諸極惡衆。 一切如來猶尙不能寂 伏事故。受大忿怒王灌頂 所以者何。以汝大 德普賢金剛手菩薩摩訶薩。 爾時世尊大毘盧遮那如來。 住。大自在天言。世尊我今不能存活其命。願 我亦不知 汝今宜應依我教勅三昧中 爲諸衆生作調 告大自在天言。 一切如來 佛告

金剛手菩薩。即能俱起

獲妙樂觸遠離怖畏。

。身毛喜堅

苦惱聲。作是日言。金剛 我。今我死苦。唯願攝護 會衆。咸悉對向金剛手菩薩前。 汝眞實救護。 大自在天言。 餘無護者。是時普盡三界所來 若能歸依金剛手菩薩 **手願救護我願救護** 異口同音發 彼 卽 是

寂靜善調利益 燼"時彼衆言。汝卽善賢一切如來心所出生。 光明。都爲一案:廣大熾焰焚燒一切, 我教中如教所行。 爾時金剛手大菩薩。告彼衆言。汝諸惡者。 切有情。普施無畏。 無令我此大金剛杵發火 。云何於 悉爲灰

住三昧 爲彼調伏。 具普賢心。然由一切如來教勅所作。 我不爲饒盆 惡有情生罪業心。不於如來三昧住者。 時金剛手大忿怒王。皆彼衆言。諸聖者我 **合得清淨。時彼衆言。我等如是悉** 。以汝極 使我

"然汝数中所有数 大自在 轉日 傳出合底 瑟 姥 二 句 置大自在天。即爲餘天衆等安慰令起。 眷屬。 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王 說是大明時。 金剛起一切如來心大明日 前所躄地諸迷悶者。即時咸得安慰共 除彼大自在天。 餘三界衆幷諸 **三瞻仰其德** 說此 1

命*邪。時金剛手大菩薩。即爲宣說護命大明 主大自在天。何故不起于地。而此將非宴失 爾時世尊告金剛手大菩薩言。 大土此 ●主=生寒⑦

勝日曜二合喻一

 $\exists$

涅

所說義。 貫 颹 歸 竟復不能。 說是大明時。 切如來增上主宰故。大自在天言。我不解佛 大自在天言。所以者何。 士復增上"邪。我竟不能曉明斯義 世尊若汝非是我師歸者。誰能救護諸惡 汝今何不依彼教勅隨應所行。大自在天 佛言我非汝師歸。 。佛言爲救護者。即彼金剛手。非我所能。 。佛如來者爲三界主、云何金剛手大 即白佛言。 大自 在天欲從地起 彼金剛手大士是所歸 世尊于今何人爲我師 佛言彼金剛手是一 雖竭其力 明日

是時大自在天。聞金剛手菩薩作是語已。 現暴怒大猛惡相。作如是言我寧趣死。終不 天言。汝惡有情。何故不依我敎勅行 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 復告大自在 復

阿耨左囉忿怒之像。說是大明 時金剛手菩薩大忿怒•王。從自心現執金剛 於汝敎中所行

牙。 吃可播引那可為理沙心拏聯日騷心阵 可 金剛阿耨左囉忿怒之像。 爾時世尊大毘盧遊那如來。即舉足心。亦現 大面可畏。住金剛手大菩薩前。 周匝熾焰變眉利 復請教

說是大明日 是時金剛手大菩薩。 爲大自在天作清淨故

隦 哩鱒合鱒日飋合達囉『梅左驪』 唯可播 可那可葛哩沙川 高哩沙 日曜 **合件り弱四** 二合野*何 建茶建茶三 薩

說是大明已。 址 「雙足上起」裸露形體醜惡之相。 時大自在天及烏摩天后。偃仆 一切觀 陀日

大哉

切 正

避算

諸佛大智無有上

総第九

鉤召 及天后。作何制 手菩薩摩訶薩。 者咸生戲笑。 悉於金剛手前足踵而住。 是時 止 前白佛言。 即以足心所現 世拿此極暴惡天 。時具德金剛所現忿怒之像

啶明胸日曜台訖曜台康呼可 爾時世尊卽說大明

自在天。右足踏烏摩天后。逼附乳間,說是大 說是大明已。 金剛手大菩薩即舉左足踏大

曜台**吒**9三半音 吃引賴日曜引命尾含·何喝那野引惧嘎二合 旭

衆俱發大聲。唱如是言。今我主宰大自在天。 已爲金剛手大士之所降伙 打共千面。時彼廢尼寶峯樓閣之外。所有天 說是大明時。大自在天由逼迫故。舉自千手

爾時世尊為大自在天故。起勝上大悲心。 一切佛慈護心明日 說

世 脱總持門已。 時獲得無上悉地勝妙灌頂及三摩地解脫總 ·哈司沒賦昧底哩川。轉日曜十二年又 *司 次一 量等世界。至一世界。名跋娑摩餐那。有佛出 足心而出。下方過三十〇二殑伽沙數極徼塵 持神通智等。 已。諸苦皆息,又以金剛手菩薩足心觸故,即 說是心明時。彼大自在天印入三昧。入三昧 正覺。時大自在天出現本身,於彼佛前說伽 號跋娑彌莎囉儞哩瞿沙如來應供正等 彼大自在天身。從金剛手菩薩 如是得入一切如來三摩地解

設 若法 是伽陀已。還復本處 堕於女句 中

我等奉行 切如來所有三昧。那羅延天等言。如汝敎勅 等諸餘一切三界主言。 復次具德金剛手菩薩摩訶薩 切如來金剛三昧大憂拏羅。 汝諸聖 考 悉當謹持 告那 宜應成入 羅 延 天

今攝受汝諸聖者。 爾時金剛手大菩薩。普告三 是時金剛手大菩薩 奉教皆如是住。然汝三昧我所不知 昧戒。於我三昧中如理而住。時彼衆言 汝等復當歸命三實受三 二界諸衆會言。

金剛手菩薩摩訶薩。 大智所應隨力行 大菩提心出生已 普爲大自在天等諸天 三摩咽多汝善住 最上法儀如次第

說是大明時。所有 左彌引卿多室哩品楊酤引瞻別賀賀賀賀 明理喻出命爾引婆牌八薩哩嚩台 葛哩摩台蘇 阿明賀司哩喻三合彌引婆隣四七阿鉢聯合底賀 理合厨引彌引婆麟玉悉體合膽引彌引婆@轉六 四 唵『轉月囉』三摩野*司 是大三昧大明日 衆會。結入大三昧印 授與金剛忿怒帝哩 切堅固而住 薩嘿嚩合但他で識多三摩野薩惧鑁の三 帝哩印。依法而結。普令 一切三界衆會。背悉鉤召。 悉令如是依法所作。 屹哩台 恨拏滿馱三 摩耨三摩二雕 淫 說

說一切如來真實攝大乘現證三昧大敎王

。卽爲普授自三昧法 **磐亦是假** 施 我等 設 我 **@**(ij))~ 9分=緊② 9(引)--⊜

0王==主變 9-句=-合品,二合物 9 □==□物 9□==□免谢 9三=□鲁 9物=申鲁 10

七二士即命

金剛頻那夜迦。 水天號龍金剛。 如是等四

epi

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等

佛說

切如

來眞實攝大

乘

現證

味

大教王經卷第一十

詔譯

用次第。普令觀視曼拏羅中。然後爲授金剛 召天衆。入曼拏羅已。一切皆如大曼拏羅法 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 如其所說鈉

寶灌頂及標幟已。

一切如來廣爲有情作利

灌頂明王。又復飛行諸天主衆。其名曰甘露 號幻化金剛、童子天號金剛鈴。梵天號寂默 樂故。悉與一切三界主衆建立金剛灌頂名 軍茶利號金剛軍茶利"月天號金剛光。大勝 金剛,帝釋天號金剛器仗。如是等五。即金剛 字。共名日大自在天號忿怒金剛。那羅延天 杖號金剛杖。氷誐羅號金剛氷誐羅。 。如是等

主 叉復地居諸天主衆。 天號金剛大惡。如是等四。即金剛灌頂努多 。風天號金剛風。火天號金剛火。俱尾雕 其名曰守藏號金剛母

銁 又復水居諸天主衆。 焰摩天號金剛葛羅、 其名曰嚩囉賀號金剛 必哩體尾祖梨葛號

號金剛寂靜。帝釋天后號金剛拳。如是等五 復水所有彼三界主后及母天衆。 即金剛灌頂明妃 金色天"沙瑟恥天后號金剛童女天。梵天后 鳥摩天后號忿怒金剛火。 爲利樂故。悉與建立金剛灌頂名字。其名曰 金剛灌頂際吒迦主 資灌頂及本部標幟金剛加持已。 銀色天后號金剛 爲授金剛 一切如來

是等四。即金剛灌頂誐尼迦母天 號金剛隱沒。吞伏母天號金剛吞伏。嚩舍那 母天號金剛自在。那雕爹母天號金剛愛。如 又復虛空行諸母天衆。其名曰摩呬尼母天 是等四。即金剛灌頂忿怒母天 金剛火杖。惹多訶哩尼母天號金剛寶帶。如 剛甘露 瞻呬尼母天號金剛光。持杖母天號 又復飛行諸母天衆。 其名曰甘露母天號金

剛女使。風母天號速疾金剛。火母天號熾盛 又復地居諸母天衆。 腳灌頂女使母天 金剛。俱尾梨母天號金剛利。如是等四。即金 其名曰寂靜母天號金

四。即金剛灌頂忿怒主。又復虛宏行諸天主

金剛蠶。最勝號金剛愛持。勝號最勝金剛。如 衆。 其名曰末度末多號金剛舜拏。 作甘露號

即金剛灌頂說拏主

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 又復水居諸母天衆。 剛灌頂際比母天 單那。水母天號金剛摩葛門,如是等四。即金 口。左捫尼號金剛迦梨。親那那娑號金剛布 天衆入曼拏羅者。教授諸佛大智一切印 其名曰嚩囉曳號金剛 普爲彼等一

此金剛朴大金剛 。及授金剛三昧砮心 切 (佛)所 加 持

次說普盡三界攝心三

味

皇皇

若欲救令活命時 是印旋轉當於額 大明日

吹授攝心大印 唵引喝那三摩野吽引發托===

得此三昧勿違越 是印安於汝心前 猶如緊 然箭勢 二手當結金剛印 相結二頭指如

堅固復結金剛縛 安已一切事成就 後二中指相逼附 **曲二頭指面宛轉** 無令破壞於身命 有所爲事隨心欲

今此大士三昧印 背屈二大指入中 汝此三昧不應破 此卽金剛大持明 復以二大指相合 二手應結金剛印 謂即金剛持明縛 旋轉頭上而安置 破者即得達越罪 **大縛三昧秘密印** 次以二小指相結

若或爲作救護事 堅固應結金剛護 此即地行三昧印 若作忿怒觀視時 隨應安置於彼前 應以忿怒縛相合 作金剛縛而相逼 一切有情現護者

若有忿怒事起已 二手先結金剛縛 是印隨應安彼前 如撚箭勢次作已 隨欲救護諸有情 二手先結金剛印 以此三昧當作用 **夾以二頭指堅固** 小指如鎖郎成印 左手金剛頭指逼 當以此印安其背 切勝成就

此印即安於彼前 安已隨應作鉤召 此即金剛安立印 如上諸印。所用大

中指大指面相合

若有越此三昧者

速壞本族如灰燼

隆山柳里 合野牌 明明 É 都引 轉二里多願日驅引合 為哩 沙

即此亦是緊蠶金剛印。 母天鉤召大明

此是慮察行母天大明 此是持鬘母天大明 吃了明日曜二季了曜日吃曜二日鑁一

此是地居母天大明 唯川解日曜台滿默放一

發 毛半音 **唯司轉日曜仁播司多司羅○一伴港伴港二件司**

此是水居母天大明

啦可們可聽可寫賴日羅出三麼野*何薩哩轉二

此是一 切母天衆大明

所結曼拏羅。我當云何行 頂名字。善哉世尊。復授我教命,今此諸惡者 我已調伏 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 一切惡者。一切如來已爲建立濫 白佛宮世尊

爾時世尊聞是語已。即說大明日 時金剛手大菩薩。 略·明日 職二遊婆儞遜婆吽可發吒中音 **废爲救拔利樂** 切 有情

曼拏囕*创 · 喧叫轉日難合三摩野司為理沙台野薩理轉品 故。說此一切憂拏羅鉤召大明日 「駒日曜 合達曬簾坊」 壓削 底訖

顯

世尊授我教令

如是大明所用印契 羅二 摩吽 引發 吃 三字

復二頭指外如鉤 二手當作金剛鉤 最上鉤召曼拏羅 是印於心作旋轉

須彌山頂。 周匝而住 說是印明時。所有一 切曼拏羅衆。鉤召悉集

士教勅。我命云何得存活。邪 士我等諸惡有情。皆以食肉而爲活命。 受於汝、時外曼拏羅諸有情等。作是白言。大 言、諸聖者汝等當行永不殺生。我以三昧攝 爾時金剛手大菩薩。 **善告諮曼拏羅彼** 如大 一衆會

日 時金剛手大菩薩。 即說極惡金剛忿怒大明

惹·摩嘿那台摩哩那二合珂引那珂引那九波訥瑟吒台三摩野母接羅引合曼拏嘎河伊惹件 曬滿但羅川合轉日羅二三摩野畔引發吃中毒 捺明三針左四尾搏可娑野五尾計雕薩哩鱒二 吃到到悉比台願日曜台骨瞻引合歌。 如是大明所用印契 喝那

如是極惡憂拏羅衆。我復令彼當云何以爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言。 苦惱之聲,向具德執金剛者前。合掌白言。大 破。是諸有情心如燒煮。極大逼迫發大號叫 說是印明時。所有一切極惡曼拏羅衆。合爲 士願救護我願救護我。我命將終勿以見棄。 聚。將起種種破散之相,彼彼本部三昧亦 指面相合亦堅固 齊豎金剛忿怒指 我復令彼當云何行。唯 是印能調諸惡者 復以諸指甲相合 世尊

晦日佩逐婆* 一喝那二茶喝 世尊。即 說大明 B "鉢左" 虼

惹 一歲理騎二納瑟吒二 摩野母捺羅二合滿 足計雕尾搏娑野尾塞普川會吒野四件惹伴 吃可磨賀引轉日曜台骨塘台 羅骨櫓出台唐播 時金剛手大菩薩。亦說金剛暴怒大明 拏台滿默 此引發 吃五 □尾那♂舍野!!! 薩哩嚩☆訥瑟吒☆三摩焬引 多野*与薩哩囉二訥瑟吒二三摩野曼筆覽

說是大明時。 二摩野畔可發旺半音 。所有一 切惡三昧印曼拏羅衆

拏枳儞等諸惡執魅者。 我復合彼當云何行 伏一切惡者。復請世尊授我教令。所有一切 爾時金剛手大菩薩。復自佛言。世尊我已調 復爲一聚咸悉墮於大海之中 爾時世尊即說大明日

時金剛手大菩薩。 哈可喝那喝那句轉日曜 合 騎二的瑟氏二吃羅二次,切一騎日羅二達羅薩 · 电明期日曜三合為理沙台野戶,場覽二 執魅者大明日 亦說鉤召拏枳儞等諸惡 合胖 引發 吃半會 薩理

帝曳江合那件引领 說是大明時。彼拏枳儞等路惡執魅者。 悉來須彌山頂外曼拏羅。周匝而住 鈉 茗

爾時金剛手大菩薩。

哩 **記**提

芸術

哩 聯合納瑟庇台三摩野藤但網出合聯日 **職**日 唐司乾哩合恨擊二合賜那七捺碣八鉢左九薩 普告學似爾等諸惡執 ●邪=耶● ●二二--BBB 9一二二句形像像,二种

之類。如汝教勅。我何能行 剛手大菩薩。合掌白言。大士我等皆是食肉 焰焚燒汝族。 我此大金剛 杵發火光明。 時拏枳儞等彼諸惡染。悉向企 都爲一 聚廣大熾

如是大明所用口名一合嘴鄉瑟訖囉音彌都可三麼野畔明翳四一台嘴鄉瑟訖囉音彌都可三麼野畔明翳四 引奖引•里提引命那奎哩台野帝司供於寫乾哩合捺野摩司葛哩沙台野二拽轍射焬薩觀司摩 唵『騎日耀』鉢耀二底屹哩二恨拏二*句紇哩 心施共方便。時金剛子菩薩。即以大悲心。爲 應以自所行法。爲此一切極惡有情。起大悲 爾時批尊。告金剛手大菩薩言、金剛手汝今 切有情救拔死苦。說是智印大明日

共諸指面如金剛 二手相合金剛縛 於自腋間而振擊二臂堅固住於心

如是印明。 已。擊手振弊舊佈馳走、還本住處 爲所食。時拏枳儞等諸 即能攝取一 惡執魅者。 切有情" 紇哩那野而 聞是大明

鬼。云何調伏 世尊復授教令。 切如來所加持故。普爲調伏一切惡者。唯願 爾時金剛手大菩薩。復白佛言。世尊我以一 所有一 切彼瘧疾等諸持病

爾時世尊即說大明日

時金剛手大菩薩。 吃可胜 引發 化半音 亦說鉤召一切瘧疾等鬼

唵り 大明日 瑟托二人脚立雕引翻引那月舍野吽月發托十章 騎日曜二三慶野明那野*一藤吧牌二訥

> 須彌山頂外曼拏羅。周匝而住 說是大明時。 彼瘧疾等諸持病鬼 鉤召悉來

是言。大士我等諸鬼吸人精光以爲活命。如 爾時金剛手大菩薩。告彼等言。汝等當行 不侵燒一切有情。受攝伏戒。瘧疾等鬼作如 永

明日 時金剛手大菩薩即爲宜說清淨自業智印大 汝教勅。我何能行

期二合解解拏·明爾102以薩帝曳三命那三摩 唵引轉日曜台為哩摩台尾翰引達野*一 薩哩

野 阵 三引 如是大明所用印契

餘指皆竪復相交 二手堅作金剛掌 此印旋轉破惡趣 **次當屈彼二頭指**

틴 馳散。若不然者必壞其命。 時諸鬼等受教勅 如是印契隨應顯示已。汝諸瘧疾等鬼、速當 依教所行各還本處

如是大明所用印契

惡趣中。 云何清淨 彼彼大明。顕諸如來復教示我。彼地獄等諸 言。我爲普令清淨息除諸業障故。從自心出 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 前白諸 如來

吃可利鉢野與日曜二岁可賀引 題趣衆大明日 時 爾時諸如來卽說大明日 金剛手大菩薩。 亦說鉤召號叫地獄等諸

說是大明時。 可達那縣日曜二三摩野畔切 晦日薩哩聯出合播引野司葛里沙合拏*句 ,所有號叫,大號叫,地獄等諸 發化二音 尾輸 惡

> 趣中。 羅周匝而住 被彼衆 頦 鉤召悉來須彌山頂外曼拏

受三昧戏。 依佛法僧 **護我。我等危逼苦切其心。我今如教勅。** 契。時彼衆等異口同音作是白言。大士願救 有情言。我今攝受汝等。汝等悉當歸命三 爾時金剛手大菩薩。 我爲汝說解脫一切惡趣大明印 普告彼等三惡趣 中諸 娲

明日 **時金剛手大菩薩**。 即爲宜說破一 切惡趣大

野坦耀二吒半哥 但網三薩哩轉二但他 5 說多轉日 羅二 薩里隣●引 播引野識底毘藥二薩哩聯二薩 **喇叭 播可野滿馱那貝儞鉢騷二說可叉野二** 喷引轉日曜台播引尼尾塞怖川合吒野*旬

蜜印已。即滅彼彼三惡趣業。悉從世尊大毘 是諸有情。於金剛手大菩薩所,得見如是秘 趣中一切有情。悉入外憂拏羅中。如理而住。 說彼大明時隨結此印。 二手堅結金剛縛 餘指入中面不著 即為表示所有三惡 此印名爲破惡趣 次二中指面相合

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 廣遮那如來足頭而生。彼惡趣處亦悉清淨. 世尊如來。我於普盡無餘諸有情界。廣爲 由得最上悉地果故。即得 此等皆是一切如來威神建立。面 乃至今得一切如來最上悉 切如來投與 復白諸如來

金 抴

教度利益安樂"

納理禁の里台瑟致台波理夜上台半那可喻司尾 **鱒別囃野ニ播引閉毘藥ニ鉢曪ニ謨引叉野三** 吃可期日 職二播可尼摩賀可曼 圣梨可 鉢羅二 爾時一切如來即說大明日 令住法者當云何行 吠引舍野·台薩哩關台的瑟吒二勞捺雕引 備 我今從一切如來復請敎令。 所有人趣之中。

時金剛手大菩薩。聞諸如來教勅語日、廣爲六明。 **教度請有情界,令得一切殊勝快樂最上成** 就。乃至得一切如來智神通果等。說此一切 ,來金剛三昧,出生三界最勝大曼拏羅 我今次第當演說 **廣大最上曼拏羅**

即說抨級結界大明日 此名三界最勝瓊 諸佛菩提隨轉門 其相豬如金剛界 金剛三昧所出生 切成就中最勝 切惡者皆能破

唯可解日曜十三麼野蘇可性噴二 摩引底訖囉

共壤所有四隅分 **其壞四方與四門** 智者於中善分別 一剛勝柱應安立 方四門八柱間 金剛實飾其間 線抨量等無差 如次分布外壞界及諸門戶相合處 五曼拏羅爲嚴 鈿 金剛寶等妙莊嚴 繒帛珠鬘妙嚴飾 血飾樓閣] /四樓閣 而殊妙 染莊 욦

| 拏羅中依法抨

色隨抨令則滿

吃可孵日曜二吠可說可訖曜二摩吽切

即說抨線所用大明 吃了孵日縣台即也。雖合三摩野四旬 其中分位安布已 依法注意開境門 Ħ 彼金剛門別其四 作法者住等引心

經俗第十

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王

凡諸所往隨欲無礙

如是依法。

從金剛界等

切曼拏羅界出已。

吠引含野吽句 唵引 躺日 嚕川合訥伽川合吒野 三廉野鉢 羅門 即說開脫門所用大明日

或金或銀或土塼 所有四方佛形像 造立佛座當如敎 随方依法應安布

可摩賀引納日縣十三摩野叶川場二 吃可與日曜二人騎二合羅可吃爾二季羅二爾可 鉢多引。葛哩沙丘野*句薩哩嚩合假他引說且 即說普召一切如來大明日

南西北方始亦然 東方佛前應安置 寶及蓮華羯磨仗火焰中有金剛杵

發毛半部 此可 薩 雖 轉 日 解 二 入 類 引 全 凝 引 壓 引 羅 吽 引 次說安布金剛三昧諸印大明日

吃可達哩麼台願日曜日入願引 羅可 阵引 怛縣 吃可雕但那台嶼日曜台入牌引命羅引 摩 引 **뺥** 引 羅 羅

放葛哩聚品與日曜二天順二合羅·司歷·引羅吽

吽引紇哩二句引

即說如是金剛步大明日 智者如應依法畫 次作金剛步出已 金剛吽迦羅勝壇亦然當於彼佛前

佛說

西天譯經三藏朝奉大夫試光脉卿 傳法大師 * 賜紫沙門臣

復次宣說印智頌曰 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之三

利牙外出極威猛 彼尊乘大青蓮華 彼中應畫大薩埵 若出若入分量中 復現忿怒喜笑眼 金剛吽迦羅勝相 所謂金剛手架 不應遠越破三昧

吽 引 即說根本心明日

此等四大士心明日 皆具焰鑿大光明 忿怒利牙而可畏

於其金剛手四

面

哔 剪 唵引轉日曜二陸經骨聰二合歌件 引發吒干

切如來眞實攝大乘現證

三昧大教王經卷第十一

左足平步現威勢 舉金剛步善妙! 注意抨其壞界女 右足如應畫亦然 相 鳥摩天后乳間置 踏彼大自在天身 具彼烙鬣大光朋 依 法應用金剛 施護 竿

東布金剛忿怒黛

引發 吒一年

乾哩二句

彼

發化一句

唵 別 發毛半暫

引發吒半

亨

孵日

		Ì
_		
切如來真實矯		
如		ľ
來		
来真		
11	ľ	
196	l	
-X-	l	
八葉現!	i	
29C 470	l	
現體三時	l	
粒	l	
Ξ	į	
11	ŀ	
大	ŀ	
數	ŀ	
王	ļ	
3277	l	
卷集	l	
彩色第	l	
+		

以金剛步而漸進 秘解性 發 化半音 竜 り 瞬日 曜二 的 り 哈 明日曜台達哩磨台骨鳴出台 联尾那引 引度性引發吃+普 野*旬尾輸引馱野牌引發跖半者 此等四大士心明日 吃り轉日曜二合 吃頭貨引 訶魘吽可發吃半音 晚日聯日聯合物理合俱無骨贈品命歌の句詞職 此等四大士心明日 唵引願日曜仁親瑟致二骨鳴二合妖娑引度●娑 吃別轉日曜台哥以麼骨磨出合 沙二叶引發吒 摩引羅 利 彼安金剛灌頂尊 中態畫金剛軍 **嚩日囉☆骨嚕川☆** 囉辷 合骨 鳴三合 联引 一半 句音 骨處二合聚入轉二合羅野時引 刹拏二骨瞻三合駁親那 ਰ| ਹ 野計別 西布第三勝 **娑骨嚕**引命 南布第二 及 怒大士衆圍繞 《畫愁怒衆圍繞 葛哩沙 親爾引 **| 馱囉**引 膠 列二 合 塡場 駄郝郝 四件引 **識野吽** 抲 揚 為哩 吽 設 發吒=== 呛 吃明期日腦二指明帝*句說明那野時明發吃幸 半二 音 吃可轉日曜二摩可製*旬 半二 昔 唯可聯日縣二選引細*旬 引發 III 一句 此等四大士心明日 那件引發吃半費 三摩野哔引發吒半費 の半番 放轉日曜二骨聰二合馱母怒致二合娑引 吃可解日 職台藥叉骨幣出合 駁句 叉犖叉畔引發吒半番 哈明興日曜台葛陽左骨瞻三合杖*何绝下同 唯引願日曜台葛哩摩 此等四大士心明日 鉢驪 吃 明 日 職合 骨 櫓 二 合 唵 同彼金剛界法用 復次於其壤四隅 以金剛步而: 轉日 中 링 畫金剛遍入拿 合明。舍野曼拏題薩理轉二合件引發吒 軅 合二 合四视骨階引一数*句鉢雕二尾 温哩台底句 轉尸引 獑 進 一二句合 馱婆司沙願捺願捺吽 秘密供養應適畫 阿毘詵左吽『發吒 如其所說依次第 縣 影野吽 一發吒 北布第四 | 刚忿怒衆圍繞 ·酤磨引件! **珂** 勝垣 那珂 達野 場 . 引 含 吃引牌日雕二獻歌亦可若三康鬼引件司發吃一句 司吠司合野二薩哩解出三摩楊司吽可惡三 啓白一切如來言。世尊如來。我作忿怒敬愛 廣大法用。所謂先當金剛阿闍梨,自結金剛 暗引騎日臟*三合吠引舍*句摩賀引骨瞻山合馱 滿馱滿獸薩哩朝二三塵場同時可鐵一 **忿怒帝哩帝哩印** 復次宜說降三世界最勝大曼拏羅入等儀軌 哈明將日曜台頭普川台吃煙賀引骨略二联*旬 **囉☆吠『舍薩哩嚩♥二三摩場『吽『吽』** · 時期日曜台播引舍歷賀司骨瞻三合 歌一 哩沙合野*句薩哩뼭台三摩楊引眸引9ge二 **唵引陳日の第三合酤舎摩賀司骨瞻三合联引** 此等心明日 摩曳引件 明發 托半者 **吃引酵日曜**川合路引 哥 三摩曳引件引發吒半音 唯可騎日縣二度可 唵 明月 職台補 遊波台布 煙曳引 叶引發 化一句 應調伏者我爲調伏。應攝受者我當攝受 如應施設外填場 金剛鉤等四明王 於其外壇四 以金剛步而 隅 川 **入曼拏程。如是入已。即當** 中 波 布明 惹引 布 外金剛部應如数 依 ΒĮ 應安四供養賢聖 惹力 如應布外勝 惹引 老引 法安布四門中 類類GH 帝羅拏三 颯頗 剱頗 姐 旗合二 合二 "囉拏三 合二 填場 解拏 羅拏 鉢 葛

●(半音)—② ●[切下間]—④,(下同)—⑨

@[引]—⊜@

955二类®* 963二高级

[●]娑二类免験 ⁹[句)一®* ⁶二二一制金 ⁽ [二]**一**像 ⁽⁸⁾二二一制金 ⁽⁸⁾

灌 頂

即以金剛劍

授彼手中

復

立,次作四種似復結衆三昧印。 是言巴。 養 帷 教所說安於自心。 願 世 次作四種秘密供養。 | 拿授我教勅。 即以所結金剛忿怒帝哩 然後即得 **廣作金剛鉤等事業。** 我當 云何 作已復獻香等供 一切如來威神建 如 帝哩 應所 作已 ΕŊ 行 如 作 灌頂法。爲授

令弟子結。 授是大明日 復次宣說引金剛弟子入曼拏羅儀軌。 剛阿闍梨。 以自所結金剛忿怒帝哩帝 運印。 謂 金

然後絡以青繪青帛纒頂 呛可吃哩合恨拳台轉日聯合三 拏羅 授是大明日 青帛覆面。引入曼 摩野此引 鑁

唵『嚩日驪』三壓煬鉢羅』是舍『彌● 出生大明日 入已,然後爲結金剛遍入三昧印。授是遍入

『喧解日曜』☆吠舎惡一

如是降三世法。 在等事。不爲魔惡所制。復得隱身他不能見。所共加持。於瞬息間,而能了知過去未來現 作是遍入法已。由此遍入故。即得一切如來 攝受一切有情, 得相應故。 所有金剛手菩薩摩訶薩 悉能隨應調伏

引婆麟一 吃り轉日曜二番の尼隣日 然後乃名已授金剛灌頂者復授是大明 授是大明 晓司騎日職部骨幣二歌班司際尾號左引 Ĥ **騒: 葛哩摩!** " 葛嚕

謂所有名隨諸所作。 悉與啊聲相應和合。 **引摩引距尺引哥*何啊引嚩月臘台那引摩三** 後為說大智出生頭 潮 曰 然 那

巧業金剛杵安頂 金剛忿怒法相應 金剛蓮華安於喉 金剛忿怒法相應 金剛實相置於額 金剛忿怒法相應 金剛忿怒法相應 剛影像鷹遍書 具有蠟焰大光明日有蠟焰大光明 切世間 切有情情敬愛 [應逼畫亦復然 **(大焰光安於心** 切世間能警悟 配循續

此引達理摩仁轉日羅仁骨瞻正合馱發吒十 呼引羅但那二騎日羅二骨略二一產但羅二合 件 引薩埵腳 日曜二骨鳴二合 放葛興摩二願日羅二首瞻二令妖拳叉一 復次宣說智印心明日 復次宜說鉤召天等印智 駅の吠倉悪り 句音

彼金剛鉤鷹<u>逼畫</u> 從出生門過亦然 彼金剛鉤鷹逼畫 諸指動搖忿怒心 彼金剛鉤應遍畫 搖器 烏摩后等母天衆 從出生門而等起 決定鉤召諸天衆 如應以自足心履 外定鉤召諸天衆

常時營衞。

復得金剛手施成就法。然以金剛

稊

如來神力加持。

金剛手菩薩摩訶薩

及作警悟禁縛敬愛調伏等事

所有大自在天等。一切天

此等大明 彼中作用依法儀 被金剛鉤鷹遍畫 如 諸 流注門履亦 應鉤召此最勝 然

吃 引轉日曜二骨聰二合 . 联引 **戴滕川台為理沙台**

明為理沙二野時明發托十分 含骨磨川合助

唯 明 願日 職二骨 鳴二合 联引 **吃明解日曜合骨瞻引命馱難拏明** 哩 **哩沙二野吽司發吒一句** |沙合野||彌《||帝引與日曜二三摩野摩耨 "娑那引 **滋羅**二合 識蹉引 葛 蔦

作金剛步平穩勢 **企剛警悟法相應**

諸佛世尊想於心 金剛忿怒和合故 金剛語言為正語 決定一切尙能召 與四吽字悉和合 金剛忿怒最勝觀

金剛吽字法相應 是中若自若他人 世間諸惡皆能破

吽

3]

即能減除一切罪垢。善能降伏普盡三世。此親一切大员拏羅。而彼弟子、纔見曼拏羅時。授彼誓心大明。次當爲其去面帛已。乃令觀切事業。皆悉能作。復能當作諸成就事。然後

野野 ·
關日曜二尾禰踰二合但摩摩賀司骨晤二 野 呼引 婆臘 鑁 發吒

-〇 二半 音 唵 惡 引句一 唯可 轉日曜合骨 傳川台 暗の網日曜の全に曜年拾り貼り 此等大明日 復 三摩台縣吽引發吃了半者 次教授四種印智 件リ發化十 彼大甲胄法相應 意爲甲冑身能護 稱吽字刹那問 句音 耿哥引 屻 切 世間能衛護 世間能警悟 野引 吠 含

蓮華金剛柞相合 孱弱机合依法用 蓮華金剛杵相合

若依畔字相應法

彼獲樂受現滋澤

如應所應皆相向 **畔字相應法中攝**

妙法忿怒壞非法 **寶幢忿怒奪非利 類眉善調伏一切** 大爱忿怒妙爱生 薩埵忿怒大堅固 羯磨金剛大忿怒 金剛灌頂最上王

因忿怒摧苦輪

若依吽字相應法 運華金剛杵合時 作相合 彼諸身分亦相合 卽 切身分相逼附 得苦樂二平 筝 復次實說金剛三味印 羯磨忿怒善作 利牙忿怒吞伏寃 業 成結儀軌 **此說名爲滕三昧** 智拳忿怒施成就 金剛作護能衞護

*何捺訶!!鉢左!!尾那明含野四吽明哥明梨明

吃 門朔日曜二骨曜三合 **馱捺**哩二瑟致二詞那

蓮華金剛

祭播 3多野 城日曜二 摩野 時 1 發 吃 半 昔

瞻川合馱學又此切發比半部

復次教授普印一切有情印智

唵□摩努司捺哩☆茶願日囉□

夷鹏左*何骨

畔 引 惡 句

此等心明日

一羽金剛所出生

我今如應說結儀 一臂相合如金剛

而忿怒結爲最上

二頭指如期剋相

即以頭指面不著 小指如鉤二相結

復堅中指如蓮菲 此名降三世大印 而復微屈如實形

即屈二指如鉤相 中指頭指期剋相

黎涓奪印筝相並 不改前印復相並 復二頭指如金剛 頭指日輪住於心 即彼當作彈指相

又復頭指甲相著 **水復舒臂頂上安** 右拳如應執劍勢 頭指向口如笑相

頭指中指如金剛 堅起中指如輪相

二拳向口金剛語

叉二頭指如大牙 復以頭指纏於頸

金剛嬉戲等相合 二金剛學後相並

復於吽字相應攝 彼如是印畔字攝

惡字念剛衆羯磨 怛囉字卽金剛藏

托計引場(1)

胚計引放一

此一一印。與四種羯磨四種印

明

丽 悉相 噟

> 金剛壽命遍所行 若結降三世大印 念佛三昧成就故

•降三世相等無異 世間一切法自在

即成降三世聖尊 如應速疾得成佛

復次宜說金剛三昧印

彼諸法印亦皆然

復次教授秘密忿怒印

切身分背相合

畔字相應依法用

肵

欲破者壞其命

吒計列縣一

我今說彼羯磨法 以彼身語心金剛 燈盤曼拏羅中間

當結薩埵諸印契

金剛羯磨爲最上

此等大明日

隨諸有情欲調伏

發意是即爲所印

自智印現前印

如是密印結中間 如其所畫順修習 大自在天鳥摩后

速得成就最上明

與降三世相無異 即能降伏於三世 彼得薩埵印成就 隨應依法畫於地 如應決定得成佛 念佛三昧得成就

應問畫順修習

切事業能成就

意中所欲破諸惡 隨應所破惡有情 以金剛視普遍觀 從是發現忿怒光 凡諸言論火語言 稱誦金剛吽字時 金剛忿怒法和合

彼彼即當壞其命

金剛心而諦觀

以金剛杵現前破

稱吒枳吽發吒

復次教授降三世大曼拏羅三昧真實大印

金剛忿怒等持故

若爲有情利益故

金剛界法相應故

決定 | 切許能印

件引 放 分

如應所應身相合

件 唯 明 明 明 明 何 明 何 明 何 一

切應稱件字明

現前印印現前事

哔引 復次法印次第如是所謂 **吽字所謂智金剛 紇哩字爲金剛軍**

金剛利劍斷一

大笑忿怒破諸惡

月輪忿怒妙光明 **善哉忿怒施數喜** 腳鉤忿怒能普召 善作金剛衆事業

呼 引

四四當

三七九

狄郝爾 俱 ^{合华} ^{句二} 此所謂一 涅 哩 ——— 訖 哩 二 一句合 | | | 親 嘎 0 | 一 句 畔 引 提 引 佛說 復次宣說金剛三昧諸羯磨印 此等法即。 惡 鑁 經卷第十一 復次宣說降三世大曼拏羅中通用印。相 降三世曼拏羅廣大養軌分第六之。餘 說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王 **遵慮依法而安置** 所有羯磨印次第 二羽應結悉怒拳 如應所應諸印相 昧大教王經卷第十。二 一 句合 *西天譯經三臟朝奉大夫試光祿卿 傳法大師"賜紫沙門臣 切如 一切印廣大儀軌 即是金剛忿怒聖衆善作成 來眞實攝大乘現證 金剛高學等相應 彼彼諸即皆和合 及彼左右羯磨衆 如大金剛部中說 施護 等 詔譯 舭 堅固應作金剛縛 是印自他爲甲胄 二羽應結金剛印 二羽當結金剛鄉 此印名爲金剛起 二金剛指頭皆竪 堅固應作金剛護 後二頭指背相 大指逼附中指問 作撚箭勢復如應 二羽應結金剛印 小指開如金剛門 薩埵金剛堅固作 覆藏印起忿怒心 平掌應作金剛縛 所應降伏有情身 二羽應結金剛印 結降三世印相應 堅密頭指復微層 後當旋轉頂間安 先二金剛頭指竪 普令一切敬愛生 此名三昧鉤勝印 欲降伏者左足踏 金剛吽字諸咒明 所有降三世印 二羽應結金剛印 切明中最奪上 指如鉤二相 契 旋轉亦爲飛行印 復以二小指相結 此即飛行三昧印 届二頭指而相合 鉤召諸天此最上 屈二頭指而鉤結 利三昧印此所攝 二大指並於中指 得金剛部大成就 緊密大指如金剛 復二頭指而相纏 普令警悟而相擊 是印此中相振擊 依法安布彼形像 累足當作鉤召勢 竪二大指入縛中 增長壽命獲安樂 令諸死者得還命 相合緊密而等引 善作一切勝事業 所謂降三世咒明 刹那鉤召於一切 刹那能旋諸成 凯即 以金剛縛而逼 於半月中得成就 **次復結成金剛縛** 一金剛拳上復下 一切時常作護 金剛勝三 復次宣說諸金剛部 復次宜說一切如來 是印五色以加持 竪二頭指而相合 舉印刹那能上騰 以忿怒拳逼附時 作彼忿怒打擊 次後執線用印同 抨曼拏羅應先用 餘四指面內不著 又作堅固金剛縛 先以二頭指相結 後二大指亦相 堅固應作金剛掌 後二大指捻二根 復二頭指面相向 起忿怒心悉鉤召 左手金剛指濺攝 後復忿怒悉遏開 二羽應結金剛 中指大指如金剛 二羽應結金剛練 ÉD 二羽當結金剛 此 二羽金剛縛相合 左手金剛指藏攝 一頭指置二腋間 一手金剛指皆竪 名地 復頭指普遍開 行 三昧 否 印 FIJ 曼 切 **琴羅法中所用印相** (印成就 作光明視能普召 二羽當結金剛印 此說卽彼抨壤印 結彼智拳金剛印 後金剛印入其中 開 **火復堅固仰相合** 是印刹那摧酷罪 次二中指面相合 諸有墮者亦能起 是印能破諸惡趣 **次復屈彼二頭指** 鉤召破壞諸瘧疾 起忿怒意相逼附 鉤彼惡者心破壞 右手頭指而微屈 彼須彌山尚能壞 右手頭指而微屈 能破邪外諸壞法 是印安心而等摄 此印能破諸惡者 以二頭指而堅密 金 二臂堅固安於心 切執曜皆敬愛 境門印此 能夠召地居衆 | 酮頭指左逼附 切所作不違 越

<u>^</u>

阿司那野會薩哩轉合轉日縣台薩帝司那件司際了薩哩轉合轉日縣台縣日縣台縣日縣台縣 部最上大明日 月輪中。如理而住。說此頌曰 貸大毘盧遮那如來。 隱顯事,由是身語心金剛印。影像成已。於世 摩訶薩。等無有異。 說是大明時。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 即。賢聖出現已。於一切世界。成辦一切如來 共相猶如金剛界 及彼忿怒三昧衆 金剛曼拏羅中問 依大曼拏羅法用 我今次第當演說 爲成如來妙樂因 大战一切正覺奪 以金剛步而漸進 五憂拏羅依法安 一出現金剛手像。一切身相,與金剛手菩薩 中周匝應先畫 復爲成就具德金剛薩塖秘密明妃諸 昧秘密曼拏羅 即從具德金剛手菩薩摩訶 即成金剛忿怒秘密三昧 降三世大曼拏羅相應 頌日 忿怒秘密故此說 秘密大智而無上 依法安布佛形像 如教抨諾曼拏羅 金剛明妃如應作 布金剛手曼拏羅 智者如應依法盡 各各布列秘密印 金剛叉及金剛杵 復說本部三昧印。 · 向 阿 商 爾 可 可 那 夜 引 啊 啊 9二 吃 引 瞬 日 職 企 略 引 尸 引 哥 引 摩 随 唵 『 隣日 临司騎日曜台祝瑟致二骨鳴二合提引都引 種子大明日 巧業金剛 |薩唑啉引命尼州| 我今次說彼最上 境隅及外所安置 於共四面復當畫 以金剛步而

金剛三

復次種子大明日 此名金剛劑字曼琴維

羅一勃 哩 会二 鬜 致骨陷引命提 * 1]— 訶

是中復 金剛嬰眉即寶相 依法畫寶金剛 以金剛步而 金剛杵及金剛 畫熾 漸進 婚光 銁 金剛實并彈指相 如其所說依次第 於大輪中而安置

以金剛步而漸進 諮齒行列如金剛 西布第三曼拏羅 於其周匝應圖畫 金剛日輪並寶·韓 南布第●二曼拏羅

剛總持三昧出生金剛加持三摩地。

時具德金剛手菩薩摩訶薩。

復入一切金 宣說自

忿怒秘密印曼拏羅廣大儀軌分第七

所作金剛

两步作己

一切事業皆成就严轉金剛忿怒語

忿怒視復忿怒容

依法中蠹金剛杵 彼金剛舌亦如應 於熾焰中復當畫 微妙金剛蓮華尊 魳 進 熾艦緊密大焰光 周匝亦盡杵及光 北布第四曼拏羅 於其周匝當圖畫 畫彼蓮華中安置 蓮華劍及金剛輪

心

關引

事業。

: 拜甲胄 諸印大明如次第 依法如應常岡畫 金剛牙缪依次畫

吃可轉日曬台 略可彰可酤舍野山合那野藤哩吃可轉日曬台骨略山食馱三摩曳的劑一

摩聯日里 col

尼 引。爾二 二合爾二 蘇羅台尾合作訖覽台鉢羅台吠引設野薩里 那顯日雕台話引尸引那薩哩劉日之聯二 吃可願日曜台林馱骨磨三合提,引 唵引 勝日願言 吃可納日雖二係可稅陳賀司骨聰二合提,引 **唵引願如日曜年的刹拏二骨聰引** 羅野薩理特兰的瑟吉兰 翻二 啊喝嚩三个座貨引 骨略二合 提 喝那 句引

鑁

四一婆可尸解可咎把左稱二 此名金剛綱字曼拏羅 目 馱

沙

紀 元 二 介

復次種子大明

尼

摩

囉薩哩轉二合哩湯 新合**啊**] 羅 퀫

吃可轉日曜二特期二卷川散雕二計可喻可理 ●羅野薩哩鑁☆難尾櫓が尸が啊 **毘** * 句引 摩賀号階引。提 *句一願引四彌引薩哩鑁二 摩賀明骨瞻三命 联明吃泥 合入轉引 鉢驪

曜 三 **吒賀引西引那摩引囉野隬二** 吃可轉日羅二合吃賀引悉泥の一前沒詞沒引好

復次種子大明日 襧

此名金剛隬字曼拏羅

犘 슦 引 合二

酤喚薩理鑁二紇泥二合 一举叉档 ●[句]—●* 0二二三員 6種二種原元 0二二一宮 6帳二神東元宮 0二十(句)東元書,[二]-二二軍の,[句]—● 50日十(哩)員 10日十(引)第の名 12[一句]—●3 13 13[6] ●羅=蝶戀 0_ **®** -(0)

親

唯可轉日曜台萬曜左骨瞻三令提*引

賀引骨腳四二句提*旬

句合

陳日曜。 勝日曜二陽陽行 勝日曜二吽の吽の*1 次說護門供養資聖大明日 **騎日曜台駅『凍り** 轉日曜二帝母帝卯●一 **購日 騷二惡惡一** 解日曜 超级 鹏日曜二屯 引馱一 **胸日曜台站吃**句 次說外陽歌樂供養資聖大明日 **製日曜台中リ悉出二台引 轉日職二件引差重呼** 顯日曜台 中国場領二 雕一 能瑟吒曜三春縣 到羅毘可沙尼二毘可 引 紀 泥二合 彼如是所有法用。 復次此金剛部祕密曼 拏羅巾入等儀軌。 失說曼拏羅隅金剛秘密供養賢聖根本大明 此名金剛紇泥字曼拏羅 吃 引轉日 羅二骨 瞻二台 馱母 瑟致 仁滿 馱 乾 泥 沙引鉢野纶泥川合 唵引養拏骨瞻記合提引摩賀引藥吒尼*荀轉目 入法儀。金剛阿闍梨如是入已。即以金剛秘 日 金剛部三昧印。對印小印智印。 合二件 引期 旬一 皆如降三世大憂拏羅引 句合 引引 作彼現前 卽 羅可裁野嚩日羅二合阿可那野嚩日羅二合 前引入 阿の四隣日曜 此等對印大明日 次 娑『度願日囉二句 悉撤騎月驪 此等三昧印大明日 薩埵金剛印。 以彼金剛界攝受心明及金剛歌。 是旋舞對舞小舞智舞。是爲作用印智。謂先 執金剛供養事。所謂旋舞等諸作用。 一切如來。 當以彼對舞作用事供養 减生敬愛惡威光 如是供養大儀軌 **次應竪立金剛幢** 旋舞叉作目輪相 旋轉還復額前安 亦如金剛旋舞相 由彼聖尊歡喜因 如是供養大儀軌 次當解印如所說 由金剛箭善射故 普遍鉤召諸如來 然後旋舞如儀軌 依法當於自心問 當依金剛旋舞法 一二 句合 作已然後金剛阿闍梨應當開示 後以應用入印所應入者。 或施財寶或歡寫 作喜笑相金剛笑 即得金刚喜成就 能分國王等人衆 頭指次應置於口 左手當執右手學 聚金剛箭善射相 即以二手忿怒指 是印旋轉能普召 刹那所樂事成就 當得金剛手歡喜 齊掌結縛而推拍 以彼金剛忿怒動 結彼降三世大印 歌詠稱讃 。即彼如 现 珂 明 期 附 日 曜 二 句 **犖叉鱗日驪**一句 涅哩台爹嚩日曜1 爾罗四騎日難二分 滿馱嚩日囉二合 訶娑訶娑烐日曜二句 **入願引命羅野廟日曜** 復次教授忿怒金剛印

此等智印大明日 沒略引命啊賴日難二台 勃羅二台摩野嚩日囉二 哥哥野轉日曜二合 此等小印大明日 顯示隨應旋舞儀 那野嚩日曜二合 以金剛語妙歌詠 旋轉其相復如輪 如是四種供養儀 如是供養大法儀 相合二手金剛牙 依法次應作旋舞 金剛羯磨依法用 後復旋轉置頂間 次壓金剛忿怒指 如是供養大法儀 **次應又作旋舞相** 頭指復安於心問 又復解其旋舞相 句合 句合 二金剛拳相逼附 供養金剛手聖尊 能斷金剛利劍雲 解印如應依本数 能成一切羯磨法 **粘縛是爲金剛護** 後復於自心安置 頭指還於口門住 是為旋轉輪壞相 頂禮意生於戰悚 二拳齊密而相合 語事業勝塡場 切究竟得成就 復仰起面相

涩

八八二

一切如來真質攝大乘現證三縣大數王經後第十三

以所執杵破其心 起忿怒意作 破壞 如 結金剛部秘密三昧 是分別大印次第 FD

二手執役

金剛

金剛忿怒相合故 所欲破者即常觀 若有遠越教勅者 下唇附齒而相合 一欲破者某甲名 忿怒大觀視 **被郎二目俱破壞** 二目隨應瞬動間 速當破壞其頭頂 隨欲破者應推逼

金剛

即被恶者心破壞 於自心中觀自身

金剛縛逼附問

件可轉日羅二泥可怛羅二,蛇 哔·明目珂願日嚴合始**《**入

畔可轉日曜二卷節三合氏於**今**人

此等大明日

以

阵引靡好引願日**縣二姓***入

結大印 復次教授大金剛部秘密印智。 此中最先應

齊掌應作金剛縛 左手頭指次展舒 左手三叉相背安 安布金剛忿怒绻 後應旋轉亦復然 此名降三 二手小指相鉤結

堅堅大指如金剛 作拳先屈二頭指 忿怒帝哩帝哩印 起忿怒意而隱發 還於左面金剛住 即以此指當上起 一世大印

> 薩 吒 歷 吒 句 設 旺 句一

復次宣說金剛部法印

但 驪 吒 吒 句一句

句

竪二大指向口散 旋轉還至於笑處 心中復示日輸相 後二頭指彈指相 即復二指如鉤相 二拳猶如執劍勢 鉢 吒 句~~ 喝 吒 句 提哩台吒 葛吒 恒曜台吒!

竪二頭指頂間安

二頭指面如金剛 二頭指面如金剛

次復應舒二頭指 相合二頭指如輪 堅二頭指緊密相

]手如牙口邊住

堅密二手成拳相 後二頭指纏其0喔

酤吒

轉币

句

我今說彼成結儀 從秘密拳所出件 此說是即諸三

鉤召持箭悉左邊 先以二拳安於心 而金剛結勝無上

二拳向口善安置 舒臂亦應頂上安 次製品質質旋轉 旋轉還置於笑處 後當作彼日輪相 次持利劍揮斫相 後復從心而起散

經卷第十二

佛說一切如來與質攝大乘現證三昧大教

Ŧ.

依教隨處如應安

忿怒視卽忿怒法 謂金剛拳依法作

是即三昧金剛縛外曼拏羅諸印契 作金剛護亦復然 身曼拏羅頂最勝 下擲其輸表示相 及金剛學亦如是 後復二拳向口散 結中·標幟如次第 牙相堅固學過附 二肩次心復二脇

次復二拳置兩脇

未吒 朅吒 所有羯磨印次第

次結金剛部秘密羯磨印

佛說一 昧大教王經卷第十三 切如來真實攝大乘現證

*西天譯經三藏 朝奉大夫試 光祿卿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護 等

爾時世尊。 印加持三摩地。說此最上大明日 金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八 復入一切如來金剛部 摩地 詔譯 晳

晦月蓮哩轉二但他月說多の東月刹摩台轉日

職二貨幣川· 馱吽· 發吒牛○音

金刚最上大明日 爾時金剛手菩薩靡訶薩。 說此降三 |世微妙

唯川速明利摩山轉日縣二骨 階二合歌引訖縣 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 摩吽引發氏●半音 說此降三世像 妙

吒

^{9 度}十(→句)國 ⁹入十(摩 **9** ⁹(牛音)—**®*** 6. 原金 6 第二清念 **@**(右j) **-(頭)*** 66年(下间) -句)廟* ◎姹牛(入摩一句)細註團 ◎膜二喉⊖宮

둋

金刚最上大明日

吃明 速引利壓台轉日雕台鉢訥糜台骨磨片合動時金剛服菩薩摩訶薩。 說此降三世微妙

少会则女二尺月日,爾時金剛巧業菩薩摩訶薩,說此降三世微一時。歐定陳年晚時可發形 —句

联引苏联A摩吽司發吒 1句略引 速引利摩哈轉日聯合葛哩摩品骨幣品合物 电引利摩尔特日联合葛哩摩品骨幣品合物金刚拉上大明日

骨瞻引命默晔引發吒*台灣 网络鼠兔鼠鱼鼠兔 那吃可願日囉台薩埵*何速可利摩台兒也引命那

吃可速可利煙出觸日腦出職可說一骨膽三合野*可煙賀可骨膽二合馱吽可發吒 二十一吃可速可利摩出腳日鹽出合酤舍可為哩沙台

临月速引利摩台縣日曜台祖瑟致二十十分開始出狀可蔣曜月設野帝月沒贖台中「發吒」半年

引跃*句詞囉訶囉吽引發吒*半者吃引速引剎靡合嚩月囉牛勃哩合酤脈骨瞻合味,以此引發吒*半者

羅骨瞻山合歌*何蘇司哩也合入贈山合羅野吽吃可速司刹摩在贈日曜合入贈出合羅司曼拏

吃引速引利煙台與日曜台特願3台表引龍曜台一時發化*辛音

哈司速引利摩二轉日縣二砌司 捺骨唱 二合馱 縣 1 韓司縣野畔司發吃二

作訖騷台親那播写多野室囉如鉢騷台尾除吃男速可刹糜台騁日囉台骨噜引命联句磨賀了《現那類那件可發玩。主音

畔可發化 ***音 駅分前那播可多野與可吒摩川合帝哩川合拳 駅分前那播可多野與可吒摩川合帝哩川合拳

復次金剛手菩薩摩訶薩。說此金剛部徽妙馱何滿馱滿馱吽明發吒*华華 區別鄉日驪出速明剎摩出母瑟致出骨瞻出命

如是金剛部微妙智曼拏羅。 智三昧曼拏羅 以智金剛爲中分 於其周匝亦隨應 所有降三世等奪 後以金剛步漸進 次復於其佛周匝 依大曼拏羅法用 共相猶如金剛界 我今次第當演 頌 說 布列金剛忿怒衆 是中應畫佛形像 此說名爲忿怒智 如教次第當安立 依法布四曼拏羅 應畫彼彼諸印契 如教抨諸曼拏羅 法曼拏羅勝無

復次漸略法亦然 微妙金剛諸法用 由此渐废法相應 微妙金剛堅固作 此畔字法若相應 微妙金剛堅固作 漸廣忿怒法相應 切辦略悉無 彼諸惡者 討調伏 金剛 吽字相應攝 獅 金剛吽字相應 復令惡者還其命 行人乃至隨所欲 彼諸冤敵皆摧壞 **役諸惡者壞其命** 廣法儀如教說

唯 ^引 大明日

ヘハニ

此等大明日

切如來真實攝大乘現證三昧大数王經卷第十三

此等大明日

以心鉤召等相應

焰魔王尚生敬愛

於秘密門得入已

時可願日願台願里多骨磨··合馱麽可

— 句合 畔引胃·坦薩埵鉢囉a播 此可以日曜二播·多 "引 多 句一

叶 『尾那 『設野薩哩の網の』

三合與日難]

吽刃那可設野**姨**日

解 一一 句合

吃り速り刹摩台鱒日曜台鉢曜台参り野那尸 可竭 噴出件引 諸惡有情冤對者 切同成大堅固

若彼悲心悉相應 廣大寃對相應故 慈心廣大者相應 **廣大寬對悉破壞** 由斯乃有悲心起 切惡者皆破壞

如是觀想彼有情 世間若法若非法 切極惡諸有情 是等非佛菩提器 以吽字法悉破壞 彼等自性本清淨

爲令彼等淸淨故 以吽字法悉破壞

呼引尾戍妖嚩日臘二骨瞻二合馱吽引發吒"幸哥聯舉司嚩日臘二骨瞻三合馱吽司發吒"一句 此等大明日 吠明羅麟日曜二骨瞻三合歌件引發吒 十年

FE 一半 句音 **吽司尾輸司駅那瀬日曜二骨曜三舎駅吽司**句 發

復次教授金剛部法秘密印智

金剛影像應遍書 若有破者當起意

復次依彼微妙法 大菩薩像想亦然 隨意即墮彼舍中 惡者即壞於彼族 如應觀想心金剛 而彼惡者壞其族

世間背法造過者 世間掌法背法行 依法觀想佛影像 金剛王像觀想時 作觀想已彼破壞 諸相具足用相應 彼過失者皆破壞 若男若女悉同然

> 此·引陳日曜二 馱縣鉢羅二播 引多一 **畔『没馱鉢囉』播『多** 若欲破其背法人 起忿怒意欲破時 如應觀想於自身 隨欲破壞於何方 如應觀想於自身 依法觀想於自身 自身即是月影像 微妙金剛依法用 彼人不久當破壞 自身即是佛影像 即是月中金剛杵 隨欲破者皆能破 如應觀想於自身 彼方不久速破壕 自身卽是金剛手 隨應利那破其族

轉日曜台薩埵鉢曜二播司多野吽司 胃酸屹廢二鉢廢命播。引多野吽明! 薩里與二朝日曜十分聚二番引多野畔の引 此等大明日 沒駅鉢解介播引多野畔引

稱彼吽字用相應 隨應觀其惡者時 微妙金剛法相應 微妙金剛相合故 作畔字法纏繞時 金剛忿怒相合故 起意隨應作法用 乃至三世尚能壞 随何惡者當破壞 **自身應作纒繞相** 彼即喪目或趣死 忿怒眼作金剛視 一入息問妙法成

末 吒 * 隨處安布依法儀 所有三摩地智心 能作一

復次教授金剛部法羯磨印智 爾時世尊一切如來 生加持三摩地。說此大明日 金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第四九 法羯磨拳依法作 如應羯磨印次第 悉入金剛羯磨三昧

引發吒*一生 吃引速引剂摩二 句證 孵日 **雞**

唵『轉日囉台捺哩台瑟致台尾那引設野吽引 多野畔引發吒 半音 說引擎引 尾設播

發吒*半音 **阵司統理合接野司義理沙公拏司骨陷引合** 鉢曬☆尾設哥¬烙紇哩☆捺烙 ̄親那親那| 馱

復次教授金剛部法曼拏羅印智。 結彼大印 葛茶葛茶發吒*半音 此中應先

復夾教授金剛部中法三 金剛忿怒即自身 金剛大智相應法 一味印智 觀想刹那皆成就 悉具焰翼大光明

中青 吃說哩 9三合*上吃 鲁哩吃半揭吃*年 青吒波生音 吃怛囉生音 吃葛生音 吃糖 中香 吃多半音 吃特哩半香 吃喝*上半二合*上吃多二合*上吃特哩三合*上吃喝 發吒設生者 · 吒麼生者 · 吒娑生者 · 吒囉復次教授金剛部法三昧法印智。所謂 謂卽二吽字相合 切勝成就

如是十六大士法印次第 所作成就皆如教 隨處作用悉相應

Ш 引 **9**(引)**一個 9**(引)-Ø== 3[半音哩吒半音]。 ● 6上半者=半昔下同® 6[上半春]--**®*** ❷九十(之~)®

句引 **唯** 一]引 三摩聯薩囉拏一磨賀月布司港司 下 四引 提尾薩多行臘三歷鬼可吽可 耿明視尾尾歌二座賀明布田巷明萬哩摩二尾 ·哈可薩哩轉二世他引說多*] 薩里轉二路可哥 最上大明日 爾時金剛巧業菩薩雕訶薩。 尾薩多台驪三摩曳引件所 强頗片雕拏一摩賀司布可惹司 吃了薩哩騎二性他可該多*旬達哩摩台歌可觀 上大明日 爾時金剛眼菩薩摩訶薩 薩多合臘三摩曳切畔司 吃可薩照解合性他可說多*何阿哥可含飲可稅 上大明日 爾時企剛藏菩薩摩訶薩。 三薩照縛和納悉吒川合族引摩野鱒日哩台尼 薩多台雕三歷曳山底哩台路可哥尾惹焰萬哩 風頭 山雕拏摩賀司布司惹司葛哩廉二 尾提尾 吃了薩照賴的但他可說多*句達哩麼的歌明觀 上大明日 爾時金剛手菩薩摩訶 大儀軌。賢楽從自心出已。於一切世界。普召 切如 時金剛手菩薩摩訶薩。 壁轉合也 來。作敬愛妙樂事。成辦一切羯磨悉 個 就多葛哩·爾二合說哩吽 薩 復以本部供養廣 復次說此自部 復次說此自部最 復次說此自部最 | 葛哩摩二 復次說此自部 葛哩摩二尾 足提 最 胖 明明 **嚕** 叶 切引 릲 摩曳引件引弱一 **『嚩尸』酤降件**引 復次宜說羯磨曼拏維羯磨印明日 又彼周匝皆隨應

昧廣大儀軌羯磨憂拏羅頭日 羅相應月輪中。 以金剛步而: 我今次第當演說 隨方安四金剛拿 次復於其佛周匝 中心依法應安布 其相猶如金剛界 依大曼拏羅法用 於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏 漸進 依止而住。 最上羯磨曼拏羅 安大薩埵如儀軌 如敎所說當分布 依次布四曼學羅 施設最上三昧像 分列佛像當如數 依次抨五曼祭羅 此名羯磨金剛法 說此金剛羯磨三

吃可願日曜川台葛理沙二拏葛哩摩二兒也二 の那三摩曳の件が弱い

那三摩曳引件引觸一 唯可解日曜二曜成曜 明 吃引轉日 解記數引度葛理摩尔 倪也二合那三 **誐葛哩摩二倪也**引合

唯可解日曜台蘇可埋也台曼拏梨可轉尸引吃可轉日曜台勃哩酤抵轉尸可酤噜件●引 吃可願日曜二特朝 ○二茶可說曜二 一計引喩引 哩 酤

句覧 日難二合吃賀引西引 (関尸引 酤嚕件●引

法用

切如來神通事業。廣施作

發吒*半番 一呼 句郎 切 唯明解日 句引 唵 唵 阵 引句引 唵引解日 句引 **○** 句 唵号顯日 報件引發K * # 音 作已。然從金剛部勝羯磨智。 晚引轉日縣一葉叱尼摩引羅野鹤日縣二能 佛說一切如來與質攝大乘現證三昧大教王 所有羯磨曼拏羅諸作用等。 吃,胸日縣二萬哩摩二母瑟致二〇合 吒臘^{三食野}可類捺紇哩a.捺焰摩目哥寫畔引 喻引願日曜二哥願左滿提 · 等又學又此句 經卷第十三 開 **陳日曜台牌が杌曜山合語引曜り** 離二曼 拏羅雕引 **曜台島哩摩台三摩曳**明 羅二的 引針 針二 羅1一鉢納煙12羅引 麗 引 諸明難引 詣引 出生諸法 如教次第 詣引 蜒引 布引 難引 誠野 悉較悉 **| 誐野吽** 港野隊 誐 廣 誐 野 吽 施 逑 野 晔 --61

佛 競 切 如 來眞實攝大乘 現證

昧大教王經卷第十°四

*西天譯經三巖朝奉大夫試光祿卿 傳法大師*賜紫沙門臣 施護 沼澤 4

復次教授如前法中息災等印智 金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之。餘 古木為柴幷蜜用 住等攝心作護摩

復用前柴作護摩 吉木爲柴幷蜜用 常擲粳米作法時 剛忿怒法相應 定於其舍得增益 擲彼胡麻推諸罪 行人作法火熾燃 依法界火大熾燃

草幷珊瑚枝和油 吉祥草及珊瑚枝 復用前柴作護摩 隨擲作已常衞護 依法學火大熾燃 此等大明日

想取空中行列革

隨擲即能空中行

與心蘇同用增壽命

此

第護摩大明日

莎男 賀州 唯可薩哩聯合播可O波捺賀那驧日驪二章 唯川鄉日職二補悉氏二度司莎司賀司 野

唯川勝日曜二合喻尸司沙司賀司

木爲柴屈曲者

復用前柴作護摩 剛忿怒等持心 作護摩者能鉤召棘刺同用火熾燃 忿怒心燃火熾焰

隨取華鬘鄉爐中

吉木為柴忿怒意

等攝心學火熾燃 使彼悉依教令作 以告味果鄉爐中 復用前柴作護摩 碎鐵如塵娜爐中 吉木爲柴依法用 赤色苹果擲爐 坤 能令世 **利那能壞諸惡者** 等攝心學火熾燃 得金剛拿常營衛 忿怒心學火熾燃 間 悉敬 爱

昨月轉日曜二滿默野莎 沒句 時別轉日曜日含苔哩@莎·合野莎月賀切1 此等大明日 此切羅日朝台際·爾拏·野莎可賀切 件可轉日聯合轉可說野莎可賀切

酸味菲果作薩摩酸木為柴依法用 想取曠野無形華 復用前柴作護屋 復以前柴依法用 依法應用同前柴 Ŋ 迦摩果鄉爐中 即成迦摩噜波事 即成最上敬爱事 **篫攝心學火熾燃** 等攝心燃火熾焰 忿怒心舉火熾燃 隨鄉即得隱身法 忿怒心燃火熾焰

唵『願日曜』 場左『理尼』莎『賀切』 暗引阿爾里二合金與日難二合野莎引賀引一 唯可許可摩瞻可波與日曜二合野莎の賀明91 唵『嚩日曜』解商葛曜『野莎『賀明』

苦味堅勁木爲柴 復以前柴佐法用 **念怒意聚金剛菲** 等摄心燃火熾焰 得依愈剛敎令作 忿怒心學火熾燃

--61

牌可燥可哩嶼日曜台轉商葛雕可野莎可賀山 吽『轉日縣』,轉商葛縣『野莎『賀明 此等大弱日 衣服作法擲爐中

吽 轉日曜日播『尼陳商葛曜『野莎』賀』

復次教授祕密羯磨印 **畔可沒馱購商葛曜7野莎** 同彼所愛作法者 安膳那 51 用出 生門

雌黄用於出生門 牛黄安置出生門 隨四種相作相應 和合設法置其中 即於彼處熾焰生 隱覆彼中熾焰燃 辭金用於出生門 得樂觸故生敬愛 以秘密拳而逼附 即獲四種成就法 作 得與執金剛無異 彼作薩埵金剛法 得與執金剛無異 金剛縛而 打擲

柯下 | 幹 | 6 | 一引 此等大明日 喻 『 奧 四 也 二 雕 近 縣 日 雕 二 縣 商 葛 雕 悉 縣 切

唵可解日願戶馱雕處啊也食悉發件切 ·哈· 」處明也台勝日縣台悉報時句 吃可納日羅二處門也二悉朝此切

天教授金剛部羯磨大印智 金剛忿怒法相應 金剛事業依法用 D). 所有大印如次第 金剛拳善作用

復用前柴作護摩 彼金剛手華 虘 依 (彼教 合成所

刹那令彼隨教令 忿怒心燃火熾焰 作

Ө→+(句)會

悉依彼大曼拏羅法用作已,行人依法應入 當依金剛旋舞法所有四印曼拏羅中。鉤召等法廣大儀軌。皆 養故,即得旋舞供差	除三世等隨所應 周匝當畫於佛像 智印。現前一切旋 我今次第當演說 最上四印曼拏羅	菩薩摩訶薩。復次宜說降三世 会為哩摩川合屹哩台記哩台吒—句 業菩薩摩訶薩。宜說自部羯磨 此業菩薩摩訶薩。宜說自部羯磨 此	剛服菩薩摩訶薩。宣說自部法三昧剛服菩薩摩訶薩。宣說自部法三昧剛藏菩薩摩訶薩。宣說自部寶三昧剛藏菩薩摩訶薩。宣說自部寶三昧	明日金剛手菩薩摩訶薩。宜說自部金剛三一金剛手菩薩摩訶薩。宜說自部金剛三一	唯『薩哩嚩』 惟『誠多嚩日囉』 三摩曳。	大金則部廣大儀軌分第十 同彼妙愛語言時金剛羯磨法相應 作諸成就皆清淨 自當依法畫四印		<u></u>
當依金剛旋舞供養事業成就	で 由是旋舞 が 中野印小 室剛薩埵嬉 接已 即當	然後如教所說。以金剛寶莲華三叉印等。如呼『轉日囉台哥『摩句他相應者法合時 即得最上成就事此大明日 五欲妙樂悉能成此曼琴羅得入已 五欲妙樂悉能成	合哩糜二瞬日哩合放句二哩糜二瞬日哩合放哥哥野嚩別吒摩二那塞哥唵哥薩哩嚩合秋馱哥哥野嚩別吒摩二那塞哥唵哥莎婆哥嚩秋馱目契吽写一	誠 多	温四印 清淨法性曼拏羅 理四印 清淨法性曼拏羅	四言時 由觀視故得成就 四月印 清淨法性曼拏羅	四語言 常得所作皆成就區四印 清淨法性曼拏羅	印曼拏羅中。入已教授秘密印智
唯引 時間 時間 中間 時間 世間	金剛吽字和合時 即能善作諸復次教授金剛降三世秘密成就印智此。解片關語三世秘密成就印智此。與時中期語三摩野訖哩出出半費求成就大明日	法時一級學羅中。	復次說此曼拏羅 其相猶如金剛界 其相猶如金剛界 依大曼拏羅法用 依大曼拏羅法用 。	引三 時	此名四印曼 祭羅 次整金剛忿怒指	指復安於心間(復解其旋舞相)	轉還復額前安剛旋舞亦復然	依法當於自心間
	即能善作諸事業。	一切事業善成就 色相廢應如教說 经涨船增	在去说诗令弋印 月輪中布金剛将 學舉羅應邁畫 外界最上曼拏羅	。復說自部金剛忿	頭指還於口門住即復仰起面相合	頂禮意生於戰悚二拳齊密而相合	頭指次應置於口左手當執右手拳	結彼降三世大印

娑彌莎囉儞哩瞿沙如來。

忽從大自在天身

是出生諸成就事。隨其曼拏羅如是幔像等。 作法用。悉爲一切有情隨其所欲作利益事。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 諸有畫者。作諸形像。應悉通用此成就法 如其所說四印。 言。世母一切如來。願加持我。我此部中所 依法教授。成結儀則。然後從 向諸如來作是自 曰 中

普令獲得諸成就故 爾時世尊一切如來。 故。即復雲集作是讃言 爲欲建立此降三世大

善哉金剛妙法門 能善宣說此正法 金剛薩埵弄哉者 切如來秘密門 大乘現證法中攝 無上金剛秘密乘 善哉金剛勝羯磨 金剛大寶復善哉

爾時世尊 足心。而今宜應學足放釋 如來教令所行。彼大自在天以降伏故。 摩訶薩已。咸作是言。 |世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十の| 一切如來。 金剛手汝今當依一切 如是悉知金剛手菩薩 久踐

令曹盡三世增上主宰大自在天得 活 命 故。 受於一切如來忿怒灌頂。 是時金剛手菩薩摩訶薩、白諸如來言。我首 者。今此云何令我放。釋。爾時一切如來。爲 使我調伏一切惡

此

大明印

說是印明時。 此 此大明印 堅固應作秘密鉤 是印相合置頂中 而彼下方跋娑摩餐那世界。跋 死者能令得還命 **諸指向外而舒展**

塩の駒日曜☆薩埵吽ヲ弱し

從一切如來®心出是大明日

出 現 說此頌日

能令死者有情身 大哉一切正覺質 去識還來得活 諸佛大智無有· 命 上

爾時金剛手菩薩摩訶薩, 即說此學足大明

唵引願日曜二月一 此大明印

使調伏諸惡有情 當受灌頂。即於彼界。爲諸有情作利益事。亦 天。由彼如來威神建立。得活命已。於彼世界 彼大自在。天。從是得起還活其命。時大自在 說是印明時。金剛手菩薩摩訶薩。即舉足心。 齊堅金剛忿怒指 旋轉還成二金剛 從下漸起至頂上 指面不著堅固住

明。名爲月足。是卽一切如來菩薩智印。大明 日 爾時金剛手菩薩摩訶薩。從。此足心出生大

尼西川摩賀川縣日哩11尼畔川 唵引賛捺瞻二令多哩引三滿多跋捺囉二 枳曪

復以金剛最上明 天雙手掌中。 於金剛手大菩薩足。菩薩即爲灌其半月頂 月上如來。如是出現已,時大自在天。學頭置 出 而住。然後 是印明時。即從金剛手大菩薩足心。出現 起是印住等攝心 堅固應作金剛縛 "得潮頂已。乃於金剛手大菩薩左面" 令與金剛手大菩薩作助伴者· 切如來。以金剛叉授大自在 灌頂法。 此說名爲月光印 小指大指二皆竪 而爲灌頂。乃立其 如

佛 三昧大敎王經卷第十五 靗 切如來真實 攝大乘現

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護

此頌曰 金剛叉。如輪旋s轉。作妙旋舞供養事業, 爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。 三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二 即以所受大 認譯 戬

地起。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 立降三世大曼拏羅已。 大自在天等。 大金剛杵。 大哉一切正覺拿 聖尊滕足若觸時 前白佛言。 而復授我金剛手灌頂法。 悉處外界諸金剛部。 世尊我初手受一切如來 如我所作。由斯因故。 由斯我當得成 大菩提心無有上 從金剛忿怒三塵 **今此建** 彼時

菩提 爾時世尊大毘盧遮那如來應供正 此等有情。 悉得不退轉於阿耨多羅三藐三 等 正

經卷第十四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王名號金剛最上明菩薩

手大菩薩像。像中復現無數色光。普照世 ·從一切如來頂中。出現具德金是薩都可瑟尼二合沙吽可發吒—句 證 覺 0-+(之一)® @釋十(心出是大明日)®,(久後足心出是大明日)®,(久幾足心)® 大®愛\$ ●此二自會 ®[句]—爾 ●釋二輪暈 ◎(心由是大明日)一里图像,[心]一團 0天二

· 喧哥轉日曜台薩都可瑟尼川帝沙吽司

說是大明時

剛

卽說一切如來大士頂輪大明日

切 成 界 如來頂輪大明日 照已旋還。合於金剛手大菩薩上 切如來頂輸光聚 於是光聚中。出此一 一。然後乃

帝司儒好殿即戶司那轉路司吉多母司里馱二 畔off | 入期命羅 | 達哥達哥 | 臘四親那五類那件可發吃午章 · 時別那漠薩理聯合用他司識都可瑟尼!!合 尾捺曬尾捺 沙

自心明日 爾時企剛手菩薩摩訶薩。說此自部@使者說

吃了個逐婆轉日曜4時月發吃半春 復次金剛手菩薩摩訶薩。 重說自心等大明

呛可吒枳壩. 日

吃可解日曜台縣世努马。但摩*一 旫 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 曰 說此自部最上大 何人願引令 쨅

野叶可發化半音 爾時金剛眼菩薩摩訶薩。 說此自部最上大

駅 野 吃引莎婆司與秋歌:句轉日縣合鉢納廉合輸引 薩理網出合尾爾爺出合 阻摩吽の 發吒

明

大明日 爾時金剛 巧業菩薩摩 訶 薩 說此自 :部最上

呷 吃可與日臘。61萬哩歲里合但麼可贈日腦21馱 野三摩煬吃騷川 秒 摩野摩耨三摩二職二逐婆儞逐婆引 野 **鉢隴台吠り設野り吠り設野四 汽台貨野** 五薩哩聯合葛哩 犘 滿 葛

嘘 爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。登出命尼彌引酤贈以摩賀司薩埵吽引 摩吽引發吃半音 金剛手菩薩摩訶薩足故。 逐婆儞逐婆可购日廢命尾爾9踰三合 說自心明日 爲禮敬奉 發吒七音 獻 怛

薩摩訶薩足故。 爾時忿怒金剛明王。 說自心明日 爲禮敬奉 獻金剛手菩

解日曜合成り経り

吽引發托 | 句 唵引縛日曜台摩り野引 爾時摩邪金剛明王。說自心明 捺哩含a 野薩哩 B 解合二

吒 一学 句音 爾時寂默金剛明王。說自心明日 唯明解日曜台護司那摩賀引沒曜台 唵引牌日曜二健此*勿囉拏囉拏吽 爾時金剛鈴明王 說自心明 Ê ġĮ 多件引 發化半者 發

吃可願日職川合歌 馱捺切壓 計此 引發 化十分 如是等明王衆 爾時金剛器仗明王。 說自心明 日

髮颯頗二合羅野七類那紇哩. 陳川· 歌屹哩台收拏川· 賀那三茶賀四跛左五 金剛手菩薩摩訶薩足故"說自心明日 尾特綱合薩野六願日哩引命拏母引哩馱二命 吃川轉日羅於軍拏梨*何摩賀別轉日羅6二骨 爾時金剛軍拏梨金剛忿怒王。 骨瞻引合 默吽 引發 托半膏 **捺煬八嚩日曜** 爲體敬奉獻

Rind 1997年 1997年 1998年 吒 三半 鳴 引二合 唵明麟日願*二難拏*旬多可拏野薩哩 爾時金剛杖金剛忿怒王。 **默**吽引發吒 三年 說自 心明

發 合二

*語二*句毘『摩骨瞻』。 軟件可發化半費 唵引縛日縣介水誐羅毘引沙野薩哩嚩二訥瑟 爾時金剛永識羅金剛忿怒王。說自心明 如是等金剛忿怒王衆 ã

雕引倪焰二播引羅野此引發吒三 叉薩哩聯合納瑟致二合毘諭二合轉日 唵引 鱗日 雕台 菩薩摩訶薩足故。說自心明 爾時金剛舜拏大魔主。 舜が拏摩賀引誐拏鉢 爲禮敬奉獻金剛手 日 底*一 孋 達 犖

吒 五半 『葛哩沙台野『鉢羅台吹『設野『吹』設野』、「『襲日曜台摩『羅武拏鉢帝*旬』 摩引器 爾時金剛鬘大魔主。說自心明日 滿駅野滿駅野四朝尹司酤晚摩河囃野畔引 摩引の経 發

類戶可酯聯件引發形当 電可以日曜台類戶可壓貨可說拏鉢多曳*可 爾時金剛敬愛大魔主。 說自 心明 $oldsymbol{\Xi}$

戳拏鉢底件 3發吒半音 呛引懶日雕台尾惹野尾惹場酤磨*旬 如 是等大魔主衆

爾時最勝金剛大魔主。說自

心明

日

摩賀引

爾時金剛穆娑羅金剛使 者。 爲禮敬奉獻金

唵明駒日腦合鉢腦合婆句摩明囉野*二 爾時金剛光金剛忿怒王。說自心明

|燥咩骨

Ħ

公二

瑟吒山自一轉日曜二努引多時可發吒半看 唯ら贈日雖4阿爾維一麼質可吠り哉り 剛手菩薩摩訶薩足故。 爾時金剛風金剛使者。說自心明日 · 一覧日曜二穆娑羅一酤吒酤吒薩哩廳 訤 自心明 Ħ 部 **芍曜拏**引 摩

晚可轉日雖中阿那羅摩賀可努可多*句入轉二 爾時金剛火金剛使者。說自心明日

薩理 糊合的 瑟钻 二合件 引發 托半章

如是等金剛使者梁 騎台的瑟點二一座 賀司藥叉 時可發 吃半音 吃了轉日腦台陪臘與努明多*中遊叉野薩哩 爾時金剛陪耀聯金剛使者。設自心明日

菩薩摩訶薩足故。說自心明日 爾時金剛鉤金剛僕使。 爲禮敬奉獻企剛手

句

*旬糜賀司際引托作時用發託半書 吃可與日噴三台 酤舍司為理沙兰野族理聯合

溫怛播引 捺野畔 發光半者 海可與日熙合哥可羅摩賀引蜜明合性融一·每 爾時金剛哥羅金剛僕使,說自心明日

临此 引發 化半音 唯可與日曜合尾洲可野哥可寫*可尾劉曩台酤 爾時金剛尾那野哥金剛僕使。說自心期日

· 市。那可說與日縣二十合阿可那野薩理轉二達 爾時龍金剛念剛傑使。說自心明日 那秋可聽問之下門際尼也仁蘇與蘭拏二燈尼 [此多]] 合題哥明羅明爾明爾三薩興舞二令波

賀羅鉢雕山 檢別壓賀 際引吃年件引發吃 合縣五葛茶:吃哩合恨季七一消跃八賀。縣 儞四 嚩日 [曜 合二 達 | | | | | | 摩 野摩耨三

如是等金剛僕使衆

那野

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 說此 切金剛 部

鉤召三昧大明日

略引解日噴引·含酤, #含引b 葛哩沙台野畔旬日

次說引入火明日

唯可與日曜二番可設為茶件可6

庵『嚩日曜』。 銀布 7/合 鑁

次說稱磨大明日

応り孵日魘☆葛哩摩☆娑り 選野訖哩台 咄 吾半

大曼拏羅 爾時金剛手菩薩摩訶茲, 說此一 切金剛 部

其相猾如法輪壇 我个次第當演說 依次抨諾曼拏羅 大曼拏羅勝無上

抨線大明日 哩 暗引駒日羅二蘇引住羅二·高理 | 隣合見経の第三 三沙二野*旬 薩

其線二倍依法儀 **憂拏羅中應當用** 作已随量抨壞位 朅禪魔木作於檄

唯明鄭日曜二計明羅十 用版大明日 計羅野薩哩姆二 尾

囊二合阵 明發 吃 半音 線依法而和合 如 次應抨@彼輪啦

四

此 即抨線儀軋 彼諸隅 或復三倍隨 分依 本儀 應作

然後隨其所抨線

夾第隨意粉壇

五色大明日

次當注意開填門 壇中依法所成已 彼金剛門開 阿闍梨住等引心 共四

摩野畔川發吒三普 **吃可轉日**略引令 納伽四台哈野北

諸佛大明日

復次於共佛四面

唯引逐奖爾逐婆咋"创 四大士大明日 | 乾哩合恨拏合吃吧 습트

野呼可婆就鐵四膊日雕二件可發吃日本音 **吃可與日嚴行勃明公點既骨膽二合默明** 挪 野

合 駄捺

漸出 抨其外界 中 抨共隅界當如量 如次抨外曼拏羅 亦 (復如前) 倍 作

Œ 🍇

用五 一種色淨圓

左手作大金剛拳

応り順日曜合電就三摩野吽

開門大明日 依法或用金或銀 戓 煙或的輸於떝像 [職二三 鉢

吃 5 薩理聯合尾 出半 中安金剛手聖尊 随應安布於四方 句音 應畫秘密四大士 作 Т 降三世念怒相 佛形像當如教

·荷薩哩騎士縣也義引 係 / 發吃 + 等 恨學一件切吃理一假學一个波野畔三阿 吃「騙日朧合捺理合瑟致一*句骨胳!! 那

理二瑟吒野三合療可難野門

大教

Ŧ

· 吃 引 轉 日 縣 二 難 拏 崗 引 轉 中 何 一 吃 引 轉 日 縣 二 健 吒 中 句 一 也 引 轉 日 縣 二 健 吒 中 句 一 唵 | | | | | | | | | | 竜が解 此等大明日 蜂多☆鹅日驪二吽切®一 蜂多☆鹅日驪二 鉢曜二 入膊☆ **吃可轉日縣二穆娑囉吽引** 以金剛步而漸進。西布第三曼拏羅哈可勝日騷二尾訖哩命多時可 唵 引轉日曜二難祭件引一 吃引酵日糜☆燥·荔吽旬*! 此等大明日 唵 此等大明 **啶** 引 脾日 贚 二 吠 引 散 一 金刚步大明日 網印尾設聯可波多野可娑可達野此可發吒華 以金剛步而漸進 金剛穆娑羅等四 安布金剛忿怒尊 以 依其次第如軌儀 以金剛步依次行 若下線時當注念 胸日難二喻歌叶句 騎日職合 金剛步而漸進 金剛步而漸進 H 「驪二鉢吒吽旬*1 合入嚩引 羅吽例 足說骨瞻三合歌話瞻*句 金剛使者依次第 軍拏梨等四如次 南布第二曼拏羅 安康。耶等四明王 東布第一曼拏羅 不應出入違分限 話境界皆依法 里多鉢喉台 薩哩 後以所結金剛忿怒帝哩帝哩印。 後墮大地獄。如是言已。 輒爲人說. 彼金剛三昧智所出生。 如是三世輪大曼拏羅中。 吃引願日曜二合理他合件句*! 又作是言。若有違越三昧縛者。此金剛忿怒 唵 引麟日曜 二阿室 阵引 金剛忿怒帝哩帝哩印。 吃り解日願合摩り解件句 **晦明顯日雕台摩那畔旬** 此等大明日 吃引轉日 雕二 賀攤 拏 件引 **吃 「 懶 月 雕 二 能 瑟 吒 雕 三 吽** 此等大明日 **吃可轉日曜台吃曜台前時**引 一皆依本数作已,金剛阿闍梨、應當自結 眛 周匝應畫諸母天 而我說彼勝壇儀 所有四金剛門中 以金剛步而漸進 以金剛步而漸進 金剛舜拏等魔主 金剛鉤等四僕使 以金剛步而渐進 從頂發起破壞其身。是故應當依 無令返招殃谷壞失身命。命終之 乃謂弟子言。我今從 復爲授其誓心大明 汝不應以此三昧法 一一背如儀軌說護門賢聖前所說 如教次第當分列 布外曼拏羅分位 依法應畫於四門 如其次第當安布 如教次第當安置 北布第四曼拏羅 所有鉤召等事業。 句引 乃爲表示。 法所 **騎日曜二合尾設二期日曜二合提底瑟竓二期** 吃了鉢羅二尾設轉日羅二鉢縣二呎可設野*何 是大明日 然後取以繪帛覆面、引其弟子入曼拏羅。 **馱囉怛吠引**令三 吃り 関日 囉ニ 然後以金剛水。當爲弟子授其灌頂。大明日 大明日 次說其印相 蛇 唵可薩哩 解二 爾時金剛阿闍梨。應結金剛持羯繫印。此印 佛 三昧大教王經卷第十二六 佛作 經卷第十五 二世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之o餘 囉 此名羯磨三昧印 | 理二恨拏合滿馱三摩邪吽引 小指大指二相結 説 鮘 合二件三引 e 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 傳法大師。賜紫沙門臣 切如來真質攝大乘現證三 切如來眞實攝大乘現 1 性他引 毘。戸哥『毘詵左』願日曜二 摩野誠職[散曜]]合 **識多赙日願**言 善作一切勝羯磨 二金剛手上 施護 眛 **馱囉** 復下

授

認譯

卿

地金剛堅固作

小

指相合如金剛

由

此印即是金剛叉 摩邪金剛等施作 如是金剛印所攝 是印 左手中指如叉相 能 成 切 車 如是等佛印 而彼金剛叉大印 諸佛印得衆悉地 降三世印 大士頂輸印大護 切 作 即能善施諸成就 光 腳最上明最 切鉤召從心出 聚大印施成就

呼

入曼拏羅已。

次當依法學華隨鄉

授是大明

小 此

名

切 佛心

EIJ

指大指二相結

其弟子除去面吊 然後隨其華所噴處。

如其次第普令觀視曼拏

如是等佛菩薩印

所有諸印次第宣 金剛最上大明印 此卽三叉中一叉

二羽堅作金剛

縛

左手金剛而逼附

一切金剛部中用

此即名爲金剛拳

二羽當作金剛相

切金剛諸部中

即是本尊成就,

、次當為

彼執杖相善寂靜 最勝熾焰調諸惡 摩邪金剛善成就

金剛鈴能遍警悟

金剛器仗金剛破

勝杖擊害亦復然 **彼怖畏跟作諸怖** 勝善光明摧 切

最勝熾焰調諸惡 穆娑羅能破諸惡 敬愛所欲皆能成 調伏殺害極最勝 最勝 藥叉執持諸惡者 彼鉢吒相能善繁 **滕鬘**善作衆羯磨 一切善摧伏

作諸陸難善障者 利牙吞噉於一切 侵奪一切侵奪者 金剛哥羅破諸惡

後復旋轉口邊住

二手相背亦復然

爾時世尊。 切金剛部金剛曼拏羅廣大儀軌分第十二 復入一切如來金剛總持三

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 晚司騎日羅台娑司尾帝里出令莎司賀旬 生加持三塵地。說此自部最上大明日 說此自部最上大

頭指作拳爲劍印 叉作繫蠶依法用

明日爾縣菩薩摩訶薩, 明日職《尾訖職』·彌明中日末比十 說此自部最上大 句話

唯月期日曜台羅·但那台午月帝里山令 莎引賀

說此自部最上大 |味出 ●人=夜愛 ◎ 原二探示的* ◎ 左二右图念 ◎ 仗二杖命 **G**(但)——通 **G**(一)—— 第通常

然後依彼金剛三昧大曼拏羅法儀。 即爲数 如是等金剛明王大印 又以半臂作举相 復次舒二吉祥手

羯磨金剛杵。授其手中。乃爲安立金剛名字。 授誓滅已。次爲授彼金剛。標幟囂灌頂。後以 中。此念剛手灌頂三昧。但於餘天而生信向。 諸佛世尊不空大智。亦不能受如來金剛部 說。何以故爲有一類邪見不信者。彼何知此 羅中。復授誓誠言。不應以此三味輒爲3人

唵字印相頂間安 以二頭指背展舒

布金剛相亦如是

復二大指執向下 是印速疾能鉤召 依法安布諸、標職

此名光聚頂輪印 相合又作金剛縛 即光聚佛勝三昧 竪二頭指內中指 如是等金剛忿怒王大印

復以大指入縛中 二羽應結金剛印 此名最上大明印 小指大指二相合

即此無名指入中 頭指安心如二門 最上大明所成故 諸指如應當善轉 此卽名爲縛心印 **次結諸印善施作**

即此復作仰起相 如是名爲四菲印 依彼金剛寶法儀 名金剛巧業印 此復從於頂起 此即蓮華最上明 轉已還於口中住 金剛羯磨善成就 次第旋轉住於心 於身旋轉勝輪印

授成結大印 復届頭節二相並 二羽堅作金剛 縳 **火常展舒二頭**

爲大士頂輪印

如是等金剛大魔主印 右手復如施財相 左手大指善安置

●左手如執穆娑維 右手如現熾盛光

如是等金剛使者印 作金剛拳後振動 舒臂成印亦復然

是等金剛僕使印 作高學面利牙相 屈臂成印亦如應 執6仗復如擊害勢 左右手作侵奪相

所有大士諸印契 所有諸印次第宣 分別壇中諸印契 (彼觀想自身故

如是羯磨善成就 即得最上印成就 左手皆如執金剛 皆於自身作成就

明日命金 句引 (6) ——

둧

剛眼菩薩摩訶薩。

演 訟

印明日 大明日 FE 一半 句音 願日羅二健致枳引叶引 金剛鈴明王。說此大明日 · 一時日曜台輸引羅引的四引一沙司費引 晚月 聯月 職合為理摩二為理件例 呛引轉日羅什鉢納麼二記引帝 里二合件引 吃可入脾可食羅引轉日哩可合件可®! 如是等金剛明王。 三昧印明 唯可勝日 哩二合件引 金剛器仗明王。說此大明日 吃可購日 羅二難祭所引悉恥二合件引 寂默金剛明王。 說此大明日 唯可聯日聯合作訖里川 **6** 吃到一 爾時摩邪金剛明王。說此自印大明日 上大明日 爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。 爾時金剛巧業菩薩摩訶薩 竜の騎日曜二難尼の件引 吃可孵日曜台煤 厚度 見二合件引 金剛光忿怒王。說此大明日 爾時金剛軍拏梨金剛忿怒王。 如是等金剛忿怒王三昧印明 吃引轉日羅二足引沙尼可件引 金剛氷誐羅忿怒王。說此大明日 金剛杖忿怒王。說此大明日 時金剛舜拏大魔主。說此自三昧印明 說此 說此自三 說此自部最 自部最上 B 眛 癹 明日 **唵引縛日曜**台 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 如是等金剛僕使三昧印9明 唵引 孵日 毈二鉢 致引 金剛鬉大魔主。 拏羅頭目

唯可願日 縣二吃縣合係句 吃り轉日聯台入轉引 桑引件引 ◆1金剛火金剛使者。說此大明日 最勝仓剛大魔主, 說此大明日 唯 剪爾日縣上朝尸可件可一 **電切解日曜台摩引梨引件引 吃可願日縣公喝廳尼吽句** 龍金剛金剛僕使。說此大明日 **哈司騎日縣合尾親儞山食吽切一 吃り購日曜台哥り里尼吽切** 晚月購日曜二能瑟致哩三合件引! 如是等金剛使者。三昧印明 唯可勝日曜台阿波曜の明帝の時 爾時金剛鉤金剛僕使。說此自三 金剛風金剛使者。說此大明日 哈可解日曜二後娑羅蛇里二係 9件 爾時金剛穆娑羅金剛使者。 如是等金剛大魔主。三昧印明 金剛敬愛大應主。說此大明日 金剛尾那野哥金剛僕使。說此大明日 金剛哥羅金剛僕使。說此大明日 金剛陪떑聯金剛使者。說此大明日 舜明尼引吽 說此大明日 句引 說此自三 句引 一昧印明 句引 味印 Ħ 來隨順。 娑司馱野虞啊野台轉日哩台 暗月薩理勝二說月爾爾G一 欲敬愛者。一切皆得。如母如子如妻如女"悉 昧印言。今此三昧印。常能作彼一切羯磨所 除去面帛。 是因故。一 隨杵墮處。即得本尊三昧智即敬愛成就, 儀。引其弟子入曼拏羅。入已即當擲羯磨杵。 彼羯磨金剛杵。安於金剛持印之上。依本法 法、無令破壞秘密三昧。作是說已。 以此三昧印。 閣梨。自結金剛持印。 金剛鉤等。此部三昧羯磨作已。然後金剛阿 此金剛曼拏羅中。隨 怖與吉祥幷辯才 其壇次第諸法儀 又復於外曼拏羅 外隅應當依法儀 金剛舜拏等魔主 復次於彼諸左右 曼拏羅前當依法 分列降三世尊等 彼中次第依法儀 依法安布中宫位 **其相四方與四門** (今次第常 次爲授是大明日 切羯磨所作悉成。

乃謂弟子言。

遍"畫如前賢聖印 訥誐等四居內隅 應爲四門守護者

悉如廣大儀軌

訤

普遍·畫彼金剛印 此四大士佛周匝

依法悉*畫本部印

東向爲門法亦然

如次抨其外壞界 最勝金剛曼拏羅

如應安置於佛像

說此

切金剛部

如是大明。若誦一〇遍。即得

一要。隨意所作離諸過失。

佛說 |昧大教王經卷第十七 切 如來真實攝 人 乘現 證

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師*賜紫沙門臣 施護 認譯 等

次當教授彼三昧印

左手金剛頭指縛

眉

還復口門散 忿怒指安頂

作三叉相而遏附後復二羽置於頂堅固作縛住於心

此即具德執金剛拿

作如是說

意。所應觀察一切智印。餘復能作

切事業。 。發最上

切

受用成就。

然後

一切得淨心性。

切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十

忢

加持三歷地。說此自部最上大明日 爾時世尊。 復入一切如來法三昧出生金剛

吃引摩捺摩捺件可登托0半

爾時金剛手菩薩摩訶薩。哈可麟日曜二尾咄十音 說此自法三昧大

明日 吃引唱那"唱那吽" 發吒 学

明日 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 說此自法三昧大

如是等金剛忿怒王印

杖拳印攝印如前 熾焰印攝亦如是

最後印於口邊轉

金剛光印攝還同

彼波那印及蠶印

彼最勝印頂處安

此四魔主護門者 金剛禁伏等鉤相

如是等金剛大魔主印

夾當屈臂如輪相

如是等金剛明王印

唵字印相此還同 諸頭指逼如輸相

師子耳攝器仗印 金剛鈴印亦復然 **一个說彼結印儀** 切金剛諸部中 印成結依法儀

諸三昧法如儀軌

皆 左金剛頭指攝 得自最上明成就

明日 吃可喝曬喝 嚴件可發化十台 爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自法三昧大

大明日 暗引摩囉摩囉 門。 受吒一句 吃引點階點 階件 引爱比半普 爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 說此自法三昧

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王 蛛大明日 唯可此引件 引登托半音 爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。 吃可親那親那件可登比一句 | 邪金剛等四金剛明王大明日 說此自法三

如是等金剛僕使印

如是等金剛使者印

解脫印相熾焰光

整害印於口邊住

二手背轉依法儀

二指內入安口門

經臂成印亦如應

作險惡相侵奪印 逼附還爲打擊勢

> 吃引部可理部台轉莎件可登吃十句吃引阿司尾含可尾含件可登吃十句 唵引伽引多野伽引多野吽引 **吃可摩り囉野摩可囉野吽可愛吒!** 唵司捺摩捺塵畔 男愛吒 四金剛大魔主大明日 吃可婆野婆野此可愛吃一句 四金剛忿怒。王大明日 哈可親那親那件可愛比一句 **愛**吒华 句序句音

吃可足難二合民職二合件可發化十 吃引到 那到 引那件 引菱化十卷 吃可入願台羅入願台羅件可登托 9年 临引强强件引發化一句 吃 引惹野港野牌 引登化十号 吃明轉尸可婆轉件可愛吒一句 唯 明滿 跃滿 跃 件 引登 化十分 四金剛使者大明日 句音 句替

唯可吃理合根拏合吃理合根拏合件! 吃引壓 明雕原 明雕件 引發 叶中音 吃了9唱那"唱那吽马爱吒—句 四金剛僕使大明日 登吒学

法三昧曼拏羅碩曰 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 說此 切金剛部

大法三昧曼拏羅 **此曼拏羅如是畫**

吃可必轉必轉件可愛吃一句

句音 -句二半一句 5 四二四字卷* Ø唱==鳴●* Ø王=主動 Ø[一]-● Ø半香 ◎左=在⑩

其相猾如三世輪 我今次第當演說

金剛阿闍梨。以金剛給同結金剛持印。依法 引弟子入憂拏羅。謂弟子言。 若有不入此三 此法三昧曼拏羅中。 誓誡已。即當振鈴。復爲授此誓心碩曰 昧中不知此部法者。汝勿爲彼輒說此法, 授 依彼法曼拏羅**儀** 是中一切依決第 如教所說依法作已。彼 以佛 及執金剛等會 心*標幟普遍畫

說是碩已。乃爲弟子除去面帛。次當顯示法 隨此振鈴大智聲 若不尊敬阿闍梨 而此羯磨金剛杵 惡者返向以慈心 此作是爲輪迴道 所作如應皆決定 所應破壞亦決定 金剛助伴爲非友

一昧印智

冤敵無勝於驕倨 佛及執金剛等拿 最勝大光火金剛 善破無勝勝調者 世間敬愛所欲人 擊害無勝金剛杖 調伏有情勝忿怒 切有情寂静因 世間 一切 如幻化 諸苦因 ●苦如鈴聲亦復然 周逼隨轉金剛風 破冤無勝勝魔主 緊縛無勝金剛賞 彼善妙光決定破 金剛器仗此無上 如法憂拏羅所說 受用無勝勝貪者 警怖一切 即金剛最上明 邪見者

一麼曳引件 旬引

明日 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 說自羯磨最 上大

吃可勝日 職二尾運可四日布日惹野此同

明日 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 說自羯磨最上大

唯可轉日難11全里月明初,民語左時旬 爾時金剛眼菩薩摩訶薩。 說自羯磨最上大

明日

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 哈可轉日嚴計請司帝可說可四件可 說自羯磨最上

大明日 吃引轉日曜二個興二但度二合件引

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。 說自羯磨三

哩台 多old 尾酤哩嚩片尾酤哩嚩二吽引爱吒吃引嚩日曪台尾廨踰三合怛摩sh惭哩台参俯 昧大明日

爾時金剛忿怒金剛火大明妃。 **說自羯磨三**

唯月 隣月羅合骨 磨出合 馱騎日 耀二合 妹大明日 捺煬廟日哩二台琴吽引登吒三章 入廟山会羅野*仙底哩台輸引覽二 頻那紇哩 吃 佣合

切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四 如來羯磨三昧出生金 **吃可轉日糜二係可彌可親那** 日 作訖哩引命 拏 句一

> 關日哩台尼畔可愛吒半費 爾時金剛驕壓哩大明妃。 說自羯磨三 一昧大

唵引

陝日曜合

幹引

底

剛

。說此自部最上大朋

、牙清淨能警召

吳無勝尾觀那

諸飮味中無勝水

爾時金剛四摩大明妃。

說自羯磨三昧大明

切死者能還命

贈日

夷哩摩

鉢曪

合轉理帝

仚 儞

> 尾 引 吃可轉日縣1縣摩引 **合願四雕拏雕拏件引發吒五** 播明尼必理台曳馬聯日曜台三摩野摩耨娑摩 明日 含野二 健吒引 攝沒爾二合 · 理 何引 尸 引 那6瞬日曜二 城 職 合

座

爾時金剛寂靜大明妃。 說自羯磨三 一昧大明

唵引 羅野二薩哩鐵二合摩切羅野扇引 日 聯日縣二扇引 底 *句一 惹波惹播『叉摩引 多爾哩二瑟

企拏:頻那頻那三閉『拏野閉『拏野四 吃引願日曜台母瑟致二十名喝那喝那隣日哩 遜婆吽 引登比共音 **吒野台牌引登宅半**費 **期台訥瑟吒台統里台捺野引爾五** 爾時金剛拳大明妃。說自 羯磨三 吃り 逐婆儞 一昧大明 薩哩

爾時金剛甘露忿怒王后。 說自羯磨三味大

咱二合吃哩合恨參二合滿馱三場那四波左尾吃可購日曜二合蜜哩台帝*切一薩哩嶼台訴瑟 那二尾那『野哥』十姿擔二令那引靡野十綱引 日里山命拏十曳引机引酌給4阿穆葛寫尾觀悉彌山命酤瞻母引理歌山命那九多引拏野願 明日 田 爾時金剛光忿怒王后。 **馱鑁台薩野五尾那引** 鉢多二骨 階川 金馱騎日 哩 云尼 吽 引 愛 托半音 舍野六親那七頻那八跋 說自羯磨三昧大明

摩明雕野燥咩噜引

O苦─若酮 O(句)—例* O(合)—例 O二─三号 O噢二氨号

叱

尼牌引發比中晉

蘭拏台綱引爾六僧訖曜川 摩野隣曜柳門

吃可吹那

識嚩

H

1哩合尼何

程程程程訴沒稱二

:野薩哩嚩公馱那默·劉門羅尼野二蘇傳

閉り鉢囃台補り鉢多二合 **耨囉川詣司拏三尸** 61 明 **爾**日 時

台、駅底を担曳工会那五座賀引e隬廠工企の壁 那二合葛曜明羅六月引多曜宝爾台轉日理台 場 では 場 では 実 に を 作 い 合 **吒野紇哩佘捺煬四** 解日臟

爾時金剛勝杖忿怒王后。 尼吽司登吒中章 說自羯磨三

一昧大

啶 引 明日 脚日 雕合 難拏 引 , 乾哩二合 伽 引 。多野吽引

登 毛半者 爾時金剛寶帶忿怒王后。 **說自羯磨三昧大**

爾二合 那牌尸引 竜切解日曜台瀬り珂羅*句 酷略三 爾里 珂拏珂拏二 介瑟旺野可<u>企</u>屋 攝沒

爾時金剛隱覆大魔主后。 明職野毘別沙尼吽司登吒平春 說自羯磨三昧大

際日哩三合 拏二麼引捺驗引 碰到 願日 仁尾羅曳*旬 一親那引悉那可頻那 納摩川会 捺野三

爾時金剛雹大魔主后。說自羯磨三昧大明日 必願必關此可愛旺四季 瀬可娑賀の理四那雕磨提羅の含験必理合

金剛敬愛大魔主 后 說自羯磨三昧

轉奖但雖是安那播引那目稱引那都是波哥雖 吃引轉日縣二醇娑泥*引 阿川那野薩里 **隣**

五野脚日曜二骨鳴三合耿耿明里尼畔司登吒書野脚日曜二骨鳴三合耿耿明里尼畔司登吒書 鉢羅仁野"嗟可尾舍可尾舍四薩怛楊仁葛他 拏引爾二尺引胡贖二期尸引 酤噜三伊難彌^引

明日 爾時金剛 自在大魔主后。 說自羯磨三昧大

野哩五騎日職合鉢多川哥可 联引哩尼吽可登 引那引悉引酤贈三骨瞻二合 唐司 姿引 **嚕二薩哩喇川 悉底哩台野薩哩** 吃明期日曜日 解尸的 鰰 ·賀明理明里敞二會里職二多月羅野尾惹楊 阿明那野嚩尸 鹏 布 略衫 、耿野咩 [^]引 **酤**

味大明日 爾時金剛 吃 六华 音 移娑羅金剛女使者。 說 **羯磨三**

薩哩聯合為哩麼二令尼彌引 曼拏羅鉢雕台吠司舍野可吠可舍野三滿馱野 吹引祭七騎日雕出場棒可識駅り埋尼昨町 四羅崔維祖五但職引一娑野六摩引耀野雕引 **唵可Ŋ日曜台** 納引成一阿引那野薩哩鑁里台 **酤晦尸『伽囕』** 変

大明日 吒 八半 爾時金剛 迅疾企剛女使者。 說自羯磨三昧

大 91 爾時金剛熾盛金剛。女使者。說自羯磨三 驪4 鉢吒馱 5 哩尼吽 5 婺吒 那 摩引 羅野尾 枳 囉尾 馱 鑁 娑 野 嚩 眛

H

大明日 **殿二 入願引 羅野引** 唯の関日曜二人関ニ合羅野ー **捺喝捺喝**三 **満哩鑁ご願日** 一跋悉彌二合

酤隐畔 1 登比四音 爾時金剛猛利金剛女使者。 說自羯磨三 眛

一 化尼六轉日曜二番引含味可に 大明日 引吠的含野四海叉野聰提懷必轉五摩賀引 沙拏轉訖帝門引三月明城喷台吃哩台 **鉢羅台尾葛吒二能瑟吒雕引 葛羅司** 唯可轉日羅二尾葛致*切 | 鉢曜二 **哩尼吽引發吒** 尾苔致明 ,恨孥; 毘 藥

曰 爾時金剛 面金剛女使。 說自羯磨三昧大明

瑟致哩自婆哩也们 爾积川播引多可羅 摩哩摩川台尼薩哩聯合訥瑟吒川合 二 目契引 鉢雕合吹可含野六塞怖引合吃 引悉爾三可那可那四可可四可可四五 吃可以日曜二日契。可阿可那野嶼日曜二 「喃八瞬! 哩癖 儞嚩 能 H

明日 **職台開始多月悉駅引哩尼畔月登托半音** 爾時金剛哥梨金剛女使 說自羯磨三昧 火

引必尼) 唵別牌日縣合哥哥里*句摩賀引必理引令 |摩引耨沙| 滿門娑噜提囉必 哩 生台曳鱼! 噜

第 引叉西五郎 明時 明時 明時 明發 托牛者 理可隸可尸可竭臘台歷可吠可含野一鉢雕台 合楊権談默可理尼十必理具合多摩用轉沙設 合多薩門聯合哥可曳加緊唧驟可野悉顯日曜 引。拏母阿母葛寫葛播『羅摩』羅司覽訖里 爾司轉載拏摩司底理合部帝司場職場職鉢職 义野拳司根爾下轉日曜二商若0雕藤哩鳴二 **鸭伊哩 吃哩** 舍野·計滿默野計學切雕野时期日曜二 **俞恨祭仁乾曜命恨祭五**台 猫 此羯磨曼拏羅中。所有釣召等諸羯磨法。

大明日 爾時金剛布單那金剛女使。 說自羯磨三昧

똃日臘台娑·歌腳幹默·· 理尼·薩理聯台為 瑟摩一个星貨祭為順司親則就哩婆里令賀哩 **轉娑『瞻提羅母』但雖命布里引沙宝梨川命** 吃切轉日曜二布 引恒泥之引 歷司轉沙滿司娑

大明日 爾時金剛摩羯哩金剛女使。 **哩摩川台尼彌の酌瞻時の登吒七音** 說自羯磨三昧

յ<u>։</u> 播的多可覺薄叉野五期日照年摩葛曜歌可理 吃可願日雖仁歷為理明一就職亡娑識麗二 ·別揭贖二戶引起贖三合鉢聯合映明會野四 娑

翔磨曼拏羅頌日 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 尼件引發的六四音 說此一 切金剛部

依彼金剛坑法儀 我今次第常演說 狐 應抨此是祭羅 勝羯磨曼拏羅

> 四隅弁其四門間 而彼左右行列間 金剛香等四供養 自即對印及旋舞 彼中賢樂諸次第 中畫金剛最上明 諸曼祭羅最初位 金剛嬉戲等秘密 及彼金剛旋舞法 隨應次第如前畫 旋舞供養尊悉盡 及彼明妃亦同畫 依法安布諸大士 於中先安其佛 如前所說依法作 竹如輪填法用 作

企悉亭鉢雕分野蹉時引惡四時明阿五羅羅羅野·吃照台很桑川合波野!! 薩哩賴台 葛哩磨 晦日購日曜二跃引哩也二合吠引舍野*旬滿跃 持三昧印。作忿怒視。說此大明日 咎。作是言已。金剛阿闍梨復結自羯磨金剛 昧印。乃謂弟子言。若有不見此部法者。汝不 應爲說此羯磨秘密三昧、 法作已。如教所說、金剛阿闍梨。當結羯磨三 無令汝等返招殃

依

說此一切如來秘密頌曰

印智 然後依法引其弟子入曼拏羅。 彼身語心及所觀察。一切事業皆得成就。然 以印及對印,作妙旋舞諸供養事。從是已後。 羅嚩日哩六合 後爲其弟子除去面帛。 即當教授旋舞作用 隨其所應即

法

旋舞作用勝供養 彼一切明亦復然 佛及執金剛等拿 金剛嬉戲等供養 剛旋舞諸法用 羽和合勝三 對印現前得解脫 大印教授法亦然 供養羯磨曼拏羅 如共所說依次第 是即金剛最上明 二羽和合勝三昧

> 爾時世尊。即入一切如來秘密金剛三摩地 如來教勅。而此秘密其復云何 言。世尊我持一切如來秘密法。已得權頂受 悉安立於金剛部中。住不退轉地故。前自佛 爾時金剛手菩薩摩訶薩。爲令一切有情。 現前。旋舞作用事 **所謂大執金剛等** 决定羯磨皆成就供養一切大勝奪 썁

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 爾時金剛眼菩薩摩訶 **爾時金剛藏菩薩摩訶** 爾時金剛手菩薩摩訶薩。說自秘密法 貪性與樂無等比 所欲隨行利有情 爲利一切有情故 爲利一切有情故 由是破壞於他心 由是殺害諸有情 斯由為利有情故 隨應所有諸法儀 薩 「薩" 說自寶祕密法 如是行者得勝福彼一切佛同所行 此中無罪亦無染即與佛身自和合 此中無罪亦無染 以佛教法爲正因 皆從有情自性出 所作貪等皆清淨 說自羯磨秘密法

菩薩摩訶薩故。說是碩日 爾時世尊大毘盧遮那如來。 爲利一切有情故 遍作一切事業成 彼得廣多勝妙福 以佛教法爲正因 爲稱證金剛手

善哉金剛妙法門 能善宜說此正法 金剛薩埵善哉者 切如來秘密門 無上金剛秘密乘 善哉金剛勝羯磨 乘現證法中攝

企剛大寶復善哉 說自羯磨祕密 是勝妙法大法門 法真實義持正法 息災淨利寂靜生 知有情心大乘法 具大勇猛大無畏

?智大士妙滕勇

薩埵勝主法大士 稽首歸命正法輪 為清淨法善作法 稽首歸命覺華秀

命勇猛勝大士

是心明日

切

最上

一妙勇尊

經卷第十七 佛說一切如來真質攝大乘現證三昧大教王

佛說 味大教王經卷第十·八 切 如來眞實攝大乘現證

調伏 *西天譯經三藏朝奉大夫試光廢鄉 傳法大師 "賜紫沙門臣 切世間 大曼拏羅 廣大儀軌分 第十 施護 等

爾時一切如來又復雲集。 (名頭口 切法主觀自在菩薩摩訶薩故。 為勸請具德執金 說是一

勝大光明大巧業 金剛蓮華妙蓮身 妙蓮華光蓮華生 **火蓮華生蓮華身** 勝妙法王大清淨 觀自在王勝勇介 菲薩埵大蓮莓 歸命蓮華蓮華主 蓮華青香善脊者 稽首歸命蓮華尊 大意最上勇猛 稽首歸命金剛 世自在王大主宰

今勸請汝無畏者

大牟尼奪當善說

或復觀想或稱揚 三摩地智一切主 汝此一百八名讚 已具佛眼卽大眼 大覺灌頂勝頂輪 得佛灌頂最上覺 爲光耀偉大照明 勝上法燈燈勝燈 最上大梵梵中尊 蓮華吉祥拿勝主 大法光明滕妙光 佛妙色相大色相 即佛即法佛大尊 **運華手復廣大手** 世間文字大文字 觀照自在最上 為世光明利世間 切文字字中字 彼人當得世自在 若人全身恭敬禮 稽首歸命金剛眼 復爲法眼大觀視 稽首歸命覺中覺 爲諸佛子大覺智 發燈光明の普照者 稽首歸命佛光相 稽首歸命梵生子 法占群館勝奪者 稽首歸命世光耀 金剛色相蔣相者 稽首歸命佛威德 施者普令安隱者 最上文字字為喻 普遍觀察大勝 稽首歸命文字翰 稽首歸命世自

切如來法三昧。 金剛法三昧出生加持蓮華三靡地。 爾時世尊大昆盧進那如來。 剛蓮華安於自心。說此項曰 請語已。卽向世尊釋迦牟尼如來前住。以金 爾時雲觀自在菩薩摩訶薩。 如世大旭出生子 大哉最上大清淨 本部出生妙相應 即一切如來心。從自心出。說 此善加持本部法 我此金剛妙蓮華 法曼拏羅勝事業 聞 即入一切如來 一切如來勸 設此一

廣大善喩大勝身

相應法及大父祖 稽首歸命大勤勇

> 自在菩薩摩訶薩心入 紀哩 貪等清淨法智。遏清淨已。其光旋復從書觀 ·無數色殊妙光明。其光善照一切世界。即以說是心明時。從一切如來心出現蓮華相。有 說是心明時 從 切如來心出現蓮華 桐

大明日 爾時世拿一切如來。 同說自部法三昧最上

唯可願日耀日鉢訥護二合但原統理二台引 **爾時金剛手菩薩摩訶薩、** 說此自部最上大

叨口 明日 爾時金剛癥菩薩摩訶薩。說此自部最上大 唵切解日曜☆吽引愛吒の半番

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 唵号 轉日曜台尾捺羅川·合但摩纶哩 朙 爾時金剛眼菩薩摩訶薩, 吃了胸日靡。一顆也女二合但摩怛羅! Ħ **設此自部最上大** 七二 句合 引 句合

足。融現如來等一切大士體相。如是大菩薩 說是心明時。從聖觀自在菩薩摩訶薩心。 相。安處蓮華。緒蓮華印。衆妙色相莊嚴具 現具德執金剛質。 大明日 吃引駒日曜二尾輸り但摩惡一 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。 如聖觀自在菩薩摩訶薩 即入現 說此自部最上 切 出 色

一三句合

●八十(第十九同卷)細註戀 ◎五十(之一)戀 ◎沓二善⊜ ④[→]一〇 ⑤[引]一卿

像出現已。於一切世界現自色相。普盡無餘

諮有情界, 廣爲一

切有情如應調伏。作衆事

納設工金那段

尼如來月輸周匝。依 業已。還復金剛界大曼拏羅中。世拿釋迦 爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩。 大哉一切正覺拿 有惡趣若調伏 爲欲成辦一切如來一切菩薩無畏現 止而住。說此頌曰 彼卽成就天趣果 悲及方便爲主宰 從自部出 牟

我今次第當演說 切世間大曼拏羅 頌 大曼拏羅 **心說名爲調世間八曼拏羅勝無上**

前最上悉地金剛法性神通智果故。

說此調

娑引度昨月

彼曼拏羅諸隅分 四線和合法相應 (壇四方與四門 、相猶如金剛界 金剛實以莊嚴 依 及諸門戶相 **繒綵珠瓔爲嚴飾** 及四樓閣 此 法應抨外填界 'nî **介處** 殊妙

當依本教誦安像大明 於彼蓮華藥中間 分共八柱依法用 一重頓門隅間 八葉蓮華應次畫騰當布設蓮華相 隨 教安置佛形像

次當分其中宮位

教抨量作四方

金剛杵寶及蓮華 於佛周匝復當畫 染色蓮華爲第四 蓮華中安四•標幟

中安觀自在勝 彼尊左右依法盡 以金剛步而漸進。時可提訖里一句 有佛等大 尊 一一畫執蓮華相金剛高舉等大士 具足一切妙色相 依法東布曼拏羅

此等大明日

吃可吽可提訖哩! 此等大明日

吃引薩哩嚩 此等大明 怛 侧 說多遠呼磨二件 句

> 唵引 **騎日曜/薩埵吽『愛吒』音** ·騎日曜合鉢納格引合骨含50 が耐り 含馱驪

喻可摩明職野摩明職野*分針的摩什酤蘇摩州 哈可鉢訥摩心三婆嚩*何鉢訥摩 ○置娑多二 欲馱馱驪『謨『伽含羅呼』

此等大明日 各執蓮華爲*標幟 彼尊左右應逼畫 彼中應畫本部拿 以金剛步而 漸 進 如其所 8說依次第 毘倶胝等諸大士 頂冠中有如來像 南布第二曼拏羅

帝三轉路司枳帝司說羅四爾可四爾司 ◆職品の選出合捺野!! 阿哩也!! ☆ 願路 号 枳 吃引鉢納煙台際尼計明視歇礙*何養捺曬台 吃可鉢訥摩仁蘇可里也台入嶼台羅吽 "可 吃引鉢訥摩合物理合 ,合理湯川合尸可蝎噴山三摩野畔田 酤 所*句性既怛囉s二 薩哩嚩

可可都都都都此! 唵司鉢訥摩*引命吒賀川賽哥司 捺舍目珂 彼尊左右應逼畫 **連華光等大士尊** 本部大士依次第 以金剛步而漸進 如共所說依次第 依法次第當安布 **拧畫安處蓮華座 西布第三曼拏羅**

応り鉢納摩☆酤摩り 吃引多可服引鉢納 摩野薩埵吽 糜引 **囉燥古底**二 合願路引舊野槍*例 馱囉* 句一 珂

俱

怛

||羅三合性||羅三合

引命鉢尾引多到 闡那左哩廢台 瞬川摩塞建 吃可沒雖二賀摩二 鉢的摩二 枳 吠马含野三康煬月輔引 底哩台泥司怛縣台門左引 度明恒哩引野六那引羅引野學內沙趺職七 帝可說羅件到 三婆嚩*□

惹波二鉢訥靡丘婆引沙吽島 各執蓮華爲*標職 彼尊左右諸 蓮華四面依 以金剛步而漸進 分位 法儀 北布第四曼拏羅 此等大士如教畫 常畫金剛舞等算 當盡持蓮華叉相 惹波

Ħ 吃鉢訥摩全能瑟吒囉引 芍屬引羅昆引吃口糜賀司鉢囉台 養拏尾說摩引波*句 俺司阿婆楊捺於可願路司枳亦可說羅*句 多縣合野迷·明路·积帝可說縣中可 合三摩野·葛哩沙合野 | 鉢雕合 吠引 吃可鉢訥摩台那致可說羅*句那吒那吒! 布 叉滿歌!!鉢納摩於葛腳皆三摩野放 耿野司吠司舍野五薩哩轉二 萬哩磨合悉亭州 **惹野薩理嚩仁怛他可說擔詞嚩日囉ff寫哩** 等大明日 尾鸫 犖 孥 犘

武揆川鉢納慶合播り尼川咩引 · 等明幹部摩台泥 19 職建蛇 * 旬商珂作訖職 親那頻那吽引登吒 **呬彌悉亭九阿闕路 吒賀リ桑ス鉢雕** 場職会 二年 **外**二 野倪覹 左哑摩 引 슈

"娑野薩 哩 紭 引主 含野滿 沙 鉢 O採=標局像* O(川)-®* O(有)-働* ©就二點多動 ○台十(二)®念,[台]一動 ❷[一句]一個 ❷篇 兰

俱守提 俱华晋 摩仁藥义三珂司接珂引 捺四 提 俱 · 辞提俱事 提

胜引登 化十年 **呛**男鉢訥摩□母瑟致二三 |摩野薩怛嚩||滿耿

以金剛步而漸進 金剛戲等法儀 常畫蓮華戲等拿 布曼拏羅諸隅 分

吃月鉢的摩二選用四月曜月戰野*旬 可尾魔の我布の恋の三座鬼の吽可 此等大明日 毘詵左毘尸可哥布 摩賀『瀰

吃引鉢訥康二龍引帝*旬□ 司惹引三摩曳引昨引 临司经的歷台歷司架*司 識り 捺誠り捺

理験合布 り惹引鉢騒合 解理多合那三 摩曳引 唯可鉢訥壓合佩哩合但曳引 佩哩合爹*句薩 **計可多布可惹可三摩曳可料可**

吽 以金剛步而漸出 有蓮華香等四 供 布外曼拏羅分位 **一菱賢總依法畫**

曜台喝運出合捺野上 鉢訥摩台 酤羅捺曳帝引 蜂 · 唯引鉢訥摩台度引波布引惹引三摩曳*何! 鉢 此等供養印明日 糜賀明誠尼三鉢納摩二雕底吽明

唯可鉢訥摩上補悉波上布·司惹引三摩曳*旬 摩二點維鉢羅二帝可賀可里四 鉢的摩C購引悉爾二摩賀司室哩台曳引鉢的 | 薩哩解二合 哩

晦以關引波布司惹司三座良*旬 湯川合娑り達野吽引 鉢訥 摩合二 酤

吃り膨胀布引煮り三摩曳*切一 ·野三鉢納糜二娑雕莎底吽吗 羅 極遜捺哩 二魔賀引奴引爹引路引 摩賀引鉢訥摩 哥 散惹那那

彼等心印依次第 夾於蓮華四門問 如教所說應遍畫 依法當畫四魔主

舍可為哩沙丘野二尸可處嘎二鉢訥麼台酤羅 此等大明日 三摩場三酤合跃曬吽三四霸

陳記鉢訥摩江酤羅三摩楊月月引端噴江此引 雕四鉢的摩片酤羅三摩揚四件可件到 唯可阿謨可伽鉢納摩二播引含*句骨聰二合 呛引鉢訥糜☆媽佈引 叱句 滿駄滿駅! 薩哩 司萬哩沙二野。司吠司舍野二摩賀司鉢成鉢底 野摩膊瞻拏酤吠『羅沒羅二賀摩二吠沙馱 馱

鑁 三 蹉五鉢訥靡二合 吠引舍惡惡惡惡六 引 **嚩宀鉢訥犘宀酤羅三塵野討薩哩嚩宀母捺驪** 默囉*何鉢訥摩二健吒夜·引吠川 吃引殺吒目合珂娑那但酤 台二 大儀軌所說。 此調伏一切世間曼拏羅所有法用。 二个滿駅野 薩理與二三摩羅 頭鉢曜二 曼拏羅法儀 |蓮華三昧印。 。謂彼最先蓮華阿闍梨。 作諸事業。說是心明日 入**晏拏羅已。依彼金剛界大** 摩可羅吠司 含野二 薩 。自結金 皆如廣 野 哩 沙

吃引鉢訥糜 二氮作二合化引提 身壞命終墮大地獄。然後令結三昧印。授是 不應以此祕密法輒爲人說。無令返招殃咎。 誠言。今此所作是即蓮華薩埵自部秘密。汝 法。將引蓮華弟子入曼拏羅。先爲弟子授誓 印大士成就法。此亦如是作成就事。 **鉤等。自部事業。一一如應依法作已。** 是自部灌頂法儀。執持蓮華。自蓮華名。 阿闍梨所應施作。如是發荊。如是三昧印。如 底瑟蛇合惡 。然後依 . 如羯磨 蓮華

次令著以白衣白繒覆面。 唵引願日曜日鉢訥摩二三座野薩担鑁 依法引入曼拏羅 句合

氼當如敷所說作羯磨已。 唯引鉢納摩台三摩野時旬 除去面帛。

續引播引羅曳引底二 唵引鉢訥摩台喝娑多]*白鉢訥摩台莲哩摩

此即是為蓮華法性 觀想 此蓮華性即貪性 心中想畫蓮華相 一切清淨因 然後教授蓮華部印智 罪性亦然本無染 觀想蓮華現心中 而彼種性本 無染

碩答言

想佛影像畫於額 蓮華古群敬愛成 **豊餘所愛不成者** 依法觀想而相續

想佛影像住口中 被觀想堅固因 辯才大明妃 **次復想現於舌嘴** 速得相應灌頂法 於口中而常在

8

大明日 彼弟子言。何等是彼蓮華法性。 執以運華授其弟子。授是大明日 中。授是大明日 時阿闍梨以 阿闍梨

此等大明日 以等攝心善安布 由 .想頂中現蓮華 含摩川那野呼引 諸 蓮華想現頂輪中 沖飛者们敬愛

华納摩台娑臘莎帝 前额 1 選野昨旬一年的壓引令 足始 3 哥鉢臘台野 送銀句 鉢訥糜合室哩合場 隳

如是等蓮華部印智鉢訥謨二會哩馱二昂明縣尸酤膽屬气 佛 經卷第十八 .說一切如來與實攝大乘規證三昧大數王

佛說 眛 大教王經卷第十九 切如來真實攝大乘現證

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護等

調伏一 切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五 認譯

復次頭目

是即 隨見隨取悉如應 若在虛空若餘方 或居地上或签中 居地上或空中 一切有情類 **染色蓮華想遍畫** 即得隱身而自在 觀想蓮華膀無上 善作最勝敬愛專 想最上淨蓮華

此等大明日 彼刹那間取亦然 即成蓮華持明者

自身即佛影像因 觀自在拿勝

冠 中

觀想即是自身相

由彼等持衆色因 如應觀想於自身

哈司薩哩賴二意說捺解二至多9司 那鉢訥摩川合尾舎惡二 倪也引合

商酤隐鑁一 · 哈司倪也引命那鉢訥摩台底瑟姥出命爾哩引命

唵可三摩可提尾說鉢訥摩二底瑟烷二*句 呛引三摩可提願日購二*句鉢訥謨二会底瑟姹 說降可必場。仁爾可捺哩各台野の婆觀鑁二 吠

合尸 引喝嘅☆ 乾哩川◆六 不空索印若結時 曼拏羅等一切處 彼傳前結勝鉤印 **曼拏羅等一切處** 觀自在尊應逼畫 善作世間敬愛事 觀自在掌應逼書 是即馬頭明王即

蓮華鈴印若結時 曼拏羅等一切處 曼拏羅等一切處 蓮華鎖印若結時 作諸警悟斯最勝 觀自在尊應逼畫 即得現前事增長 觀自在發應逼畫

薩怛鑁三合吽引。塚三 唵月外納給二骨含『葛哩沙介野*旬藤哩願二 此等大明日

· 「阿謨司伽播引合骨陰川。 歌吽 5 呼引

唵 引鉢訥靡台風怖引 · 吒鑁 ◆ 一 唵司鉢訥摩☆健吒 5呎月仓野薩哩鑁☆惡丁 四蓮華門四大士 如應觀想即自身

觀想運華中運華 由 由彼自身成就因 金剛法等持因 是即自身中身相 **刹那速得具衆相** 即得異實文字句

利牙暴怒調諧 自在成就蓬荜舞 泥羅建蛇遍鉤召 最上成就多雞鱼

> 無畏尊善施無畏 白衣大拿莠成就

華 拳 施 成 稅 者

若在扉空若餘方 隨見隨取悉如應

觀

想金剛運華相

卽

得成就染色相

達哩摩二哥引野一 此等大明日 鉢訥摩☆尾說®!! 句

此中先當授大印智 然後教授大曼拏羅一切印智 阿毘尸哥野哥計事說職 **鉢訥摩ご没駅**旬

句-

次授羯磨印智 大士安處於蓮華 妙月曼拏羅中間 觀想彼卽自身相

蓮華 蓮華 中等持 若結佛襁頂大印 金剛運幸相合時 依法若結佛大印 即得長壽而自在 典觀自在奪無異 得善逝尊妙 得與無量壽同

佛自在因得成佛 金剛觀自在成就 蓮華薩埵等持門 巧業色相善寂辭 最上蓮華貪清淨 運華忿怒勝自在 得施大寶佛灌頂

毘倶胝尊忿怒寂 欲自在因成妙愛 金剛善哉施歡喜 金剛蓮華善成就

大利壽分蓮華劍 金剛大笑妙悅樂 運華日光妙光照

蓮華妙月大威光

與觀自在拿無異 與無量壽拿無異 即具等持衆色像 隨其所畫順修習 9(**②[3]]—●③ ●**(二) 0 ◎楽=美徳* 句]-

0 餘二二〇 **9**(有). ●二二一● ●美二安伊里 -(1)

V V

	超 新	山名邁斯為尹月	保沙屈 万 中 指 中	頭指如鉤叉如劍	光二大指如金剛
大義弘分第十六	г.	医手骨折り	医骨 人口音	字 這事 佛服	推作通
初作蓮華學是爲羯磨諸印次第	一次應二羽作蓮華拳是	二大指背嚴	犲髮乍金峒	5.莲苣用 <u>家</u>	
		向口蓮華吞噉相	展舒指掌悉如應	即以此縛而仰起	堅作企剛
	范 新 型 一句	秘密藥叉依法用	二羽堅作金剛掌	此名不空自在印	開二大指如二門
	Ħ.	依法安心堅固作	作旋轉已成蓮華	中指逼附如金剛	諸指齊堅而相合
		法亦	金剛	仰起即成等持印	次以二頭指微届
	提引	華	自在旋舞	齊二大指而向下	二羽堅作金剛縛
		左右勢分依法儀	二羽金剛掌相合	此即名爲佛冠印	中指金剛冠安頂
	乾哩二合引	蓮	左頭大指如持誦	次届二頭指頭節	即此大指相鉤結
	提引	右唵字印樞繞相	二羽堅作金剛掌	此名衆色蓮華印	小指大指二各開
	清	作金剛緯成輪印	後屈頭指如大螺	41	相合二羽金剛掌
	係引	次二大指依法用	ग्रा	彼諸大士最勝印	我今次第依法宣
		劍從多羅法安立	由此蓮華劍印成	此印能施佛成就	作金剛縛竪頭捐
	月 月	頭指作縛蓮華劍	即此蓮華多羅印	刹那成就諸三昧	法金剛印相合時
	81 A	勝印能施諾成就	此名蓮華多羅尊	善作金剛衆羯磨	相0合二羽金剛掌
	超 里二合引	捐而	蓮華三摩地相合	蓮彈悉地此能施	中指緊曲依法儀
	引 -	面	由於自面現笑容	能施金剛寶成就	中
	必哩二合引	展舒頭指向口笑	作金剛縛安頭頂	是印能成金剛拿	此金剛最上明印
	乾 唯二句引	此名蓮華寶幢印	舒臂漸向於頂間	合二中指如金剛	相合二羽金剛縛
	係引	次二頭指如實形	二羽堅固作齊掌	是印能施成佛果	此名佛最上明印
節期	復次宣說選華部法智印	此名蓮華日光印	諸指悉如妙光輪	頭指無名中指竪	金 剛
小指無名指入氏	以二大指相逼附	展舒諸指次於心	二羽堅作金剛縛	能施一切佛正法	此即名爲法三昧
被		此名蓮華顰肩印	復次小指二悉開	竪二大指內相合	相合二羽金剛縛
頭指大指後如蟹		於	二羽堅固作齊掌	昧 印智	復次教授蓮華部中三
		故名蓮華善哉印	此印能作大善哉		華鎖即成大
此名黑斑質體目	後亦相合屈於前	作轉乃成善哉印	齊掌復作仰起相	彼不容索善敬愛	能善鉤召馬頭奪
次以二頭指相合	二羽堅作金剛縛	蓮華箭印作鉤名	後以頭指執頭指	香妙香橙	滋澤華莊
最勝三昧縛成印		次當屈彼二大指	整諸指面相	剛旋舞成妙	剛妙歌獲妙
以金剛掌而竪立	依彼金剛界法用	中指無名指緊屈	二指入內作別相	金剛寶鬘施大財	金剛嬉戲得妙樂

●台=金優

曜二左里 到到

酤蘇摩達哩 刊壹里鉢曜二尾舍悉

亭彌可鉢臘二野蹉吽引

彼中應畫妙蓮華

如前所說應次第

依法安布蓮華印

如教悉畫蓮華座

以金剛步而漸進

西布第三曼拏羅

提 引

此等大明日

蓮華●標幟具周圓 於彼左右當依法

吃可提可此可

喷引鉢訥摩二作訖囉二

窗珂

就捺り

默 引

哩

俺月多月曜月 出多月 理月件

有引

牌 切引 庵 引達E 爾時 吽 吃了薩理轉公但他可說多透理摩心三塵曳引 爾時金剛眼菩薩摩訶薩。 唯可應尼臘旧那二三摩曳引件。引 爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明 吃可願日曜二三廉曳引件引 曰 爾時金剛 持蓮華三摩地說此自部最上大明日 此等大明日 爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩。 唯可為理摩台三摩曳引件例 一昧印曼拏羅頌曰 於彼左右亦隨應 依大曼拏羅法用 我今次第當演說 所有法金刚等章 世尊復入一 中遍畫妙蓮華 相夠如金剛界 哩 手菩薩摩訶薩說此自部最上大明 |摩曳『嚩日囉||鉢訥彌|| 讱 如來法 識多達哩彌!! 合説哩吽 此 胏 自 勝三昧印如前說 及畫金剛界主宰 如次抨此曼拏羅 總持三昧出生加 說此自部最上大 明和合依法整 名蓮華秘密法 一昧印曼祭羅 說此 自部最上 說此自部 日 儞 吃月沒 联引 室里小台 句列 **紇**哩二合 引件引引件引起版*创也版1.吹引也版体的第一 明骨含酤川含播明合跃同哩尼吽司哈明三潮多跋捺哩 [台引 鉢訥摩台 ○晦月多月曜月三摩曳月件 **唵引鉢訥摩二親瑟致** 此等大明日 確可鉢納摩二人轉三合里可許引 俺月鉢訥靡 | 羅底句 **呛引鉢的糜二但他引激帝**例 **唵引尾說目契引呼**引 唵引鉢訥靡台賀引悉儞*旬伊哥引 此等大明日 喷引燥爛爛鉢訥爛二食件引 蓮華*標幟具周圓 彼中應畫蓮華拿 以金剛步而漸進 於彼左右當依法 依法畫佛灌頂拿 蓮華*標幟畫亦然 於彼左右當依法 以金剛步而漸進 哥雕但那台三摩曳⁶引吽 句合 彼諸聖尊即自 安布最勝三 旬引 眛

唖 三爾唑爾哩三壹低 9 轉低明 頂冠中有大遠華 南布第二曼拏羅 **吹第安布蓮華印** 復以衆蓮華圍繞 **布衆色勝曼拏羅** 如前所說應次第 左里引 瀬日囕 捺含懒俱 FD 即 鉢 合二

购捺膊捺吽引

悉帝哩哥合

此等大明日

蓮華*標幟畫亦然 於彼左右當依法 蓮華中復畫蓮華 以金剛步而漸進

吃了鉢訥摩台那哩帝三合說哩*切布可惹野族

哩嚩合但他『誐擔』那吒那吒吽!

針訥摩☆葛嚩左滿提引

拏叉

尾說瞻可波歐可哩尼三里可沙可鉢野薩哩腳 唵月摩賀月鉢雕☆贅尼の一鉢訥磨☆藥叱尼!

訥瑟昭川哈珂·孫珂·明

捺吽引

緒引件引がOT 唵引阿婆曳引

●(一)—● ●[引]—● ●引十(一)● ●[唵引…—句]四百五十字—● ●標二學● ●引十(三)細註例 9二二三個 ●—荷二引動

具有熾鬘本部光

北布第四曼拏羅

如前所說應次第

遊華中安處

尼*何泥『羅建恥『悉較切》悉較此引

喷り半拏囉赙り悉佩*中鉢訥摩山三婆吠引

法作已。

蓮華阿闍梨。依法引其蓮華弟子

経羅

授誓誠言。

汝不應以此秘密法輒爲

人說 何等光相。後當隨應授汝。何等成就法門。 已復謂其弟子言。汝當觀視此曼拏羅中。 無令於現生中墮在地獄受諸苦惱

临时鉢納摩台引起致台思惡

以

步而

安布逼盡佛供養 蓮華*標幟如次第

蓮華鉤祭器 金剛

印停 浉進

此等蓮華供養發大明 略可鉢的磨工合理始可再布可解可服吃一 鉢的磨合雕成布 明明 19時旬 何

唵可鉢汭糜合涅哩@1多布可隔可 訖哩合吒 吃引鉢的歷年指引多有 · 簡引指引 哲学

·唯引鉢納歷一補惡閉二時引 ·唯引度引波鉢納彌二爾昨旬

枳引布司惹野吽off 晦日鉢訥摩二酷羅遜捺哩*旬 達哩摩o产路

唯马鉢訥摩台 默提可许明

蓮華鉤等瓊大明日

可許可*陽三 賀田鉢納麼台點羅二喝野吃哩山合聯三摩曳 俺可鉢納給り? 合骨含野川台夷門沙台野等河煙

庵寺 阿謨引 *句鉢曬言尾含鉢曬言吠言含野言 伽播引舍骨碧山命 馱三塵鬼司 薩哩聯二三

摩場可吽引

唵 J鉢訥糜ご商募羅鑁 T

摩司吠司舍野三摩野司殺吒目合契惠三 吃引鉢的摩丘健氏引馱司哩尼*旬尸 此三昧印曼拏羅所有鉤召等廣大儀軌。 61 過職合 入依

曰

是教令弟子知已。乃爲弟子除去面帛。 汝敬愛智法。若見黑光。即當授汝降伏智法。 即當授汝義利成辨智法。若見赤光。即當授 見白光。即當投汝最上悉地智法。若見黃光。 隨共根器。當爲教授智所出生印智等法 若見衆色光相。卽當授汝一切成就智法。如 "然後 若 見言

即智 如是隨其根器。依此揀擇已。隨應教授彼彼 如上所說。彼金剛界等一切曼拏羅中。悉當

佛說 王經卷第十九 切 如 來真實攝大乘。現證三 昧大教

三昧大教王經卷第二十 佛 說 切如來真實攝大乘現

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護 等 卵

二手羯磨印契成

所作

倍獲千倍

認譯

復次此中先當教授最上悉地成辦印智。 餘 蓮華秘密印曼拏羅廣大儀軌分 第 十六之 頌

衆色觀自在大士

佛灌頂 由彼觀想大印門 資大三 睐 即得最上悉地法如應觀想即自身 住 即 奪引 心堅固

> 勝悉地法自若成 蓮華大士邁菲部 $t_{\rm H}$ 不容自在成羯磨 卽 得壓固 應觀 想即 自

吃司沒歇司毘尸司酤司放悉發給司 唯可鉢納磨在薩都可放悉頭呼 此等大明日 句引

· 吃可達門摩台三摩可提雕放悉敬呼

句引

唯 · 阿莨司祇司說臨 · 放悉報給司一 次當教授義利成辦印

觀自在類即自身 巧業自在大印成 如應觀想於自身 如應觀想於自身 勝大三昧堅固成 如應觀想於自身 應觀想於自身 取彼一分真金寶所作一倍獲千倍 所作 衆妙 所作 妙異珠寶在口 一切珍寶遍所取 珍 資在口 倍獲千倍 倍獲千倍 巾

吃引鉢納摩台薩哩轉台 羅怛那台 鉢驪台 捺吽 暗司鉢酌摩介目訖多引合鉢雕台於門可喝 唵『鉢訥摩命四蘭尼野命吃囉☆捺吽『曝』 此等大明日 噴用鉢納摩台蘇鱒蘭拏台鉢驪台捺吽引屬1

-引 蜗 句--當教授敬愛印 智

巧業自在大印契 前所執妙蓮華 即彼隨應得敬愛 如應觀想即 自身

應 视 想即

所求成就依法儀 Ħ 身 速得最上悉地 自然成就所結印 如 獲 得最 膠 四妙等引 悉地 法

身

○現≕見會 ● | 十 (第二十 6呼二中旬 0(二)—● 6合十(引)免卵包 6二十(句)② 6肽二氢:免卵 6(引)十一岁 0—二二氢 一同卷)細註鴝

別 發 吒牛哥 暗引臉引說鉢內磨一貨明一 吃可三摩野鉢內磨一貨明 唵引尾屋吠二●合說雕鉢納摩二 此等大朋日 吃可磨賀司鉢酌摩二句砌司茶野摩可雕野呼 此等大明日 次當教授降伏印智 呛可葛哩摩什鉢訥摩二賀可e1 野提明二氏半發吒半音 吃可葛哩摩子鉢訥摩一、白娘作三合吒野媽作 喻司達哩摩什鉢訥摩! *句砌切捺野尾那引 野二曜吒学發吒半青 唵『三摩野鉢訥摩』※ 羯磨印契依法用 金剛觀視遍所觀 如應觀想於自身 如應觀想於自身 堅固執持妙蓮華 赤色蓮華堅固 羯磨印契依法用 若作堅固破壞時 現前運華若斷時 巧業自在大印契 以彼二手動轉時 想現忿怒破壞時 **| 執選華若斷時** 摩地印妙相合 朞 句合 城佈引令**吒野那**可 隨執蓮華亦復然 得諸善愛 是卽大三昧 如應觀 所執蓮華依本儀 得諸善愛者敬愛 **所降伏者刹那滅** 彼降伏者命當壞 **所執蓮華如** 彼降伏者隨 隨執蓮華亦復然 切世間悉敬愛 伏降者隨 一昧印即 : 賀 旬月❷一 想 ~ 清敬愛 ٤þ 本儀 名壞 名壤 如是 自 舍 舍 復次教授其 **乾**哩二合 提 二引 吃『沒馱末骨吒三識『說一娑『 達野室哩 二別 復次教授如其所說蓮華部祕密大印哩具名 唵『尾說鉢訥摩』三職 明哉 一姿明 達野悉帝 唯引針訥摩公針訥摩公三爺引 唯写順日羅二針訥摩二三 職可說句 此等大明日 大教授法三昧秘密印智 佛大智冠善愛成 觀想蓮華善愛者 蓮華蓮華滕合時 觀想蓮華善愛者 觀想蓮華善愛者 金剛蓮華勝合時 法金剛 智杵蓮華勝合時 觀想蓮華善愛者 屈左頭指當如應 二羽命剛縛相合 緊密諸指作合掌 頭指如實及如蓮 《結金剛界主印 |摩地印安脅間 指相合依本儀 瞬月尾9條阿寫訖哩合此并發吃半音 印安於心 即得巧業成就法 巧智杵在蓮華上 善愛清淨得成就 佛智寶在蓮華上 善愛清淨得成就 金剛杵在蓮華 自蓮華在蓮華上 如應觀想法成就 竪二中指起如牙 二指金剛忿怒相 此名佛勝蓮 作蓮華相如塔形 後當旋轉向頂上 旋轉還復置於額 名釋迦牟尼印 金剛縛亦如是 裁一娑引 娑川 華 達野 達 野 台二 二羽堅作金剛縛 即此後常安於心 微屈頭指二如門 二初堅作金剛縛 妙愛印如纏繞形 即此當解二大指 此名蓮華執金剛 作已還散於口 **大指金剛二如門** 復二大指結其中 諸印次第我所宜 卽此大指二如牙 微屈頭指逼附中 竪二頭指蓮華眼 即此諸指復微屈 即此作縛復如幢 即此不改金剛縛 右手當如執數珠 右大指起執杖相 運華及劍執如應 二羽堅作金剛縛 卽 堅密諸指如本儀 二手齊作金剛縛 一羽堅作金剛縛 二羽堅作金剛縛 此 此 此不改金剛 此 大指 不改金剛 不改金剛 如 金剛 縛 繍 6左手大指入縛中 頭指如 諸指頭起蓮難印 此名秘密自在印 **頭指蓮華二相** 勝三昧印爲最上 復堅大指入縛中 順次如應當旋轉 小指蓮華二相合 右大指與頭指合 頭指作縛蓮華合 届彼二頭指上節 後應展舒向頭背 叉作日輪光明相 毘倶胝尊蓮華印 堅二大指入縛中 叉以頭指執頭指 秘密印契依本教 齊等相合向於日 頂冠中有如來像 小指中指二相合 二大指作甲胄相 小指蓮華二相合 三摩地印安兩叠 大指蓮華二相合 小指運輩二相合 指善哉亦如是 指金剛二相合 指蓮華二 劍 如鉤 一相合 相

≙

賀別 **鉢曜**

句合 引

鉤 二大指面相逼附 即此不改金剛縛 依法彈指施善哉 即此前縛齊作已 左頭指作起立時 即此復作綴繞相 二頭指如執劍: 此不改金剛 結大指二如 屈二中: 蓮華歌喜大士印 堅固善作鉤召事 髮二頭指善安布 以諸指頭面相合 頭指大指二相合 頭指大指二相 二小指合蓮華相 大指金剛二相会 指 復相 執

即此不改金剛縛 小指大指如本儀 齊掌當作金剛縛 旋轉笑相向口門 即此日輪相安心 二頭指執蓮華劍 此名多羅拿三昧 依彼法金剛法用 此即安立蓮華笑 蓮華幢相置頂上

掌心如輪亦復然

以二頭指而磔散 持誦印契亦如是

開二大指如牙相 最勝三昧善分別 二大指面相逼附 指蓮華二相合 名秘密護印契

上大明日

薩囉 訖 囉 脚引 識別 捺引 濉 句合 * 句合

孋 헳 馱

穆 沙吒囉三 句台

所有羯磨諸即夾第。皆以二羽依法作拳

識多吽司 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 唵『遠哩夢』三摩『 提倪也』 一那句 怛他引 持蓮華三摩地。說此自部最上大明日 爾時世傳。 智曼拏羅廣大儀軌分第十七 復入一切如來法智三昧出生加 說此自部出生最

明日 **吃可達哩摩台雕怛那台畔句** 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 唯明期日縣台達里摩台中旬0一 說此自部最上大

明日 爾時金剛眼菩薩摩訶薩。 說此自部最上大

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。哈司達哩摩仁達哩摩台牌別

喝囉二句引 **乾 難二**分引

復夾教授蓮華法秘密印智

如是等印餘諸印 蓮華秘密此大學 即彼如是筝法用 頭指堅密二微屈 即此不改金剛縛 次復作縛向於心 即此不改金剛縛

齊掌皆作金剛縛

此如是縛成諸印

蓮華嬉戲等應知

說此自部最上 唯可倪也四合那可謨 的 契可說解件可吃可倪也四合那達哩彌二合說解件可 吃可倪也引。那鉢訥慶合養捺羅二件可®一吃可倪也引。那鉢訥慶台蘇引哩野二件可可吃可倪也引。那鉢訥慶台蘇引哩野二件可可吃可倪也引。那鉢訥慶二勃哩二點既件可 吃可倪也引 那沒馱來骨吒吽何 唯可倪也二合那鉢納摩二座賀司賀司娑昨司 吃可促也二合那鉢納摩一麼可囉此引 一个可说也二合那鉢納摩一麼可攤出煮此引 吃可倪也二合那鉢納麼二沒默件引 唵可兒也三台那尾濕吠三台說囉吽 唯引倪也引 那没馱件引 吃可倪也引 那鉢訥摩二觀瑟致二件 句引 唵可倪也引。那鉢訥摩二點摩司羅吽*引 確可倪也引 那鉢訥摩二多可羅件引 句引

削時聖觀自在菩薩摩訶薩 唵『葛哩摩』 達哩摩二叶 大明 拏羅頭日 Ħ 句引

彼尊左右諸分位 **被中邁畫如本儀** 我今次第當演說 及畫巧業。主等量 依大曼拏羅法用 其相猶如金剛界 皆三摩地集會相 **登**大薩埵如後軌 當抨此諸曼拏羅 此說名爲法智懷 最上法智曼拏羅 大智金剛如來像 說此自部法曼

此等大明日 唯明倪也引命那鉢納摩? 分那引耀引野祭件引

吃引倪也 每一部鉢訥摩台乾哩 合恨 拏

句合

唵奶 唯可倪也二命那鉢訥摩二 倪 也一合那鉢納摩台婆可沙畔的 涅理合 帝曳马合

吃可倪也当会那鉢訥摩合指引帝引吽。引一吃可倪也当会那鉢訥摩台摩可梨引吽。你可倪也当会那鉢訥摩台摩可梨引吽。你可他也可会那鉢訥摩台灌可四引吽。引一吃可倪也引会那鉢訥摩台推思致台牌。到一 **喧明倪也叫命那鉢訥摩☆**犖 叉件 句引 句引

吃可倪也二合那鉢訥磨合指用帝司吽

· 涅 哩 合二 . 帝曳二合 跸

吃可倪也引命那鉢訥摩二

暗引鉢訥摩二兒也引 帝司管舍件引 · 临司外的摩二兒也引 · 帝司管舍件引 · 帝司管舍件引 · 帝司使舍件引 · 帝司纪也引 · 帝司管舍件引 · 一 倪也 引一那鉢訥摩二度。閉引件*引 릵 含件 一引

唵 此 依 法作已。如前所說。當引弟子入曼拏羅。授 蓮華法曼拏羅申所有鉤召等廣 大 儀 軌 明鉢納糜二院也川一部明代明合件"明」 **鉢納摩合倪也引命那颯怖引命吒吽** 句引 ●次當教授智出生法

喧剧

唯可倪也三合那鉢訥摩台屬引閉引件 初一唯可倪也三合那鉢訥摩台補瑟閉三合件引

誓誡言。汝不應以此三昧法輒爲人說: 無令

說 暗引●鉢訥摩二の曜姿引野那句 執已若結大印時 乘彼蓮華空中行 若在虛空若餘方 所有種種妙色相 注意觀想若如應 觀想種種妙色相 觀想種種妙色相 觀想種種妙色相 隨欲色相皆獲得 卽得*任持廣大色 即得9任持衆色相 衆色蓮華在於手 運華影像周遍畫 運華影像當觀想

隨欲色相速成就 所成蓮華大影像

此等大明日

哥哥商尾說傳引波引 吃引尾說鉢訥壓二金 薩奴引得叱二波 喷引三摩引提尾說鉢訥摩川 合尾含一 唵引尾說鉢訥糜合鉢囉合뼺哩多合 多台哥可尾含 哈引鉢酌摩二馱飋尾說略引波一鉢雕二 提底瑟姓二卷 野船 句-嚩 呵 運 ġ۱

自身想成彼蓮華

岩在虚空岩餘方

蓮華影像當觀想 刹那即得隱身法

所有大智三昧印 隨執蓮華授與時 所有三摩地大印 彼卽常施敬愛法 依法若能正一 依法若能正 結 耛

彼慣習法堅固成 觀自在奪相合故 得彼蓮華三摩地 觀自在尊相合故 觀想蓮華現於額 刹那速疾能發起 刹那即能空中行 觀想蓬華現於心

> 隨欲授於敬愛時 所有羯磨三昧印

刹

那速得 施蓮華

依法若能正

粘

由彼速疾成就因 觀自在貧三摩地 拿三 摩地 刹那卽能騰空去 觀想蓮華現於舌 想蓮 華現於頂

6此等大明日

返招殃咎。墮大地獄受諸苦惱

临司鉢訥摩二台哥司舍

^{吃 引}鉢訥摩

紅雕他

育在

唵 引葛哩摩兰鉢訥摩二

|呼引

唵 句

"外納摩二

侚

倪也引 那引

毘

始引

插

尾

舍

引

尾舍 唵 鉢 訥 摩二倪也引 那尾捺짧八合 但

壓

51

哈哥鉢訥摩二兒也引合 那烏瑟膩二合 紗 **61** 尾

舍 句一 若化 若在虛空若餘方 由此法儀成就因 虚空若餘方 蓮華影像當觀想 刹那即得隱身法 蓮華影像當觀

隨應授彼智蓮華 三摩地印善如儀 隨應當執於蓮華 見已想取運華食 若在虛空若餘方 隨見隨取彼蓮華 依法若能正 mi 蓮華影像當觀想 速疾成就隱身法 三從速施敬愛法

即得施諸敬愛法 刹那即得隱身法

· 哈· 司· 摩野 林訥摩 台呼回 哈· 印摩賀 引 林訥摩 台呼回 吃可倪也自己。那**鉢**納摩二呼 此等大明日 句引

| 彼速疾成就 因 刹那上 爾而

此等大明日 自 在

尾合

● ⑤(此等…箱)三百三十四字⇔(衣當…身法)三百三十五字鲁● ●二二一®● ●井二郎鲁 9毫二級象像 ❷任二佳②* (合二)和胜哪 9(二)一〇 D施二於® (四(引)一〇)

唵明鉢亞 爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 訥摩台為哩彌川合件引91 說此最上自 Ú

法三昧攀二羽成依法曼拏羅法用 我介總略而敷宣 所作羯磨 **運華位** 中安蓮華 如儀軌

佛說一 切如來具實攝大乘現證三昧大教王

佛說 味大教王經卷第二十一 切如 來真質攝大乘現 證

e西天。譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師 B 紫沙門臣 施護 等

韶譯

爾時世尊 大曼拏羅廣大儀軌分第十八 復入一切如來法三 一味出 生加! 持

三摩地。說此最上自心大明曰 · 市薩理與二世他可說多一 葛理 | 摩二合 屹哩

介二 | **吽** |二引 生最上自心大明日 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 說此自部網磨出

蛭引件引欄一

明 日

明明日金 剛眼菩薩摩訶薩。 說此最上自心大 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。

唯可羅但那公萬哩摩二三摩曳可吽引

說此最上自心大

復次教授智曼拏羅

大印智法 大印

依法曼拏羅法用

最

朥

三昧印相合

如

儀

作成

大明日 唵可尾說為哩彌引 合 阵 旬引

曼拏羅頭日 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。 說此自部 羯磨

共相猶如金剛界 我今次第當演說 蓮華羯磨故此說 最上羯磨曼拏羅

依大曼拏羅法用 於佛周匝諸分位 **濫執蓮華爲標幟** 如次抨諾曼拏維

庵引鉢訥糜a部引哩尼: 此 等大明日 吽 句引

唯可尾說為理辦三合說 理件可

也 何二 会 毘尸

哥一鉢訥糜二尾輔曳二合件引 , 倪也当合 那

布明惹明三摩曳引牌問

临司鉢訥壓二岩吧摩二沒提司件例 临司阿謨司伽葛里彌二合說哩件司

吃了鉢的摩一哥可彌爛一麼可雕拏布可惹可吃了鉢的摩一萬里摩一颗日照二尼叶 句 葛哩摩二三摩曳引畔引 惹引

唵引鉢訥糜A葛哩摩A勃哩A 唵引鉢納摩台葛哩摩台親瑟致台 **酤版件引担** 吽 句引

龗

临司 体 的 摩台 為 理摩台 蘇 引 哩 曳 引 合 吽 吃可鉢訥靡合為理摩尔特關合 一二 句合 鬼三合件引~

唵引 吃了鉢訥摩一葛哩摩二點摩引哩吽引吃了鉢函摩二葛哩摩二多引哩引件引 唵引鉢訥摩台葛哩摩台那¶赚引 鉢訥摩台 高哩摩台 鉢 摩台葛里 摩 L 賀 明 西 沒囉品合 野尼吽 吽彌 引二 合

句引

吽

唵川 句引 鉢訥 摩 **合爲哩摩台提哩台** 但曳引令 說哩

句引 呼 一引

唯可羅底布日爾可吽可鳴! 唯可萬哩摩二母瑟致二 伽引 **吃可壓賀司鉢雕二贊尼伽引** 能瑟吒雕。三个有哩麼心哀哩時 怛野 底儞句 吽 旬引 鉢訥摩

唯了0阿路司哥布 1瞬司件可提 吃引沒哩合多布可爾可此可願 暗引阿里尹司哥布引曜·31年引 吃引補悉波二布引觸引件引怛醒! · 明度引波布 明爾明 時 引惡句 **吃可能可多有可願可件可** 馱 呼 ❸ 句引 句合

唵 引 胖引發吃工者 庵引阿謨引伽播司合骨瞻引 提到引 晚日喝野吃哩二合吠到一阿引 **獣妖布引願が呼引鑁**句 那 野 吽 閉拏野 ď١ 婸

唵引, **噬** 引 鉢的摩二商葛羅滿提川畔川發吒一句 鉢訥摩 一健吒 引 吹り "舍野牌"路 發叱一生

唵 明 ٩l 句引句一

®(宋)十四個* ®(躁怒)—예* ®(腸紫沙門臣)—**@*** Ø(一)—**②** Ø(引)—⑩*

		- m		
後次此最聲稱中所有鉛石等法 替依度大	捞捞捞货叫额时	一切業障督混消	多想多便多便学	選幸忽忽待成前
儀軌作已、如共所說。引弟子入曼拏羅。謂弟	次當遍結羯磨印	觀自在尊三摩地	彼羯磨印相合故	大蓮華成而善妙
子言。善男子汝不應以此祕密法輒爲人說。	咽咽啊咽合稱時	一切業障皆清淨	悉悉悉悉合稱時	即得一切悉地法
無令墮於大地獄中	此等大明日		此等大明日	
然後爲其教授智所出生懺悔智法	唯月播引波刹野鉢訥摩二台	一二 句合	では係り悉敬し	
所有觀自在大印 妙等引心當觀想	唵引阿司牌飋拏刹野鉢	訥摩二分	吃 引室哩台悉较一	
依法懺悔諸罪愆 速得一切罪清淨	唯り爾『轉囉祭刹野鉢肭摩二合	納摩二百合	· 吃 引 狄 俱 华 悉 敦 一	
勝三昧耶印相合 觀自在奪三摩地	· 电引高型摩片刹野种纳摩片度	▼二つ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	一 権引悉悉敦一	
一切無間重罪愆 依法懺悔悉清淨	次當教授一切如來供養智法 「一」。 「一」。	文智·法	· 次當教授羯磨秘密印智法	智法
觀自在拿三摩地 妙等引心當觀想	所有觀白在大印	妙等引心依法結	觀自在拿妙等至	一切善愛者愛樂
依法懺悔諸罪愆 使一切罪皆散壞	奄奄奄此稱時	供養		彼得一切佛供養
所有羯磨印夾第 依法若能正一結	當結最勝三昧印	觀自在拿三摩地		一切善愛者喜愛
一 一 切業障懺悔時 一 得一切業皆清淨	部里部里部里部	稱已得諸佛供養		彼得諸佛常愛樂
	觀自在算妙等至	淨法蓮華賞觀想	觀肖在尊妙等至	一切善愛者悅樂
一吃可族理轉二番日波尾輸日達那句學賀日鉢	係係係係合稱時	彼得一切佛供養	阿崢曪帝此稱時	彼常獲得妙樂事
	蓮華羯磨所成印	住等引心依法結	觀自在拿妙等至	一切善愛者悅澤
唵毋薩哩뼳引命難多哩也命尾轍引達哥「摩	吠吠吠吠此稱時	彼得一切佛供養	蘇珂蘇珂此稱時	彼得快樂不散壞
賀引三摩野鉢訥彌二合	此等大明日		此等大明日	<u>.</u>
電引薩 理解 活 指 司 波 鉢 隴 二 那 引 舍 那 可 達 哩	「吃可吃可野可解壓貨引鉢的麼一句	幹 納 摩二句	· 哈明薩哩轉二布司惹引鉢囉台轉哩多台	鉢囉台嚩哩多台那鉢
,	吃明部可哥可服三麼野鉢納麼一句	鉢汭摩 一句		:
· 電引薩理腳二葛哩摩二合膊羅拏尾轍引達哥	吃引係司哥可羅達哩摩合外的摩一句	合外納摩二台	庵 可必理合底為羅鉢訥壓合呼切	摩二年句
可 葛哩廖 合鉢訥摩二合	哈哥際哥哥哥囉葛哩摩	摩台外納摩山台	哈明解底鉢照台 陳里多台那鉢納摩三台	合那鉢納摩ニを
次常教授盡業障智法	 		吃了摩賀了蘇到鉢納麼	摩台接哩合茶放句
所有觀自在大印 妙等引心當觀想	結彼觀自在大印	住等引心稱紇哩	次當教授羯磨大印。如教所說常緊密合掌	如教所說常緊密合掌
林 發 林 發 此 稱 時 一 切 業 障 皆 清 淨	紇哩紇哩紇哩字	即得觀自在成就	成三昧印。然後作金剛	昧印。然後作金剛事業。依曼拏羅法用。
當結熟醫三昧印 觀自在奪三摩地	觀自在尊三摩地	結三味印稱室哩	於一切處以此印安布	切處以此印安布`次當稱但囉字、即成
· 沒敬沒敬此轉時 一切業障皆清淨	室哩室嘿室哩字		蓮華部羯磨法印。所有	部羯磨法印,所有羯磨三昧法,堅固作
觀自在尊妙等至 觀想彼尊正法印	觀想觀自在等至	妙等引心稱狄俱	10.彼霧磨印卽得成就	

加持三摩 地 **執已遍作警悟時四門遍設於蓮華** 依法作已手中

唵引鱗日臘仁達哩摩仁 鉢酌摩二件 說此自印大明日 句引

爾時世歷

復入金

剛 法三

昧印

吃明解日曜二到明 爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自印大明日 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自印大明日

唵∃達匪麼合鉢訥彌!! ~ 提到 ¶ | 爾時金剛膜菩薩摩訶薩。說此自印大朋 暗り順日難一羅但那二末話風の吽引 日

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 說此自印大明

確り薩理! П 聯合目契件例

羅頓日 爾時聖视自在菩薩摩訶薩。 我今次第當演說 最上四印曼拏羅 說此四印曼拏

四印曼拏羅中間 共相猶如金剛界 [奪周匝諸分位 當畫金剛蓮華等 依法安布佛形像 大曼拏羅等無異

言。汝不應以此祕密法輒爲人說。無令受於 作已。如其所說,引弟子入曼拏羅。謂弟子 。憂拏羅中所有鉤召等法。 悉依廣大儀軌

然後教授智出生法

極大苦惱天趣命終

世間大明日

寶冠中有佛形像 以此妙香普供養 一手執持妙莲華 供已速得佛成就 妙等引心安布巳 心遍取華妙香

爲起世間敬愛因 教安坐依法儀 |華蓮華大影像 現高學相而e順動 意想殺害諸魔惡 三摩地心所作已

> 此 等大明日 如教復作旋轉事

喻引獻以布引惹引此雖二 奖引 達野 经里二合

降薩理網引合路引計可設職那毘尸司 哥三摩 · 电引針納摩□末酤吒怛他引該多一聯尸引 酟

俱 二半 音。 鉢魔二參哩體工台三座司地倪也工台那吠司 **野** 呼 吃可鉢納摩二針的摩二分 摩引 羅野薩 興勝二

婆縛二羅梨盧梨盧梨件可發化半母 唯可尾說鉢訥摩二位薩理聯合葛哩麼二 葛瞻

次當教授秘密印智法

隨彼愛樂一切事 此印能令難成法 於刹那問得成就 此三昧能作成就

此三昧大明日

爾時專觀自在菩薩摩訶薩。 唵可娑司達野鉢訥摩*一句囉可說三摩野惡! **次當教結此部大印等一切印相** 說此調伏一 切

唯司薩理聯合惹識訥尾台那野句歷賀·可薩埵 哩舍言野!!麼學左薩哩嚩言悉馱野鉢囉言野 引說蹉戶引站鳴二令吹引說瞻可必野二三捺

臼 說是大明已。 蹉 紀 哩 二合 即說調伏一切世間曼拏羅頭

持 彼中宮位安蓮華 而諸蓮華悉開敷 依大曼拏羅法用 我今次第當演 設 外曼拏羅應邁畫 調伏世間 曼拏羅

此曼拏羅中所有諸 法用引入儀軌等。 是華復具種種色 亦然依法周遍畫 皆如

次當教授調伏一切世間智法 廣大儀軌所說

次當敎授調伙世間秘 此曼拏羅遍~畫已 依法觀想大印成 密印智法 持巧業拿等無異 當知善調伏世問

然後教授結彼大印等諸印和。 成就法瞻像法等。 **蓬華金剛杵合時** 所有衆色三摩地 皆依一印憂拏羅法用所 曼拏羅法得成就 妙等引心當觀想 此中所有諸

作成就儀軌 在菩薩摩訶旌。頌曰 爾時一切如來又復雲集" 成共稱證聖觀自

切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九 能善宜說此正法 善哉金剛妙法門 金剛薩埵善哉者 一切如來秘密門 無上金剛秘密乘 大乘現證法中攝 善哉金剛勝羯磨 金剛大寶復善哉

靡訶薩一百八名。 而伸勸請頌曰 切如來灌頂寶者。 爾時一切如來又復雲集。咸共稱讃已。得 執金剛尊聖虛空藏菩薩

處容藏拿利有情 大寶復爲妙勝寶 灌頂者大寶主 稽首歸命金剛寶 摩訶薩埵大光耀 **榕首婦命寶中寶** 廣大清淨大善妙

覺智大寶清淨身

已受諸佛灌頂者 已得一切意樂園 大身寶杖寶自在 勝妙光明寶照耀 爲妙實勇復實越 爲寶世間大世間 賽中極上復極上 如來最上灌頂者 是即如來大勇猛 如意實王大威光 最上清淨妙法寶 殊妙莊嚴大嚴麗 是大虛空最上寶 寶中出生寶亳相 世間勝妙世間拿 是即如來大寶幢 是即如來大珍寶 利諸有情幣利已 布施廣施最上施 大灌頂者利世間 淨利清淨利有情 妙寶勝寶復寶勇 魔客魔客所出 切上妙 切具足大吉祥 人稱讃及受持 有頂際大威力 **虚容界具**諸 一切寶 能滿 一切誓願者 稽首歸命寶名稱 衆寶莊嚴諸寶事 稽首歸命世間日 **巾灌顶者復大尊** 稽首歸命大笑相 稽首大利善利益 稽首歸命第一義 稽首歸命布施行 黎莊嚴相 稱首婦命諸 汝寂靜貸百八名 稽首歸命金剛藏 能施諸廟大誓願 **務首歸命衆寶聚** 稽首歸命一切寶 摩尼金剛摩尼德 是即如來大光明 精首歸命 **布施波羅蜜多理 善捨勝捨能拾者** 如來復爲價 稽首歸命等虛空 亦復爲諸 稽首歸命實所作 郎佛亳相妙 切 虚恣大虚容 一切覺 妙殿者 加來寶 伽寶 如來 勝願

吃 7 轉日 靡 2 靡 但那 4 唯 旬 語已。即說 爾時裡虛空臟菩薩摩訶薩。 諸佛雅頂最上拿 一切如來灌頂三 真質出 昧大明●日 聞諸如來勸請 生秘 密部

联最上大明日 爾時世红大毘盧遮那如來。 說此摩尼實三

唯可薩里聯合性他可說多可含可

波哩

看 明

쨅

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 拏句靡賀引羅怛那台阵引 說此自部出生最

上大明日

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 吃可勝日羅台羅但那台件句*一 說此自部最上大

明日 噬 引壓尼阵引

上大明日 爾時金剛眼菩薩摩訶薩, 說 此自部出 生 畐

吃引鉢訥麼 合 乾 照二合引

大明日 爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 說此自部最上

吃 月尾說 羅怛那二件引

莊嚴具。 熾盛光臟。衆色金剛大摩尼寶。 薩摩訶薩心。出現具德金剛手尊。周遍具有 虛字藏菩薩摩訶薩心。 ΕĮI 灌頂寶三摩地。 情作灌頂已。復聚爲一體。其光旋復入其德 爾時亞虛之藏菩薩歷訶薩。 切世界。以一切如來灌頂法。普爲 出現金剛摩尼寶相。廣大光明普遍照耀 。莊嚴其身。執大金剛淨摩尼寶標幟 '如是入已。周遍從彼如來心菩薩摩訶薩。 即入一切如來 然後即從虛字藏菩 灌頂寶等妙 一切有

共相猶如金剛界

此名一

一切莪成就

中 遮那如來。 뭬 切有情。 說一切如來眞質攝大乘現體三昧大數王 切悉歡喜已, 汝此金剛實部中 叉 **大哉一切正覺尊** 依止而住。說此碩 出現 雨大珍寶等。 如是大菩薩身已。 周匝金剛界大曼拏羅相應月輪 其所現身還復世尊大毘盧 日 出生世問諸義利 出生諧義利 切具實珍實藏 廣爲 切 普令 世界

經卷第二十二

佛 說 味大教王經卷第二十。二 鱽 如來眞實攝大乘 現 證

一切 G儀成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九 傳法大師 *賜紫沙門臣 西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 施護 詔譯 等

之餘 所有一切如來等一切勝願 爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩。 切義成就大憂拏羅頌曰 我今次第當演 訤 大曼拏羅滕無上 皆悉圓滿。 從自部出生已。 說此

四線抨量依法儀 其曼祭羅諸隅分 填相四方與四門 於埴中位依法作 金剛寶於其間 及諸門戶 外曼拏羅抨如 珠瓔艪綵廣嚴飾 金剛妙寶所 及四樓閣 相合處 而莊嚴 火

○[日]—●伊 ②二二一第 ○二十(第二十三同卷)夾註喇 ○漢二義員

是尊周匝諸分位

如教所說依次第

五**曼拏羅妙嚴麗** 八柱殊勝如本儀 種種寶光熾盛照隨数抨量而布設 此 等大明日 **諸大士悉莊** 殼

此等大明日 周匝自印而圍繞 彼中依法安佛像

で『顾日曜』 摩尼吽別 で『没駄曜但那台吽別 |

嘘り 唯一瞬日曜二年四妻二合品曜件 **騎月聯合聯但那合鉢訥壓**

唵『鱒日魘』||魘怛那 運沙 合作 合工 句引句引

彼中應畫金剛藏 彼 金剛步出東漸布 一尊周圓諸分位 畫諾寶印悉周遍 實施顧相當如数 成一切願曼拏羅

此等大明日 及畫大士依本儀 隨教所說如次第

埯明鄉日曜台摩尼卿恨那三合哥引 一句婆誐鑁悉可敬悉敬呼引 含誠哩婆

引。樂湯川。阿明那野月明報寶二 薩興聯二二二合樂湯二合阿明那野月明報寶二 **晦明臟怛髮即合酤舍可葛哩沙合野何薩哩嚩**

引陳湯川合阿引那野阿马哥引 吃可摩尼羅可說轉足可貼可磨切一 但他可能多薩爹麼縣三摩公熙時可 含誠哩婆二 薩哩嚩二

唵引 雕怛那合目瑟致 二件引

以金剛步而漸進

彼中依法當正畫 執持最上寶鬘尊 南布寶鬘曼拏羅

吃可雕但那合沒理合悉致合性雕

吃可薩哩聯合但他可說多*句 1 毗尸引哥囉怛 句合

那片摩引羅吽引

唯引摩尼蘇 引哩野二件引 唯川進多引摩尼特願於惹*何薩哩購川@合

吃可雕性那二合吃賀可娑*可喝娑喝娑吽可可波哩布可囉药二阿可哥可含說哩婆童吽可 舍

以金剛步の而渐布 是尊周匝諸分位 彼中依法應遍畫 執持妙質蓮華拿 妙寶蓮華曼拏羅 畫諸大士悉莊嚴

吃 明 雕 但那 二 雕 底 呼 旬

如其所說依次第

此等大明日 執實標職隨本儀

阵 二引

吃 明耀性那合鉢訥靡合件切

吃引爹司就三摩司提,一便也引令那說哩婆二

吃引雕但那什婆引沙昨旬一 吃可摩尼作訖臘合鉢驪台 射栗多二 唵引囉但那二酤司舍司吃囉二件引 野門司

以金剛步而漸進 彼中依法畫本尊 當作雨諸寶雨相 北布寶雨曼拏羅

是算周匝諸分位 諸寶標幟各執持 及 **患諸大士如本儀** (彼手印如次第

野*何薩哩嚩川命 唵引願怛那台沒哩台瑟孜与 鉢雕台 瞬哩沙台 此 等大明日 栗他二 三鉢努二 婆誐鑁摩 啜言呼 引弱四

各各執實爲@標職 尼 喝娑多二件 三引

哈可摩尼能瑟氏羅 引 葛耀引 庵『摩尼布『惹『三 唵『摩尼滿默莓瓣左吽词 |摩野吽 句引 /経摩賀 リサ

沙引鉢野畔引 唵 『摩尼羅世那』清默三 叉*句喝囉暍囉!薩哩轉為二合栗湯二合毘引 摩野吽

以金剛步而漸進 **畫寶**嬉戲等四 布曼拏羅諸隅

分

此等大明日 如教所說依次第

吃可難但那点請引帝引件切●一 **応り羅怛那台摩司梨司件句**

吃引羅但那二是理二帝司件引*一 於外曼拏羅四隅以金剛步而漸進 盡香供養等四食 布外曼拏羅最勝

吃引騷怛那三合路引計引四吃可補瑟波台摩尼句 唵『度引波羅怛泥』 句合 可引

此等大明日

唯可歷尼闆提明 彼彼賢聖一門中 所有曼拏羅四門 鉤索鎖鈴大明日 **護門賢聖依法畫**

唵号薩哩轉台羅怛那二合葛哩沙二★每阿引 含識哩婆二祖川 野川介贈拏摩賀『薩埵』。婆戴晚多摩』哥リ 捺野BJ 萬哩沙二野尸 ij١, 哩 娼

藥 ⁰数十(切身下同)夾肚鰺 ^②[句]—⑨* ⁶[合]— ⑤ ³(一]—③⑥* ⁴(□)—●汤汤 ⁴

喷雪摩尼滿駅畔 1 鑁一 *旬鉢曬台吠舍野•1"薩哩嚩台三摩煬司摩賀 引摩尼羅·『惹酤羅三羅怛那台播 『合件回 啶 薩哩嚩音囉怛那 合鉢騒言吠り 含三摩 野

唯『轉日曜』摩尼三摩野鑁| 然後當取寶加持瓶水。與寶部弟子授於灌 吃可摩尼羅世那二合 吹引合惡一 頂。令彼弟子結金剛寶三昧印。授是大明日 說入曼拏羅。依廣儀軌。先爲己身作擁護已。 此大曼拏羅中所有本部寶阿闍梨。 如教所

晚引件引鉢縣二尾舎摩尼縣司惹醋羅一 **常引弟子入曼拏羅。授是大明日** 次當隨取一色繒帛。與弟子覆面。勿令觀視

金剛語向空問言。何處當有廣大伏藏。云何 能得。時彼具德虛空藏菩薩摩訶薩、悉爲指 彼說大乘現證三昧法門。然後寶阿闍梨。發 貧窮苦。不得解脫。作是言已。顯示三昧。復爲 訧 入已謂弟子言。汝不應以此祕密法輒爲人 無令汝當麼大地獄。乃至於一切生中受

供養,然後一切所作事業皆得成就 至最後。世算如來來現其前。 大曼拏羅。次復爲說一切如來灌頂三昧。乃 。作是語時,乃與弟子除去面帛。善命觀觀 行人即當隨力

是印相合逼附時 **若處伏凝欲掘時** 所有金剛藏大印 結最勝三 一昧印 妙等引心依法結

隨於有彼伏藏處 隨處即當見伏藏 自然踊起彼伏藏

> 此等大明日 **若結羯磨所成印** 是印普遍警悟時 隨意知有伏藏處 金剛藏拿三 摩 地 隨處即當見伏廠 是處卽當伏藏住 **住金剛藏三摩地** 妙等引心當觀想

旬 ·唯可摩尼羅但那二別可拏野捺哩含二野叶可 暗引陳賀引摩尼羅祖那二合尾合此引

吃可@羅怛那台三摩可提沒磨出金四 唵 『羅怛那川 ☆ 吠 引 含 捺 哩 含 ② 于 大印依法而相合 是印於身作纏繞 句

二手互相作轉時 者結羯磨大印契 若結三摩地印契 若結最勝三昧印 隨彼所有寶藏處 由說某處有伏藏 隨彼所有伏藏處 隨處伏藏當出現 由作警悟三昧法 大寶莊嚴悉皆得 隨警悟已智自說 當作警悟明開示 當知自三昧所現 大寶莊嚴悉皆得

髮 一 句合 · 哈· 「糜賀 | 「驪怛那台哥 | 野捺哩舍台 野麗 此等大明日

啊二 吃月阿月哥月舍說哩婆◆ 摩尼羅但那 喻 『摩尼縣但那台院也引命那一莎野沒磨台 塞普二吒塞普二吒 一野怛曜二爾提三 一二 句合

次當教授智印頌日

呛引 依法若結於大印 凷 布那三摩野滿駅 智如心了知時 捺哩舍a野莎! 隨起疑心獲亦然 是處伏藏自然有

哈马摩尼葛里摩尔勃羅西川合摩野山

當教授秘密印智

吃引達哩摩台縣但那合沒塘門合 門爾默引奏 唵 J 囉怛那台三摩野捫左儞提演唐司

操理合合野儞馱引那滿度司得叱台波二 若處印契堅固時 結彼羯磨所成印 若處智所出生時 **結**彼三摩地印契 岩處依法警悟 結彼勝三昧印契 本部大印當相合 時 是處即有伏藏現 是處卽有伏藏現 隨行尋求諸伏藏 是處即有伏藏現 隨行尋求諸伏藏 随行尋求諸伏藏

喻司雕但那二三摩野翩唱二根捺哩舍二野 ^琉 『靡賀』 摩尼 曜 怛 那 二 唯可羅根那合波哩可愛可倪也可会那可 尾

此等大明日

隨起疑處決定得 隨即 是處當結羯磨印 隨處常有伏臟寶

喷引 備提倪也三合那引尾含一 此等大明日 疑處若有伏藏生 三摩地印依法結 後當解此會印縛時 隨起疑心於某處 如教所說結印時 由智出生了知時 伏藏分明卽出現 **地處即有伏藏現** 5.結勝三昧印縛

·哈司薩哩轉二葛哩摩司令尼塞怖司令吒野*句 岩處羯磨印動搖 是處即有伏藏現 隨行尊求諸伏藏 , 波哩引叉引尾舍门

妙寶語印成就門 寶劍印作大快利 法實印常施妙法 實幢印隨所欲施 實靈印善作灌頂

能轉寶雨大財梁 寶輪印為增上主 勝拾當獲最上利

不改大指相合時

次說此大憂拏羅中 寶牙印取諸寶財 账印智法

能施一切 茚

若處印契堅固成 結彼勝三 昧印 依法觀想大印 蓮華金剛

契 11 4

善愛者愛亦復然

普遍警悟得伏藏

杵 朻

嶞

行尋求諸伏藏

寶供養印善供

蓮華金剛杵和合

隨行專求諸伏臟 是處即有伏藏現

彼金剛寶所成印 結大金剛寶印時 金剛寶事皆

安心能施諸

緊密頭指作寶縛 即此大指如金剛 二手金剛作羯磨 得觀自在鍾施

得執金剛拿大財 珍寶

●豎二頭指復背屈 二手巧業大寶幢 結二大指如金剛 能施金剛羯磨 預財

此等大明日

若處彼印煥明時

隨處即有伏藏現 蓮華金剛杵相合 伏巌隨時當轉現

依法結彼羯磨印 依法觀想智印時

応り歴費り摩尼三爺り説り尾含し

金剛寶印此所說 此名金剛界勝實 是印得成於佛寶 即彼金剛藏尊印

6j --

二手寶金剛相合 是印依法結中間 是印依法結中間 悉得自他大灌頂竪二中指起如牙 即得大金剛寶

此名觀自在心印 即此中指無名指 依彼金剛寶法用 緊無名指起如牙頭指大指及小指 小指緊密依法 作

然後教授大寶部中一

切印智法

所謂先說彼大即智法

妙月憂拏羅中問

如所o畫相順修習

諸勝義利许成就

法觀想大印時 一切大印所有功

唯 1薩哩騎二萬哩磨二塞怖川 ・吒三 踰り

誐

唯川爾提倪也川合那川尾舍 · 尾舍三職 引載 唯可三摩野三 職引說稱與二届 引加可婆脾

舒大捐面如本儀 二中指等資相合 二手堅作金剛縛 安心能施諸成就 屈二頭指如實形

如敎所說供養時

大金剛寶印當結

結一切義成就印

諸捐依法磔散時 大金剛寶印當結 彼相合故語印成

二手金剛縛相合

合二中指如實形

次說

用

勝寶鉤印能普召 結佛印故得成佛

寶椒喜印常歡喜

即此復作鉤法用 即此復作勇力勢 此印鉤召一切財 此印名爲實"標職 彼能施大摩6尼寶

即此復作善哉相 如箭召射依本儀 屈二頭指而相合 頭指大指各相 右頭指執左頭指 糜尼寶鉤亦如是 石世間敬愛事

寶笑印能作義利 質日光印施威光 由寶觀視攝大財 彼實愛印常善愛 金剛藏印善成就

> 寶甲胄? 實學印作諸成就]-[] 堅固 瀍

即此

又二大指內縛

成就

此寶劍印攝諸財 即此頭指內縛中 齊二大指而向下

諸指頭如寶蓮相

此印名為大寶笑

即此復作大笑相

笑相能攝話財利 三摩地法攝諸財

此印能施大財聚

立二頭指如實形

二頭指復如寶形 即此諸指面相合 結金剛縛最上輪 是印齊平而竪立 此名轉輸废施印 勇伏世間大快利 齊二大指入縛中

頂問應作旋舞相 四方普雨諸財寶 是印能兩諸寶雨 依自教攝諸財利

是即甲胄而善護 依法頸處而相合 以諸珍寶普供養

此實緣印施成就 届二頭指依法用 作吞噉相口 作怖畏攝諸財利 虚安

此說實牙如本儀

二手堅作金剛卷

卽此一切成就印 此說名爲寶縛印

緊無名指頂·間安 二手實光相安心 此名諸義成就量 此印名為寶觀 大指面相 视 ф 觀已能集諸財利復以二頭指如眼 依法嬉戲而旋轉 此名廣大勝幢印 是印館施大威光 是印能施自灌頂 成印當心而安置

0畫=畫● ●聲==登● ●尼==三● ●問==問事例

如共所說寶法儀 諸勝三昧供養印 執二大指復如門

此勝三昧印分別

悉依金剛界印法

二中

復次宜說此大實部諸法印智所謂 所有一鉤等法 儀 (7) 羯磨皆成就

佛說 |味大敎王經卷第二十三 切如來眞 實攝大乘現 證

西天*譯經三藏朝奉大夫武光祿卿 傳法大師 "賜紫沙門臣 施護 等

略可懶日曜台縣但那台攀都門 因引此引一 生寶加持三摩地。 說此自印大明日 爾時世代。 寶秘密印曼拏羅廣大儀軌分第二十 復入一切如來灌頂總持三昧出

印大明日 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 說此本部出生自

摩曳引阵切一 **临明期日曜**月合 毗尸可等摩司羅可毗詵左

訖哩二*食

提

剛

提郝

囃 翳

暗·明日職行達理摩川·毗就托給例 庵『鱗日驪』『驪恒那二 命祀尸』計の時句「 爾時金剛藏菩薩摩訶薩、說此自印大明日 時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

惡 藥 茶 哩 引

今此部中當作寶卷。以成一切羯磨印契

經卷第二十二

佛說一切如來真質攝大乘現證三昧大教王 唯可職但那川合毗尸川評布司港司三 爾時金剛巧業菩薩麼訶薩。 說此自印大明 摩曳引

曼拏羅頭目 爾時虛空藏菩薩摩訶 薩 說此自部三昧印

| 阵 何引

我今次第當演說

其相猶如金剛界 依大曼拏羅法用 如次抨諾曼拏羅 此說名爲實秘密 最上自印曼拏羅

於彼周匝諸分位 中畫金剛寶如儀 金剛步出東渐布 與實相合畫諸印 及大金剛摩尼珠 切成就曼拏羅

依其次第如法儀

寶阿開梨應遍畫

歷史司摩尼薩理關二合理湯二合 彌明娑司 摩賀『鱒日驤』、驟怛那二。摩尼驪怛那二三 哈可薩哩與二台 栗他白 悉提鉢雕 含 網o可 此等大明日

沙丘野。一摩尼酯鹽場 喧哥摩尼雕但那二合為門尸一句引 晚司壓尼羅但那公三摩楊可點含也如合 野馱明囉尼吽切

唯可摩尼娑 可理提二時可 以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅

彼中當畫於實珠

及畫二眼而圓備

№『摩尼耀『説三摩曳』畔

旬引

南方寳鬘四寳蓮 金剛界前復應畫 彼中應當依本儀 周 遍悉畫於佛印

實加趺坐相如儀

此等大明日

吃引但職 二合引

吃可麼尼臘但那引命毗尸可哥麼可愛引 唵可摩尼三座鬼切吽何

吽 -ĕ[

北畫寶及寶圍繞

為哩 駄 此等大明日

ハハニ

萱寶*標畷依法儀

於諸分位如次第

畫質•標幟悉具圓 於彼周匝諸分位 周遍及畫於本印 如教所說依次 贯

野*句嚩尸引酤略薩哩賴二合栗他二三鉢龍二 吃到懶日曜台摩尼曜但那台記 引怛曜三合 此等大明日 那

阵 句引 一 唯明轉日縣台摩尼縣但那台摩明羅明毗武左 戶引端啜台欄哩台瑟吒烙三合骨戶引**吽**司

唯可原尼贅操雖二特與二惹引的理二 件引 吃 引摩尼羅怛那二素 引 哩曳二合 野騰哩網二十分壓貨引管可關網件の引 入願二合 羅

晦引摩尼賀司四司賀娑吽切! 以金剛步而漸進 畫寶蓮華而周逼 **西布第三曼拏羅**

然後為說寶三昧智所出生法

@蓋實*標職悉具圓 彼中應當依法儀 於彼周匝諸分位 周遍及畫於本印 如教所說依次第

唯引摩尼婆司沙司蛇哩合件引

中畫寶雨相如儀

周匝復畫羯磨印

吃可麼尼三麼可提鉢的彌上儞吽可 此等大明日

临习摩尼羅世那台三摩野酤引尸引吽*引一吃引摩尼羅世那台爹可說三摩曳引吽•引一 吃了摩尼三摩野作訖解二阵引

以金剛步北漸布 第四最上曼拏羅

及金剛寶悉圓備 一皆如敎所說

> 引摩尼吽引 **吃**, 嚴怛那 合品 哩企瑟致企婆可 馱野*一摩賀

> > 剛實在於額

間

吃引壓賀引壓尼布司惹引三壓曳引 涅 哩 合二 2

吃引摩尼縣但那二三摩野榮又放一惡句 吃引轉日曜二摩尼能悉吒曜三合葛曜引 羅何一

賀曜賀解件司

此實秘密曼拏羅中所有法用。 有知異法者。汝不應以此秘密法輒爲彼說。 無令當受大貧窮苦。命終之後墮地獄中 法作已。引本部弟子入曼拏羅。謂弟子言。若 唵 引摩尼三摩野母瑟致二件引 如教所說依

其實復置白額間 入金剛寶三摩地 想空中畫金剛寶 想已定成自在者

當結勝三昧印契 入大法實三摩地 其實復置灌頂處 想空中畫金剛寶 想容中畫金剛實 想已即得實施頂

於智寶處依法安 想空中畫金剛寶 想已得成大法主

此等大明日 共寶置自分位中 依法當結羯磨印 想已得成羯磨主

葛哩摩台縣但那·马哈尼詵左槍引一達哩摩台縣但那马哈尼就左槍引一 三摩野曬怛那二合毘詵左槍引 摩賀 9 嚩日囉台雕但那二合 昆铣左轮*旬

結彼大印當觀想 實想已如本儀 大金剛實現心中 得最上灌頂法

> 結彼羯磨印如儀 妙等引心當觀想 觀想諦心如本儀 **入金剛寶三摩地** 結實金剛印如儀 >等引心當觀 想

想金剛寶在舌端 卽 隨處得成自在者 金剛寶在於頂中 得灌頂法王位

即成自在者事業

唵可轉日隴台縣怛那台於県台捺野引 此等大明日 **鬼詵左**

呼句引 **啶可轉日囉==羅坦那三食毘尸可哥怛囉** 句合

鑁 句-庵『轉日曜台曜世那台院也引命那の毘洗左 晚月瞬日曜台曜旧弩三合瑟尼○台沙引提底瑟

姓二韓引一 依法想畫蟾像已

依法想畫幢像已 如教觀想大印成 即是無上金剛寶 即得成就自在者

觀想薩埵金剛舞 依法想畫瞻像已 即得衆三昧主宰

如敎觀想法印成 依法想畫蟾像已 即是無上金剛寶

此等大明日 轉日曜二民摩鉢曜二底瑟宪二合 瞬日曜二曜世那二民摩号提底瑟姹二句 觀想羯磨印契成

聯日囉a、囉但那A民摩酤噶与 陳日曜台曜旧那 "已是摩司尾"舍 即得羯磨勝主宰 自身即是金剛寶 决定得爲法中主 自身即是金剛寶

所

有金寶或銀寶

依法想現於額問 **資**所成 有金寶或餘寶 £D 卽

亦復然 想現於心得灌頂 是無上金剛寶

依法想在於口中 所有金寶或餘寶 得國王大財寶

所有金寶或餘寶 即得一切羯磨主想思即是金剛寶

此等大明日 依法想在於頂中

啡 句引 一 **吃。轉日縣台雕也那** 合統唑合菸野引 婆難拏

唯可願日曜台嚴怛那台願引左塞鉢台底! **吃 『願日曜』曜世那山合** 栗他(一鉢驪(- 終)) 里月可 哥 句一 摩賀

> 即成一切灌頂鬘 **羯躋金剛二羽合** 相結旋向於額 依彼法金剛法用 即以此印旋轉時 依彼寶金剛法用

吃 別 解日 職台縣 但那 台摩賀 引 葛哩 摩台 鉢底

以二大指相鉤結

二羽相合金剛縛

頭指復作如實門

以二中指如寶形

即得實量灌頂法 **<b>** 次復遍舒其寶拳 成印得大金剛寶 **火二頭指而相合**

屹 理野ご

句合

次句 說實部三昧秘密印智法

法想大金剛寶

彼印結已得法成 最勝三昧寶印契 一切處獲潔頂 味即出生門

暗り磨賀引悉提し 此等大明日

唵引三摩野可毘尸引哥悉提一

二無名指內如門

舒臂還置於頂

賴 吉 呼轉 野 舌 一二 句合

唯引達哩摩二悉提一

無上

如教結己即得成 **磨實印依法結**

彼寶即是出生門 法結大金剛寶 想已當得勝成就 法印觀想亦如應

彼印即是出生門 | 羯磨勝印契

入已當得大印成 彼寶即是出生門 想如應獲成就

復二中指如實形 二羽相合金剛縛 觀想實印法如然 頭指無名指悉開 羽相合金剛縛 即得善妙眷屬聚 自餘諸指皆上起 作蓮華相得成就 以二中指如實形

即此頭指如金剛 無名小指二各堅 又二中指如實形 指執頭指箭形 便以頭指作鉤相 安口成印當得實 中指大指二相 二頭指作微層 後復齊掌施歉喜 合

吠 訖 歇 特 呬 特 屹 上武 賴 曳 賴 曳 吠 歇 同每一二一二一二一二二二 切句合句合句合句合句合

唵引葛哩摩合悉提句 ,說結此曼拏羅中所有大印 頭指作資金剛牙

大指無名如金剛 相合舒展依本儀 一羽相合金剛縛 安頂上得勝成 中指無名及小 以二頭指相鉤 眉間旋轉得灌

結如寶相安額間寶出生印勝三昧 安已當得大濫頂 額問依法作旋轉 當得最上灌頂法 即得大法妙灌頂 即以大指及頭指 頭指上節合如門 安已即得大灌頂 從金剛界所出生 秘密秘密次第成此如是等諸大印 金剛秘密如教說 我今復說法印門

問

怬 超二分 租二分

顋 胎 屹

即此金剛寶法用 是印當於頂間安 是印還作金剛輸 即此小指施願相 此印想成蓮華形 頭指如執寶牙形 實金剛牙頭指作 二羽相合金剛 寶瓔珞勝旛 絠

> 即此後於口邊散 成印金剛劍法用

自

餘諸指悉展舒

即能雨諸珍寶雨

復次總說三昧印智法 中指相合爲拳相 寶相安心而善護

共印次第當如是 非時不應結印契 四倍成就即當得 悉以金剛縛 相合 연조

大指無名指面仰 後復相合笑處散

復二中捐如寶相

兰

畫心"標幟隨 本儀 法 曼拏羅勝作用

法而作 所有此部秘密供養諸所用印。 皆以勝筝依 曳 呼重

脒

加持三壓地。說此自部最上大明日 爾時世级。 智曼拏羅廣大儀軌分第二十 復入一切如來灌頂智三 味出 4

吃可購日曜台曜世那二台里戶明 明日 哥三麼野牌

爾時金剛手菩薩摩訶薩。

說此自部最上大

领引 爾時金剛藏菩薩歷訶薩。 說此自部最上大

明日 唯可麼尼雕但那二全里尸引哥狼也二合那**吽**

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。何引一 說此自部最上大

明口 吃可達哩摩川合里尸可哥倪也儿合那件例 爾時金剛巧業菩薩歷訶薩, 說此自部最上

大明日 吃切藤哩鱒二合毘尸切哥倪也三合泥り 時切 爾時虛空藏菩薩摩訶薩。 說此自部智易祭

我今次第當演說 最上自智曼拏羅 羅頌日

大曼拏羅法用 和豬如金剛界 如 此說名為自實智 、次抨諸曼拏羅

> 那 吽 句引 **竜り薩哩駒*≒☆ 栗他☆** 一曼拏羅中智大明日 悉提摩尼倪也引合

吃可煙尼倪也二合那維可說一 吃可煙尼倪也川 那親瑟致二台 喷馬摩尼倪也引命義明酤舍! 吃可摩尼倪也可全那件句 句

喷可磨尼便也可一那整哩二瑟致二句 唯可摩尼倪也二分那可毘尸 明哥一

唯可摩尼倪也二合那素可里也一句の

等至想求梁羯磨 住三摩地依法畫

得本尊言與事業 金剛藏拿幢像等

晦 用摩尼倪也用 那 明的賀 明婆一 **吃可摩尼倪也日命那鉢訥磨合件旬** 吃可磨尼倪也引 那特牌二惹一

吃可煙尼倪也川 那作訖羅二句 **唯の際尼倪也川舎那釜の説し** 唯可歷尼倪也 引命那酷司舍 句

唯可原尼使也計合那婆可沙 略司歷尼倪也三命那得聖二多布司惹司三 歷 唯可麼起便也可 那腳門沙台時旬一

· 电引度尼倪也引令那拳叉 野句 晚 号摩尼倪也已全那母瑟致! **唵可摩尼倪也川台那藥叉** 一二 句合

此曼拏羅中所有法用。 伭 一法作已。當引弟子入曼拏羅。謂弟子言。世 皆如廣大儀軌所 說

> **次為教授寶部法智所出生法** 彼說。無令返招殃答速趣命終

等至想求正法門 住三摩地依法畫 所求義利觀想成 住三摩地依法畫 所求義利觀想成 住三摩地依法畫 即得本尊言與寶 得本質言與法智 金剛藏倉蟾像等 金剛競奪櫓像等 金剛磁質幢像等 即得本尊言與與

唯三願的四薩哩轉出一頭湯2一台遊戲鐵騎日 此等大明日

日曜 吃了爾子四陸四期二雖且髮* 后觀哩婆二合 一卷引婆誐鑁膊

恒薩合雄二 吃り爛り四藤達哩摩二金婆就鑁퇡日攤合薩

台談哩婆二 若在虛室若餘方 **被虚空羰大士**奪 若在虛室若餘方 所求義利得圓 妙等引心當觀 想 具

彼虛容藏大士尊 若在虛室若餘方 **後虚容藏大士尊** 若在處定若餘方

临明爾引門薩怛葛 **彼虛奚藏大士** 企理 摩二台婆誐鑁轉日 妙等引心當觀想 所求正法得具足 所求妙寶得出生 妙等引心當觀 妙等引心當觀想 求綱磨嚴成就

問語有不知法 者 汝不應以 此 秘 密法 輒爲

® 0 =: <u> 0 –</u> 0-句=句一象

金剛藏奪三麼地顧施我求灌頂門所有金剛藏大印	 引	現 剛 隔 剛 搖 剛 搖 時 嚴 時 嚴 時 嚴 時	此等大明日 唯明倪也出合那該哩婆出願可 唯明倪也出合那該哩婆出願可 唯明倪也出合那該哩婆出願可 唯明倪也出合那該哩婆出願可 聖籍二句 理籍二句 理籍二句 理籍二句 學問一句 學問一句 學問一句 學問一句 學問一句 學問一句 學問一句 學問一
妙等引心當觀想即得彌梨寶灌頂 即得彌梨寶灌頂	引 哥 就 里 读 上 會 沙 引 哥 引 中 是 数 一 年 表 数 4 年 年 表 生 法 左 一 年 表 在 是 表 左 一 年 表 左 一 年 表 左 一 年 表 左 一 年 表 左 一 年 表 左 一 年 表 左	得 然依 含 然依 没 然依 法 而 辭 然依 法 而 辭 成 語 而 辭 成 語 所 辭 財	解 5 四薩理解二名 解 5 四薩理解二名 解 5 四薩理解二名
然後應當如教所說結彼合野蹉跌等可 一*句也可能的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	全夜引舞三蜜哩! 聯出玉啊也全像:	遊華金剛 杵相合 遊華金剛 杵相合 遊華金剛 杵相合 遊華金剛 杵相合	來說寶智秘密印智法 來說寶智秘密印智法 來說寶智秘密印智法
使大印。即彼如是作 	底倪也引令那玄鸭也出合那张引達野吽	概想即是金剛藏 間得本奪施灌頂 即得本奪施灌頂 即是金剛藏 即是金剛藏 即是金剛藏	即得相製資成就即得和製資成就
	經卷第二十三條號一切如來真實攝大乘現證三昧大教王所有此部諸羯磨印。如敎次第隨應安布	拳 為 婆 係 帝 達 賀 計	成就事。後結金剛寶印。依金剛智大曼拏羅成就事。後結金剛寶印。依金剛智大曼拏羅魔 麗麗

스

佛 ·昧大教王經卷第二十。四 說 切 如來真實攝大乘現 證

傳法大師"賜紫沙門臣 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 施護 ş

韶譯

生加持三摩地。說此自部最上大明日 爾時世年。 羯磨曼拏羅廣大儀軌分第二十二 復入一切如來灌頂羯磨三 一昧出

引)) 句引 一 生最上大明日 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 說此自部羯摩出

明日 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 俺 り縛日曜二件引許り曜り里戸引計引件切! 說此自部最上大

庵司薩哩駒二合計引含薩摩多切毘尸引 恒泥川合件引 哥驪

上大明日 爾時金剛眼菩薩摩訶薩 說此自部出生最

唯可達理摩二毘尸引許嚴惧泥二合引

大明 爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 說此自部最 上

爾時底容藏菩薩摩訶薩。 說此自部獨磨曼 吃引尾說引尾尸引計列

我今次第當演說

最上羯磨曼拏羅

栗他台悉提り関日曜台曜但那二台毘ノの計 晦 引羅但那合布 引惹の 彼等所畫依法儀 其相猶如金剛界 復當依諸大士法 依大曼拏羅法用 於其中間依法儀 **屹哩野**合 薩哩駒哥 所有大明如是稱 應當安布佛形像 周匝悉畫寶大士 如次抨請曼拏羅 此說名爲寶事 業

引 中 二引 吃可摩尼雖但那二合药吧尸一的 葛里摩台 晦可轉日羅台摩尼馱可羅尼三摩曳司吽句 三麽度可吽引

唵号摩尼羅怛那二囉『截囉底句 引魔が鉢騒☆隣栗多二野o二 **葛哩摩仁布**

旬

句 魔尼縣性那台娑司度布司惹司三摩曳司 吃可摩尼縣性那台娑司度布司惹司三摩曳司

理尸 一句引 唯可摩賀可摩尼! 曬但那合涅理言瑟吒野台 葛

[陳 句引 吃可摩尼羅但那仁蘇可阻也二合路可哥布切 電は摩尼縣但那二季の経布の限の

晦月摩尼羅但那台顯明閉 明布可惹野一

唵『摩尼驪怛姚☆钀提『布』巻野~

纡

哈司摩尼羅但那二特轉二 惹鉢多引

新引た

布引

職 句引 暗用薩理解仁參明觀別縣悉蜜理行底何三摩 · 電子 動魔 是壓 是 三 麼 可提 三 塵 臭 可 即 切 0 二 吃可摩尼職但那二合吃賀可娑布可爾·每一 提為哩靡仕葛哩吽明。

唵引 作 句引 摩尼囉

吃可摩尼縣但那台婆引尸引轉捺轉捺吽何?! 喻 『摩尼雕但那合作訖雕台三摩曳 那件明

吃可摩尼羅但那什葛興摩什尼幹明吃可摩尼羅但那什與理沙什尼吽何

唵『摩尼囉恒那』。能瑟致哩———何珂 唯司摩尼羅州那台為胸際司拳叉輪引 が那珂

那件二引 哈可摩尼縣但那二葛里慶二母惡致合時到*1 で『摩尼縣但那合羅『四月布 リ惹曳引呼引

唵 引摩尼腳 羅怛那合 · 摩 引 羅州 (里尹) 름-레 布引

惹野 何-暗司摩尼羅怛那二涅理合帝司布 *引惹野 暗·引摩尼縣但那合補怨閉*引合布引惹野 唵『摩尼臘但那*二度引閉『布司惹野一 唵司摩尼隴但那台語 『帝司布司惹野 h)٠ 句

嵶 句一 **吃可摩尼羅祖郑企播可尸** 临月摩尼縣但那二合酯含野三合葛哩沙二 厂。 明 時 引

晚 5 原尼臘也那合鄉榆山合版引 暗川摩尼縣也那山谷吠川舎思! 此是拏羅中所有法用。 皆依廣大儀軌作已。 鑁 句—

但那合的刹拏台三

二摩曳引

親那親

-**•*** O四十(第二十五同卷)夾細勢 Θ[等]—團* Θ[句]—團* Θ二十(句)⊜ **G**[₫]]• 0 :**(**) 句〓

說自實部四印曼

謂弟子言汝愼勿

切成就法

地

毘尸引

哥

囉羅

此等大明日 依法當引本部弟子入憂拏羅。 深厚速趣命終。然後教授寶羯磨智碩日 不應以此秘密法概爲人說。 鼎句-吃可雕但那合布可惹可轉尸可酯略一 陳湯 二解 『茶捺句 吃可難但那二布可惹可為哩 吃 引雕但那二布司惹司達 興摩二那引舍野鉢 喻 明 羅 但 那 合布 引 惹 引 三 磨 野 引 毘 詵 左 何 三昧印智法 唾 **次說秘密印羯磨智法** 然後如其所說卽得最上大印智成就! 婮 次說此部法印智 供養一切佛世尊 此用普作諸供養 所有金剛藏大印 供養一切佛世尊 **企剛藏尊三廳地** 供養一切佛世 金剛藏奪三塵地 蓮華金剛杵相合 以大金剛實相合 **金剛事業法相應** 有最勝三昧印 、養一切佛世尊 贪 當結羯磨所成印 三摩地心正一結 妙等引心依法結 刹那獲得諸義利 調伏世間爲最上 妙等引心當觀想 得諸世間悉敬愛 金剛藏尊三摩地 於諸分位當安布 如教所說依次第 得自部實灌頂 得一切佛敬愛 "無令建立業障群、入己謂言。汝 磨台薩哩牌出合 **氼**說 恒那二 度 識 提叉叉 娑 视 翳 大明日 爾時世尊"復入寶即三摩地"說此自部最思理分第二十三之一 喷引摩尼縣但泥引。此句 爾時金剛巖菩薩摩訶薩。說此自印· 临引與日縣二座司架引件引9一 **哈り駒日曜台曜刊泥川合世覧二台引** 當以二羽作金剛寶。即成此部諸羯磿即 唵引達哩摩台囉但泥引。吽句*一 爾時金剛服菩薩摩訶薩。說此自印 爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自印大明日 爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。 唵引尾說沒哩*二瑟致二分 切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大教 句合 說此自印大明 大明日 大明 Ê Ŀ **參羅**顯日 句薩理聯合悉默翰 明明鉢雕合野蹉二 應輒說此法等 然後如教所說入曼拏羅。 睭 2 前訶訶訶怛囉 · 哈引賴日羅台羅但那台薩契尾動引,達羅但 職 維 中 り 但 礙 二 令 晚月瞬日曜二曜世那二薩里騎二会 此大明日 次為教授智出生法 但那合件可 彼四種成就 網二分鉢臘4野蹉尸引竭豐4 阿毘詵左引四 次為說示秘密印法 然後如穀所說敎授結彼四種印契。 俺り鱒日驪台摩尼達囉り薩哩嚩引合栗他! 就大明日 爾時虛空濺菩薩摩訶薩 **次說此憂拏羅碩曰** 悉亭彌川鉢雕台野蹉呼川婆就鑁隣日雕台雕 時 我今次第當演說 以大金剛寶相合 成就大明日 相合成印在額問 成印安置於額間 依前四印壇法儀 世間所愛善愛者 虚空藏菩薩摩訶薩 二<u>章</u> 合 如次分別此壇祖最上四印曼拏羅 即得一 **住金剛寶三摩** 即得秘密法成就 若男若女亦復然

切義成

亦然作

復說此

0若二古像

\ \ \ =

^

金剛部三床成就教理	經卷第二十四	成就教理	
諸佛本無忿怒心 利有情故現忿怒		謂先通說如來法性智成就教理	
	ı	金剛薩埵三摩地 諸佛法性於中住	住
理	弗兒一刃山灰真實聶大乘見登	即以是智成佛尊 此外無別佛可得	得
以彼自性淸淨智 若欲作事隨應作	できてくことをデニーに	如來部法性智成就教理	
	三昧大彰王紹卷第二十五	依@法觀想於大印 能成一切成就事	事
	*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿	此即如來部法門 施彼法性勝成就	說
所有若少若多性 隨所樂欲法亦然	傳法大師*賜紫沙門臣 施護 * 等	金剛部法性智成就教理	
	奉	三昧勝印依法結 能成一切羯磨事	事
教理	一切如來具實攝一切儀軌隨應方便廣大教	依彼大印本法儀 即得金剛勝成就	說
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部法成就		蓮華部法性智成就教理	
	復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部羯磨成	所有法印本法用 如其法儀轉法印	मि
謂先通說一切如來法成說教理	就教理。謂先通說如來羯磨成就教理碩曰	而此成就妙法門 是即法性金剛法	法
此中佛無法可說 無說已卽法爾字	一切有情悉成佛 或成菩薩亦復然	寶部法性智成就教理	
爲佛法大印門	如教所說依法儀 能施羯磨勝成就	彼羯磨印法用	心
如來部法成就教理	如來部羯磨成就發理	如是觀想法性成 即得一切勝羯磨	磨
貪染清淨無復上 是中常施諸法樂	布以四種勝供養 四種相應法亦然	如上是為諸部法性智成就教理	
•	隨其四時作法儀 當作網磨成就事	復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部智印	印成
金剛部法成就教理	金剛部羯磨成就教理	就教理。謂先通說如來智印成就教理	
諸佛教勅清洋義 教度有情利亦然	爲欲破滅惡有情 隨不善法亦應作	金剛薩埵三摩地 淨月金剛勝法用	第
無忿怒中忿恚生 破諸魔惡得成就	此金剛部羯臍儀 能與一切勝成就		現
蓮華部法成就教理	蓮華部羯磨成就教理	淨中淨勝智應知 是相潔白而明亮	亮
蓮華處染而無染 貪性亦然無所著	踏有怖者施無畏 如教所說法亦然	染中染現忿怒身 隨諸色相彼身現	現
此說若知外事無 設作諸罪亦無染	此蓮華部羯磨儀 能施一切佛成就	如來部智印成就教理	
資部法成就教理	資部羯磨成就教理		朔
無	依法施彼寶灌頂 圓滿一切勝意願	隨其自事若了知 亦然悉知世問意	意
彼成就法能	諸佛諸有情亦然 成就一切羯磨事	金剛部智印成就教理	
是爲諸部法成就教理	如上是爲諸部羯磨成就教理	若在虛字若餘方 隨現忿怒曼拏羅	華
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王	復次金剛手菩薩摩訶薩。實說諸部法性智	若如是相有所觀 彼如是意悉明了	了

見已速得成就法 即彼虛筌淨無垢

依此法作成就時 所有降三世勝印

即獲五種神通事妙等引心依法結

四三苯

漸廣出現光明鷺

写写成龙光效理 說執金剛法門 」 由此速得勝成就 」與實善護門 由此速得勝成就 聲誠三昧法 從如來部所出生	月	T	间部神重智皮说该	京出	定発習文明
孙				京日	一人の第二位 女体を持
就	此佛所說執金剛法門	P4)	此佛所說大菩提心法	计算机	大
就新	金剛眞實善護門	妙等引心悉能現	是中若處若諸方	是中隨見蓮華相	即彼虚空妙青色
就教	今此誓誠三昧法	隨所樂起神通事	大印依法而相合		蓮華部成就智教理
	如來部具實誓誠成		此佛所說金剛手法門	速得所欲皆如意	金剛部勝成就門
門	此佛所說覺智法門	過去生事皆發現	能觀彼相知彼心	是中黑色隨應觀	若如是相諸影像
(儀) 由此連得成佛果	斯大真實善護儀	是中若自若他人	大印依法而相合		金剛部成就智教理
[已 依教當作誓誡語	如應與實隨轉已	悉能了知彼心意	隨諸有情若觀時	歷然煥明而可見	中有自印大士身
說如來真實誓誡成就教理	謂先通說如來眞	是中發生於意識	大印依法而相合	現實白光曼拏羅	若在虛空若餘方
	誠成就教理	門	此佛所說金剛薩埵法		如來部成就智教理
[摩訶薩] 宜說諮部與實誓	復次金剛手菩薩摩訶薩,	一切極遠能聞聽	彼一切事隨所思	即得最上佛成就	此如是智若相應
為諸部神通智成就教理	如上是爲諸部神	是中發生於四耳識	大印依法而相合	想己身即佛影像	大士加持勝法用
法門	此佛所說虛之藏法門	闸	此佛所說金剛薩埵法	教理	謂先通說如來成就智慧
1應 能見五種神通事	天眼智等法相應	一切極遠尙能見	隨彼所有觀察時		教理
	遍作一切佛供養	是中發生於眼識	大印依法而相合	薩。宣說諸部成就智	復次金剛手菩薩摩訶菲
	依此法作成就時		所謂天眼智通等	就教理	如上是爲諸部智印成就教
加印 妙等引心依法結	彼一切義成就	即獲五種神通事	依此法作成就時		此佛所說執金剛法門
教理	實部神通智成就教理	妙等引心依法結	金剛薩埵大印契	而一切心悉覺了	彼彼所見亦復然
法門	此佛所說觀自在法	望	如來部神通智成就教	以等至心普觀想	所有別別諸有情
1應 即能成。就神逝事	天眼智等法相	出現諸身亦復然	觀想一切菩薩等	隨所見相亦然現	若所作中有動搖
宋法 如教次第亦復然	隨其所說貪染法	想現如來一切身	金剛薩埵三摩地	是中有去亦有來	此如是心相合故
机時 即獲五種神通事	依此法作成就時	成就教理	謂先通說如來神通智	而世間心悉明了	彼如是相亦然觀
· 印 妙等引心而相*合	調伏世間最上		成就教理	若如是相有對礙	應遍觀終諸世間
京教理	蓮華部神通智成就教理	1薩。宣說諸部神通智	復次金剛手菩薩摩訶薩。		寶部智印成就教理
连 连	此佛所說金剛薩埵法	智教理	如上是爲諸部成就智	彼如是相從心現	隨諸色相次第知
相應 刹那成就諸神通	天眼智等法相	成就時起自色相	隨方如應現樂身	想現虛空分位中	微妙文字成行列
事如	現彼忿怒一切	月曼拏羅妙光明	金剛薩埵等大士		蓮華部智印成就教理

쯪

								- :																				
一切世間勝亦然 自然成此勝供	吃字如是作成說 一一切印契如次	寶部三昧眞實成就教理	出生門等合相應 於一切處不捨	薩哩關秫馱稱時 是中若自若他	蓮華部三昧異實成就教理	是中白他印契門 自結亦復令他	依法一稱吽字時 一切印契如次	金剛部三味真質成脫教理	此佛所說大三昧真實法門	由自所結成就故 是即大士真質語	一切印契皆成	如來部三昧與實成就教理	此佛所說大三昧真實法門	依法自結堅固成 所作法無不成者	誦三昧·那薩怛鑁 本部中出一切印	謂先通說如來三昧與實成就教理	實成就教理	復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部三昧真	如上是爲諸部與實誓誡成就教理	此佛所說佛供養法門	最上真質菩護門 由斯獲得大液頂	諸佛供養善誓誡 作已無敢有違越	寶部眞質誓誡成就教理	此佛所說法金剛法門	異實三昧菩護門 隨所欲得勝成就	王法餐誡所作已 大蓮華部勝最上	運華部具實誓誠成就教理	此佛所說執金剛法門
供養	第		離	人 —		結	次 第			話	就			者	FD			珠真			頂	越			就	E		
此佛所說金剛薩埵法門	金剛持誦法相應	若作一切印成就	如來部一切成就法用教理	此佛所說覺智法門	逼結一切印契成	自身當住於佛前	謂先通說如來一切成就	就法用教理	復次金剛手菩薩摩訶薩。	如上是爲諸部印成就教理	中想金剛藏聖尊	依法羯躋印相合	實部印成就教理	中想觀肖在聖尊	結彼法所成印契	蓮華部印成就教理	中想金剛薩埵尊	結彼勝三昧印契	金剛部印成就教理	想在金剛薩埵前 0	金剛薩埵大印契	如來部印成就教理	速疾能成悉地門	佛印依法而相合	謂先通說如來印成就教理	教理	復次金剛手菩薩摩訶薩。	如上是爲諸部三昧眞實成就教理
	能成一切®勝悉地	隨我所欲此觀想	理	•	刹那得彼成就法	應作念佛三昧觀	法用教理		。宣說諸部一切成	理	獲得二倍成就法	金剛臟奪三摩地		獲得二倍成就法	觀自在尊三靡地		獲得二倍成就法	金剛薩埵三摩地		9.速获得彼滕悉地	依法結已當觀想		諸佛菩提常安住	應當思念於如來	理		。宣說諸部印成就	成就教理
金剛界主勝印契 妙等引心依法結	間先通說一切如來加持成就教理顧曰	持成就教理	復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部如來加	理分第二十三之三	一一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大教	本	傳法大師"賜紫沙門臣 施護 等	*四天*譯經三藏朝奉大失試光祿卿	一三財プ第三新名第二十プ		一佛說一切如來真實躡大乘現證			經卷第二十五	佛說一切如來與質攝大乘現證三昧大教王	如上是爲諸部一切成就法用教理	此佛所說處空藏法門	諸供養成悉地門 此大寶部勝法用	依法觀想於自身 現歷尼寶焰光樂	寶部一切成就法用教理	此佛所說觀自在法門	莊嚴成就門	蓮華影像即自身 依法自身當觀想	邁輩部一切成就法用教理	此佛所說一切如來堅固法門	一切印契結若成 刹那即得成就法	金剛影像即自身 妙等引心當觀想	金剛部一切成就法用教理

人八二

L			路 消了 董
<u> </u>	復次金剛手菩蘭摩部蘭一質認謂音前,與各	所有諸欲三摩地 妙等引心當觀想 4	常年 医侧膜真鲨 发 去相合置於額
_	ことりの言葉を可属。心を指心中症	おもん こうしょう こうしょう	金剛部灌頂印成就教理
_	如上是爲渚部供養印成就教理	些也反北女里	医复生不养
	此佛所說金剛薩埵法門	一此佛所說觀自在法門	高四百里) 遊戲器
	据程前通服容胜 金剛巧勇和兄弟	觀自在尊本部中 持誦悉得施成就	金剛界主等
	不算加持等和合 金剛薩廷務無罪	慈心廣大相應行 於心等處作成就	來
	P.		所說覺智法
	: けずけき 後 で で で で で で で で で	15	作
_	蓋幢鮴諸楽具	持誦心印諸呪明 速得所作皆成就	印二相合
	丑	想	先式
	近佛所說念剛眼法門.	金剛部三摩地成就教理	
	幸 康 語 意 伊 養 財 一 選 得 本 音 的 员 京	地法門	复次金剛手菩薩摩訶薩。 宣說諸部灌頂印
	深廣大諸經中	持誦心印諸呪明 速得所作皆成就	爲諸部加持
	教理	彼三摩地金剛法 薩埵加持理相應	听说金刚凝法吗——
	此佛所說執金剛法門	如來部三摩地成就教理	及頁間安 即得
	以忿怒拳遍作時 我本剖法速成尉	此佛所說覺智法門	た金剛寶印
	怒金剛大供養	依法持誦諸呪明 如應速得勝悉地	部加恃成就教理
	教理	印契	折
	所說金剛薩埵		額喉及頂間
	或己身等奉獻時 一一隨作供養皆成就		金剛蓮華堅固印 觀自在尊三廉地
	一供養四種法	復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三摩地	華部加持成
	供養印成放教理	成教理	此佛所說金剛尊法門
	然後所求成就門 一一 随意皆得悉地法	養勝灌頂	額 喉及頂問安
		應結金剛實牙印 依法安置於額間	金剛降三世印契!
	供養	寶部灌頂印成就教理	部加持成就教理
	理	此佛所說觀自在法·門	额候頂安亦然——安已即得加持,————————————————————————————————————
	金	由此諸佛灌頂因 即得觀自在灌頂 一卷	薩垂金剛堅固印
	為諸部三摩地成就	法金刚印二相合 依教當於頂上安 如	來部加持成就
	此佛所說虛室藏法門	蓮華部灌頂印成就教理 此	听 说 题智法門
	持誦心印諸呪明 一切所向得成就	由彼實慧灌頂因即得金剛灌頂法	心領

金剛薩埵三摩地	來了	此佛所說覺智法門	此佛菩提大智門 如應觀想得成就	金剛薩埵三慶地 隨念本部佛聖寶	謂先通說一切如來大菩提智成就教理	智成就教理	復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部大菩提	如上是爲諸部神通智成就教理	此佛所說執金剛法門	五種神通自然生 即得任持諸悉地	供養智通出生已 妙等引心當觀想	實部神通智成就教理	此佛所說金剛眼法門	五種神通自然生 即得清淨法成就	貪法神通出生已 妙等引心當觀想	遠華部神通智成就教理	此佛所說執金剛法門	五種神通自然生 即得最上成就法	忿怒智通出生已 妙等引心作成就	金剛部神通智成就教理	此佛所說金剛薩埵法門	五種神通自然生 得成金剛薩埵尊	所有天眼等神通 妙等引心當觀想	如來部神通智成就教理	於彼善能覺了時 而菩提果得成就	三摩地即身中佛 自神通即善逝尊	謂先通說一切如來神通智成就教理	成就教理
- 蓮華部隨愛樂成就教理	說降三世法門	清淨忿恚諸有情 此即金剛隨愛樂	如佛教勅作大利 普為調伏諸惡者	金剛部隨愛樂成就教理	此佛所說金剛薩埵法門	異實警悟法無虛 速得所愛皆成就	隨諸境界所成已 金剛薩埵作成就	如來部隨愛樂成就教理	此佛所說金剛愛樂法門	念佛三昧法若成 即得一切佛愛樂	一切義利遍所作 即自求佛菩提者	謂先通說一切如來隨愛樂成就教理	成就教理	復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部隨愛樂	如上是爲諸部大菩提智成就教理	此佛菩提大智門 如應觀想得成就	金剛藏尊三摩地 羯磨印契達所作	實部大菩提智成就教理	此佛所說觀肖在法門	此佛菩提大智門 如應觀想得成就	觀自在尊三摩地 作夠。磨印當持誦	蓮華部大菩提智成就教理	此佛所說執金剛法門	此佛菩提大智門 如應觀想得成就	大忿怒王三摩地 當結三昧9邪勝印	金剛部大菩提智成就教理	此佛所說大菩提薩埵法門	此佛菩提大智門 如應觀想得成就
安置頂間作法成	求	實部敬愛成就教理	此佛所說觀自在法門	此中若染若愛時	觀察貪性本清淨	蓮華部敬愛成就教理	此佛所說降三世法門	由於佛教作護持	佛為清淨諸有情	金剛部敬愛成就教理	此佛所說普賢法門	金剛薩埵成就門	已身妙樂欲順行	如來部敬愛成就教理	此佛所說覺智法門	利諸有情法相應	應知貪性勿厭離	謂先通說一切如來敬愛成就發理	就教理	剛手菩薩摩訶	上是爲諸部隨愛樂		彼等得佛利相應	如應廣施灌頂法	實部隨愛樂成就教理	此佛所說金剛眼法門	一切無畏施有情	貪法乃爲觀照慈
即得諸佛敬愛理	日月以大金剛寶			如應調伏作敬愛	Æ			殺諸魔惡令敬愛	普令有情得無畏			真實警悟作敬愛	稱蘇羅多薩怛鑁			此卽諸佛敬愛理	即清淨樂施亦然	炎成就教理		匯 、宜說諸部敬愛成	成就教 理		此卽諸佛隨愛樂	及施諸妙珍財藏			即得諸佛隨愛樂	悲心即是正法語

띞

此佛所說如實法門 復次企剛手菩薩摩訶薩。 如上是爲諸部敬愛成就教理 此佛所說降三世法門 謂先通說一切如來破 復次金剛手菩薩摩訶薩。 如上是爲諸部破惡成就教理 實部破惡成就敎理 此佛所說觀自在法門 蓮華部破惡成就教理 金剛部破惡成就教理 此佛所說金剛手法門 如來部破惡成就教理 彼爲救拔利益故 無所有法得相應 佛所說聖普賢法門 佛所說圓滿一切顧法門 以無所得一切成 佛所說虛空藏法門 此大金剛摧擊時 於已違背語言中 法中無悲亦無慈 以己苦法。皆施他 無惡可制無忿怒 身口意業所作中 不見有情有所利 切有情質亦然 本無以可能拾 惡成就教理 當得破惡法成就 自得破惡法成就 ĖΠ 亦非佛性可清淨 速疾施我勝成就 我於諸佛不和合 他財不取亦不求 自得破惡法成就 無惡有情可清淨 速得破惡法成就 由無瞋恚忿怒生 亦無有情可調伏 **宜說諸部破惡成** 宜說諸部加護印 降三世破諸惡 如上是爲諸部加護印成就教理 此 金剛部加護印成就教理 **此佛所說執金剛法門** 如來部加護印成就教理 哉金剛手。汝善宜說如上法門。我今爲汝加 爾時世奪歡金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善 成就阿耨多羅三藐三菩提果 攝受。令諸有情於一切教中證法自在。速疾 向所說一·切如來諸部最上成就教理。願佛 爾時金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言,世尊我 **寶部加護印成就教理** 運華部加護印成就教理 金剛手菩薩摩訶薩。頌 持攝受。即時一切如來又復雲集。咸共稱讃 先通說 佛所說法金剛法門 所有貪清淨大慈 佛所說降三世法門 此加護爲廣大門 歸命諸佛常所尊 就 佛所說金剛護法門 常施佛及諸有情 晝日所作無虛過 觀自在名稱誦時 信奉降三世聖尊 不以喜心誦咒明 金剛薩埵勝名號 常不拾離諸有情 敎 一切如來加 護印成就教理 最上希有此加護隨共力修方便行 最上希有此加護 常施一切無所畏 我即三界中最勝 刹那常得施成就 我常供養於諸佛 最 一稱中間能攝受 上希有此加護 與自他爲加護 佛說 經卷第二十六 佛說一切如來眞質攝大乘現證三昧大教王 就秘密教理 復次金剛手菩薩摩訶薩。 理分第二十四 三昧大教王經卷第二十七 如來部最上成就秘密教理 此佛所說一切如來法門 謂先通說一切如來最上成就秘密教理碩 切如來與實攝諸部儀軌秘密法用廣大教 能善宜說此正法 善哉金剛妙法門 佛所說金剛薩埵法門 佛大菩提三摩地 薩埵金剛印安心 捺哩墀婆嶼稱時 得彼菩提妙樂門 玉呬婆哩野稱時 **今此秘密相應法** 削薩 切如來秘密門 *丙天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師*賜紫沙門臣 煙善哉 切如來眞賓攝大乘現證 者 無上金剛秘密乘善哉金剛勝羯磨 即得一切佛成就 妙等引心當觀想 大乘現證法中攝 不成就者自業因 我善愛者極愛樂 作是思惟覺成就 剛 宣說諸部 得極上樂成就 大寶復善哉 施護 最上成 詔譯

等

此

此佛所說毘盧遮那法門 金剛部三昧成就秘密教理 如來部三昧成就秘密教理 此佛所說毘盧遮那法門 **謂先通說一切如來三** 如上是爲諸部最上成就秘密教理 **就秘密教理** 復次金剛手菩薩摩訶薩。 實部最上成就秘密教理 蓮華部最上成就秘密教理 此佛所說一切如來降三世法門 金剛部最上成就秘密教理 華部三昧成就秘密教 雖破世間所愛法 降三世法成就門 佛所說實愛法門 |佛所說蓮華愛法門 金剛秘密三昧門 **貪性應知勿捨離** 師三摩·邪魔性鑁 不捨利益有情心 復當以自出生門 蓮華金剛杵相合 自他善愛者悉同 此中秘密忿怒成 若處隨起忿怒心 、清淨放我清淨 |摩地印相合故 昧成就秘密教理 理 此三昧能施成就 身語意業悉愛樂 常於諸佛起敬愛 非外計法清淨同 **此說卽爲最上樂** 一切善愛者敬愛 一切善愛者愛樂 獻一切佛速成就 得彼愛樂法成就 如應觀察金剛拳 即結降三世印契 宜設諸部三昧成 得善護法成就 即加護法成就 切佛尚生怖畏 就秘密教理 復次金剛手菩薩摩訶薩。 如上是為諸部法成就秘密教理 或餘愛者或明妃 悉得最上成就法 寶部法成就秘密教理 此佛所說法吽字法門 蓮華部法成就秘密教理 金剛部法成就秘密教理 此佛所說金剛秘密法門 如 此佛所說金剛界法門 秘密教理 復次金剛手菩薩靡訶薩。 如上是爲諸部三昧成就秘密教理 此 寶部三昧成就秘密教理 此佛所說觀自在法門 謂先通說一切如來法。成就祕密教理 蓮華金剛杵相合 微妙金剛勝法用 獲得一切成就門 微妙金剛三摩地 鼻端想現吽字法 愛與非愛精淨門 來部法成就秘密教理 佛所說執金剛法門 於一切事逼所行 諸法自性本淸淨 爲令攝伏惡有情 一切有情隨愛樂 金剛賽印如前結 即能圓滿諸意願 此秘密法得成就 **入金剛法三摩®地** 卽得如應法成就 亦不捨離諸境界 妙等引心當觀想 此三昧法得成就 即金剛藏三摩地 即得菩提智成就 宣說諸部羯磨成 切善愛者敬愛 切惡者能破壞 宣說諸部法成就 教理 謂先通說一切如來憂拏羅輪清淨成就祕密 輸清淨成就秘密教理 復次金剛手菩薩廉訶薩。 如上是爲諸部羯磨成就秘密教理 此佛所說金剛寶法門 此佛所說金剛蓮華法門 蓮藓部羯磨成就秘密教理 此佛所說金剛三昧成就秘密法門 此佛所說金剛愛法門 寶部羯磨成就秘密教理 金剛部羯磨成就秘密教理 如來部羯磨成就秘密教理 明妃印梁圍繞成 是中入已依秘密 啓白聖尊我所求 清淨法輸普遍相 羯磨金剛寶印結 依法入彼出生門 作忿怒入出生門 金剛降三世勝印 先通説 如是所說秘密法 結法羯磨所成印 金剛薩埵三摩地 隨應入彼愛者身 入諸愛者出生門 入已增廣於彼身 金剛薩埵三摩地 切如來羯磨成就秘密教理 明妃成就常施我 刹那於彼佛像前 於彼中間安佛像 依法作外曼拏羅 即一切部印理趣 住金剛寶三摩地 刹那能作警悟事 入已諸愛者善謹 於彼復生摧破意 妙等引心依法結 究盡 一切皆敬愛 金剛蓮華三摩地 入彼出生門亦然 使彼善愛者敬愛 修者常念於諸佛 宣說諸部曼拏羅

八二

得大悉地法圓成

秘密供養勝無上

此佛所說虛空藏法門

諸曼拏羅0中入已 意樂最上皆成就 具德一切法成就 彼中入已作是語

悉홼悉報大薩埵 是爲大寶部相應

切现愛悉地門

是稱說秘密語

共相猶如金剛界 此曼拏羅當入已 一切部勝理趣 密成就教理 復次金剛手菩薩摩訶薩。 如上是爲諸部曼拏羅清淨成就祕密教理 宣說諸部諸印秘

謂先通說一切如來印秘密成就教理

真質隨轉如實言 如來廣大極微妙 隨所愛樂施諸樂 生毀謗者不成就

來部大印祕密成就教 理

此佛所說金剛薩埵法門

真實警悟法相應

速得悅樂法成就

切悉地皆能成

法誦此心明句

稱三摩*邪薩埵呼 悉提迦摩速稱誦

金剛薩埵初成就

依法逼责曼拏羅

如來部勝法儀

ęp

金剛部一切曼拏羅清淨成就秘密教理

所有降三世勝相

切曼拏羅法儀

智者應當依法畫 攝彼一切金剛部

中入己速稱言

如是一切皆成就 我求秘密成就法

鸞結本部大印契 金剛薩埵即我是 而此真實秘密門 金剛明妃住我心 從愈剛語所宜說 如其所說依次第

金剛高學大明妃 一切身中堅固成 一切身分相合時 真實警悟隨愛樂 勇起金剛高譽相 如其所說速成就

此佛所說金剛高學法門

運華部曼拏羅清淨成就秘密教理

切蓮華部中用

此佛所說降三世法門

是法贪性所出生

金剛部三昧印祕密成就教理 悉敬悉敦等三昧 三壓廠放我愛樂

蓮華部法印秘密成就教理 此佛所說金剛三昧法門 今此警悟速疾門 隨其所樂皆成就

此佛所說觀自在法門

如是言已法相應

諸曼拏羅皆成就 聖算施我速成就 彼中入巳作是語

應言貪法大遠華 智者畫此憂拏羅 調伏世間勝法儀

寶部曼拏羅清淨成就祕密教理

切義成勝法用

依此當畫曼拏羅

今此警悟速疾門 沒鞭沒鞭大薩埵 隨其所樂隨成就 本部善愛者愛樂

此佛所說法金剛法門

寶部羯磨印秘密成就教理 善愛者作衆羯磨 **今此警悟速疾門** 本部金剛我成就 隨其所樂隨成就

> 此佛所說一切如來三昧法門 如來部三昧秘密成就教理 但當依法畫印成 此了知已即成就

與諸有情爲父尊

此佛所說執金剛法門 若清淨信能了知

此佛所說執金剛法門 食清淨中攤著者 最勝三昧破彼心 此了知已得成就

蓮華部三昧秘密成就教理 諸邪外者破相時 大種出生於一切 9決定秘密得成就 是中何等說清淨

此佛所說金剛眼法門

寶部三昧秘密成就教理 寶中善愛寶和合 是實秘密而聚集 如應觀察得成就

如上是爲諸部三昧秘密成就教理 宣說諸部供養秘

復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部

眛

娰

謂先通說一切如來三昧秘密成就教理

爲利益諸外見者 故佛隱覆善愛法

善知一切有情意 常施一切有情樂 即佛勝欲勝三昧

此佛所說一切如來法門 金剛部三昧秘密成就教理 **今此一切佛世尊** 諸難成者亦成就 最上祕密未曾有 邪外非見執我者

此佛所說智積法門 復次金剛手菩薩摩訶薩, 密成就教理 此善愛寶無上門

相合企剛嬉戲法	如來部勝秘密供養成就	此佛所說覺智法門	依法觀想於佛身	他所善愛秘密法	調先通說一切如來勝秘	供養成就教理	復次金剛手菩薩摩訶薩	如上是爲諸部供養秘密成就教理	此佛所說金剛寶法門	善愛和合供養時	羯磨印契結成已	寶部供養秘密成就教理	此佛所說蓮華眼法門	以彼觀察勝樂因	想我卽成觀自在	蓮華部供養秘密成就数	此佛所說金剛降三世法	以彼和合妙樂因	結降三世三昧印	金剛部供養秘密成就教	此佛所說堅固法門	四處禮敬供養時	作妙樂事懈息已	如來部供養秘密成就教	此佛所說覺智法門	奉獻供養佛世拿	諸善愛者衆開繞	謂先通說一切如來供養
次繁金剛妙寶鬘	机 数理		即得供養法成就	是中無有能知者	秘密供養成就教理		煙 宣說諸部勝秘密	省成就教理		廣大奉獻得成就	諸莊嚴具以嚴身	#1;		奉獻諸佛速成就	於所愛相善觀察	理		奉獻諸佛得成就	善愛和合妙樂生	型		奉獻諸佛速成就	彼勝樂從樂事生	理		即得供養法成就	作諸適悅妙愛事	來供養祕密成就教理
建立薩埵法•成已	相合金剛等無殊	所有一切有情心	一切中是普賢身	薩埵無始亦無終	如來部開覺真實甚深秘	此佛所說覺智法門	薩埵愛樂法相應	從三摩地智出生	教理	間先通說一切如來開	質甚深秘密成就教理	復次金剛手菩薩摩訶薩	如上是爲諸部勝秘密	此佛所說金剛藏法門	一切義成法相應	如教所說秘密法	實部勝秘密供養成就	此佛所說觀自在法門	調伏世間印契成	如教所說秘密法	蓮華部勝秘密供養成熟	此佛所說金剛秘密法明	觀想降三世聖尊	如教所說諸法儀	金剛部勝秘密供養成款	此外無別有法門	諸欲妙樂勝灌頂	作彼金剛大歌音
復成金剛薩埵奪	決定同成金剛性	彼堅固性卽薩埵	妙欲一切世間主	斯乃庭室出生相	秘密成就教理		由斯速得無上法	所應成佛依次第		切如來開覺真實甚深秘密成就		墜。宣說諸部開覺其	部勝秘密供養成就教理		即得供養法成就	羯磨印契妙供養	教理		即得供養法成就	大法印契妙供養	就教理	門	即得供養法成就	勝供養爲密供養	就教理	秘密供養爲上者	歌舞樂中生勝樂	金剛旋舞爲供養
如上是爲諸部印契 *	此佛所說一切如來*標幟法門	金剛杵等"標幟門	270				蓮華表食情淨法	實幢即表建立門	妙寶以爲莊嚴具	箭射厭離妙智門	金剛杵善覺了性	如來部*標幟執持成就秘密教理		相	即此具德薩輝奪	理	謂先通說一切如來 *	幟執持成就祕密教理	復次金剛手菩薩摩訶薩,	理	如上是爲諸部開覺真。實甚深秘密	此佛所說一切如來輸	淨蓮華部成亦然 此	由是便成如來部	此佛所說無始無終薩埵法門	即彼所成佛世尊	最初覺了自心己	郎此其德大士身
標幟執持成就秘密教	烰幟法門	亦然觀想此成就	金剛薩埵遍所行	拳縛以表印法用	甲胄善護不破壞	語即妙談持誦相	利劍斷彼煩惱冤	笑相說爲大悅樂	日輪是持光明相	善哉是爲歡喜相	勝鉤乃表攝持法	沉秘密教理		是為成佛菩提者	金剛薩坻心中住		通說一切如來 * 標幟執持成就秘密教		[薩] 宣說諸部印契。標		寶 甚深秘密 成 就教		此復說名大寶部	即此說為金剛部	埵法門	出生一切如來部	成佛菩提如教說	金剛薩埵是如來

即時一切如來又復雲集。 **尊我此所說諸部法門。** 唯願世拿加持攝受。 咸共稱讃 一切如

復次金剛手菩薩摩訶薩。 謂先通說一切如來印縛出生成就秘密教理

理

此佛所說覺智法門 盤結金剛加趺相 金剛薩埵三摩地 依法速疾得成佛 二手當作金剛縛

如來部印縛出生成就祕密教理

大士秘密諸印門 劈如世間王印契 印已即成王教令 普印有情皆順伏

即諸大士大印門 所有身語心金剛 此了知已得成就 影像秘密勝法用

此佛所說普賢法門 金剛部印縛出生成就秘密教理

如彼極勝三昧印 悉無過越此法門 隨其何等應結者 亦然一切如來法

乃至盡壽不應違 佛及金剛薩埵等 最勝印契三昧縛 此了知已得成就

此佛所說金剛三昧法門

蓮華部印榑出生成就秘密教理 一切佛金剛語 依法不應有違越

佛所說法金剛法門 是中若知此縛門 知已即得法成就

實部印縛出生成就秘密數理

而此教令羯磨門 金剛教令大羯磨 是中不應有違越 此了知已得成就

此佛所說堅固法門 如上是爲諸部印縛出生成就秘密教理

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。 世

宣說諸部印縛出

來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩。頌曰 金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

能善宜說此正法 善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨 無上金剛秘密乘

一切如來與實攝一切儀軌最上秘密廣大教 一切如來秘密門 大乘現證法中攝

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 理分第二十五之一 宣說諸部最上法

成就教理

謂先通說一切如來母上法成就教理 所有佛法三摩地 妙等引心當觀想

念佛三昧法相應 即得無上法成就

此佛所說諸如來法門 來部最上法成就教理

負性隨念法相應 金剛薩埵三摩地 即得最上法成就 妙等引心當觀想

金剛部最上法成就教理 此佛所說一切如來三摩地法門

由金剛手力所成 於降三世勝相前 即得降三世成就 依法觀想亦復然

蓮華部最上法成就教理 此佛所說金剛薩埵法門

諸相具足妙莊嚴 調伏世間法聖尊 逼作 一切調伏事 於前觀想亦如是

此佛所說法金剛法門

實部最上法成就教理 切義利成就相 於前觀想亦復然

此 佛所說金剛手法門 諸相具足法圓

佛說一切如來與實攝大乘現證三昧大数王 如上是爲諸部最上法成就教理 經卷第二十七

三昧大教王經卷第二十八 佛說一切如來真實攝大乘現證

*两天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師 *賜紫沙門臣 施護 孪

沼澤

理分第二十五之餘 一切如來真實攝一切儀軌最上秘密廣大數

成就教理 復火金剛手菩薩摩訶薩。 宜說諸部法三昧

謂先通說一切如來法三昧成就教理。頌曰 念佛三昧法成已 微妙金剛法相應 卽 此說金剛中金剛 得最上佛成就

此佛所說覺智法門

如來部法三昧成就教理

金剛薩埵三摩地 得成金剛薩埵拿 觀想微妙金剛性 金剛薩埵故此設

金剛部法三昧成就教理 此佛所說金剛薩埵法門

於降三世勝和前 隨念彼尊亦復然 即得無上法成就

此 佛所說降三世法門 畔吽吽吽此称時

成 ĒD 得具足勝財寶

皇宝

ハハニ

此佛

二三執持金剛寶 微妙金剛勝法用 佛和應住等引心 解野 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	一四題合金明合明写《合具书四	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	一世十二年曜二時花多二手管司	ロを集査権一刀変化など女用子等で	
は、	世夜月爾 薩里牌品担他可說多騎日曜台		次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部
二手執持金剛寶 微妙金剛勝法用 佛相應住等引心 解時所有事當觀想 此佛所說金剛斯如來大乘現證三昧、金剛薩經三歷地 在侧下洗成就教理 我的薩經上歷地 在侧下洗透整理 我的薩經上歷地 在侧下洗透整理 大战 医神想作出 人 大战 薩經 中想作供養已 在侧下洗 一切, 一切, 在一切, 在一切, 在一切, 在一切, 在一切, 在一切, 在		此正法 無上金剛秘密	如上是爲諸部施作事業成就教理
利那得彼諸成就 是	「「「「」」「「」」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	剛妙法門 善哉	厳法
香等供養施作已 德一切如來轉輪金剛手一葉與到於人類理 如上是爲諧部觀想印製加持相應成就教理 如來部議通加持相應成就教理 如來部議通加持相應成就教理 如來部議通加持相應成就教理 如來部議通加持相應成就教理 如來部議通加持相應成就教理 如其前達與此加持 如應觀想我成就 經濟門 如其禮與此加持 如應觀想我成就 經濟門 如其禮與此加持 如應觀想我成就 經濟門 如其禮與此加持 如應觀想我成就 與一切時是爲諧部視想印製加持相應成就教理 如其即我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 即如其印我亦然 解時世拿一切如來內持相應成就教理 如應中世傳所說金剛獨歷法門 即大薩與三聯地 後以 如應作此佛閥就 爾氏思 一切佛族 一切如來轉輪金剛手一一方。 一	· 新引養與傳二旦他引統多一前引統引 李朝一篇 2 新四	埋善哉者 金剛	
一二手執持金剛寶 と	生し	來轉輪金剛手菩薩摩訶薩。頌	
是一个一切善爱者。 宣說諸部施作事。 宣說諸部施作事。 立說諸部施作事。 主說諸部施作事。 主說諸部施作事。 一切善愛者。 世代表記 一切善愛者。 世代表記 建得所作法成就 理理。 全剛薩埵三摩地 全剛薩埵三摩地 全剛薩埵三摩地 全剛薩埵三摩地 全剛薩埵三摩地 全剛薩埵三摩地 一切告是為語的門。 一切普集我身住 一切告是為語。 一切普集我身住 一切告是為語。 一切普集我身住 一切普集我身住 一切普集我身住 一切普集我身住 一切普集我身住 一切普是語的門。 如其薩埵印亦然。即如其印我亦然 如是觀想法相應成就教理 一切普集我身住 一切特是語的門。即大薩埵三摩地 如是觀想法相應成就教理 一切特是語的門。即大薩埵三摩地 如是獨然法和語成就教理 一切特是語的門。即大薩埵三摩地 一切特是語的門。即大薩埵三摩地 一切佛所說金剛羯磨求所成。如應作此佛觀想 企剛獨磨本所成。如應作此佛觀想 一切中成就 如上是為語部觀想的契加持相應成就教理 一切所說金剛獨歷法門。 企剛獨歷本所成。如應作此佛觀想 一切中成就 如上是為語部觀想的契加持相應成就教理 一切所說金剛獨歷法門。 企剛獨歷本所成。如應作此佛觀想 是為語部觀想的契加持相應成就教理 一切時集發身住	里	一切如來又復雲集。咸共稱讃	
得被一切事成就 一定,一切事成就 一一切,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,一定,	迦引野二阿怛摩川合帕爾哩野川合怛夜 男	想印契加持相應成就教	此佛所說莲華法門
意中想作供養已 金剛翔廣求所成 如應作此佛觀想 電中想作供養已 金剛獨廣求所成 如應作此佛觀想 如来部議域加持相應成就教理 块的薩埵一切身 一切普集我身住 我的薩埵一切身 一切普集我身住 我的薩埵一切身 一切普集我身住 被一切情是語印門 即大薩埵三摩地 如是觀想法相應 當求一切印成就 運法門 如果聽越上加持 如應觀想我成就 埋法門 如是觀想法相應 當求一切印成就 地佛所說執宣門 如其種種印亦然 即如其印我亦然 如是觀想法相應 當求一切印成就 地佛所說報自在法門 使一切佛應成就教理 地佛所說報自在法門 也佛所說報自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他所說觀自在法門 也,他們所說觀自在法門 也,他們所說觀自在法門 也,他們所說觀自在法門 也,一切特是語印門 即大薩埵三摩地 如是觀想法相應成就教理 地傳源說	· 「「」」「「」」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	9 5	觀想時 得彼一切事成就
理	底瑟姹仁莎翰四	羯磨求所成 如應作此佛觀	概自在三摩地
本等的作法成就 理	爾"薩理納合也他可說多騎日職合薩埵時	一切佛灌頂法 供養三昧勝成	事業成就教
速得所作法成就 此佛所說觀自在法門 即大薩埵三摩地	の一部の野二阿怛摩二喃爾兜野二で 担な	羯磨加持相應成就教理	金剛忿怒法門
念怒三摩地作已 一切皆是語即門 即大薩遜三摩地 養婦	唯『薩哩願合性他認多句布:儒切「波羅	所說觀自在法門	速得所作法成就
理		切皆是語印門 即大薩埵三摩	秘密大供養
東得秘密語成就 進華部法加持相應成就教理			剛部施作事業成就教
東得秘密語成就 此佛所說執金剛法門 電求一切印成就 月。日日四時如教所說。以香華等作譜供書業成就教理 我即薩埵印亦然 即如其印我亦然 語張見者離資者 此秘密法不相應成就教理 我即薩埵一切身 一切普集我身住 就儀軌 電光透離 地佛所說一切如來大乘現證三味。金剛薩 此中根本心作用成就儀軌者。行入先發所有事當觀想 此佛所說一切如來大乘現證三味。金剛薩 此中根本心作用成就儀軌者。行入先發所有事當觀想 地佛所說一切如來大乘現證三味。金剛薩 此中根本心作用成就儀軌者。行入先發育者依法求成就 埋法門 如應觀想我成就 謂先所說如來部作用成就儀軌者。行入先發育者依法求成就 域於一切如來大乘現證三味。金剛薩 此中根本心作用成就儀軌者。行入先發育本 大曼拏羅、普觀說已、應依法以香華發者依法求成就 一時金剛手菩薩摩訶薩即說頭目二手執持金剛寶 如是觀想法相應 當求一切印成就 謂先所說如來部作用成就儀軌者。行入先發音、一直八名, 一方之 一 一 一 一	念稱談一切如來。依彼四種體敬法儀。結	部法加持相應成就	所說執金剛法門
金剛薩埵三摩地 如是觀想法相應 當求一切印成就 月。日 電腦 一切善愛者 最上悉地得成時 是為佛印成就者 踏飛就教理 此佛所說一切如來大乘現證三味。金剛薩 此中 安著依法求成就 埋法門 我即薩埵此加持 如應觀想我成就 超失的 一切普集我身住 於儀者 大哉薩埵一切身 一切普集我身住 於儀者 大哉薩埵一切身 一切普集我身住 於儀者 一次五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	一切如冰大乘現證三昧一百八名。	佛所說執金剛法門	所有事依法儀 速得秘密語成就 此
理 如其薩埵印亦然 即如其印我亦然 誦兵 一十六五十二手執持金剛寶 微妙金剛勝法用 佛相應住等引心 爾時內 宣說諸部施作事 如來部薩埵一切身 一切普集我身住 战儀就教理 投即薩埵此加持和應成就教理 我即薩埵此加持和應成就教理 我即薩埵此加持和應成就教理 我即薩埵此加持和應成就教理 我即薩埵此加持和應成就教理 我即薩埵此加持和應成就教理 我即薩埵的亦然一旦為佛印成就者 路板 一次直接 一次一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一		應 當求一切印成	供養法相應
 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、 一方、		亦然 即如其印我	数
 智者依法求成就 智者依法求成就 一型等數 一型數 <li< td=""><td>彼的作供養事。</td><td>加持相應成就教理</td><td></td></li<>	彼的作供養事。	加持相應成就教理	
隨所有事當觀想	一曼	法門	印表相門 智者依法求成就
事業成就教理 我即薩埵此加持 如應觀想我成就 謂先所說如來部作用成就。 宣說諸部施作事 如來部薩埵加持相應成就教理 此佛所說金剛等如來法門 促決金剛手菩薩摩訶薩。 成就教理 此佛所說金剛手如來法門 足為佛印成就者 諸惡見者離食者 此記手執持金剛寶 微妙金剛勝法用 佛相應住等引心 爾時金剛手菩薩摩訶薩即二手執持金剛寶 關先通說一切如來加持相應成就教理 十六之一	此中根本心作用成就儀軌者。行人先常	一切如來大乘現證三味。	法相應 隨所有事當觀想
。宣說諸部施作事	先所說如來部作用成就儀軌	即薩埵此加持	切如來施作事業成就教
。宣說諸部施作事 如來部薩埵加持相應成就教理 復次金剛手菩薩摩訶薩。 成就教理 此佛所說金剛手如來法門	就儀軌	埵一切身	業成就教理
成就教理	次金剛手菩薩摩訶薩。	部薩埵加持相應成立	次命削手菩薩摩訶薩。宣說諸部施作事 如
相應 能破一切善愛者 最上悉地得成時 是為佛印成就者 - 諸惡見者離貧者摩地 二手執持金剛寶 - 微妙金剛勝法用 佛相應住等引心 - 爾時金剛手菩薩摩訶薩成就教理 - 日六之 - 司先通說一切如來加持相應成就教理 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日六之 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日	共利語有情因	金剛手如來法	羯磨法性成就教理
摩地 二手執持金剛寶 微妙金剛勝法用 佛相應住等引心 爾時金剛手菩薩摩訶薩成就教理 谓先通說一切如來加持相應成就教理 十六之一	惡見者雕食者	成時 是為佛印成就	相應 能破
成就教理	時金剛手菩薩摩訶薩	勝法用 佛相應住等引	摩地 二手執持金剛寶
	之一	一切如來	理

成就

離 然後隨諸所欲,諸飲食等隨意受用。無所拾 八百遍。如應所求速得成就 諦意觀想。隨其所欲。以金剛語 但爲求於自心成就。當於自身佛影像前。 持誦 心明滿

此佛所說金剛薩埵法門

像中。畫世尊如來聖相,次當依彼四大土曼 得 持誦滿四月已。然後竟夜持誦至明且時。 人當於彼瞻像前廣設供養。如教所說。志心 處月輪。其隱四隅畫本部賢聖。如是畫已。行 拏羅法用。隨所愛樂色相莊嚴。畫四大士安 若欲求彼最上悉地法者。 切如來與實等最上憑地之法 行人依法安布機 卽

就作即 現。警悟發起語言表示。然後行人開前印練, ●止息、如本法儀旋復持誦。乃至最後熾盛光 切 如教說不解是印。以金剛語持誦大明滿百 若欲求彼印成就者。行入於瞻像前。 此佛所說執金剛法門 得隨欲色相隱身自在。 如來薩埵金剛印。隨其意樂所求成就、當 然後竟夜*志心持誦。 若疲倦時暫當 切印成結中間。 如共所說 一切事業皆悉能 。當結一 一切成

此 說執金剛法門

若欲求三摩地成就者。 後若三摩地門有所愛樂。 先應觀想微妙金剛。 即以相應心明修 切佛刹。

話

品相具足。

亦悉能現

佛

所說執金剛法門

智先行。 三摩地成就現前圓滿。 攝飲寂靜而住。 。期滿四月。然後竟夜端直 至明且時。即得如來等一切 然後随所樂法皆得 加跌。 Œ ů,

此佛所說金剛薩埵法門

求成就。然常最後竟夜持誦。 若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦 即得 一切羯磨 二月。志

成就 次當宣說諸成就事業

城聚落悉能衞護 諮有行人。 依法若誦大明一 遍。即於自他州

種種相。從是已後。彼孔雀拂。於行人身中依持。乃至得一切如來印契。警悟於彼。拂中見 法出现一切色相 作挑。以金剛杵破中成築。色線纏縛,行人結 亦能成就,所謂金剛杵鉤箭手相。寶日輪幢 印契。以牛頭。旃檀香途染、標赋。或復不塗 若欲作話。標職警悟成就者。行人當結甲胄 彼薩埵金剛印,執所成排。 誦本大明依法 等。如是話"櫻喊相。依法所作悉能餐悟 歯行列"遠華螺輸否相。 羯磨杵甲冑牙拳印 若欲加持物像成就者。 應當依法取孔雀尾 加

能出現一切色相 又復此拂能現世間 又復若以此孔雀拂加持一 一切所應如幻事 遍 動搖於身。 業 èр

又復此拂能現一

切佛菩薩像

乃至十方

法成就。從是已後。結前印時。即得 來薩埵印。依法持誦。乃至彼印熾盛光現。即 來現其前作敬愛事。況餘法耶 又復若欲得敬愛成就者。 行人當結 一切如來 砌 如

夜持誦 此佛所說執金剛法門 是已後。若結前印。即得世間最上持明成就 又復若欲求彼世間最上成就者。 依法持誦。期滿一月誦八千遍。然後結印竟 乃至彼印熾盛光現。 即法成就 從 行人應當

如上是爲如來部作用成就儀軌 **佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教** 經卷第二十八

三昧大教王經卷第二十九 佛說一切如來眞實攝大乘現證

"西天"譯經三藏朝奉人夫試光祿卿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護 等

十六之二 切如來眞質攝 切儀軌勝上教理分第1

神通業。語變化事皆悉能現。乃至佛身端 所有一切如來。幷其衆會降魔軍等 已。竟夜持誦至明旦時。得法成就,於一切有 樂所求成兢。即當持誦滿一洛"叉" 數滿足 所謂行人依法修習。先行成已。然後隨其意 復次宣說金剛部作用成就儀軌 情。所應攝受所應調伏。皆悉能作

詔譯 6止二上®② 6模二模②* 6第= 6文二文献 ##令

間

卽 意 所有一切天主妙愛者等。 中 盡 隨汝所欲我悉施汝,從是已後。行人即成普 來現其前,時持明者自言。汝天來此,如我所 鏧 竟夜持誦大明。 像前復設供養。行人當結降三世大印。依法 誦大明,期限一月滿八千遍,過一月已,於慘 意樂所求成就。 供養已。行人一切所欲如意受用。然後隨其 又若欲作成就法者。 壽滿百千劫 三界皆悉動搖。復爲一聚悉能成壞。於三界 言願施我作。隨我所求使令成就天等告言。 彼一切極思天等皆悉墮落。 微妙樂具悉能受用,一切所作皆得自在。 三界主宰。隨其所欲。於須與頃能令普盡 是中無有作競惱者。時持明者若稱吽字。 至明旦時。大自在等諸天主衆。及彼希屬 即當依法日日以金剛語持 乃至彼印自然出於眸字之 依法畫蟾如教安置。 諸妙愛者亦悉隨 然後持明者 作

此 佛所說執金剛法門

復次若欲求印成就者。如教所說。 實兩發大笑相,普能清淨一切有情。能作一 前能取一切珍寶。能現廣大熾盛威光,雨大 警悟鉤召敬愛事業,能令一切生大歡喜,現 所 夜持誦至明旦時。得印成就,從是已後如教 滿 行。現衆色相及能隱身。起幻化事。能作一切 《說。隨結印時同稱吽字。 行人即能虛空中 者斷若破。復能如應轉易時分。隨其所宜 一月。後行人當結金剛降三世三昧印。竟 能 制能禁能怖能發。又能印持一 切眞實談論,能轉一切事能善作加 依 一切有情 **仏法持誦**

> 於一切有情。所應攝受所應調伏,持悉能作 儀。持誦一月志求成就。過一月後。即依如是 世三摩地發起以爲先行。 若欲求微妙智成就者, 此佛所說執金剛法門 而住。諸如是等一切事業皆悉能 起歌詠。能令旋舞呼召引入。 能爲戲樂。能 三摩地法。竟夜持誦至明且時。得成五智通 作 切施龍頂 R 。能介一 能令諸身自

> > 地

現前成就

遏 求成就。過一月後、竟夜持誦至明旦時。即得 切羯磨成就。從是已後作羯磨時。持誦 隨共意願彼加護等一

四印曼拏羅法儀畫四大士。 復夾宜說蓮華部作用成就儀軌 隨 誦至明旦時。 後 一行人所欲得諸願成就 :依法當求成就。次應如教安置瞻像。

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月, 此佛所說執金剛法門 行人當依金剛降三 切羯磨。皆悉能作 次應依彼持誦法 切鎖縛 常畫 當 然

具德謂伏一切世間大士聖相,於其四面。 此佛所說執金剛法門 此佛所說法金剛法門 **聖相。於囖像前依法持誦。過一月後。竟夜持** 所謂行人依法持誦滿百千遍。先行成已。 如上是爲金剛部作用成就儀軌 調伏一切世間大士來現其前。 四网當畫凹賢 依

満 此佛所說觀自在法門 彼法儀。志心持誦至明旦時、即得一 若欲求三摩地成就者。 一月已。然後竟夜隨所愛樂三摩地門。 行人應當依法持 切三

壓 依

此 月後竟夜持師 即能 佛所說法金剛 成就

所謂行人先當敬禮四方一切如來 若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦 旦時。 誦滿百千遍,然後依法安置條像 復次宜說實部作用成就儀軌 此 即成三千大千世界持明轉輸主宰 摩訶薩。來現共前爲施灌頂。行人得 諸供養持誦一月。過一月後竟夜持誦。 至明 拏羅法用 畫具德 如上是為蓮華部作用成就儀軌 佛所說法金剛法門 彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩 一切義成就大士聖相。 切羯磨 依四印曼 流頂已。 氼 月 應持 設 過

若欲求印成就者。 此 (佛所說金剛寶法門 **所說當求成就。即得一切** 行人當依羯磨金剛法用

結金剛質印。

如教所說當求成就。即得

身生。日日四時。於此三摩地門如應觀想持 中云何能生於寶。即此衆寶。又復云何菩薩 意願羯磨印成就 誦 若欲求寶智成就者。行人依法如其次第。 持誦至明旦時 金剛寶生三摩地中。觀想虛空本無自性。 一月過 一月後即依如是三麞地法。竟夜 切如來悉現其前。 ! 隨所樂 是 於

金剛儀持誦八千遍。日日四時持誦滿已。然若欲求印成就者。行人當結法金剛印。如法

後竟夜結印持誦至明旦時。

得印成就 從是

一後凡結印時。

如其所說即能調伏

切世

○克二在帝 ②志二至伊朗

如

來及金剛薩埵,

見已乃作供養獲得無上

M 持 誦法儀。 依法持誦 隨應有情。 若自若他 即以心明印契咒句大 當求本尊 一切成

欲施妙灌頂

佛所說虛字藏法門

薩摩訶薩。施彼行人一切義成就,然後 若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月, 一月後竟夜持誦至明旦時。 具德虛空藏菩 二切 過

此佛所說執金剛法門

事業皆悉能作

復次宜說諸部作用一切儀軌 如上是為實部作用成就儀軌

成就 此中先說一切心明作用儀軌 行人當作是言。 隨所意樂根本心明即一切

成就事。然後隨應即得成就 如是言已。隨其所樂持誦心明。 依 法當作彼

切印作用儀軌

依法持誦。 如是言已即結三昧印。 行人當作是言。一切印契我所愛樂成就 然後如教即得成就 如所愛樂隨其力能

切呪句作用儀軌

切 行人當作是言。離戲論語當成悉地。 樂,持誦咒句。當得成就 如來成就法中。依法持誦如是言已。 我於一 随所

切大明作用儀軌

愛樂持誦大明。依法所求當得成就 切 行 如來大明現證淨戒所成。如是言已。 人當作是言。此諸有情。具無明暗。顕 隨所 得一

此 佛所說聲執金剛法門

大明。隨其所樂修習爲因。然後依彼金剛 應當先以一切心明印契咒句及

> 如上是爲諸部作用一切儀軌 此 佛所說金剛薩埵

通成就。持明成就。大成就等 通用成就有其四種 復次宜設諸部通用廣大成就儀軌 。所謂義利圓滿成就。神 如來部

不久獲得。隨所樂取 伏藏。行入乃結金剛開發三昧印。依法啓 即於是處依法結印。以自三摩地法。作金剛 此中義利圓滿成就者。行人若疑有伏臟處。 掘

此佛所說金剛薩埵法門

諸印。當求金剛神通成就 神通成就者。行人欲作法時當如是言。所 有

病 舉來"一切金寶摩尼真珠等悉能攝集、畢竟 方過千由旬。 無有能爲障者。 千由旬量。 如是言已依法所作。此神通成就有其四種。 眼悉能見。一切音聲語言耳悉能聞。又於諸 能過千由旬。一切有情意願悉知。一切身相 由旬上下出沒去來自在神通。 通。如其意樂隨卽隱身神通。於虛空中行千 所謂水上行坐等神通。 常受諸欲樂。常具少年殊妙色相。彼 况餘萬夫力不敵o邪。 。如其所樂隨意而行。旋轉還來,又 隨其意樂一切妙愛者身悉能 行人於彼金剛杵中尚能隱 出現如來等色相神 又復行人常得無 此能於諸方 一切

> 此佛所說一切如來持明法門 剛薩埵大金剛持明成就故。即得住壽大劫 歲、髮髻如螺、紺青旋潤、由得一切如來及金 刹中旋轉還復。 此佛所說 故。即得諸欲隨意受用。一刹那間能於千佛 當得金剛持明成就。 持明成就者。行人但求印契成就 金剛成就 當得壽命滿四 一切如來金剛成就法門 受諸快樂顏容少麗同十六 由成金剛持明轉輪王 干歲 依 法 歽

當得壽命滿一大劫 隨意受用, 於一切世界。所有一切適悅快樂。一 盡無餘諸有情界作利益已。還復本處。又能 切如來及金剛薩埵"見已乃作供養。即於普 於十方一切世界。現象色相作衆事業、 就。由得自印大士色相成就故。一刹那間能 大成就者。 得與金剛薩埵大菩薩等無有異 行人依法以自印契心明當求成 一切相具 彼一

三世成就 復次金剛部通用成就者。有其四種" 最上成就等 此佛所說一切如來大成就法門 切灌頂成就。一切悅樂法成就, 所謂降

宰金剛持明者,能起空,中及於三界自在遊 自在天等。一切三界增上主宰,幷其眷屬皆 號叫、然後行人當稱呼字。稱吽字時。所有大 行旋轉還復。所有極惡天等一切有情。以吽 指使。從是已後 悉來集。住行人前作敬愛事。能與行人爲其 足想踏大自在天。作成就事。乃至彼天出聲 此中降三世成就者。行人當結降三世印。 行入即成一切三界增上主

色如觀自· 華三摩地。	華三摩地。		普爲一切	情悉生敬	部觀自在算。	華妙愛已	此中隨愛	等	隨愛樂成	復次運華	此佛所說	最上成就	此佛所說	成就	養一切如來。	一切悅樂	此佛所說	羯磨灌頂!	實幣上主宰。	一一切如來	頂法灌頂	種灌頂成	來灌頂寶印。	一切灌頂	此佛所說	及金剛薩!	普載三界	字法悉能	
右套 弱相多为蒙奇四日藻	日本。各月も巴達をリー度	華三摩地。手執蓮華已。當求成就事。即得妙	切世間密作加護。又若安住本尊達一	情悉生敬愛。又若住三摩地廣布慈心。即能	尊。隨起思念已。亦然能令一切有	華妙愛已,能令一切如來隨生愛樂,又於本	愛樂成就者,如教所說。應當觀想蓮		隨愛樂成就。敬愛成就。加護成就。蓮華成就一	部通用成就法者。有其四種。所謂	執金剛法門	者所謂得成『就金剛尊	一切如來悅樂法門		來。即得一切如來一切適悅快樂	切悅樂法成就者。謂以秘密供養常作供	一切如來灌頂法門	磨灌頂已。當得世出世間一切羯磨成就	辛。若得法灌頂已。即成法王。若得	切如來執金剛者,若得寶灌頂已。即成衆	頂、翔臍灌頂。若得金剛灌頂已。即成	種灌頂成就。其四種者。所謂金剛灌頂。寶灌	印。先作自身擁頂已。然後求彼四	切灌頂成就者。當作6印成就。謂結一切如	佛所說降三世法門	及金剛薩埵。見已敬愛。壽命千歲	心依数	「調伏」 如一切如來金剛降三世相。	
并有污化	四軍共產农法作	此中先說心明福成就新	切如來法門	復次宣說一切儀軌中頭	如上是爲一切儀軌中方	由其方便廣大門	此中若著無明相	大明方便成就教理	由離戲論方便成	世間若實有動亂	呪句方便成就教理	方便修習彼如應	雕貪調伏於世間	印契方便成就教理	此中方便印爲因	如爲調伏世間故	此中先說心明方便成就	大士根本無性法門	復次宣說一切儀軌中方	如上是爲諸部通用廣大成就儀	此佛所說一切如來妙寶	不久當得所求成就	等四種成就法用。悉應	圓滿布施波羅蜜多。隨力作彼寶成就事。此	此中謂以自灌頂法泰獻諸	寶成就等	切如來灌頂成就。大威	復次寶部通用成就法書	
由是獲得大福聚		教理		竊成就教理。 是即一	刀便成就教理	能施廣大諸成就	大明成就無所有		乃作最上諸成就	呪句成就無所得		能作一切成就事	印契成就從貪生		能施廣大諸成就	隨彼所應得成就	就教理。頌曰		の便成就教理。是即	八成就儀軌	其 法門		悉應常時供養一切如來。	力作役實成就事。此	感諸如來。施燈光明		大威光成就。滿諸願成就。	用成就法者。有其四種。所謂一	
	如上是爲一切儀軌中	此佛所說一切如來智慧法門	正慧觀想此相應	大明咒句二差別	大明慧成就教理	此佛所說金剛慧法門	彼中觀想成就門	慧聲隨向立其名	呪句慧成就教理	此佛所說勝慧法門	彼中印契成就門	慧以決擇立其名	印契慧成就教理	此佛所說妙吉祥大菩薩法門	自語門及他語門	法中無文字可入	此中先說心明慧成就教理	復次宣說一切儀軌中慧成就教理	如上是爲一切儀軌中稱·	圓滿施波羅蜜多	布施諸福中最上	大明福成就教理	法施平等此爲因	彼一切佛最初說	兜 句福成就教理	以此三昧加護因	秘密三昧為加護	印製稲成就教理	
	切儀軌中慧成就教理	慧法門	決定速疾得成就	是中差別無所有			如應児句得成就	即三摩地戲論語			觀想刹那得成就	此卽三摩地所說		薩法門	觀想如應得成就	一切文字悉了知	教理	慧成就教理	福成就教理	速疾如應得成佛	由是獲得大福聚		彼非福門速成就	如應獲得大福聚		彼非屬門亦成就	由是獲得大福聚		

쁞

ハハニ

	口 此說亦然如王印	大士*標幟衆相門	速疾如應得成就	觀想常生數喜心
	謂王最上印教令	不可違越及破壞	能生淨信或受持	此法若有聽聞者
		印契出生智教理	一切同生此理趣	彼等大士"標幟門
	此說是爲心明法	等持成就住於心	及彼所有諸"標幟	卽此復生諸大士
經卷第二十九	即當隨意求成就	隨意所樂諸法用	皆從金剛薩埵出	彼等所有諸佛身
佛說一切如來具實攝大乘現證三昧大教王	中心明出生智教理	復水宜說一切儀軌	如是一切佛樂奪	一切世界微塵數
中勝		迎	由斯衆相皆成就	從自心出巧業門
現在三世中	儀軌中出生大智成就教	如上是爲諸部一切儀	是爲諸佛無二理	即此如是智相應
依法一誦於大明 - 諦意相應而解了	門	此佛所說金馴寶法	於彼金剛杵中住	金剛薩埵此立名
大明勝智出生教 理	雖所出生無分別	如是成就微妙門	金剛成就從心出	諸大士中滕大士
此佛所說觀自在法門	而彼威光自高顯	此資本無分別性	堅固薩埵自然生	而彼身語心金剛
過未現在三世中 彼諸真實法成就	(智成就教理	寶部儀軌中出生大	一切心從自心生	即此具徳大士尊
依法一誦於咒句 從自舌中所宜說	如理出生諸成就	此即長時住亦然	日	此中云何金剛出生頌
呪句勝智出生教理	是性蓮華中安處	貪性分別所出生		實出生智成就教理
作已觀察於世間 一切應知如上說		蓮華部儀軌中出生	薩。復說諸部O標職眞	爾時金剛手菩薩摩訶
諦意一結於印契 如教所說依法作	我此所說離分別	而彼所設作用門	行成就教理	如上是爲一切儀軌中
印契勝智出生教理	依畫法儀作成就	譬如布設諸畫像	速疾依法得成就	由此勝行関滿因
一切得聞	大智成就	金剛部儀軌中出生	布施波羅蜜多理	智明善斷無明性
智者持誦心明已 若自若他法如應	設破分別為方便	金剛薩埵大士尊		大明行成就教理
此中先說心明勝智出生教理	此分别已分别生	由無分別我分別	決定呪句得成就	廣施多種供養門
復次宣說一切儀軌中勝智出生教理	大智成就教理	如來部儀軌中出生	誦念正法亦復然	依隨喜等勝法用
如上是爲一切儀軌中心明等出生智教理」	. 此分別說無分別			呪句行成就教理
此佛所說執金剛法門	是智所生法常住	諸佛無分別大智	增長廣大成就事	諸即供養勝行門
明智解了法国成 大明由斯而建立		理	布設多種曼拏羅	遍入多種秘密輸
最上語明成就理 彼能破壞於無明	切如來儀戟中出生大智成就教	此中先說一切如來		印契行成就教理
大明出生智教理	机教理	軌中出生大智成就教理	當得成就法圓滿	彼衆善法乃隨增
兜已秘密法能成 是故此說爲兜句	摩訶薩。宣說諸部一切儀	復次金剛手菩薩摩訶薩	卽能增長於勝行	若作一切供養事
不可違越及破壞 如是秘密咒法門	諸部標"賴真質出生智成就教理」	如上是爲諸部標*	教理	此中先說心明行成就
児句出生智教理	埵 法門	此佛所說金剛薩埵		是即金剛手法門

 $\stackrel{\sim}{=}$

佛 三昧大教王經윤第三十 說 切如來眞實攝大乘 現

*西天*譯經三歲朝奉大夫試光祿卿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護 筝

切如來真實攝 切儀軌勝上教理分第二 韶譯

復次宣說諸部通用秘密身語心金剛印成就 十六之三

教理 此中先說如來部祕密身印成就教理。頌曰 隨處依法而安坐 作加趺相求成就

ĒD.

得大士法成就

此佛所說金剛薩埵法門 如其所畫順修習

金剛部秘密身印成就教理 求成就起忿怒時 金剛步相依法作 此中成就無疑惑如其所畫順修習

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部秘密身印成就教理

當作金剛加跌相 二手結彼金剛縛

此佛所說蓮華薩埵法門 三摩地身依法成 當作蓮華出生法

實部秘密身印成就教理

行人或住或安坐 金剛寶灌頂門 或復隨處而經行 作成就事無疑惑

此佛所說金剛藏法門

來部秘密語印成就教理

法不動於舌端 復以唇齒二 和介

> 此佛所說金剛語法門 以金剛語徵 비 聲 持誦能作語成就

金剛部秘密語印成就教中理 作罢雷吼稱吽字 震發威怒甚深語

此 佛所說金剛降三世法門 忿怒破壞大金剛 此即忿怒語成就

蓮蟲部秘密語印成就教理

常止微細出入息 切依此持誦時 成就三摩地 發微妙語極煥明 智藏

此佛所說一切如來三塵地智藏法門

實部秘密語印成就数理 發彼極妙煥明語 復常敬禮最上拿

此佛所說一切如來供養廣大羯磨法門」 如應持誦依法儀 一切所作速成就

如來部祕密心印成就教理

此佛所說妙欲法門 世尊常以妙欲法 金剛薩埵廣大身 此中觀想速成就 **普施一切有情樂**

金剛部秘密心印成就教理

令於佛教作護持 爲利一切有情故 設彼調伏諸惡法 乃說忿怒成就事

此佛所說一切如來金剛降三世法門 蓮華部秘密心印成就教理

我此妙爱淨亦然 如其蓮華本無染 即得妙愛法成就彼依止處即妙愛

部秘密心印成就教理 (佛所說蓮華妙愛法門

等隨順語有情 衆寶雨悉周圓 謂令成就 應 一切速成就成就一切事

此 佛所說虛容藏 法門

如 來部秘密金剛印成就致 行人或住或安坐 或復隨處而 ŦŢ

왩

行

此佛所說一切如來秘密金剛手法門 左手結即依法儀 一切所作皆成就

金剛部秘密金剛印成就教理

此佛所設一切如來金剛忿怒王法門 蓮華部秘密金剛印成就教理 金剛忿怒指印成 行人隨處依法住 隨處如應諸所 以衣蓋覆作成就 作

隨處成結法相應 蓮華拳印左手結 速得蓮華法成就 復當蓋覆其手印

寶部秘密金剛印成 此佛所說觀自在法門 就 教理

た手常結實雨印 隨處所作依本儀 是印復當以蓋覆 如應即得實成就

此佛所說虛答藏法門 如上是爲諸部通用秘密身語心金剛印成就

復次宣說諸部通用秘密金剛薩埵印 教理

作金剛視金剛語 依彼大印勝法用 速得最上成就法 木質薩埵三摩地

時一切如來即復雲集。 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。 **此佛所說一切如來金剛薩埵法門** "世尊如來我此法儀"唯願如來加持所行。 威共稱證金剛手哲 白切 妡

善哉金剛勝羯磨 金剛大寶復善哉 ♥[現]・ **- (B)**

薩摩訶薩

組目

善哉金剛妙法門 金剛薩埵善哉者

增上主宰金剛手菩薩摩訶薩勸請語已。 爾時世尊大毘盧遮那如來 從大悲心所出生 我今勘請佛聖尊 **议讀或誦發●志誠** 如來一百八名號 爲三界中大法王 勝出三有遍觀察 清淨廣大衆金剛 無金剛現彼金剛 具 一切心大金剛 廣大法輪此應轉 為諸有情作利益 善逝主宰最勝者 最上金剛三金剛 彼人當得成佛果 稽首歸命大遍照 歸命金剛中金剛 稽首歸命金剛 若有聞者一稱揚 聞彼一切如來 ٨Ù١ ÉP

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 八名稱讚。勸請一切

'即從座起。

以一百

如來。如日

利益有情最上の主

稽首歸命金剛身

善宣說此正 切如來秘密門

沚

大乘現證法中攝無上金剛秘密乘

具大智慧釋迦王 大金剛界大薩埵

歸命薩埵中薩埵作有情因大理趣

輪 羅中,世質釋迦牟尼如來,各住其前轉妙法 切方處一切有情。悉見一切如微塵並曼拏 說是碩時"所有一切佛刹一切世界。普遍 爲利一切有情故 所應調伏衆相門 此大法輪隨宜轉 一切世界一切處

釋迦師子大能仁 **廣施一切大慈心** 具大悲心勝最上

能中能者寂默奪 稽首歸命諸菩作 已運悲心悲主宰

清淨法界大如來 程首歸命勝軌法

通達世俗大調伏

已得一切波羅蜜

智一切智知覺者 歸命薩埵正因主

稽首歸命大勝慧

一切有情大方便

作大羯磨大加護

大語最上極妙明 具諸佛法廣大法 大士勝利勝業成 勇猛出生兵實利

森首歸命の大眞實 善轉 一切法輸者

切羯磨成就者

白一切如來言。唯願如來攝受所行。時一

讱

如來即復雲集。說此頌曰

大勇最上大行奠

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即說碩曰

等一切金剛輪 羅中。世尊金剛界如來。各住其前轉金剛界 切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏 說是頌時。所有一切佛刹一切世界,普遍一 所應調伏衆相門 為利一切有情故 大金剛輪隨宜轉 一切世界一 切處

爲利一切有情故 時降三世菩薩摩訶薩。說此頌 所應調伏衆相門 **《忿怒輪隨宜轉** 切世界一切處

亦然從我心入

爾時金剛手菩薩摩訶薩。

如佛言敎隨了

知

無語現語最上語

一切身廣大身

無心現心最上心

一切語妙大語

稽首歸命金剛語 **圓滿三語寬語者** 稽首歸命金剛身 圓滿三身修身者

爾

滿三心心現者

無身現身最上身 具一切身淨牟尼 爲大光明大照"曜 金剛聲復廣大尊 平等已達大法界

歸命威勇寂靜o生

廣大精進大勝力 精首歸命勇猛梁

稽首歸命法中王 釋迦無畏大寂默

大梵世尊自然生 大勇最極勝勇猛

> 來大忿怒輪 羅中。世奪降三世如來。各住共前轉一切如 切方處一切有情。 說是碩時。 '所有一 切佛 悉見一切如微塵量曼拏 刹 切世界。 普遍

山頂金剛摩尼寶峯大樓閣中。處于一切如 若大一切方面。皆悉見彼一切如來。在須彌 說是碩時。一切佛刹中所住一切有情,若細 爾時學虛字藏菩薩摩訶薩說。此項日 羅中。世尊法王如來,各住其前轉蓮華輸 切方處一切有情,悉見一切如微麗量憂拏 說是碩時。所有一切佛刹一切世界。普遍 爾時聖觀自在菩薩摩訶 所應調伏衆相門為利一切有情故 所應調伏衆相門 為利一切有情故 **脊蓮華輪隨宜轉** 薩 大妙寶輪隨宜轉 一切世界一切處 一切世界一切 說此頭 處

身語心金剛身。悉開覺已。告金剛手菩薩摩 切金剛部曼拏羅、皆悉從我心中而入。汝今 訶薩言。善男子我此心中一切如來。及彼一 心入。時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來 如來等即復丟集。從世尊大毘盧遮那如來 言。世尊如來願復雲集攝受所行。是時一切 爾時世尊大毘盧遮那如來。復自一切如來 爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此頭曰 來師子座上。轉金剛界等一切法輪 **聖尊爲利有情故** 最勝現降於人間 自身所行大方: 大金剛輪隨宜轉

說此頌日

大毘盧遮那如來心入 利。彼彼現住一切如來。一一如來悉現充 |是頌時。普遍一切世界極微應量等一切 爲利一切有情故 一切世界極微塵量廣大身相。 切諸佛入心中 逼一切 於身語心金剛住 颹 我所行 皆從世尊

世間轉其化爭。執吉祥草說此頌日 身語心金剛。於一切如來身自開覺已,從須 乃至一切金剛教等。從心入已如理而住 時金剛手菩薩摩訶薩。 爾時世尊現成正覺 共未久間。以一切如來 **尊大毘盧遮那如來** 切心。種子相續,一切身分一切分位一切 山頂詣菩提場。到已,即於菩提樹下隨 一切毛孔。出生極微塵量一切是拏羅。 混一切身轉一切語攝 同彼一切 如來及世 順

作是言。 難事。·悍伏疲勞忍受諸苦 說是碩時。然界諸天。不了世尊此眞質語。即 智光清淨大利圓 世間所有不調伏 所應調伏勁勇因 大哉最上自利已 今此沙門何故乃能為求菩提作是 此中如應得成佛 破彼邪外非見者 **廣利有情一切** 切暗冥諸惡見 薮

爾時世尊即於是處敷草坐已。告彼天言。 界諸天亦復不能解佛所說。卽時俱詣帝釋 焚天王所。復陳上事相與言議。 時大梵天王。 天主所。到已於天主前具陳上事。是時帝釋 天聖者。依我所行宜應施我大菩提果。時欲 即與欲界諸天主衆。共能色界天主大 汝 胨 言已即時悉離佛會

草座。受我所獻微妙勝座。於共座上證成阿 等依行。唯願世尊悲愍攝受。復請世尊起於 頭面禮世尊足。前白佛言。世尊如佛教勅我 等宜應同往供養。時大自在天等諸天主衆。 果。勿謂人趣及天趣攝。是故當知雖復生天 世間轉其化事。 言。汝天聖者。當知如來應供正等正覺。隨順 普盡三界增上主宰那羅延天等 一切 天 主 **宰大自在天共議斯事。** 與欲界色界諸天主衆。 耨多羅三藐三菩提果 尋即共詣大菩提場世尊如來所坐之處到已 天中所成畢竟不能證成佛果。彼善所行。我 現成阿耨多羅三藐三菩提 是時大自在天卽告 **幷一切三界增上** 主

カ 即當施我阿耨多羅三藐三菩提果。諸天《主 爾時世尊告諸天主言。汝天聖者。 白佛言。世锋非我所能施佛菩提。 能我等豈不自證佛菩提果 岩我有其 依我所行

金剛妙寶大自在

爾時世尊爲令了知如是義故。即說頌 此佛菩提大智門 當知非色非無色 實開覺已得成佛 非質非虛亦非淨 日

拿我等不能開曉佛智 是時世尊從草座起,復告諸天主言。諸天肇 **被諸天主等。於須與問默然而住** 者汝能開曉此佛智不。諸天主等白佛言。 世

爾時世尊處于勝座復說碩曰 諸天主等 **神意如應所開覺** 如理觀想於佛身 俱白佛言 金剛薩埵堅固作大菩提心堅固生 如佛教勒我如是行

> 爾時 作成普攝皆於自心而住。 盡無餘諸有情界。廣爲利樂一切有情。諸所 伏魔軍。成阿耨多羅三藐三菩提果已。於普 世 奪 於其畫夜隨順世間。 頌日 即以一百八名讃 轉諸化事降

廣大數喜大喜王 無始無終勝樂門 **质大清淨大光明** 金剛薩埵大薩埵 金剛善哉大数喜 金剛妙愛大清淨 **质大精進大勇**食 聖金剛王大金剛 無上大乘大主 稽首歸命大方便 稽首歸命大傳勝 自部灌頂大主宰 稽首歸命極勝喜 如理作善勝喜悅 稽首歸命廣大欲 金剛一切諸如來 切悅樂大妙樂

作金剛笑大笑相 具大寶杖燈空幢 **具大熾盛勝光明** 具一切寶大善明 金剛寶幢大高顯 金剛威光大光曜 具大慶悅大喜者 稽首歸命施幢相 爲大勝幢施財者 稽首歸命佛光相 廣大光明大明照 稽首歸命勝莊嚴

爲大利器斷罪門 即大智劍金剛利 爲諸佛法滕法門 金剛勝法大妙法 最勝喜樂喜迅行 稽首歸命佛利劍 具一切法善淨者 稽首歸命大法喜 大戀復爲智慧者 稽首歸命妙愛法

爲諸佛輪大伏巖 離戲論語大文字 稽首歸命法輸因 首歸命佛眞語

金剛表刹廣大輪

切古詳勝法門

0件二择多到 0主二王多卿

ハハニ

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王 聞佛世尊及金剛手菩薩摩訶薩所說。 佛說此經已 爾時一切如來異口同音。 此佛所說覺智法門 摩訶薩 頌日 數喜信受奉行 所生福聚施有情 歸命金剛正法門 歸命金剛大薩埵 勝妙印契大智拳 能善宣說此正法 善哉金剛妙法門 或但一稱發*志誠 若人正心而稱念 我所稱讃汝勝名 於彼過去未來生 汝爲諸佛勝依止 無始無終法門中 瞻禮恭敬及供養 金剛吞伏大忿怒 廣大眞實大護門 金剛羯磨妙勝業 金剛薩埵善哉者 大金剛拳大印契 金剛加護大勝鎧 秘密供養大供養 一切如來秘密門 切佛大方便門 一切如來幷諸菩薩摩訶薩衆。 無上金剛秘密乘 善哉金剛勝羯磨 最上 一百八名號 願當得佛菩提果 金剛自性故頂禮 歸命金剛勝羯磨 歸命金剛大妙寶 為佛菩提最勝因 即諸菩薩大勇猛 大菩提心汝所說 彼諸如來常所作 歸命金剛勝拳相 稽首歸命勝牙相 警怖一切邪惡者 稽首歸命覺精進 最上甲胄大堅固 稽首歸命佛供養 善作事業大羯 大三铢綡籐縛者 金剛大寶復善哉 是人當得諸佛果 大乘現證法中攝 讃歎金剛手菩薩 皆大 經卷第三十 。此經一部。 @皇朝大中群符五年八月十五日終八年四 月十六日 三昧攝。自下四分。並諸部秘密教理所攝 **昧攝。第十九分至第二十二分終。並羯磨** 三昧攝,第十五分至第十八分終。並法三 證三昧。攝第六分至第十四分終。並金剛 十六分。自第一分至第五分。終並大乘現 0(此經…日)百十八字一章 ○(皇朝…日)二十一字一〇

Ņ, 883

佛 說秘密三味大教王經卷第

切 如來大乘現證三昧金剛儀軌會 傳法大師賜紫臣施護等奉 西天譯經三濺朝奉大夫試光祿卿 認譯

悲菩薩摩訶薩。 剛喜菩薩摩訶薩。 金剛光菩薩摩訶薩 金剛善哉菩薩摩訶薩。 薩金剛鉤菩薩摩訶薩。 萬俱胝那庚多衆。其名曰金剛手菩薩摩訶 地 如 帝釋宮殿大樓閣中。 是我聞。一 一時世尊。在三十三天雜飾柔軟 金剛轉法輪菩薩摩訶薩金 金剛眼菩薩摩訶薩金剛 金剛幢菩薩摩訶薩金 與大菩薩一百六十 金剛藏菩薩摩訶薩 金剛弓菩薩摩訶薩

剛動金剛索。金剛鎖金剛鈴等。四千金剛執 剛學菩薩摩訶薩等。 精進菩薩摩訶薩 剛語菩薩壓訶薩。 香等。四千金剛女執侍等衆。復有大梵天王 侍等衆。復有金剛香金剛華,金剛燈金剛塗 金剛歌金剛舞等。四千金剛明妃衆。復有金 金剛業菩薩摩訶薩金剛 金剛降處菩薩摩訶薩金 復有金剛嬉戲金剛鬘。

圍繞聽受說法 牟尼如來處于其中。 爾時彼天大曼拏羅會廣千由句。 奏妙音樂。咸作最上廣大供養 有無量百千大衆"恭敬 世尊釋迦

眷屬。又復彼天有無數俱胝天女。起歡喜心 大自在灭那羅延天等衆。幷帝釋天主及其

乃五赐昨引鑁可呼引六

自心間作勇進勢。 剛高譽印。右手戲擲最初妙樂大金剛杵。安 者。於其會中普遍觀察諸衆會已。左手結金 爾時大秘密主金剛手菩薩摩訶薩大執金剛 說此一切如來大乘現證

哔引 味@邪秘密心明日

三摩地中 釋天主弁諸眷屬。 切菩薩不壞利益諸衆生事。畢竟成就。彼帝 說此心明時。一切世界普遍震動。一切如 即以諸佛大菩提智。重復現證正等菩提一一 皆悉安住金剛薩埵成就 疼

密法の義 諮秘密法。當說諸法清淨勝義。自部最上秘 菩提已。時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩 訶薩言。願爲一切衆生作大利樂。分得成就 爾。時世尊大毘盧遮那如來。亦復現證正等

尸竭羅二合9密昧哩墜二合賀引滿怛難二合鉢 吠り設三摩曳引哩勝三合等機引三縣ノ 踏磨 唯引摩賀蘇珂勝日聯二 合薩埵一句薩理聯 댿 合性他可說多引那可說 理二合 舍二鉢騷二合 $\Box$ 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 先作金剛彈指。次說一 切如來請召心明 聞諸如來勸請言

是時東方阿閦如來住世尊前。 說此大明時。 所有十方一切世界一切如 菩薩闡繞。南方寶生如來住世尊右。金剛藏 皆悉宝集遍滿旋卒。猶如胡麻中無問隙 四菩薩閣繞 西方觀自在王如來住世尊 金剛手等四 來

切大衆乃至一切世界。悉令安住世尊大毘 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 如來各各以其自印安住 後 來住世尊左。金剛羯磨等四菩薩圍繞。是諸 金剛服等四菩薩圍繞, 善攝如來大會一 北方不空成就如

鹏日毈三合遠吼摩三合說引野乃一句 際日 魔三合 羅怛那二句摩耨多羅一句 脚日 縣二合薩城僧 吃 縣二合賀一句 麟日 驪三合羯 哩摩二合迦●塊婆轉一句 復次宣說曼拏羅頌曰

歌詠大明。作祕密供養事。彼彼大明日

閉門大明日 又復安置半月相 共曼拏羅四方相 **曼拏羅位清淨已** 依金剛法開壞門 依法常畫四樓閣 四門四隅儞窳賀 依法築立彼增揚 如是普遍觀察已 彼金剛界平等相 我今依法而宣說 中間網帛以莊嚴 金剛門等開其四 縫廣三十三肘量 四門四刹善安布 無數持誦作成就 本奪大印而攝受 此說名爲金剛界 金剛界大曼拏羅 彼中間四善安置 企剛寶為嚴飾

唵引願日曜二合薩埵 境中應畫八四幅輪 先北方起後依決 於曼拏羅四隅位 於共輸中依本法 佛左右輪"幅隅 目 二句 里並彼戲蠶歌舞相 應畫香華燈塗質 布列五方佛質像 以金剛線作抨量 線抨量過人輸位

○邪二耶●* ●昨二如ө ○義二侯●多 ●持二特●多 ●密二崔● ●原二系合金 ❷蛐≕幣⊜ ◎以二於⊜會 四美 ●徳麗本 四人二八島,入北 四梅二類⊜* (13) 青二雄(2)

如是諸佛賢辈等 鉤索鎖鈴四明王 依法安布及粉畫東南西北門如次

金剛曼拏羅成已 然當鉤召諸賢聖

暗切陸賀引蘇珂嚩日曜二金薩埵一句阿引野引 鉤召大明日

野薩怛翰二合接哩二合厨彌引婆鄉七蘇都會明 摩野摩努薩摩二合羅四悉敦切身悉敦五三摩 賀可野り那可毘三 摩野三騎目 驪二帝薩埵三 係の尸の場覽。二合護哩牌二合性他の 誠多摩

孵二合性他引識多悉提孕二合彌引鉢囉二合野 蘇布引輸引辦引婆轉士 阿提底瑟吒二合薩哩 輸等明爾可婆購入阿努羅訖親三合爾司婆購九

映引舎三摩曳引哩喇ニ合特駒二合の引駒 **尸**引 薩埵上三薩哩轉二合但他引飛榕則十 訖哩二合@父多十七摩賀引蘇珂陳日曜二合 囃ニ合 駅 囃り 那引 訖哩 ニ合 含十五 鉢 曪ニ合 蹉十一 詞詞詞詞 计三婆說 鑁那那リ爾爾馱那 薩嚩日 薩

连娑引馱野士八屬吽引鑁引呼引阿*引9十 拜諸在會天子衆 當說如是大明時 悉入金剛薩埵法 切最上諸佛等

先於一門求成就 獲自最上三昧*邪 若自得見他亦然 **次現群瑞歡喜等** 鉤索鎖鈴如次轉 見瑞相者得最勝 或天光明或妙香 金剛手等所攝受

大明日 **唵引摩賀引蘇珂麟日曜二合阿目伽三摩野鉢** 魔二合吠引 含一句 悉發 鱗日 魔二合 薩埵三

婮

名金剛界大曼拏羅

隨所愛樂妙華等

賢瓶滿盛衆香水 諸供養及密供養

挿金剛枝作持誦 以妙華等依法獻

> **岬引缀引呼引**三 當說如是大明

> > 復次於諸成就法中。

彼甘露水若飲用 所有印及三昧*邓 榯

色力命安復。堅强

大明日 · 哈明麟日曜二合賀那塞怖引合 吒野謨引哩馱

然後仰觀其壇上那二合靈發吃一句 普見曼拏羅相已 **醴曼拏羅本尊**巳 華所墮處卽本尊 次應除其覆面

與授金剛密印已 如是與自標輟已 顯示五智金剛杵 金剛手等諸大士 悉從金剛心所生 然當立以金剛名 大金剛杵等如儀

觀已然依灌頂儀

以金剛水灌其頂

此金剛朴大金剛 然後授與金剛戒 然後復獻密供養 依法當於清旦

供養等法悉得入 或復依法而灑淨 最上金剛薩 墲

入巳先受金剛印 依法引入曼拏羅 然後隨力令弟子 先抛葬後密供養 淨帛覆面著赤衣 次與三昧誓誡言

岩破金剛手三昧 此金剛杵碎其頂

覺了 一切衆生聚 獻嬉戲等密供養 全身委地伸敬禮 後求最上成就法 持妙華隨意擲 中密作相應持誦。

金剛薩埵不應離 及說不空三昧法 金剛手爲汝勝 稱金剛本尊號 切如來從是生

薩摩訶薩

隨其所欲常成就 供養物而供獻

能作 一切成就で事 中專注持誦不勒限數。 欲造金剛手菩薩摩訶薩像者。

成金剛手拿 復次宜說心成就法"行人依法隨處隨時。 復次宣說語成就法。行人依法隨處隨時, 成就,即於現生。得成金剛手菩薩摩訶薩 施諸成就事。第二生中即得成佛。後復決定 金剛語持誦百千數限。 快樂。隨意受用悉無所優,後滿一年已其功

餘所作悉使圓滿。 現成就事隨其所欲。令彼行人變化受用。及 得金剛手菩薩摩訶薩。及諸如來或隱或 執是杵已隨欲往來。及諸所樂自在無礙。亦 剛杵。依法持誦百千數已。即得金剛杵成就, 成就。現生一切所作皆成 依法於本質像前。左手作金剛拳。右手執 復次宜說金剛手菩薩摩訶薩成就法。 亦於現生得成金剛手菩 顯 金

勝解法。一切事成就。得見金剛王菩薩摩訶 想本尊持誦一年。 隨處隨時安置尊像、於其像前當結大印。 復次通說三業成就法。 藏身,又聞其言。日日當與一切成就,當知此 薩摩訶薩復次廣說諸成說法。 行人應當依 金剛手菩薩摩訶薩法相應持誦。復得一切 期限滿已得成金剛手菩 行人應當依本法儀。 諦

塱或畫。應隨所樂依法作已。於彼像前嚴設 供養。行人著赤色衣結金剛高學會即。於一年 **訓薦像者。 或鑄或雕或** 先說身成就法。行人若 乃至諸所樂欲飲食 數補已得一切如來 以 © (1) 二 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

9引字三本俱作本文 **O**[3]]= **⊕**-<u>†</u>-= **@**(((1)**0**) ₿父多: =¥= ●医二聚®激 ❷事=法變

滿四月已卽得隨意最上

意

化等法。及能轉易時分破壞,含字所有緊迦 吠含而作敬愛、如上等事皆得自在。能作一 皆能召集。乃至一切世間普遍鉤召。悉令阿 印法攝持。 或出其聲或作調伏破壞。或作隱覆禁制或 或令動搖或作歌舞。或說未來事或現身相。 及餘苦等皆能息滅。又復能作阿吠含等事 障煩惱障等一切障礙。天死諸怖一切惡法 憂惱惡夢惡相。拏枳儞等之所執持。 悍吉祥增益善法。所有一切諸瘧毒等。病苦 當知此金剛薩埵祕密心明及曼拏羅。 要言之一切隱顯升沈。 拔除損折樹林華菓。亦能非時生諸華菓。以 囉藥叉必舍左等。彼諸眷屬悉作成就 切事業。得一切金剛三業成就。出現一切幻 息災安樂增長壽命。色相少盛有力精進,勇 者但入此曼拏羅時。亦能善作 乃至一切最上成就之法亦悉圆满,是故 一切風雨電電。復能請降依時甘雨。亦能 秘密法門 或令廢亂或縛或解或一切所欲 設 及饒益等事皆得如 有未能成就如上 一切擁護 。法障業 0復禁 能 法 如 明日 賀引六

上 如上所說皆是金剛薩埵秘密法門 百種事業

喜大笑。 爾時世尊大毘盧邁那如來等一切如來。 同共宣說一切如來現證覺智金剛 大毘盧邁那如來等一切如來。 數

唯引薩 多引鉢職二台9昌引達 爆萬哩四 |珂뼳||日驪三台駅引哩尼三薩哩鱗三台三摩 興轉二合 薩哩爾二合蘇@珂鉢雕二合 愽 他可識多摩明帝引摩賀引 **備**三隣 理 納二合 蔣 珂 那列 曳 刹

引六 計引五舊 嘆 (轉引 哩他! 命變引 達爾莎引賀

曼拏羅。 薩言 作八輻輪。而於輪臍安毘盧遮那如來。於輪 作大利益。我今宣說曼拏羅法。行人應當依 剛阿闍梨結一切如來參印。 輻八位畫八如來。依法安布曼拏羅已。時金 本法儀。粉。畫外曼拏羅作四方相。於其中間 說是大明已。 `金剛爭汝當受持我此大明。 全身委地頂禮賢聖。 時諸如來告金剛手菩薩摩訶 被所應著衣入 **先誦請召大** 為諸衆生

唵引藤哩嚩ニ合 怛他®引 尾提尾娑多二合囉迦 二合三摩引提滿馱儞四薩哩嶼二合布引惹引 二合達哩摩二合鉢雕二合吠引含爾三薩哩騎 一句摩賀引冒。歌引迦理沙二合尼二薩理騎 引 哩計9引 聯巴馱莎引 說多關日豐二合語

前著衣淨帛覆面。 入曼拏羅、入已當授此三昧頌日 現數喜等諸群瑞相。 誦是大明已。 一切如來及諸賢聖皆悉雲集 作金剛合掌持以妙華。引 然後阿闍梨令弟子。如

復授此大明日 至盡壽常供養 知佛法僧三寶 最上最勝所歸 不應供養餘天等 依

委地 授是大明已。乃爲除去面帛 吃り訶那嚩日囉! 句那囉迦含引薩葛呼引!」 來五紙灌頂。及授本部大明幷教示印法。 隨力供養出曼拏羅 頂體賢聖。 · 次當授與大金剛杵。後以如 即令弟子全身 紩

此 名大總持曼拏

生等諸里方事。後當不久亦得成佛 事業。所謂先得五分功德。乃至轉 三界主。自在常住壽命無量。而善調伏諸衆 生界。如上所說成就之法。 說勿生退倦。後一年滿已即得成佛。 限數持誦一年。日唯一食餘不應作。 如 復次宜說彼成就法。 者。但當於此大明歸心持誦, 來像前加趺而坐。 羅 **粘一切如來拳印** 行 人應當依 ' 行人設有未成就 亦能成辦 本法 法 爲一 如本法 輪 儀

此名一切如來大總持儀軌

來生。於諸如來教中生患惡佷戾心者。 願當受持 我此大明儀軌大 三昧 "邪金剛 爾時金剛手菩薩摩訶薩。又復白諸 金剛破惡大儀軌會 惡秘密心明。所有一切惡者。及餘天等一 調伏悉使墮落。從菩提道場最初降伏。 如 拧 已 來 纫 後 能 破

爾時一切如來默然而 不復令諸惡得起

唵貝儞遜婆呼引婆誠鑁 微笑結8加趺坐。說此秘密心明日 時金剛手菩薩摩訶薩、 左手結金剛高擧印。右手戲擲金剛 爲欲圓 一句 願 Ħ |滿諸勝願 **曜二合件引** 杵 熙怡 故

發毛二者 逼鉤召悉入曼拏羅中。 又復以諸佛大菩提智現證正等菩提。 說此心明時。 切山巖崩倒破壞。 切母鬼衆。部多衆惡曜衆 切世界皆悉震動。 切惡者皆悉調伏 安住三昧而作敬 夜叉羅刹 切 肵 如 変 普 有 來

度衆 不勒 切 切 於 ●電二哲學》 ●能十(成)學》 ●昌二月學 ・四、駄十(毒味)學》 ・四方十(便)學》 ・四(カ ❷[競]= ●列士阿爾 ●韓二傳の動 6度二套金 ◎引十(合)⊜ ●復士(能)⊜暈 OD方+(便)⊜金 OB(加)→例 四引十(五)鲁金

哈內摩賀引賴日曜。三合馱囉摩引那野叶引五

勝二合勝日曜二合弘羅引那引為理沙●二

urh

府寺会則手等董章阿羅,設叫呼迷亂

秦河薩周匝而9注 秦河薩周匝而9注 秦河薩周面而9注 秦河薩周面而9注 秦河薩周和大路光周邁熾盛。執金剛鉤及一次後級官。及諸忿怒眷屬。極猛惡相利牙咬唇。 建乙基赖腊有大路光周邁熾盛。 執金剛鉤及一個又復級眉有大路光周邁熾盛。 執金剛飾三世大一二個時金剛手菩薩摩訶薩、隨應降伏悉降伏一9

M 世印作忿怒相。 是畫已。然後金剛阿闍梨著青色衣。結降三 尊。左安金剛索尊。於其四隅畫金剛忿怒主 **忿怒尊。右安金剛鉤召忿怒尊。後安金剛劍** 怒相利牙外出。左手結金剛高擧印或執青 常造此外曼拏羅。 拏羅儀軌'先當與彼大曼拏羅法用相應。決 爾 郭 Ĥ 四方相。中安金剛手大執金剛套。 時企剛手菩薩摩訶薩。 金剛迦羅魯金剛杖尊金剛摩瞻多尊。如 右手戲擲金剛杵。前安金剛降三世大 入曼拏羅頂體賢聖已。說此 作圓滿相內金剛曼拏羅 說此降三世大曼 。面現喜

每鉢驒二會吹引含野二滿馱野三鱗尸引e店e吃5囉儞遜e裝鱗 月 囉川會萬哩沙二會野一條吃5囉儞級e裝腳 升 平以二手頭指。頭節微然後結金剛鉤印。其印以二手頭指。頭節微然後結金剛鉤印。其印以二手頭指。頭節微然結為成就語來生利益故 為欲成就語教故

安司歌野畔司吽司九嫋嫋蜴壩3十9末特嶼二合 阿護司 伽引 鉢曜三合 底賀賞 『赤特嶼二合 那野吽司八薩哩嚩B三合 葛哩摩曜三合吠明 含野吽司 木薩哩嚩三合 三摩陽司

已授此三昧頭曰 已授此三昧頭曰 是大明若誦二十一遍。所有一切執金剛如悉不亦著青衣。青帛覆面亦作忿怒相。 是。後令弟子亦著青衣。青帛覆面亦作忿怒然。 然後復作忿怒相。結金剛打擲印獻諸供養然後復作忿怒相。結金剛打擲印獻諸供養然。 與此。悉入金剛薩埵一切如來金剛部中,時期如是大明若誦二十一遍。所有一切悉得阿吠

復授此大明日 一遍輪擲金剛杵 日日當於清旦時 一遍輪擲金剛杵 善 調伏一切極惡者

此名金剛降三世曼拏羅一个名金剛降三世曼拏羅一个月法。如其所樂作供養,已出曼拏羅一个學。後與除去面帛,弟子應常頂禮賢聖已投是大明已。然後弟子拋華。華所喧處即是一个明爾遜婆附日曜二合叶發吒平青

6門一切所造等事。能令大梵天王那羅延天, 亦復如是。乃至我大忿怒王而亦降伏 降伏者。或令動搖旋舞歌詠戲笑,及令廣說 復能鉤召一切。悉令阿吠舍而作敬愛。所應 能使病亦能止病。乃至一切惡者悉令殞滅。 發起遠損等事。復以餘緣令現戲笑等相。 或障其觀視。或應疾所持。或陷沒於地 迷、禁縛雕散斷觀點失亂又復能令諸惡有情。 上大明一遍 說設未成就者。但能入此曼拏羅中。 佛說秘密三昧大教學王卷第 使一切如來有贪染心亦得清淨。 大自在天毘沙門天王等。 火風容界。皆以三昧教勅所攝。悉能成辦世 夜迦部多母鬼等悉令銷滅。所有一切地水 切事業悉令成辦。 未來等事。如是一切惡者悉使敬愛降伏。 悉帝哩亦能禁止。諸和合事令不和合。後復 那洛迦中。或轉傍生趣中。乃至世間布瞻 或發語言或禁語言或遏逐發遣。或爲僕使 事業大成就法。 切惡中悉能禁制。 能作百種事業 利益 衆生無有 破壞驚怖摧毀隱覆癡 切天龍夜叉羅刹頻那 悉得離諸贪染設 所謂情與非情 窮 盡 切菩薩 持 如 或墮 (上)所 誦

相壽命。威力精進皆悉同等。亦復具足神通滿已。能令已身得如大金剛悉怒王。所有色坐。作忿怒相及作忿怒视。持誦百千遍限數依法安置。行人於彼像前,鄰金剛杵結加趺強略後。中畫金剛降三世忿怒明王,右邊當畫四忿怒王。 左邊亦畫四忿怒王。如是世已於瞻像。中畫金剛降三世忿怒明王,右邊當

佛 沚 祕 | 味大教王經卷第二

傳法大師賜紫臣施護等春 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 沼澤

轉字輸曼拏羅育

訶薩言 就。彼字門輪大明章句者所謂 門翰秘密法儀名字章句陀羅尼等。 人修此法者。則能斷除諸煩惱苦。 付 時妙古祥菩薩摩訶薩。 我今於汝大儀軌中。而亦宜說入字 白金剛手菩薩麼 得妙樂成 若踏行 野引野引咽五臺 昧引哩

阿里懿等努性半二个那種引贴生著阿迦男聰目充 蔟 哩會聯二合達哩 **摩**引二合 被引

三

75 波羅蜜多等。善集阿僧。祇大乘秘印一切法 來金侵燒。若誦此字輪法門。即同誦持般若 **战是学門輸大明時**。 斷除諸障及煩惱苦。 於此字門平等章句。日日誦念者。是人悉得 煩惱苦。妙吉祥菩薩復作是言。金剛手若人 欲一切最上。成就法門皆得成就 速得成就阿耨多羅三藐三菩提果。隨 不爲一切惡魔因緣而 一切衆生悉得斷除諸 1

雕二合多明 一

懶日曜三合詞那

薩

擎 二引

作期克一切如來相。 中心復作彼文字輪。文字輪者謂阿字等。逼 復次說此曼拏羅儀軌。 入諸字於共輪中。安妙吉祥菩薩。執金剛劍 金剛劍印入曼拏羅。膝輪著地頂禮賢聖。以 「手作金剛縛。二中指如鉤成請召印。」 。各執般若波羅蜜多經。各入三摩地相。 。然後金剛阿闍梨偏袒右肩, 於四方四隅畫八解脫 依法先盡外侵祭羅。 誦此 結

> 啊三薩理騎二至訖髮二合舍 砌引那引野用啊三 薩哩 騎二全鉢羅二合院也引。潘哥羅爾多引那 薩哩爾二台思刹縣鉢縣二倉毘引那引野引啊四 唵引薩 哩 騎二合恨 他 引說多 左引野引四一名句薩理騎三台舞 請召諸賢聖 天明 日 儞澁 filf 訶 **鉢**魘三合尘 、曜月野

掌。以淨帛覆面入曼拏羅入己,授此三昧頌 現阿字等文字行列。 **颤是大明已。本尊來降爲作成就。於虛筌中 隴二合鉢乃引六悉翰悉翰七阿驪跋左那八** 然後令弟子作滿心合

俺引薩 哩 聯二合聯引俱半者針 曜二合作左 莲 哩 復授此大明曰 隨其力能常如是 所有金剛字輪句 所作一切皆成就 日日應當一 稱誦

明日 諧法。然後授與印法及作供養、復令誦此大 執持即得。任持諸法。若取劍執持亦得任持 字。令弟子得聞。然後依法與授權頂。復當授 授是大明已除去面帛。弟子入曼释羅。頂 劍及般若波羅蜜多經。 賢樂已。阿闍梨次當為讀客中所現行列女 隨弟子所樂若取經 TO.

此名金剛八輪曼拏羅 蕨型 第三全布引惹引三滿那解三金夜引出半章 阿迦哥瞻引目亢薩

母三合捺曬二合滿性 31 悉獲得 明。遍 無有異 定智慧。 適悅等事。及法供養諸成就等,決定現生智 如上所說設有未成就者。 年過一

爲一切廣樂而來侵繞亦無諸苦。 大明。若有行入持誦此大明一遍者。是人不 此名大三昧e界大教王轉字輪儀軌 靡訶薩言。 爾時諮欲自在菩薩摩訶薩。 金剛手我今於汝大儀軌中亦說 自金剛手菩薩 即說大明

理解完合 銷滅 **槍引羅引婆引歇野尾襧曳川。呼引莎引賀引四** 貪等苦。而亦不復造諮罪業。諸餘障累悉能 如是大明若能日日常持誦者。 蘇哩爾二合*努羅引說 尼三薩 哩 賴二令 但療他何 魔引騁日驪二合騁可祭駅引哩尼二 是人得離欲 迦引

妙樂二名吉祥。三名最勝四名高舉。五名適 阿開梨以妙香塗身。隨力莊嚴現高舉相。左 聖各結本印,如是安布曼拏羅已。然後金剛 悦六名破磨。七名善愛八名作供養、是諸賢 中間常安金剛弓菩薩摩訶薩。 難已。依法抨量 復次說此受擊羅儀軌 作 結念剛高舉印右手執箭。 射一切如來相,四方四隅畫八賢聖。 一名 內作四方曼拏羅開其四 當依本法畫外曼聲 入曼拏羅入已。 手執金剛箭 門

illi 復次宣說成就之法 。期滿一 一年已。得與妙古群菩薩等 行人心想虛容密作 持

。方便及三摩地。一切法性一切妙樂。而亦能於諸布施持戒忍辱精進禪 但當持誦本部

○另二學團* ○武二監團 ○[句]—他團 Ө—二二員 ○二二三國 ○任本住員會 ○邪二耶員* = 物多

俺り轉日曜0二合親

瑟

吒野三合野引啊●

侚

以二手結金剛拳。二頭指 應當右繞三 匝 然作 企 剛 微屈如鉤。 嬉戲 和頂體賢平。 、成金剛

曳引那三鉢雕二合吠引含鉢雕二合吠引含許引 晚引薩哩嚩三合*努 曜川 識可為哩沙三合野引 珂部州理部二台轉莎人七薩理轉二合蘇珂騷引 末"努中雖可倪司拏娑引馱野六阿 曼拏羅呼引內娑 辯引提 鉢 **魘二合馱蟣薩帝引那三騎日** 彌 那薩曳三名 哩末野三合鉢野壩八 | 垂即摩引野引係 | 旬尸蝎 嘎三合壓賀引轉日 誦此請召大明日 底引五薩哩 轉二台 羅三合薩埵 三摩 呼引蘇珂蘇

梨相。 盛 曰 誦是大明已本尊來降。現赤色焰光普遍熾 "能施一切所欲成就。然後令弟子如阿闍 依法莊嚴入曼拏羅。入已授此三昧頌

復授此大明日 又此金剛智慧弓 **今此金剛大悲節** 令 破汝所有厭離 汝得離貪愛慢 心

曜の駒日曜三金駒の努り的

伽 列合 吒

野 莎引

睡眠作歌舞等。及諸飲食隨意受用。如是一 金剛歌而爲供養。或復盡。夜或復牛夜。不應 復爲立名金剛大愛一然後弟子作金剛舞及 本部印法及本貧黨頂、次當授與大金剛箭。 Πī 授是大明已。然後令弟子除去面帛。 已。然後隨應出曼拏羅 《或復一年不應睡眠。依法作諸成就事業。 頂禮賢聖。悉如阿閦梨所作已 切窩 樂一切所欲一 切供養悉 獲 授與如前 右繞三 得

马菩薩像。 復次宣說成就之法 不老不死 持誦一年。其後得成金剛弓菩薩。壽命無窮 。結金剛箭印如是作已。 行人當用赤木作金剛 行人依法

成就 作敬愛。乃至一切色香味觸。 或合止息。又或增長吉祥善法。適悅快樂及 取財物。所有貪瞋癡等一切染法。或命增長 旋舞歌詠戲笑自在。 明持誦一遍。 如上所說設有未成就者。 亦得敬愛鉤召作阿吠舍。或令 或復遣魔或解或縛或 若能於此本部大 諸適悅境皆得

軌 此名大三昧"邪大数王一切敬 愛金剛 大儀

所有諸成就法皆得成就 度滿一千遍。或不限適數。是人得心清淨。又 來所共稱識。況復有餘不稱諧者。又若行人 爾時歡喜王菲薩摩訶薩。 日日於金剛手菩薩或如來前! 法門。若有行人修是法者。彼人常得 訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦宜說善哉 得一切如來廣爲稱證善哉善哉。 白金剛手菩薩摩 稱念娑度娑 常無問斷 一切如

度娑度。次以二手頭指。 菩薩 **共內曼拏羅四方四門。** 昧拳。入曼拏羅作菩哉相頂禮賢筆。先稱娑 布曼拏羅已。 復次改此侵拏羅儀軌。依法常畫外曼拏羅。 召印"誦此請召大明 一四方四隅安八金剛善哉賢肆。如是安 時金剛阿闍梨精金剛善哉三 中心當安金剛善哉 頭節微屈如鉤成請

> 嫋三 娑麟薩理網二合娑引馱野娑引度贓日 娑引度鉢曬二 全尾 含曼拏藍 一张引度 瞬 尸 **曜**二合 **31**

曼拏羅中出善哉聲。 拏羅。 人已授此三昧頌曰 誦是大明已。 然後本質來降爲作成就。 次當依法引弟子入曼 即開

常當稱讃善哉言 若善不善若自他 卽 是等語言不應出 得語業善成就

唯引鎮那引騎日 雕二百賀那舍引說 且 聖。弟子當結企剛善哉即作供養事 授是大明已。 復授此大明日 然後令弟子除去面帛頂 體賢

獲得一切成就等法。此名一切歉喜金剛儀 明持誦一遍,亦得稱讃敬愛戲笑歡喜。乃至 此名金剛善哉憂拏羅 如上所說設有求成就者。 復次宜說成就之法。行人當於如來像前。 金剛三業。 、即得成佛。及得廣大成就事業 若能於此本部大 是以

得 唯引轉日曜二合曜怛那二合毘施引 訶薩言。我今於汝大儀軌中。 大明"若有行人修此法者。 爾時虛迄藏菩薩摩訶薩, 一切富樂。即說大明日 常得一切 白金剛手菩薩摩 我亦宜說本部

羅 次說此憂拏羅儀軌。 。內畫八輻輪、中安愈剛寶掌菩薩。於八幅 先信依法盡外曼拏

槍引二뼳轉 吒吒 但驪山台

軌

脾川合照他三合三 鉢 咄迦川合縣 迦可毘読左 迦 句 郊瀬頂及 薩哩 6三無三⊜ 0-◎夜=色⊜愛 0 摩二羅魯

成請召印。誦此請召大明曰 成請召印。誦此請召大明曰 即阿闍梨。結金剛實印稱念觀字。 入曼拏羅 學天四名多聞天。 五名地天六名水天,七名 學天四名多聞天。 五名地天六名水天,七名 他安八護世天。一名9日天二名月天,三名帝

布羅野五 胸際吒吒但嘎二合那引野引四四薩哩納二合毘鉢囉二合場引波哩四三婆賊鑁沒敬悉敬三解日囉二合馱囉薩帝四三婆賊鑁沒敬悉敬三解日囉二合馱囉薩帝四, 一名蘇 哩野二合野引 一一一

財法無畏諸施中 唯一法施爲最上以妙華入憂拏羅。入已授。此三昧頌日作成就,然後依法令其弟子作金剛寶拳。持誦是大明已。若見光明相。當知本尊來降爲

日日無虛善所作

金剛藏智汝當得

子乃結實三昧拳印而爲供養甕已。阿闍梨依法授與灌頂及授金剛實。弟授是大明已。 然後令弟子除去面帛頂禮賢授是大明已。 然後令弟子除去面帛頂禮賢復授此大明日

此名金剛寶曼経羅

人得與虛空藏菩薩等無有異一切の富樂一切供養、悉得自然從空中出。行而,年中無間斷。 滿一年已所有一切成就。復次宜說成就之法。 行人應當仰觀虛空。持

敬愛。能使一切或來或去。或攝聚財寶或作《明持誦一遍。亦復能作鉤召。及能作縛或作如上所說設有未成就者。 若能於此本部大

現諸餘金銀真珠摩尼財寶等物,及一切灌 現諸餘金銀真珠摩尼財寶等物,及一切灌 散施隨意所用。或令出現地中伏藏。及館出

誦

本部

大明滿

百千

漚

此名一切義成就儀軌頂成就之法

唯引轉 日曜二命蘇唱踰三合捺踰三合怛野薩菩能照耀。及得一切光明。即說大明曰法。若有行人修此法者。是人當得無量光明舊言。我會今於汝大儀軌中。我亦宣說金剛光爾時大光菩薩摩訶薩。 白金剛手菩薩摩訶

已授此三昧頌曰出授此三昧頌曰。作金剛照耀入曼拏羅。入切成就一切富樂。然後令弟子落黃色衣。黃語是大明已。本尊來降現日月翰祖。爲施一

復授此大明日 彼人得離於睡眠 應當常施於燈明 彼人得離於睡眠 日日當於諸佛所 或復金剛手像前

辈。以所持燈炬@作供養已。出憂拏羅授是大明已。 然後令弟子除去面帛頂禮賢一晚明阿尾城多靡引為騾二合摩一句

復次宣說成就之法。行人應當仰觀於日。持此名金剛日曼拏羅

明曼拏羅 現圓光顯衆色相除諸暗冥。 水日中9出火。乃至得入一切如來大金剛光 普照於自身分。復有熾盛光明照耀。 癡暗。又復於虛空中現日月輸出大光明。 復得自心精淨。 明持誦一遍。亦能增長 與金剛光菩薩等無有異 如 上所說設有未成就者。 而能出生三摩地光明照諸 切威光。所作無染 若能於此本部 一切世間光明 ,月中出 復 大

樂等。具得而無盡。即說大明日 電怨敵衆中得無能勝。 一切珍寶財穀及富 電怨敵衆中得無能勝。 一切珍寶財穀及富 懂法。若有行人修是法者。是人當於一切處 薩法。若有行人修是法者。是人當於一切處 職時寶幢菩薩摩訶薩。 白金剛手菩薩摩訶 此名大三昧*邪金剛光明儀軌

惹引鐵雕二合計引輸引哩引三卷野茶野四薩哩 帝句 薩理縛三合設 咄瞻三合鉢 衣服莊嚴等具。如是安布曼琴羅已。然後金 安金剛實幢。中心安置金剛實幢菩薩。亦 於其中間依法抨量。 復次說此曼拏羅儀軌。 網二合彌引娑引馱野吽引担臘二合吒四五 那二合儞二薩 哩 瞬二合雕 怛那二合特•梅二合 吃引阿波雕引啊多引蛇雕二台始瞻引漆哩二台 剛阿闍梨。二手作金剛拳。如竪立實幢相。入 禮相。後復聚首誦此請召大明 曼拏羅已。阿闍梨心生戰慄。低伏其首作敬 於四方四隅各安諸妙珍寶種種殊異 '作四方曼拏羅' 周匝遏 依法當畫外曼拏羅 **曜三合 摩 哩** 執

職 5曜 5 就送一有薩理 勝引 6 理他 1 全 体 呛 演 薩理騎二合僧說職 引 彌引 民齡川令多引職 分努川爾列娑 聯皇尾惹野尾惹野皇悉藏四 帝里二合 聊日 魔二合特 騎二合惹引 散 羅二合 軅 計引

得此施。然後依法令弟子入曼拏羅。入已投 種種金寶財物衣服莊嚴等具。從是已後常 誦是大明已。然後本館來降於處案中。出現 記味頌口

復授此大明日 若置此幢於舍中 是一切諸佛幢 諸惡友中得最勝 表諸波羅蜜高勝

授是大明已。 **吃川阿波羅引惹野轉日曜二台塞普二台** 甠 香牛

套 平 阿闍梨授與實幢。弟子即以此幢而爲供 然後介弟子除去面帛頂禮賢

此名最上幢莊嚴憂拏羅

遍。亦得 已。即獲一切富樂受用等具。若有執此實幢 剛寶幢、諦视持誦一洛叉數。後得寶幢成就 復次宣說成就之法。行人應當依法安立金 嚴飲食受用。諸財物等持悉獲得 設有未成就者。 者、得與金剛寶幢菩薩等無有異、如上所說 一切事最勝。所有與珠摩尼。衣服莊 若能於此本部大明持誦一

此名大三昧 *邪無能勝幡幢儀軌 時極喜根菩薩歷訶薩。 若有行人修是法者。 我今於汝大儀軌中。 白金剛手菩薩摩 於一切時常得歡 我亦授與大歡

賀司必理即金處迦司理計司三四四四四四 唵引賀賀賀 賀 ÷ ٤Ď t說大明 $\Box$ 一句摩 賀川 퐌. 彌三合帝ガニ 擪

是安布曼拏羅已。然後金剛阿閦梨結歡喜 印。入曼拏羅頂禮賢聖。次結請召印誦此請 方安四菩薩。謂金剛手菩薩灌頂菩薩等。如相。中安金剛喜菩薩三手結緻喜印。於其四 於其中間作四方曼拏羅。 復次說此曼拏羅儀軌。 依法當畫外曼祭羅 **头狀齊平額如麼**

召大明日 必哩二合多酚儞滿跃 滿馱三薩哩 合目欠明鉢雕三合吹引舍野畔引三薩哩 確引壓賀引賀引装 阿引野引門國一句薩理縣三 彰二合娑引馱野呼引四賀賀賀都五 **聯三台河哩** 願ニ合

內自了知心大歡喜由是。出生喜法成就。 已授此三昧碩日 後弟子亦依法結印。 次復持菲入曼拏羅。入 然

晦引薩哩 聯二合阿哩鉢 麗二合捺賀切一 **復授此大明日** 常。開喜眼喜言寬 當於喜悲二法中 即得一切皆平等 無怨無親無苦樂

供養 此名金剛歡喜曼拏羅

聖授與歡喜。

授是大明已。然後令弟子除去面帛

如上所說設有未成就者。 喜悅而持誦百千數。然後得成喜根菩薩 復次宣說成就之法。行人應當依本法儀, 若能持誦本部 夫 作

> 此名大三昧*邪金剛明一遍;亦能發生一四 切教喜 数喜儀軌

佛說祕密三昧大教王經卷第三

傳法大師賜紫臣施護等奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 部譯

立故 爾時舉觀自在菩薩摩訶薩。自愈剛手菩薩 獲得一切如來大自在法。 摩地法"何以故由能觀想此三摩地故。即能 王。 所有我得觀自在名。 摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與三 亦從如是法中所建 而爲一切三界法

明日 時親自在菩薩摩訶薩。 蓮華右手結開敷印。 說此入三摩地法門 即現高舉勢。 "左手執 天

頂禮賢 婆腳薩捺引四 等引職哩那二合里 波 野O三合帝引9二 唵引野他引囉 訖 多二合媚髮的格二合驪川 答引職室左三合尾尾撞三陸但二合他引成度引 瓣引 薩

金剛弟子當結金剛喜印而爲 今此大明三摩地法門。 是人速得一切成就 若能依法諦觀想者。

中心應畫八葉蓮華。中安金剛眼菩薩。 復次說此覺拏羅儀軌。 莱位安八持蓮華菩薩。 於外四隔當安梵王那羅延天大自在 依法當畫外見拏羅 如金剛手菩薩色相 於八

佛說秘密三昧大教王經卷第二

→動* 8三二二⊜ 8端無關⑥ 0三二二⊜ 6(五<u>)―――</u>*

講召印 剛 天 阿闍梨。結大蓮華印入曼拏羅, ·F 面賢聖。 誦此請召大明日 如是安布曼拏羅巴。 入已復結 然後 企

後引駅野八薩理鑁三合婆引駅野鉢納輪三合 野館引五莎婆辦成報引六尾成報尾成報七 瞻四摩賀用鉢訥壓二合賀 娑 多川 解路引 迦 摩三台三摩明地三薩哩聯三令惹識提那等場話 ||羅一句尾說 ||鳴月播 ||野り係二||韓日||曜二合達||里 庵の鱒日驪三台記の旧曜! 财路 枳帝說

復持蓮華入曼拏羅。入已授此三昧頭曰 誦是大明已。然後本尊來降。隨其福德爲現 切成就事等" 然後弟子先作蓮華三昧拳

復授此大明日 於一切處心常離一切自性皆清淨 **染淨二種分別相** 世間若情若非情

唵 川阿戍提賀那發吒 -一半 句音

拳印而爲供養 禮賢聖。以所持華安置填中。後結蓮華三味 授是大明已。然後令弟子除去面帛。內心敬

此名普遍曼拏羅

靡地王。 界中而得自在。與觀自在菩薩等無有異 復次宜說成就之法,行人當造餐像。依本法 儀畫觀自在菩薩。於其左右畫八如來等。 持誦 行人於婚像前結大蓮華印。 「年後功行成已" 即於一切 心想三 加 世

富樂 了知 上所說設有未成就者。 及持誦本部大明一 一切法能作 遲 山切 亦得 但能入此曼拏羅 隶 一切成就一

> 切法門。 大明日 訶薩言。 爾時金剛輪菩薩摩訶薩。此名一切世間自在儀軌 能入一切曼拏羅。得一切法不空成就。 一若有能誦本部大明一遍者。是人即 我今於汝大儀軌中。 白金剛手菩薩摩 我亦授與入一 郎說

復畫金剛界金剛輸金剛實 哈司解目 羅三合作 訖醒三合件 引嫁 復次說此曼拏羅儀軌? 發心轉法輪菩薩。 四大菩薩一名大勇猛二 應當依前量拏羅法 於其輪中畫総

隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩。 如是安布曼名一切印主。三名大三昧四名大成就主。四 **拏羅已。然後金剛阿闍梨。結金剛轉輪印猶** 上轉。頂禮賢樂已。次以二、手頭指如鉤。作金 如電轉,入憂拏羅入已右旋。即以前印於頂

呼引五時引件引件引件引六 引鑁引件引四婆引馱野薩哩騎二合 悉提孕二合 引叶引三宋特鹏二合那野薩哩嚩二合三摩*焬 合吠舍野薩哩嶼二台母捺羅三台引 說被引件 薩哩 勝二 仓壓賀引薩怛鑁三 仓赐 吽引三鉢 驪二 喻引願日曜二合作訖縣二合 迦哩沙二合野一句 剛轉輪請召印。誦此請召《大明日

羅 中後乃得成大金剛阿闍梨。 誦是大明已。 大金剛阿闍梨加持而住 金剛轉輸印。 **天已授此三昧碩日** "然後本尊來降。彼阿闍梨即得 復以二手捧持妙華入曼拏 由先得入此儀軌 然後令弟子亦

若能月日或一月 勝供養隨力能 供養曼拏羅最勝 或復滿足於一年

引沙婆引轉成\\$引龍曜

此名金剛輸曼拏羅 聖授與金剛輪印。即用此印而作供養 授是大明已。然後令弟子除去面帛。 阿 ·鉢驪二合吠引含那件句® 授 此 大明 曰

頂

禮 賢

羅四滿集會。然後得成執金剛尊。或復得成 潚 密印。一 大明持誦一遍者。是人即於一切大士諸秘 纔發心轉法輪菩薩。 叉若行人能於此本部 明一洛叉數。功行滿已。獲得一切最上曼拏 曼拏羅中。於拿像前旋繞而住,持誦本部大 舉羅。隨其所樂分量大小。依法安布已。當入 復次宣說成就之法。 切三昧一切成就。一切事業悉得圓 行人應當作金剛 輪曼

果 此名大成就入供養儀軌 雕 業。復能息除一切罪累所作成就、 密句。若有行人修是法者。 訶薩言。我今於汝大儀軌中,我亦宜說正法 爾時金剛法菩薩摩訶薩、 語嚴障。 。即說大明日 乃至得成阿耨多羅三藐三菩提 `彼入能成一切事 白金剛手菩薩廉 速得圓滿

正法輪印安於頂上。 復次。說此曼拏羅儀朝 依法當書外曼拏羅。 禮賢樂。以二手頭指 如是安布曼祭羅已。然後金剛阿闍梨。結轉 中心應畫大遊華輸 喷引莎婆引轉成馱引薩理轉二合達理摩二合引 。誦此請召大明日 輪中獨安正法輪菩薩 **入曼拏羅全身委地頂** 頭節微屈如鉤成請召

6薩達哩摩二 ●設此=||完設卿 ●二=-

馱野四薩咀轉二合播引播引 鞠 雕 拏引那引舍 合野引瀾三 乙 曜二合場中引二伊 帝列 薩理聯二合 沙鉢羅二合牌哩多二 達哩槍二音輸引

復授此大明日 阿闍梨相入曼祭羅。入已授此三昧頭曰 了諸法自性本來清淨。然後依法令弟子。 誦是大明已。然後本尊來降。 彼一切種常現前 佛世奪常所說 此法即是不空聲 斯大法句爲最上 能令阿闍梨覺 如

暗引摩羅引訖曜二合摩一句

鷝 授是大明已。然後令弟子除去面帛, **次當授與正法密句。然後乃結正法密印** 頂體賢

此名正法輪曼拏羅而爲供養 若能於此本部大明持誦一遍。 輪菩薩等無有異 薩。 慳嫉忿恚輕慢。瘧疾繼繞鬼魅執持。印法禁 切業障。惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱。 不限遍數、乃至功行成已。現生得與轉正法 法 復次宜說成就之法。 輪曼拏羅 於其中間 如是安布曼拏羅已。 如上所說設有未成就者。 行人依法隨應粉畫正 獨安本尊 正法輪菩 ` 行人依法入壞持誦 是人若有一 貪愛

此名金剛正法輸儀軌 瘦等 一切惡法皆得銷

制鰲怖迷亂:鬪戰諍訟諸惡幾惱。

乃至實與

爾時金剛無言菩薩摩訶薩。 誦法門。若有行人於此法中持誦一遍者。是 摩訶薩言。我今於汝大儀軌中, 白金剛手菩薩 我亦授與持

大明 卽 得 切 成就 N 蒨 切殊勝事業 ęр 設

賴賴賴賴

靠 側成請召印。翻此請召大明日 闍梨 結數珠印入曼拏羅。膝輪著地敬禮賢 手持數珠。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿 復次說此受拏羅儀軌。 畫四方曼拏羅相。 。以左手頭指微屈如鉤。右手作拳安於腰 中心獨安金剛語菩薩。 依法當盡外受拏羅

竜引駒日曜二合 願引左引野引係一句悉敬二轉

就法。然後依法令弟子。亦如前結印入曼拏 誦是大明已。然後本尊來降。爲施金剛語成 羅。入已授此三昧頌日

誦已無取亦無捨 日の月清旦常持誦 大明數滿一百八 心住最勝眞實理

吃引母引迦沒雕二合多瞬◎一句 復授此大明日

手菩薩。爲施一切最上成就 復次宣說成就之法。行人依法於本尊像前。 此名真實持誦曼拏羅 **骅授與數珠。亦復如前而作供養** 結金剛語印持誦一年。 授是大明已。然後令弟子除去面帛。 功行成已即得金剛 頂體賢

如上所說設有未成就者。 名大三昧。邪無言儀軌 持誦一遍。一切所作亦得如意 若能

於此

摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與自 此 時金剛巧業菩薩摩訶薩。 Ħ 金剛手菩薩

羯磨法。 事業速得成就。即說大明日 若有行人修此法者。 是人所 作 切

哩轉二合呼引五姿裁鑁與日曜二合葛哩慶二合 野四轉日贖三合爾聖三合參爾聖三合參尾酤 囃ニ合装の駄野三薩哩 鑁ニ合鉢 哩三食爹布引惹玉呬也*;[金尾濕嚩三合鹏 日 確引 靡賀引 職多引 毘尸引迦 — 句 曜二合姿引祭 **奉観帝** 儞

爲供養,次當依法結請召印。誦此請召大明 笑。七名妙味八名時分供養。如是安布曼拏 內遺金剛八曼拏羅。中安金剛巧業菩薩。 $\Box$ 妙華入曼拏羅。 羅已,然後金剛阿闍梨結嬉戲金剛印。復持 潍頂'三名稱讃四名旋舞。五名嬉戲六名戲 其八位安八供養賢聖。 復次說此曼拏羅儀軌。 以身上分作金剛旋舞相而 一名妙樂二名金剛 依法當畫外曼拏羅 於

羅引尼阿引成七 酷膽酷膽不婆引 馱野婆引馱 呼引摩迦哩摩二食尼彌引六勞积迦路引姑多 賀引騎日曜二合 馱曜引 鉢雕二合 吠引 含此引三 滿駅轉尸引酤贈四摩 職二合 帝賀多引成一句葛理廢二合野引係弱三 吃引轉日 日 照二台尾濕轉 日二台 謨引 阿引力 加州引五 尸引 伽噶二合 伽引鉢

本部大 中所現群瑞。後依法令弟子。 誦是大明已。然後本尊來降。 拏羅。入已授此三昧 頌 亦如前相入曼 如前大曼拏羅

金剛手等諸聖尊 利利他事悉成 隨共力能伸 日日常獻諸供養 孝敬 阿引六

6[3]]-

復授此大明曰

四月台三 化甲酰甲酰甲酰二合 布里港里班月台三

姜辛去授是大明已。然後令弟子除去面帛。教授供

此名金剛巧業曼拏羅

復得一切如來施諸巧業成就 一 念剛用年。功行成已。得與金剛巧業菩薩等無有異。 一切身人復作金剛遊舞秘密供養法。 隨應持頭一 誦是大像前隨力獻諸供養。供養本尊及諸如來。行 引壩七復次宜說成就之法。行人應當依法。於本尊 引那五

侵繞。即說大明日 剛部中而得隱身。 何況能有諸惡魔等敢來護法。若有行人修是擁護法者。即於一切金訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦爲說作擁爾時金剛護菩薩摩訶薩。 白金剛手菩薩摩

羅巴。然後金剛阿闍梨。結金剛甲胄印入曼格,三名金剛法四名金剛拳,如是安布曼拏有光相映密而現。中心安置金剛護菩薩。四有光相映密而現。中心安置金剛護菩薩。四有光相映密而現。中心安置金剛頂二名金剛毫萬,三名金剛法四名金剛斯里羅二合迦牌左一句轉日哩二合 臨門壓賀引觸日曜二合迦牌左一句轉日哩二合 电引壓賀引觸日曜二合迦牌左一句轉日哩二合

明那五举义举义格六俩参鹏日曜三合举义吽摩司野引係的摩賀引嚩日曜三合 馱曜三摩曳塞里轉三合 但他就多 引 築叉 迦丹竭曜三合整 多二摩賀引末羅膊日曜三合 迦嚩左野引 係三條理縣三合恆埋期二合腹壁引拳叉 拳引压输二合

一切擁護此善護 汝應當作擁護事當於怨親二分中 常行平等堅固慈

金剛被甲護身大明日授是大明已,然後令弟子除去面帛。復授此唆引薩哩關二令但曜二令薩野一句復授此大明日

晦引陟 林二台

| 供養|| 供養|| 供養|| 供養|| 一切曼拏羅、皆用此甲胄大明而爲|| 今此 大明能盡三界 悉作 擁護及得 一切敬

死,即滿百千遍。即於現生中身得堅固不老不,也不宜說成就之法。行人依法持誦甲胄大

三業。而爲結界及結曼拏羅界、獲得一切最明持誦一遍。 是人能作一切金剛擁護金剛如上所說設有未成就者。 若能於此本部大

入已頂輪著地敬禮賢聖。

次以二手

頭

路甲胄法

○ 一 で引縛日曜二合薬叉1句嚩日曜二合能瑟吒二合 一 修是法者。 善能調伏諸惡魔等。 所作降伏速保三 一 汝大儀軌中。 我亦授與勝調伏法。 若有行人條三 一 汝大儀軌中。 我亦授與勝調伏法。 若有行人條三 一 汝大儀軌中。 我亦授與勝調伏法。 若有行人原 一 一 晚名一切最上擁護儀軌

三步引多悉底。三合那薩帝那則野引四七伊四五河底勞捺囉三合室赞三合努引跛野引諾迦六薩哩轉三合薩埵尾那野那引哩他三合恆。網合藥三合薩哩轉三合恆他引說多嚕卑引毘藥四合與門合薩哩轉三合性他引說多嚕卑引毘藥四合 默騎日囉三合藥 叉郝郝潘則野一旬骨聰二合 默騎日囉三合藥 叉郝郝潘則野一旬骨聰二合 默騎日囉三合藥 叉郝郝小

(諸邪惡所怖)

又於一切魔怨及諸惡有情

建職二合引 野十六薩哩曜三台納瑟咯二合件切十係係係係 四鉢左十五尾那曳引鉢雕二合底瑟蛇川合波 四曳引命四怛縣引命薩野十二賀那十三捺 賀十 **解二合馱臟訥瑟吒引。但迦母引栗帝二合引伊** 헳日 啊朝日曜二台祭司 叉娑十伊啊磨賀引轉日 醒二合賛 拏九伊 躭

藥叉0印。復持妙華入曼拏羅。入已授此三昧 金剛尊等無有異。然後依法令弟子。結金剛 閣梨先生佈長。後即離怖身毛喜麼,得與執 誦是大明已" 然後本尊來降爲施成就。 時阿

應善護持諸佛教 復常警覺諸有情 清淨一切魔怨境 救護衆生義亦然

供養 結大笑印頂禮賢楽。 是大明己。然後分弟子。除去面帛置所持華,暗引騎日囉二分藥叉昆引沙野毘諭二合引授 復授此大明日 復結金剛利牙印而爲

此名攝伏諸惡曼拏羅

薩像前。 誦一遍,亦能警覺調伏一切邪教學者。能使 如上所說設有未成就者。於此本部大明持 成已。得成金剛手菩薩。善調諸惡者 復次宣說成就之法。 一發起瘧毒等病。持諸惡者或令止息。及能 切作阿吠舍。及令旋轉動搖發語言等。又 一切鬼魅執持者。悉得解脫,復爲作罐。亦 "如前結印持誦大明" 一洛叉數功行 行人依法於金剛手菩

有情 中 或 縛。或遺調伏或使愛敬或令適悅。乃至盡 或令生驚怖或印法攝持。 界悉使調伏普盡。 一切事業皆得成 或作鉤召或解

此名金剛喜志大儀軌

金剛。卽說大明日 得一切最上成就法門。 爾時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩。 授與一切印法。若有行人修是法者。不久當 于菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦 復得身命堅固猾如 白 金剛

吃引煙賀引蘇珂與日曜二合三學曳引3四日 **吽引鑁可呼引二**

此曼拏羅、中心安置金剛拳菩薩、周匝復畫 作 普遍照耀"如是安布曼拏羅已。所有阿闍梨 諸曼拏羅中。一切大士各各標幟。有熾焰聚 復次說此曼拏羅儀軌。如大曼拏羅相。當畫 及弟子。皆用金剛三昧拳而爲印契。餘諸所 作隨其力能 一切法用。悉如大曼拏羅廣儀軌說。此 ф

此名一切印曼拏羅

命堅固 中,得成金剛手菩薩。成就金剛三業,復得身 他亦得見。如是功行成已。行人自身於現 結金剛大三昧拳印。 復次宜說成就之法。 諸大士皆悉來降。是時行人自得見諸如來 已。然後結前即亦爲請召。即時一切如來等 持誦。本部大明百千遍 行人依法於本尊像前

說 如 上所說設有未成就者。 若能於此本部大明持爾一遍。及入此曼 如金剛手菩薩所

> 能勝一切成就 拏羅中間 亦能 善作 切 事業。 及得不空無

復次頌曰 金剛薩埵大無畏

即同稱彼諸佛名 若求成就若供養 於彼一切如來中 及同供養彼諸佛 切處爲大主宰 稱金剛薩埵名 足如是大樂法

彼人得成執金剛 若人得此大儀軌 即與諸佛同成就 及得秘密異質門

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 說一切如來不쫀無能勝三昧降伏大樂法門 開諸菩薩如前。

已。復說此項日 勇發利益衆生心 **卼空無住復無邊 廣利衆生無懈心** 如是菩薩眞大士 菩薩最勝悲願力 不入涅槃善所行 菩薩願力能清淨 魔輪迴中常不怖 教度衆生無等比 乃能久處輪迴中 而 切精進善所作 彼輪迴亦如是

當知往昔前前世 根本無性最 初門 諸儀軌中首先說 秘密大樂善成就 切皆令得清淨

以彼一切衆生生 往昔賢栗奪 最初儀軌名大樂 我金剛薩埵是

彼

此名一切如來不定三昧大儀軌 廣

真實儀軌投所授 及餘所起貪愛者 **今此天中天子衆** 常生貪愛放逸心

衆生由彼所生故 我得具足妙樂性 後爲一切世界主 及諸世界最初立 切衆生從是生 切 欲貪皆遠雕

> ○本二大会会 ●印二郎®伊奇 ●四二句会。 一句意

水

我說 所有十方世界中 普觀世間悉清淨 彼衆生法了知己 雖復利樂諸世間 無衆生相無所度 若不利樂諸衆生 主宰造作寂静已 大明秘密句 現住一切話如來有所著因喹地獄 無佛果求無所證 猶如虛空無我相 若生若減皆遠離 警咒諸佛哲雲集 常觀筌性而寂然 然起利樂衆生事

大明日 鍛り呼り二蘇飋多薩怛鎫三合 竜引摩賀引蘇珂願 日 一句 嫋畔引

所說名大三昧*邪 隨說如是大明時 我以諸佛加持力 清淨諸欲善成就 而彼諸佛加持力 於彼賢劫中出世 從彼佛所傳授 是諸佛賢善性 有諸佛大愛法 普得 一切妙樂法 即顯諸佛大高勝 秘密法儀于今說 **其佛名號拘留孫** 故說此劫爲賢劫 及彼諸佛大樂法 從我最上法身出 從佛最上化中生 切世間得大樂

晚引摩賀山蘇珂 䴘 日 驪二合薩埵 微笑。重復說此大三昧*邪真實大明曰 初妙樂大金剛杵。作勇進勢安自心。問熙怡 等衆。悉表示故。左手作金剛拳,右手戲鄉騰 爾時金剛手菩薩。 彼大三昧真質理 欲令一切諸佛菩薩大會 能施金剛大樂法 一句瞬時引

黄赤白黑當隨方

各執本部標幟等

真實三昧頌日

諸佛常住妙樂法

一切從是大樂生

應當尊敬如父想 即金剛手大樂門

說是大明時。 鑁引呼引二蘇聯多薩怛鑁三合 输 摧破 切外道邪教 一切諸佛心皆陰動 以離貪金

禰隃賀半當安置

新等隨應諸標帳

大士 生適悅,合掌頂禮金剛手菩薩。 是時彼天帝釋天主等諸天衆。 哉希有吉祥勝尊。 快哉清淨諸佛法中最上 。作是讃言快 歲皆數喜心

佛說秘密三昧大教王經卷第三

佛說秘密三昧大教王經卷第四

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 傳法大師賜紫臣施護等奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿鄉 又復宣說妙樂金 部譯

剛秘密大曼拏羅頓日 內外曼拏羅相分 諸佛寶鬘等莊嚴 面現喜相身月色 結加趺坐具威容 或 中 菩薩前後及左右 用雕鏤或鑄造 心依法安本尊 執金剛杵高舉勢 或塑或畫當隨應 依法應畫四大士 及諸瓔珞爲嚴飾 赫奕焰光遍圍繞 所謂金剛薩埵像 悉依大曼拏羅 法

外隅色聲香味質 輪隅復安四菩薩 左安欲自在樂堂 後安念金剛大雲 右安枳里枳羅拿 前安意生金剛霆 現彼金剛高舉相 歷立仙幢表刹相 現踰始多善愛相 勇執金剛器仗相 香華燈塗供養會 四門鉤索鎖鈴等

哩二合沙也二合鉢 驪二合吠引舍 三 摩 曳り哩 三摩野摩耨播用羅野八伊沙怛網二合阿引訖 野轉引枳啊二合多 嚩 日 哩二合昆踰二合婆試 向尸引端嘎二合摩賀引三摩野 怛 埵 摩 耨三 孕二合彌鉢曬二合野蹉七過怕曬二合曼拏梨川 鑁那那引爾爾馱 那薩埵六合薩哩喇三合悉提 摩三命驪二鉢曜二合沒煎鉢驪三合沒預三蘇曜 临引摩賀引蘇珂 艣 日 多隨但鑁三合三摩引吠引含四薩哩懶二台巡引 左手爲拳右如鉤 入已先當週頂體 著赤色衣淨莊嚴 布壇場已作法 隣外復安四賢瓶 者 羅二合薩 捶引野引啊 飾妙華鬒香塗身 成請召印大明日 **大作金剛嬉戲相** 捕 入堩應結高舉印 金剛 t 枝滿盛·

日 說是大明已" 鉢乃司十陽畔引鑁引呼四十 復說企剛根本 無 性 法 闁 頌

聯二合特牌三台縣尸引 羯 暋 彌昧母捺魘二合

於腰側。左手持華入曼拏羅。入已授此秘密 然後阿闍梨令弟子依法。 **隨樂妙樂即真質** 然後本尊大金剛 以其實理而 切自在法成就 **右手作金剛拳安** 警說

復扱此大明日

吃引蘇聯多轉 日 羅二合發 氏平苔 手三昧者。我以不空明咒當作摧伏。令彼 授是大明已。復與誓誡言。若有達越此企剛

●同二関®免

入壇印。 魔三合那引摩呼引三 暗引轉日職引 提 鉢 賢聖 次當授與五智念剛杵。然後乃爲授其切生中皆悉破壞。如是言己。令其弟子頂禮 何。以故此名金剛薩埵大樂法故 欲。一切上味飲食華鬘、諸妙樂具所應受用 眞實之言。又復修此法者。隨其力能隨所樂 智慧成辦一切事業。如上所說。皆是金剛手 而來侵燒。設便造作諸非橫事亦得成就。 最上果報者。所謂獲得諸隱身法。不爲惡魔 剛灌頂。作是灌頂時。所有本部供養法本部 得大樂甘露金剛水。 若作灌頂法時。 彌二摩賀明蘇珂驥日 灌頂。作灌頂已。復爲立名金剛灌頂,即誦此 此名金剛妙樂曼拏羅 者。常悉安置奉獻本母。或自受用皆無障礙 金剛灌頂大明日 現生若得此法者 隨入一切增場中 。所言金剛灑頂者。謂於一切曼拏羅中。獲 復次我今當宜說 大士所說常諦聽 一切滕成就邪。復得一切其足增長一切 利無邊路衆生 求本尊成就者 是菩薩諸大士 及抛華等事皆如本法說。 誦此大明隨稱彼名而用作 灌注心頂故。說名爲金 庭 囃二合達 曪 所得果報悉最上 埵 句何 當住妙樂勝境中 不入涅槃善施作 彼 畢竟常住成就法 卽 虔輪迴而不著 能成就畢竟常 ·得金剛大樂法 係引轉 距詵 復次頌 左引 況 П 殊勝願故隨應答此祕密法門 尼奪以秘密義俱問金剛手菩薩摩訶薩言 爾時最初集會彼諸如來通達一切教者衆 此名最上秘密大三昧@邪真實儀軌 爾時金剛手菩薩摩訶薩爲欲圓滿一切如 大三昧*邪真實理 所言最初歌音者 諸勝成就若欲成 後成大執金剛王 法中隨力用莊嚴 **令修行者現生中** 此等真實秘密門 何人不得成就法 云何本尊成就法 香華燈塗供養儀 云何最初金剛杵 云何金剛阿闍梨 云何當說曼拏羅 汝說最初妙歌音 若入憂拏羅中間 如是一切所欲心 作持誦事表了已 後結秘密大印契 秘密供養普獻 具實曼拏維法用 我金剛手秘密心 云何秘密供養事 云何解說彼印義 切成就悉令成 煉 常得一切大成就 作大鉤召而廣集 乃說吽字爲歌詠 此表初義或表愛 隨諸所問汝應說 所作一切成就事 入者當得何果利 汝具大慧今常說 而彼歌音何所表 得已不老而不死 得金剛手勝成就 次詠妙樂金剛歌 最初以此爲妙歌 尠稲者得又云何 是中隨應分別說 而爲一切標幟相 及彼金剛供養法 云何結印及成就 **金剛賢聖衆園繞** 是故以此表大愛 云何持誦及法用 一切成就自在樂 稱大明獲大樂 切最上皆成就 來 Æ. 所言最初金剛杵者 此答第四 所言金剛阿闍梨者 此答第三問 所言曼拏羅者 此答第二問 所言大三昧 "邪真實理者 此答第一問廣如大儀軌中說 大三昧*邪異實等 是故善。具淨信財 當知五欲大箭者 此卽聖大阿闍梨 金剛薩埵心明等 金剛阿闍梨無等 最先自入勝增場 踏佛菩薩普集會 隨處隨說如儀軟 彼求战就久難成 若不解此眞實理 金剛真實性所持 如是最初器世間 金剛大樂普賢身 即彼根本無性法 而此最上大三昧 彼火金剛大薩埵 安立執金剛大尊 入者所得諸隰報 大金剛智所安立 大曼拏羅分別已 出生大樂成就知 諸 此名阿闍梨正行 諸成就中悉無疑 共立金剛薩埵名 誦洛叉數得成就 先自灌頂後廣作 心曼拏羅為最上 後當隨應分別說 此即名大曼拏羅 彼諸大士依法基 若具信者速成就 又不能具淨信財 及彼衆生諸心行 是為三昧真實門 隨同行人同所依 三界同悟本真覺 日生大樂成就法即是五智金剛杵 切所作亦如是 IJ 切諸佛不遠越 **致最上成就者** 妙樂成就者

復

法

日

所言解說印義者 此答第五問 此答第五問 此答第五問 此答第五問 此答第五問 此名最初金剛杵 如似五智金剛說 明本有大光焰 出現忿怒藥叉衆 此名最初金剛杵 如似五智金剛說

以方便卽普攝持 能成一切成就事世間所宜化導法 隨應為說成就事以此供養諸聖賢 獲得三界中最勝

爲施成就勝法門

怖彼或破三昧法

不以菩提爲所求 當知印義亦如是成佛爲利衆生故 發起一切方便事

所言結印者

此答第六問

吃引轉日囉三合滿馱怛囉三合 吒^{平香}一稱大明隨掣開——彼金剛縛大明曰一十指堅固安於心——二手後結金剛縛

復次寬說諸秘密印相 以怛嘎字爲等引 堅固眞實成就中 以怛嘎字爲等引於諸印中用此縛 能作自•化成就事

二髀間。成金剛欲自在菩薩印

「說諸法語印。 先以畔字爲妙歌音。 後當宜

此中大三昧*邪印幷儀軌者次第今說此印若結一逼已 後諸所用隨應結

說法智印明所謂

前畔引賀引阿引

中以十指頭相交。右手大指屈入掌中。與左 金剛掌。後以于指作縛名金剛縛。即於此縛 其三昧*邪印者。先當十指平掌,緊實相合名 金剛薩 **隨應標幟及印儀** 得諸成就自在門 成此金剛薩埵已 成就身語心金剛 右手戲擲金剛杵 結加跌坐如本儀 先以左足而届! 若入供養印現身 又復身語心金剛 **若依本法結大印** 埵 加 頂 趺 隨得供養。及瞻仰獲得最上勝成就 此是金剛薩埵相 左現高學自在勢 隨其形像隨分量 後有日輪圓光相 頂戴諸佛最勝冠 **火以右足壓於左** 悉是金剛薩埵相 所作成就皆圓滿 成諸佛或菩薩 切 成就 法 [相應

復來不改前印。以二中指屆入縛中。二大指手大指相合成印

又不改前印二中指如鉤。作勇進勢安自心竪立如金剛杵相"此名妙樂金剛印

成金剛幢菩薩印。 又不改前印作有力勢安印。又不改前印以二大指相觸。 成金剛枳里枳羅菩薩前印以二大指相觸。 成金剛枳里枳羅菩薩 人掌中指面相向。成金剛眼菩薩印。又不改金剛縛以二頭指如鉤。二中指與二大指。屈問名大樂金剛印。從此印中出生四印。即前

頭指如鉤。二無名指入掌中置二大指處。復證諸羯磨印,此中先以二手作金剛縛, 作一切不空成就事業頂禮一切賢聖。此印亦名大三昧*邪大印。能 以嬉戲及金剛高舉相作旋轉勢。 掌。捧持華等先置頂上。徐徐而下作嬉戲相。 舉盤旋復作嬉戲。 如立幢及高墨勢。後以金剛拳猶如電轉。 其印以二手先作金剛拳。 二条 次第獻諸供養。後作金剛旋舞秘密供養。又 大三昧攀印。此印結已。復從羯磨攀金剛攀 。出生金剛薩埵菩薩高舉印 然以二手作有力緊密合 '如勇進射箭勢。 而復觀視 升 次 成

二頭指如圓光相成印一切如來金剛縛。二頭指如鉤後復磔開。彼印。其印先作無畏坐身分平正。後以二手作復來 宣說一切如來 最上身 金剛界 大自在

金剛拳。依本法結此名羯磨縛印 及以二手作內。 捻二大指名三昧金剛寧印。 及以二頭指向以二頭指如鉤名中金剛印。 又以二頭指向以二頭指如鉤名中金剛印。 又以二頭指向開名為輪印。 又不改前印印此頭指等亦名開名為輪印。 又不改前印即此頭指等亦名開名為剛炎路印。 又不改前印如轉衣

U化=他⊜ Ø及二即题

復次宜說諸菩薩心印

此中先以右手作如來拳。 揖 小指如刀相名金剛寶印。 金剛手菩薩印。又以二手作金剛忿怒指,二 相觸印。復以二手作拳。二頭指如鉤。二小指 手頭指各安学心。 餘指展舒而復相觸名手 復以二手作戲電歌舞。從頂後下散。然後二 方轉輸印。復以右手握左手五指名數珠印。 相名三*幡印。復以右手大指。捻中指甲名四 名善哉印。或如寶形亦名火焰出現印。 頭指名念剛拳。若用頭指如劍相如鐶相亦 蓮華印。復次此中屈入大指名如來攀。竪立 掌。二小指二頭指磔開。 二手作金剛拳。左手大指竪立。右手如三°幡 作四門相名灌頂印。 又以二手作緊密合 如四葉蓮華相名大 "左手作! 又以二頭指二大 念怒指。 復以

復次宜說諸心印中羯磨法用。 念智相應。後隨其力能而求成就。如是等印。 心印時。應持誦本部大明一遍,當與本尊隨 相捻。向外而轉名利牙印 於 一切儀軌中求成就時。 日日應當依法結 行人隨結諸

用 。即得一切最上成就 一切教中通用印相

復次宜說 得成就 此中身印有其四種。一者奮迅二者鉤召。三 能作一切敬愛鉤召破惡等法。 者作阿吠舍。四者作播多那。若結此等四印。 於刹那間卽

語印有四種。是即法智印明所謂

惡吽引件關一句 等印明。能作 切阿吠舍等諸成就 法

> 苦。此等四印能作如上四種成就 二者能攝他心。三者作諸義利。四者息除諸 墜破壞斷滅等事 二下三打四持。 復次金剛印亦有四種。所謂以金剛拳。 印有四種。 , 此等四印。 能作一切升學沈 者一 心逼入諸身廣作敬愛。 一舉

四者兩目不瞬堅固視。此等四印。能除一切 觀視印亦冇四種,一者戲笑開舉金剛視。 者瞬動刹那光明視。三者顰眉大惡忿怒視。 瘡毒執持等苦 _

ĦĮ 復次一切印中若結大印。即得最上成就, 降伏大印。觀自在菩薩大印。 大印者所謂金剛手菩薩大印。 '即此大印亦是三昧*邪印 **虛空藏菩薩大** 諸如來金剛

即 捐 復次二手作金剛拳。 此中金剛手三昧*邪印者如本法說 "右拳向内安於本心。名一切如來三昧*邪 先以左拳向外竪立頭

三昧*邪印 期剋相。此名金剛降伏三昧*邪印 又復先以右臂曲如環相。 如四葉連華相。 又復二手作緊密合掌。二小指二大指磔開。 此名蓮葉部中觀自在菩薩 左手竪立 ШÜ 指作

藏菩 四門相。從三昧心起於灌頂門住。此名虛空 又復二手作金剛縛。二頭指大指垂下。如開 薩三味*邪印。 彼彼復有法智印明所

唯引阿引阵引紇哩引 但第二句引 (羯磨三 酥 邪印 依本法結

出深妙聲如鼓音

此

剋相名金剛拳。蓮華部中蓮華拳者。以大指 切如來羯磨拳者。 手菩薩羯磨拳者。即是金剛拳。 復次宜說諸菩薩心印中羯磨拳。 拳。所有餘合用印。如諸儀軌中標職而結 大寶三昧拳及金剛寶拳。 相並捻中指甲名蓮華等。實部中寶學者。 如來學。金剛部中金剛拳者。竪立頭指作期 即前金剛拳屈入大指名 依法結已即名實 如來部中 此 中金 如

此答第七問 所言印成就者

行人日日清旦時 本尊根本心大明

依法持誦滿百遍 應結大印求成就 切事業依法作

復誦吽字妙歌音 然後持誦小心明 利那即得印成就

此答第八問 所言秘密供養者

若增若減當隨應 秘密歌舞大供養

所作皆成獲妙樂 金剛薩埵成就

上下旋轉復觀瞻 又言金剛供養者 如 切衆生得成就 彼諸教中所說

一切の時求成就

所言本尊成就者 此答第九問

所言持誦及法用者 世間所行諸衆生 當與本尊法相應 爲 利益故常持

此答第十問

離金剛語而持誦 復令屠崗二相合

行人不動於舌端

當依諸教中法儀

即佛部持誦法 ●幡二烯⑦啄* ❷時二持團

從 從 從 改 我 企 剛 手 菩 薩 所 言 何 人 不 得 成 就 法 者

不清淨者不成就

切敬愛大樂門

所言云何尠福人得成就者此答第十二問

吡名大三昧*邪 大教 王一切儀軌中最上儀

爾時帝釋天主先說心明日

吃可轉日 縣二合母 怒 致二合薩 哩 網二合配

我此心明。若有行人依法持誦滿一洛义。是一片

此名帝釋天儀軌 悉得勝乃至一切種子苗稼滋生增廣 又能止除一切雷雹閃電等事。一切顕戰皆 人即得最上帝網成就,及龍請雨亦能止雨

此名天梵天王儀軌事業背悉回滿。及能成就諸護摩專人能作息災增益敬愛降伏鉤召等法。 一切我此心明。若有行人依法持誦滿一洛叉。是

としい月・号手子人な去寺涌帯一各叉。是薩哩駒ニ合捺寮那吽引ニ 確引摩引野引作訖囃ニ合娑引達野薩哩網ニ合爾時那羅延天主説心明日

已。即於世間得大自在作一切調伏之法。 乃至誦此心明滿一洛叉作一切調伏之法。 乃至誦此心明滿一洛叉、能即此入阿脩羅宮。能現一切幻化等事。能我此心明,若有行人依法持誦滿一洛叉。是

此名那羅延天儀軌

使動搖或令歌舞。或令迷亂或令破壞財物。 阿吠含或令作敬愛。或使共來或遺其去。或 類中誦是心明時。悉能鉤召或作禁縛。或令 找此心明。若有行人依法持誦滿百千遍。是 我此心明。若有行人依法持誦滿百千遍。是 發中誦是心明時。悉能鉤召或作禁縛。或令 極別帝璺』何議哩騎二令薩哩駒三合商真囉二 阿吠含或令作敬愛。或使共來或遺其去。或 阿吠含或令作敬愛。或使其來或遺其去。或

得一切天女及阿脩羅女生信重心。 呛引薩哩喇二合羅底羅引龍 悉較切身呼引● 爲阿闍梨。一切事業隨意能作。乃至功行成 找 爾時三十三天諸天子衆說心明日 已'一切最上成就法皆得成 乃 悉帝哩中得自在愛樂。 (此心明。若有行人依法持誦滿洛叉數) 切母鬼衆中得無能勝。 至 一切受用等物。 或令悉得隨意受用 復得一切人常所愛 於諸曼拏羅中得 於一切 卽 於

我此心明。若有行人依法持誦一遍者,是人魔魔羯羅摩三羅引摩野虎虎虎虎四衛引羅底尾邏引娑一句薩理轉三合迦引母三羯爾時一切天女衆說心明曰

重。及於天中而得自在

成就。 就勝成就法。共曼拏羅相四方四門。 印以二手先作金剛拳。 是安布曼拏羅已一金剛阿闍梨依法結印。其 嚴飾。其內復畫帝釋宮殿。中安世無釋迦牟 粉畫「種種質樹周匝莊嚴。 羅。當知此即世間儀軌。餘所有法是不空成 爲現身作愛樂事。 心所欲。即得彼來施諸成就,若滿四年已。彼 即得一切阿鉢蹉囉作大愛敬。 我此心明。若有行人依法持誦一遍者。是人 鴸 法安布。於外曼拏羅次第復安諸天等衆。 尼如來。十六大菩薩而共圍繞 蓋。復以彼天妙園生樹、 羅依法拋葬。後誦本部大明一遍。即能請召 一徐徐高起成金剛水印。復持妙華入曼拏 復說三十三天諸佛菩薩現集大曼拏 及餘一切所作事業皆悉 次二小指二大指相 及俱尾那曬樹廣爲 。竪立幡幢諸妙寶 如其方位依 如其行人隨 。當依法 如

結印持華入曼拏羅。入已拋華。華所寶處即 金剛薩埵等諸賢聖。 本學。然後阿闍梨授與三昧頭日 然後令弟子亦如前法

說是頭已又復告言 隨力常行孝敬心 切佛法僧三寶 從今已後一切所作皆 汝得所欲皆成就執金剛奪亦復然

此名三十三天現集會大量拏羅 爾時金剛手菩薩摩訶薩,於諸如來前, 加 上秘密大教王甚深法門已。 復爲利統諸

宣說

得成

衆生故。說此頭日 若有欲求成就者 說 投爲利益諸衆生 而彼大執金剛王 此秘密大教王 總集大三昧*邪 常得如意復作護 常居共頂作衛護 分一 當常發淨信心 切 教成 法 就

耳或否或夢中 說一切成就事 | 入諸欲受用等 有所求速阻滿 切苦悉銷除 常施一切成就法普集秘密大三昧 爲利未來諸有情 得衞護故無諸難

爾時金剛手菩薩摩訶 大會等衆。皆大數喜信受奉行 | 說秘密三昧大教王經卷第四 一切如來咸非歡言善哉善哉。 一切佛及聖賢 魔 說是種種秘密法 是時一切

> Ş 884

> > 此時中作成就事。

切

諸佛

切菩薩攝受於我。

·佛說秘密和經卷。上

e两天c譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護 等

略法中我當受行 法儀甚深廣大。云何此中要略而修, 遮那如來前。合掌語誠作是自言。世尊秘密 爾時金剛手菩薩摩訶薩、 遮那如來左月曼拏羅中依止而住 如來幷諸菩薩摩訶薩衆。悉於世尊大毘 察一切大衆。當彼如是稠衆會時。所有一切 毘盧遮那如來。從諸佛智三摩地起、普遍觀 如是我聞。一時世愈住一切如來三昧界中。 切菩薩摩訶薩梁皆悉圓滿。 住於世尊大毘 是時世拿大 於是要 盧 盧

妙月輸 **法儀甚深廣大。我今爲汝要略而說。謂若修** 合掌安自頂上,誦此大明而作護淨 白色大金剛杵。如是觀想已。 作已護淨。罰於古端想有阿字。共字想成淨 習瑜伽行者。 摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今善問秘密 爾時世尊大毘盧遮那 於月輪上想有吽字。共字復成五股 凡入含中先當觀想秘密文字。 如來" 行入當作金剛 **撒金剛手菩薩**

> 諸有未獲安隱者 未得度者我當度 普攝一切行周遍 發起無上菩提心

大明日 吃引·娑腳·二合與腳秫默川薩哩關二合達 一名可莎婆引膊林度可放呼四部切二合引莎婆引膊林度可放呼四部切 哩

是大明已。行人次當發響願言。

唯

願十

方

曰 提心。乃至當坐菩提道場堅固不退。又說

最初三寶攝受我 攝善法及攝律儀 願我即同三世 諸佛妙法及僧伽 此三聚淨妙 戒 願從諸佛相應生 饒益衆生戒具足 **最勝三寶垂加護** 願我受持悉堅固 決定當成正覺食

彼大寶部相應法 四種施法我常行 彼阿闍梨攝受我 金剛杵及彼印鈴 供養事業隨應作 大連華部中清淨 我攝受諸正法門 切餐願悉相應 出生無上大菩提 内外及彼三乘法 廣大最上金剛部 真實法中攝受我 三昧中起勝意樂 日日六時如是作 我所受持悉真質 大羯磨部中最上

住巴 歷地根本法門。行人應當結解定印。 薩摩訶薩。 爾時世尊大毘盧邁那如 明 亮。是即一切法本來不生性。 所有一切諸衆生 又復意中作是思念。 是卽於心有其蓋■障。 當觀諸法無我平等。若於諸法見有內 宣說普盡三慶地真實出生諸三 來 一切法不生而自性 普使安住涅槃地 當知離心無別有 復爲金剛手菩 随其所念即 。依法安

始從今日發起無上大菩 我當爲開安隱門 未解脫者令解脫 廣爲利樂諸衆生 及彼出生諸勝行 而我某甲 頌 於 **○急隆本 ②上十(中下同巻)細肚凾 ◎(宋)十西鳴* ④(影経)—⑥* ⑤(陽繁沙門臣** [後]—**⑤) ⑤**[句]—⑥* ⑥ 鄭二郎② ⑥ 禪二顧⊜ 0空鳴=歩変⊜労 6(二合)→⊜≱

舉羅相 開覺本心大明章句。 然後乃以自 然後乃以自性明亮可愛音聲。 當誦念時應觀心月憂 誦彼 所翻 所

大明日

唵引唧多鉢●羅二合庭吠引鄧羯聰引彌 復次頭目 其質固滿大清淨 其 **猪虛空無垢緊**

彼諸煩惱垢淨故 切絕重悉獨除 復如即月見初 丽 復破遺邪分別 生

其相云何 所謂

諸佛功德聚無邊

悉入阿字等妙相

惡 阿阿引意緊盟污哩黎引哩黎引伊愛 鄔 瑍 晒

是白言。世尊菩提心月曼拏羅者。而有何等 遮那如來菩提心月曼祭羅中。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 復於世尊大毘盧 依止而住作

最勝功德 剛手當知諸佛無邊功德。 薩膝訶薩。要將宜說菩提心月憂擊羅相。 何時世尊大毘盧遮那如來。 入阿字等諸妙相 即爲金剛手菩 金 大明日

唵引冒 妙章句發菩提心大明日 明

時。如水精月淨光明相。入已,復從自性清淨

亮智心。出生變化作用亦業。卽誦大明微

復次孤日

隨此出生大悲心

月曼拏羅左右中

菩提心月爲第二

己身即愈剛杵。废略相應。當觀想時誦此大

都成一大金剛杵相然後行人觀想

提唧當一*句母恨波引命捺夜引彌三

切善法悉周圓 普攝衆生諸所作 切煩惱皆不著

> 如是入已。乃與諸法影像相應。共相云何 有諸佛 奶德門 復入迦字等妙相

@叱咤拏呢\$B茶重呼拏哑呼多他 捺陀重呼那輕迦 佉 誐 伽 昂靡呼左 蹉惹比左鄰重呼倪偃呼 乞叉合呼 呼波顯末婆重呼摩輕呼0邪曜羅轉設 沙 薩 訶

句

羅所有法用行相次第如餘教說 此等文字。即是菩提心月曼拏羅相。 。此曼拏

摩訶薩言。金剛手當知金剛杵即是金剛智。 爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩 言。世尊而此右月曼拏羅中當云何入 遮那如來右月憂拏羅中。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 復於世尊大毘盧 依止而住作是白

觀自身即是五智金剛杵相。 心出。爲堅固因起諸行相。若入曼拏羅者。當 法所成。周匝復有光焰熾盛。是光從彼普賢 能生諸佛勝功德聚。金剛杵者其相五股依 作是觀時誦此

哈引底瑟妮三台聯日 囉 一二 句合

復次强日

執金剛者。復次常想盡虛空界。周邁普聚而 世尊大毘盧邁那如來作此所說。 菩提妙月曼拏羅 歷位至登妙覺奪 於中觀想智金剛 於三阿僧祇劫 是即五智金剛杵 最上清淨離諸垢 皆由清淨無漏智 修成菩提最上行 謂卽表示

復水頌日 吃引轉日 曜川。但摩二合酤引放一句 所有一切諸佛身

那如來右月憂拏羅中。 爾時金剛手菩薩摩訶薩 不斷不破亦不壞 金剛堅固體出生 無生無作淨無瑕 伭 如來金剛身無上 是中無性等亦職 法身無染本清淨 悉無對礙無依 止住已作是白言。 於世尊大毘盧邁 ÏЕ

唵引野他引 薩 哩嚩 觀想時誦此大明日 像中觀影像相。其相云何。所謂薩埵金剛相 彼諮相具足。應當如是觀即佛影像相? 來已。作如是言諦聽諸如來。我今宜說佛影 爾時世尊大毘盧邁那如來。 世尊復云何觀彼金剛 三合但 他引識 普遍觀察諸如 多*朝 作是 塞

但三合他可放工

復次頌曰 遮那如來後月曼拏羅中。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 以五相成正覺拿 所有諸佛身秘 銮 諸佛成滿皆清淨 境界性智行亦 依止而住作是臼 復於世偉大毘盧

等亦然 **藤摩訶薩。即說頌日** 爾時世尊大毘盧遮那如來。 稱讃金剛手菩

善說此經祕密義 善哉金剛大薩埵 |哉金剛正法門 是卽無上金剛乘 善哉金剛衆事業 善哉金剛聖妙寶

 $\mathbf{H}$

⊕此: **5**0 =吒鲁尹 0基= = 広の 9水二水道

言。世尊云何是祕密,復云何是境界性智行

此卽如來大秘密 汝問秘密等云何 所 若能依法鄙心觀 成就時妙清淨 有諸佛秘窓門 大乘現 成佛果已穫妙樂 於刹那間得成佛 謂蓮華及金剛杵 切諸佛從是生 證法皆攝

佛 說祕密相 經卷中

說秘密相經卷上

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師"賜紫沙門臣 施護 等

部譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩。 復白世尊大毘盧

蓮華 遮那如來言。世尊云何是金剛杵。復云何是

剛杵。本部資聖和合相應是謂蓮華。而彼金 如來身即毘慮遮那。如是作已。然後乃從金 剛杵住於蓮華上。由是出生一切如來。彼諸 摩訶薩言。金剛手 爾時世拿大毘盧邁那如來, 一切如來安住之智即金 **肯金剛手菩薩**

所謂

剛語言。安布大明秘密文字

勃噶二合

嚴 復成金剛寶峯廣大樓閣。 後想成大妙高山。於其山上想現是字。其字 其字先於自心淨月曼拏羅中。想安住已。 如是種種殊妙校飾。吉祥勝上 **懸鈴珠寶網幡瓔珞。微風吹動出和雅音。** 大摩尼寶所共莊 堪所稱讃 丽 然

> 指作攝入勢。成即誦此本心大明日 觀時當結密印。其印先作金剛縛後。 是女字。想出普門巧業衆相大金剛杵。作是 爾時世拿大毘盧遮那如來。 中。依止而住作是白言。世尊云何是本尊 等諸法用然後施作。 若器諸性自性。以是二種合爲一相。是故觀 住諸法本來無性大三昧。邪眞實理中。若情 金剛相光焰鬘莊嚴。左右皆現高擧之相。安 叨 剛薩埵大士影像。 先當依法於自心月憂擊羅中,觀想吽字,從 壓訶薩。次第宜說本鴛等法。諸修瑜伽行者。 想已身成就金剛薩埵。如是觀已。即此本尊 瓧 被 樓閣 股金剛杵輪 而復安處月輪之上。頂戴五佛殊妙寶冠。 復於世質大毘盧邁那如來前月曼拏羅 切 如來別 廣略相應。 勝相具足身如月色現光 其安住。 爾時金剛手菩薩摩訶 即想其杵復成金 爲金剛手菩薩 機関 。散開諸 中復想

敬愛成就 諸成就法。 作本尊等法。 誦是大明結是印已, **隣日曜二合滿馱怛曜二合吒一句** 從自身語心金剛加持作用。即得 乃至金剛阿吠舍拜鉤召等餘 '然後乃可結 — 切 ŧij 及 庌

然後乃結金剛阿吠舍印。 誦彼 心明。 其明

謂

惡人 就之法。悉得善友敬愛而住。其金剛阿吠舍 由是心明。普遍攝入本尊等法。乃至諸餘成 印者。先作金剛掌次作金剛縛。 (含印) 金剛掌者堅實掌心諸指不縛。 `後結金剛阿 而復

> 縛 薩埵文字之相。 當誦是心大明曰 密文字。然後乃結薩埵金剛印。當結印時。先 阿吠舍三昧《邪印、然後從自心中、安想金剛 緊密成金剛掌。 妙 周匝光焰大金剛杵復次如前依法安想秘 復開此縛作金剛拳二頭相並即成金剛 復想其字即成五股白色淨 卽 轉此掌善結其 褲 成 金

呛引三摩*邪薩怛網三合

指相離。餘指面相著。如金剛杵相成即。 其薩埵金剛印者謂以二手作圓月相。 結是

·爾卿多室哩!!! 合野 提底瑟吒二合薩 哩鱒二合悉提 孕二合獨的鉢布的沙 踰二合彌引婆 騎五の紇哩二合捺煬爾引 記視二合獨引婆聯三合引說視引彌引婆聯四蘇 婆願一の一蘇親引沙瑜二合彌引婆轉二阿 努羅 晦引底 瑟姓二合轉日曜三合捺哩二合除引編 雕二合野 蹉七薩 哩 鱗三合羯哩彌二合數 左八 印時誦此大明日 俱 뿀 吽引九訶 訶訶 訶

呼引于 **鉢**曬二合帝引蹉劇日曜二合呼明 以續島而爲其蠶。安自頂上師此心明 自心。悉得安住念剛加持身語心業、 來堅固之性。 剛智天眼智等五通心印。 謂心印 誓誠心印。大乘現前三昧心印。 如是大明即本尊法此中具有四禮 最上成就。 總持門等。 所有一切適悅快樂諸正受等 乃至一切如來真實性等。 金剛加持離諸怖畏能成一 是諸印門 敬印。 、然後 總攝 總攝 妙金 取 切 如 所

旋 077—耶图元 077—耶鲁* 0[句]—④* 025—此鲁含 077—至

師是心明而加持已。

即於頂上作繫觸相

言已除其繪帛。師此大明日 所說。乃至諸佛及執金剛等所共攝受。授是 是言。汝今受是秘密心明。 尊本來無性之法。得阿闍梨真實加持。而能 、面。當繫鬘時隨應法儀。 切事業。 此卽世尊大毘盧遮那如來 此即勇猛大力世 ęp 阿闍梨為作

訥伽un合吒那惧咄 鉢un合驪u 鸮 伽unhe吒吃切騎日囉un合薩埵莎煬帝可爾野unhe 作芻 多覽四係引聯日曜二分鉢舍五 野底薩哩轉出合獨引三轉日曜二合作 : 怨 魘努

遮那如來右月憂拏雞中。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 依止住已。說是伽 復於世尊大毘盧

金剛手菩薩摩訶薩作是讚已。 **尊最初開目行相云何** 快哉一切正覺尊 **所有一切諸衆生** 由斯里二法得成佛 三摩地智無有上 復白佛言世

覩廣大神通變化事等。由得如來所加持故 曼拏羅。如次觀視。當其觀是曼拏羅時, 摩訶薩言。金剛手最初開日者。謂於自身大 乃能見彼金剛手身。或復得見諸如來身 丽 爾時世尊大毘盧遮那如來。 注:亦復得見種種光明勝曼拏羅。又復得 切如來威力加持。 於金剛薩埵心中如理 告金剛手菩薩 即得 爲弟子發誓誠言

世 **盧遮那根本無性如來**。 尊云何是大曼拏羅。 時會中無動菩薩摩訶薩。 右旋繞已作是自言。 我於是中復云 前詣世尊大毘 何

爾時世 **「尊大毘盧遮那** 如 來 告無動菩薩 壓

> 如是觀已。卽取金剛加持清淨香水 頂誦是心明日 詗 **阿薩言。** 大曼拏羅 者 所謂即 觀 自身曼拏羅 . 而爲灌

> > 遮那如來右月曼拏羅中

依止住已作是自

馡

膊

金剛手菩薩摩訶薩

復

於世尊大毘

麙

隣日曜二合毘詵左

哩 二合尼一句 然後結緊擊印。戴諸佛冠雅自心頂,緊擊印 然同用。其五部大明次第如是,大明日 大指面合成印。此是如來部印。 者。先以二大指盤結於掌心。然後屈中指,與 餘四部印 H 亦

· 吃引迦哩摩二台勝日哩三台尼畔切一吃引辦日曜三台聯日哩三合尼吽切一吃引辦日曜三合尼吽切一 說云。次當阿闍梨執金剛杵。依法安住已。乃 聲教中法儀堅固而作,又彼 和合。音聲教中 轉二度作縈繞相。即成四種繫蠶之印。於頂 後旋轉於前。徐徐而下即解其印。如和合音 額喉及彼頂後四處繁鑿。 如前所說作灌頂已。不改前印以二頭 次至兩耳還從頂 掮 旋

勝秘密 而授 汝 () 个得受 汝 彼 (諸 別 法 來杵中此 善金作 剛 由 此 切 得 諸 灌 佛 成成頂 如 佛說已來

鑁 5 三三 合 竜の騎日 驪 復授大明日 第二底 瑟 **姚三合鹏 日** 们合提鉢底埵* 囉二合三 摩*邪 句引 末 浬 詵 蔟 左引 但

量三分亭等,五股而作銳利之相。此等杵相。 言。世尊云何是自金剛杵 識等諸寶所成。其金剛王等大執金剛者 量五股而作。 剛杵。十二指量五股而作善妙之相。 摩訶薩言。 企剛手自 金剛杵者。 即是如來金 爾時世尊大毘盧遮那如來。 焰金等所成。其金剛薩埵金剛杵者。不定分 金剛忿怒金剛藥叉等。 有其威猛熾盛光焰鉢訥摩羅 如是諸杵皆十二指 告金剛手菩薩 **無其光**

佐引職曳皇屋咩五 那引英三拽寫拽 曬三合那可莫 毘 施可迦多三四可鱒 日 唵引騁日靡三合薩埵末毘読左引爾*旬 受金剛大灌頂者。復次大明日 他引那引英帝引那四但吐引 羅三合 胸日

此中略指。瑜伽行者知柞相已。

然後乃名已

如大乘現證三昧教中及降三世教 中 廣

說

及

火頌日 受灌頂已。然可得受諸佛成就大金剛杵。 復

復次大明日 金剛薩埵勝修中 汝常持此金剛 杵 卽 金剛手 切 由斯得成佛 堅固 戒

罹毒三合三摩曳引底瑟姹●二合伊 大明日 然後從普賢心安布大印三昧。 <u> 擬夜 明媚麟日曜二金薩垤三啊啊啊啊吽哥四</u> 呛引薩咀腳二合性他引說 3 悉提一*句願 隨說如是心 沙 H

摩賀引三摩*邪薩埵三摩*邪 薩 性變一% 廯

0_ 二二一合图图图 , 二合9 6引十 (二)廟

班引提底悉於三合莎槍引三 寶 羽 三 摩 * 邪 薩

正二、香いを削了ないころ日 印真實大三昧中同一成就 如是印明。執金剛等諸菩薩衆。皆悉於彼諸

明潔引婆嚩酉阿努 魘 訖 祝引令骝引婆嚩五蘇烷二合捺哩三合除明彌引婆嚩三蘇祝引沙 踰台*邪二*句轉 日 驪三合薩 埵堆 引奴引鉢 底 瑟唵明陝日 驪二合薩埵 三 摩*邪 末 努 播引羅復次身語心金剛所成心大明日

當得成就。於現生中即得成佛。或成金剛手就,所有本尊等諸法用。於三部中或復二部即得自身語心金剛三業一切密 印 堅 固 成如是身語心金剛所成心明章句。若誦一遍。 型贝三摩"邪薩埵阿哥,

佛說秘密相經卷中

佛說秘密相經卷下

傳法大師*賜紫沙 門臣 施護 等*西天*譯經三藏朝泰大夫試光祿卿

詔譯

爾時企剛手菩薩摩訶薩。 復於世尊大毘盧一

言。世尊勝三麞地當云何修 遮那如來本來無性法中。 以尋求慧而請問

爾時世拿大毘盧遮那如來。讃金剛手菩薩

『おき』 に駆棄 「幸必を何なな魔訶薩。即説頌曰

善說此經秘密義 是即無上金剛乘善哉金剛大薩埵 善哉金剛勝事業

以金剛鈴印及大明而爲警覺。作阿吠舍,彼爲引入。然以金剛鎖印及大明堅牢而住,後及大明鉤橫前住。 次以金剛索印及大明而佛言金剛手欲修三歷地者。 先以金剛鉤印一切如來秘密中 大乘現證法皆攝

呼引三三三騎 日 嚴則 多塞普里 哈托 鍐三三三騎 日三韓日 愛里 金酥 金屬 1949 三騎 日 羅三 全播 明含 彼 大明日

爾時世尊大毘盧遮那如來。

告金剛手菩薩

1:1:17日 然後結本為三昧@邪印。 應當諦心觀想彼彼臘門 6吠引含阿酉

種子文字所謂

此即是修三摩地法 關吳牌引繼呼引

遮那如來前說,此顧日 爾時金剛手菩薩摩訶薩。復住世尊大毘盧

而彼一切佛如來 既愈剛乘無有上快哉一切正覺尊 我說即是金剛手

那如來右邊而住作是白言。世尊云何。是金來。皆悉周一眞實住已。即於世尊大毘盧遮爾時金剛手菩薩摩訶薩。 普遍觀察一切如而彼一切佛如來 既金剛乘無有上

剛杵

爾時世尊大毘盧遮那如來。

告金剛手菩薩

依法住者卽金剛杵言,當知祕密四種供養是爲蓮華。彼蓮華上爾時世。會大毘盧遮那如來。普謂一切如來

云何

等本部大菩薩種子文字。所謂 學河薩言。祕密四種供養者。謂金剛嬉戲 出生金剛旋舞、供養而住、從是四祕密中,出 出生金剛旋舞、供養而住、從是四祕密中,出 出生金剛遊蠶、 被後出生金剛妙歌。 彼復

魔工合放爾可*邪羅摩羅可薩丁合放爾丁合実際可薩 室哩丁合請切此可紇哩丁合勿屬丁合実羅可摩可指明涅 哩二合度可布可吽引阿可阿親

菩薩等悉離一切罪垢染著。如是當知彼金或餘一切踰始多衆。當作和合相應法時,此成等提果。或成金剛手尊。或蓮華部大菩薩,蓮華上而作敬愛事。作是敬愛時,得成無上作是觀想時。即同一體性自身金剛杵。住於

次頌日 故獲得一切踰始多無上祕密蓮華成就。復金剛手菩薩摩訶薩。以金剛杵破諸欲故。是 無減無盡,然於所作法中無所欲想,何以故 剛部大菩薩入蓮華部中。 愛、如是諸部大菩薩等。作是法時得妙快樂 奥如來部 丽 作敬

嬉戲等秘密供養。頌曰 爾時世拿大毘盧遮那如來。 或於空中或餘方 蓮 華無上成就門 於現生中得成就 觀想蓮葉妙等引 又復宜說金

多阿引羅麟摩引說 摩 涅理二合摩引度引阿引 復次依法。安想秘密菩薩種子文字。所謂 供養 諸塔薩中勝菩薩 如是秘密四菩薩 寶鬘妙歌勝亦然 一切佛如來 是卽金剛密供養 依法常作敬愛事 金剛 嬉戲大名稱 金剛旋舞妙等引

復次頌日

孵日嘎三合

顰眉菩薩於右邊住。 别 有多羅菩薩及顰眉菩薩。 三摩地門。於是門中。即攝金剛嬉戲菩薩所 復次當知祕密供養法者。 相應。最上敬愛秘密成就 。左現愛相。哆羅菩薩於左邊住。右現愛相 金剛嬉戲等法門 想時當緒三叉印 是諸菩薩於一切處同 成就故得無盡樂 金剛杵安蓮華上 即同一體而無差 是卽觀自在菩薩

來說此項目 華金剛部三摩地。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 從是三摩地出已。 ēр 人一切 向諸如 如來蓮

爾時金剛手菩薩摩訶薩

前詣佛所右膝著

頌曰 爾時世偉大毘盧遮那如來。 爾 時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此頌曰 於無我中我手持 大哉一切佛如來 大哉最上秘密法 切成就刹那成 乃至無上菩提果所謂蓮華中安住 蓮華中住蓮華相 清淨蓮華愛無上 爲諸如來說此

復說祕密種子文字所謂 此秘密中依法行 諦聽一 所有秘密敬愛事 秘密供養法相應 金剛寶鬘及妙歌 **金剛嬉戲相應行** 切諸 如來 即得諸佛施歡喜 如是法儀勝無上 旋舞供養亦如是 我心堅固無所動 利益衆生作成就 **諮佛大智無有上**

云何 摩二合 遮那如來言" 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 世尊戲蜜歌舞四種秘密行相 復白世拿大毘盧

吃引野引阿羅 識觀 婆 騎

日曜川 帝尾鉢訥

相應法中。獲得無上秘密成就 樂旋舞秘密行相。 歌舞秘密行相。 或有火土愛樂妙歌祕密行相。 戲秘密行相。或有大士愛樂寶蠶秘密行相。 行相。我今爲汝如理開示。或有大士愛樂嬉 歷訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今善問秘密 爾時世尊大毘盧遮那如來。 隨所樂心即入如來三摩地金剛蓮華 如是一切秘密行相中起愛 或有大士普遍愛樂戲聲 **讃金剛手菩薩** 或有大士愛

> 器者。 恭 況復餘法有不成者 學。彼能成就一切事業。乃至得成佛無上智。 恭敬頂禮而白佛言。世尊若有 應當於是祕密供養相應法中如理修 E 上 大法

薩 及持明藏一切賢聖。是諸賢聖皆悉同本 字等而爲大智。 三昧加持安住三摩地。從是三摩地出已。卽 本所有一真法性。從是出生諸菩薩等。從吽 爾時世拿大毘盧遮那如來。 金剛手菩薩摩訶薩。表示秘密神通行相。 結金剛嬉戲大菩薩秘密智印。復爲攝集。 一眞法性 由此卽生金剛嬉戲秘密菩 郎入諸佛大智 謂 令

苕蘆法。 是念剛手菩薩法 中法用、謂諸所欲得佛世尊究竟真常。常施 時。即得一切事業成就,此說即是金剛薩埵 成就廣大儀軌中法用、謂以自身金剛杵。 說即是金剛語菩薩法。 部金剛印成就廣大儀軌中法用。 金剛語音而為持誦。卽能成就一切儀軌。 那如來發勑已。即說秘密行相。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 切衆生妙樂。復能成就一切事業。此說即 切相應賢聖異法性中。 當不動舌端。唇齒二相合離諸音聲,但以 復次金剛部秘密印成就廣大儀軌 復次金剛部秘密印 秘密行人作是法 受世尊大毘盧遮 所謂依如 若作持誦 此

三癱地。從是三摩地出已得成佛身。 佛身者。應當寂靜住等引心,入一切如來智 如來善聽此祕密智勝無有上。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 復日一 若欲得成諸 切如來言 。卽能成

位住蓮華

中

以金剛杵開覺蓮華。

'而悉同

睐

相

三摩地法。 養。而爲最上金剛部大菩薩,與《菩薩嬉戲等 眷屬愛念成就三摩地。 摩地,入脩羅宮成就三摩地。 常得國王及王 明人三摩地。神通成就三摩地。財寶成就三 就三摩地。 切執曜三 地 及秘密章句中今此四種秘密供 法 所 摩地 切執曜阿吠舍成就三摩地 謂 劍成就三 破一切惡三摩地。 此如是等有無數種 摩地 藥叱 挬 生 尨 解 7

如理相應。 來而生數喜 卽 而此菩薩一切所欲。得諸如來常施歡 此金剛嬉戲菩薩爲增勝主當。 金剛嬉戲者。此說即是和合出 於一

切

復次秘密種子文字所謂

吽引機格引 野部引骨 瞻三合本 魯三合阿司莎引利 呼引 囓

字智門出敬愛事而能成就 平等。而常不離三摩呬多。 諸所著。以金剛頒堅牢而住。 蓮華即觀自在菩薩三摩地門。 剛蓮華二法相應。即此金剛而爲警覺。所 此等文字。即是金剛嬉戲本部大菩薩。 然後同 一切事業。 於諸所動相 而彼蓮 一眞實牌 爽 華雕 此 說 應 有 金

二法和合相應成就 相復云何說 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 即是金剛手菩薩法 時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如來言。 |那如來前作是白言。 金剛杵住於蓮華上。 世尊此理甚深 此金剛杵及與蓮華 遊得妙樂無滅 彼金剛杵及與蓮 世尊彼金剛杵云何 住於世尊大里 我於是義不能 無盡 作用 華 1Ť 啟 所

聖 成就一 但爲調伏利益一切衆生。 持誦。然後金剛及彼蓮華二事相擊。成就二 金刚杵住於其上。 剛杵住蓮華上者。爲欲利樂廣大饒益。 爾時 生一大菩薩猛惡之相。菩薩所現二種相者。 於二相中出生一大菩薩善妙之相。 種清淨乳相。 諸佛最勝®事業。是故於彼淸淨蓮華之中。而 靡訶薩言。善哉善哉金剛手 世 **尊大毘盧遮那** 切殊勝事業 一謂金剛乳相。二謂蓮華乳相。 乃入彼中發起金剛眞實 如 由此出生一切資 汝今當知彼金 金剛 次復出 手菩薩

者是乳相。 示 爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言。 復從何生起。 唯願世 L拿顯明開 1。 世拿何

摄已。 養等秘密行相。但爲發覺邪外之衆故。 薩隱密而說。 剛薩埵之身。告諸如來言,今此所說祕密供 刚手所有最勝祕密供養。是即乳相從*是生 菩薩。同住正見出生敬愛。唯以金剛縛而普 爾時世尊大毘盧遮那如來。普攝金剛手等 本眞相。如祕密降三世教中所說 爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言。 解佛所說義。 切菩薩。同一眞質同一出生。都成爲一金 金剛手菩薩摩訶薩復白佛言。世尊我不 所有本部大菩薩等。 佛言金剛手當知乳相者即是 是時所現金剛薩埵身與本部 同處于左根本之 即汝金 佛蓉

> 世拿大毘盧遮那如來 爾時 快哉妙 說秘密相經卷下 殊妙瑞相 今此秘密妙法門 唯 快 哉 密蓮華此無上 世拿大毘盧邁那 運藥教 妙樂外無餘 切正党: 樂無有上 一時出現 亦然 說 如 是强時。 總攝毘 語有正士應當修 來 我所敬愛施 金剛嬉戲即彼 有罪染者不應受 而 ęp 能成就秘 說頌 虚 進那 有 妙

ö

佛說 秘密大致王經卷第 切如 來金剛三

諸9佛大集會安住 一切如 切如來金剛三業 最上 傳法大師臣施護奉 **西天譯經三藏朝奉大夫試** 來三摩地大曼拏 甚深祕密中秘密 《鴻臚卿

菩薩。6金剛身菩薩。 量等廛數諸大菩薩衆俱。 淨境界。與不可數不可計一切佛刹須 切如來金剛三業一切如來正智出 如是我聞。 羅分第一 ●金剛定菩薩。●金剛最勝菩薩。●金剛 溡 佛 金剛語菩薩。命金剛 住 切 · 共名日 @金剛三 妡 來神通 生變化 加 燗 心 眛 Щ 地

時 本 部 大菩薩 衆 得 ו 登已 ٤p 鼪 頌 口

密法 法

●苦陰二众剛⊜ ⊖[事]—⊜會 ©是二根側 O佛麗本,梵經名 Śrī sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-vinirgama árī guhyasamājasya mahā-tantra-rājasya pūrvārddhah (漢語經數經東大意本475之前半耳. 東大藝本195與漢譯同) 6—切…第一 Sarvatathāgata kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-samādhi-maņdalādhiņthānam nāma prathamah patatah. 🖰佛二部② ●金開三昧 Samaya-vajra. ●金開身 Kāya-vajra. ●金剛心 Citta-vajra. Φ金剛定 Samādhi-vajra. ●金剛最勝 Jaya-vajra. ❷金酮地 Pṛthivī-vajra:

來。四貫生金剛如來。也無量壽金剛如來 訶薩而爲上首。 觸菩薩。命金剛法界自性菩薩。如是等菩薩摩 菩薩。《金剛虛字菩薩。《金剛色菩薩 聲菩薩。《金剛香菩薩。《金剛味菩薩。《金剛 (謂0)大毘盧遮那金剛如來。 遍滿虛空而無問隙。是諸如來。於廣空中 《就金剛如來。如是等一切如來。 ●金剛水菩薩。●金剛火菩薩、●金剛風 是時有等虛容界 四阿閦 二切如 小聲如胡 金剛 . 0 金剛 票 來 如

菩薩"如 菩薩。里香自性菩薩、母味自性菩薩。 出生而住,又復出现60色自性菩薩。四聲自性 枳菩薩。0日衣菩薩。0多羅菩薩。如是等菩薩 地 然復現本毘盧遮那佛身。 切 爾時世質大毘盧邁那金剛如來。 由是變化故。即時出現四佛眼菩薩四摩摩 所求義故。 ·攝一切如來身語心業。爲大主宰。隨順 地。從一切如來莊嚴身天。於是三摩地中 入四一切如來最勝自在大教三摩地,此三 (是等菩薩出生而住 於一身中現諸影像作諸變化 從是身中出三魔 於大衆中 。四觸自性 皆現現

爾時世拿阿閦金剛如來。 周邁十方廣大圓滿大三昧四耶大四曼拏羅 於中出現本質曼拏羅 加持願力故如理安住。 出生變化無邊佛雲 捌 大曼拏羅中 即於 切 如來身語、 於諸如 四方周密無所聞 廣大莊嚴住諸佛 如理安住 自性觀達種種 來 清淨 ď, 金剛 境 善哉 有 時世尊。

是時世尊

盧遮那金剛如來

闻

閱

金剛

無比。

所有

提心。 戉 如 就金剛如來。是踏如來 來 寶生 (住菩提心已。即入一切如來現前安住 金剛 如 來 無 提 "特悉安住B金剛普 壽金剛 加 來 不 玄

提心。出現其三面住諸佛前。 來身語心金剛三業所生三摩地出已 普遍無邊面悉加持此持明人, 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。 而爲加持。復得一切如來最勝妙樂 至盡虛容界一切衆生。一切皆得恩金剛薩 又復安住一切如來占群清淨大金 大持明人。得一切如來大明加持安住。 時諸如來 從佛世愈菩 從 剛 地 乃至 即現 切 如 埵 乃

言 是時世尊阿閦金剛如來等一切如來。 毘盧遮那金剛如來心。出三摩地已。各作是 從大

尊我等皆欲隨自宜說 剛如來,作是供養已頂禮恭敬咸作是言。世 諸寶雲雨寶供具。 又復世尊大毘盧遮那金剛如來。 精妙異實法門 切 如來。時諸如來卽時出現真實三昧化 安 住 諸 如 捌 來 供養世尊大毘盧遮那金 一切如來秘密集會金 祕 密 酶 胏 蓉 無 提 彈 指 礙心 召集

修秘密行諸菩薩梁。 **密真質廣大法門** 大毘盧遮那金剛 善作 切如 :善說是大希有。 來 斷諸疑惑 、得未會 衆會 如 來。即讚是言。 有 切 如 是功 如 邡 420 大智… 地 Jin n a-pradīpa-vajra-sa mādhi. 🖼 Vajra dhṛk. 40大的 Ma hā-mudrā. 🚳 Ra tna-dhṛk. 四天蓮

ambhaya-yajra-sa

mādhi.

切

善哉諸佛世尊。

所作"一 已住金剛三業。 切如來學大智光明阿閦金剛三摩地。 爾時世會阿閦金剛如來。受勸請已 前智因果等法。随自宣說今正是時 來最極妙樂無上滕義。 頂金 胸身語、 切如來金剛三昧出生正句。 心秘密三業。 宣說金剛部最上精妙自根 乃至 切如 切 셌 從定出 卽 來 來 智切 如持 入

削三 主 如來四大印相應。 中。 說此大明時彼佛世算。 出現持明人。現黑白赤三種色相。 此持明人於東方坐。 從一切如來身語

電範別一羅怛那二合特哩二合俱半者 說此大明時彼佛世尊。 大印聚集相應。入慮空界,安住虛空界一切 中。出現持明人。現黃白黑三種色相。與實生 說寶部最上精妙自根本心大明曰 又復世尊寶生金剛如來。 生金剛吉祥三摩地。從定出已。以自三 從一切如來 即入一 切 身語 如

곾 復 主 世 拿 無量壽金剛如 來 即入の大蓮華教

9毫別一轉日曜二会特理二合供半章本心大明日 如來金剛三業? 此持明人於南方坐。 。安住最上根本一切如來金現黑白赤三種色相。與阿閦 是名金剛部 。 是名寶 一業。宜

●金剛木 Ap-vajra. ◎金剛火 Téja-vajra. ◎金剛夏 Vāyu-vajra. ◎金剛康空 Ākāša-vajra. ◎金剛色 Riipa-vajra. ◎金剛翠 Śabdavajra. 🗣企開香 Gandha-vajra. 🗣金剛妹 Nasa-vajra. 🏵金剛鰻 Spraetha-vajra. 🖽金剛去界自住 Dharmadhātu-vajra. 🐿 Vairocanavajra. 图 Aksobhya-vajra. 图表生 Ratnaketu-vajra. 图無量書 Amita-vajra. 图不变成就 Amogha-vajra. 图 - 切 - 地 Sarvatathāgata-rāganaya-samādhi. 四佛服 Buddha locanā. 四州āmakī. 四白衣 Pāṇduvāsin. 四多編 Samayatārā. 巴色白性Hūpat-vabhāva. 四春白性 Sabdatvabhāva. 四香白性 Gandhatvabhāva. 四味白性 Nasatvabhāva. 四陽白性 Sparšatvabhāva. 四路山 印圖 @Mandala. @金剛菩提心 Bodhicitta-vajra. @金剛藍鑾 Vajra-sattva. @大特明人 Maha-vidya-purusa. @現二見台灣

出 [生金剛] 地 從定出已 ЦĬ Ħ 業 宜 說 爾就

●唵引 阿盧力俱当音 華部最上精妙自根本心大明

主 自在大明主大印相應。 中。出現持明人。現赤白黑三種色相,與『觀 說此大明時彼佛世尊。 。此持明人於西方坐。是名蓮華部 安住最上一切如來 從一切如來身語 心

來會不空三昧金剛三摩地。 又復世尊不空成就 宜說三昧句召部最上精妙自根本心 金剛 。從定出已"以自三 來 卽 ス 切 大 如

◎唯引一鉢雕二合倪也二合特哩二合俱 大明時彼佛世尊。 大印相應。安住一切如來金剛三業。此「現持明人。現白黑綠三種色相。與不空 從一切如來身語 心

又復世尊大毘盧遮那金剛如來。 特明人於北方坐。是名三昧部主 金剛大印相應 安住 切如來金剛二業。 即入一 切

自三業。 如來●三昧出生金剛三摩地。從定出已。 宣說佛部最上精妙自根本心大明 IJ

●庵旬 | 闡那瞬俱半音

日

盧遮那大印相應。 此大明時彼佛世尊。 出現持明人。現黑白赤三種色相。與大毘 此持明人於中方坐。 安住最上根本一切如來 從 切如 是名佛部 來身語心

部甚深秘 是金剛部 密法門。 蓮華部。三昧部 是即 莊 種秘密 佛部等。 解脫成

自身語心。 妃根本心大明日 語心《持金剛調伏三昧三摩地 從定出已。以 時 世 奪 阿閦金剛 宣說一切。金剛部中一切上首明 ス 屻 如 來身

@俺引一訥尾引 沙耀帝二

說此大明時彼佛世尊。 宜說一切如來部中一切上首明妃根本心大 來四調伏金剛三摩地。從定出已。以自三業。 又復世拿毘盧遮那金剛如來。 出現持明菩薩。住女人色相。於東南隅坐 從一切如來身語 即入一切如 ιĻ

空电 謨引賀羅帝二

明日

根本心大明日 **四持蓮華調伏金剛三摩地** 說此大明時彼佛世尊。 又復世尊無量壽金剛如來。 出現持明菩薩 住女人色相 於西南隔坐 宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃 從一切如來身語 從定出已。以自三 即入一切 如來 Ų

門坐

四 唯 句 二 說此大明時彼佛世尊。 雕川薫雕帝二

從一

切如來身語

ιĻ

明妃根本心大明日 又復世尊不空成就金剛如來。 來學語言三昧金剛三摩地。從定出已。以自三 出現持明菩薩。住女人色相。於西北隅坐 **宜說一切如來三昧句召部中一切上首** 即入一切 如

陳日曜二合曜8帝

說此大明時彼佛世尊。 [現持明 書 任女人色相 從一 於東北隅 IJ) 如 來身語 坐 بزاد

羅

昧正智出

爾時世尊大毘盧遮那 金剛三摩地。從定出已 切如來大曼拏羅中 金剛 "以自三業" 金剛大忿怒焰鬘 如 復 宣說安 益 BC 佳

® 晚 說此大明時彼佛世尊。 迦明王根本心大明日 野鹭引得花哩三合咄

門坐 切如來大明根本" 出現大忿怒明王。 從一切如來身語 於東

出已。 大明日 羅中, 復入一切如來學現前正覺金剛三摩地。 以自三業。宣說安住一切如來大曼拏 金剛大忿怒鉢曬研得迦明王根本 從定 心

920 吃 句引 金剛三 說此大明時彼佛世尊。 鉢囉 昧大明根本。 三合研得訖哩三合咄二 出現大忿怒明王。 從一 切如來身語

復入一 金剛 以自三業。宜說安住一切如來大曼拏羅中。 大忿怒鋳訥 鷺得迦明王 根本心 大明 切如來●法寶所作三摩地。從定出

四 电引 鉢 ·訥鬘 引得 訖 哩 三合咄

說此大明時彼佛世尊。 切如來語業行。出現大忿怒明王。 從一切如來身語 於西門

已。以自三業。宣說安住一切如來身語: 復入一切如來@身語心金剛三摩地。 中 金剛大忿怒尾覲難得 迦明 從 Ŧ 定出 根 Ġ. 曼

明 菩薩。 挊 從 切 如 來明 妃三

於南 딚 心 心 OĀlolik O戴自…主 Lokeśvara-mahāvidyā. O不空…地 Amoglia-samaya-sambhava-vajra-samādhi. OPrajna dhrk. 抛 Samaya-sambhaya-yajra-samādhi. ♥Jina jik. ♥持金…地 Vajra-dharānurāgaņa-sagaṇa-samaya-sumādhi. ♥(金剛)—變 ratih. 四湖伏…地 Anurāgaņa-vajra-samadhi. EMoha ratih. 图特畫…地 Rāgadharānurāgaņa-vajra-samādhi. ERāga ratih. 图描言…地 Kāya-vāk-citta-visamvādana-vajra-samādhi. 图Vajra rati. 图带十(二)翻註 图 图混照…地 Mahā-vairocanavajra-samādhi. 图 Yāmanta krt. 四現前…地 Abhisumbodhi-vajra-samādhi. @ Prajūa dhrk. 四法實…地 Dharmavasam-karisamādhi. @Padmānta krt. @身譜…損 Kāya-yāk-citta-vajra-samādhi.

9晚引尾觀難□命得訖哩 心大明日 鹃坐 切如來三業行和合。 出現大忿怒明王。 從一切如來身語 於 心

語心大喜三昧耶大曼拏羅 如是等大忿怒明王。 咸各安 住 切如來身

諸佛大集會菩提心分第二 切如來金剛三 業最上 甚深秘密 切如來。以金剛三業作 大供養。 中 供養 秘密

那如來。 作是供養已。成各說是伽陀

特悉安住一切如來堅固三業 若心有所生相。是爲住相、身心離相當何所 **尊知已。於大會中作如是言:諸善男子。若身** 爾時會中有諸菩薩。 是時毘盧遮那 金剛如來 。閉諸如來說是伽陀已。默然而住 語言分別亦復如是。時諸菩薩聞是法已。 (說無上大菩提 各樂說精 妙 **咸各內心思惟是相**。 最上金剛 金剛 三業 切如來心 雕一切相猶 身 大秘密 密語 世

是時一切如來。各各安住堅固三業已,即 切如來現前正覺金剛三摩地。 非性。 作是言。菩提心者當知無性。 大哉普賢大法界 生相應名所生 。若了此性 即了 達故即無所得。 J無性。如是了者。即能 思知無性。性非無性。性 堅固無動 一切生法皆如是宝固無動身語心 從定出已

達彼無上性。

彼了

Ēβ

當知菩提心者離一切性。 如來。現前金剛三摩地。從定出已作 不 取無捨。諸法無我平等出生。而彼心法本自 生。是故當知我法自性即彼空性。如是了 時世餘大毘盧遮那金剛 **.** 乃名堅固住菩提 切 如來安住 堅固身語 若蘊若處若界無 如來 ď. 卽 如是 入 切

諸分別相。如是了者,乃名堅固住菩提心 者無法無法性。無生亦無我。此性如虛空離 又復世尊阿閦金剛如來。 金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心 即入一 切如

心者。卽諸法無性離諸法相。 無我金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提 又復世尊寶生金剛如來。即入一切如來*法 從法無我實際

所生"如是了者。乃名堅固住菩提心

•熾盛焰光金剛三摩地。 名堅固住菩提心 相應而住。 菩提心者即無生法。非性非無性。 又復世尊。無量壽金剛如來。 '於一切法亦如是行。如是了者乃 。從定出已作 即入一切如來 如虛迄句 如是言。

堅固住菩提 相可得。亦非現前三昧可證。如是了者。乃名 菩提心者。是卽自性淨光明法。非彼菩提 來。現前住金剛三摩地。從定出已作如是 又復世尊。不空成就金剛如來。 郎人一 切 如

虛空。生大數喜成作是言

爾 中作如是言 時有菩薩摩訶 。及說菩提心法。生大歡喜歎未曾有。卽 如來各各以自三業。 薩 名日B慈氏。在大會 宣說祕密法性 朋

及普 已從 及宜大 雕 無 說哉 菩 垫

疑 Щ 捉 我 相 切 命 亦

法切 門佛 找 選 大 蒈 歸 實哉 命 恥 淨密 讃礙薩 諮 義 法

來 固 彼賢住 i) 菩 所 堅 淸 提 切切提 Ú 行 義 是 找 촘 從 提 卽 鼦 盚 命 提 行 提 稱 所 心 稱 讃 生 轉

Ð 諸佛大集會金剛 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。 如來與變化大雲莊嚴金剛三摩地 切如來金 身 如堅 語 蓉 提 業 刚三業最 歸固淨 莊嚴三摩地分第三 H 我 名 甚深秘密 金 歸 剿 ள : : 稱 復 入 從定出已 潜 業 心 巾 切 密

E 卽說大明日 莎婆引願引但摩二合酤放下河 句引 引觸引性摩二合酤 放呼卵切輸 翻切身多引 倪 也二合那 **繁日曜**

說是大明已。復說伽 虛 尽 日 佛 曼

住 五五光於 金逼 剛照 平 欲 種 明 性 **李** 身 等 裳 大 語 大 觏 解 等 大 想脫光嚴 印 三在名 成 佛 生大業 佛 五平 45 相印 相 自等 業 影 觀 像在圓 焰 智 想 坤 行 壇

ூட்டு... து Sarya-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja bodhitittannāma dvitīyah paṭalaḥ. BAbhisamaya-vajra-samādhi. O Akşaya-vajra-samādhi. SNairátmya-samādhi. O無最壽金剛 Amitāyur-vajra. O 楊黛… 地 Jiānāreih jűānādhi-pradīpa-vajra-samādhi. O不空…用 Amoghasiddhi-vajra. O現前 ...推 Abhibhavana-vajra-samādhi. 巴兹氏Maitreya. ●我歸命稱讚二及彼一切行⊜● (9一切··第三 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta rahasyād-guhya-samāju-vajra-vyūha-nāmu-samā-dhiḥ tṛtīyaḥ paṭalaḥ. ●奏化··地 Spharaṇa-megha-vyūha-samādhi. ●Om śūnyatā jāāna-vajra svablātma ko. ham. ●日二 日常多常 四二二合物 四位二在金

所 樓

旬引從 現九現持現持現不 怚 蓮自於作 持現彼此無現 大 伽 善此持 現特 定出 摩二合 眀 達 阳 憂慮 自 规 大金廣寶比五 蛬 持五熾 蓮 大 Ŧ 紫熾 ᆫ 哩 틴 已 圶 在 蓮 剛 大廣復種 智 種 盛 華 覔 瑚 金 金 盛 精 剛 (**配款**)() 靑 成 復 復慧光蓮 復 拏 羅 界 變 隧 並 大 寶 大 最 大 色光 色剛色火 月 設加以 說 入 羅等中化雲 藏輪 罢 住 上 寶 劍 明 華 光 明 光 杵 光 輪 光 焰 光 印 陀

塺

地

想現 明 無 當 明 無 當 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 任 生 期 明 任 生 期 明 任 电 觀 平 實 報 是 聚 聚 强 强 聚 聚 代 雲 光 大 應 量 性 滿 羅 聚 聚 仗 雲 光 大 應

金剛 馱 引観 切 П 如 想不想 莊熾 金 執佛 來也法 佛空蓮 嚴 盛 加 剛 持雲 莊 嚴 Ħ 持 曼 緊 華 髮 雲 He 焰 丽 嚴 髮 界自 曼 拏 固 愈 整普 嚴 觀 誻 淸 髻 怖 Ξ 性羅相剛 冠逼 飾想部淨 F

皆

拏 出 羅 雲

佛 諸諸 救爾普諾普寂普一最諮勸 復爾 是 大 時 夺 曼 度 如 賢有賢靜 賢切上如 彈時 請時 心心說拏來 ----置與肘慧 金最情最法最相法來 毘諸 指佛 金最羅大界剛上大上出上圓 無寂 盧 如 句世 輪 隅 作 量 線 剛 上 性 心 者 手 心 心 語 生 身 滿 我 靜 尊 來 召 箅 三大次諸 菩 三 願 自 願 正 願 一大 一願諸 說 又 薩界說性說智說切 心三分 業心 第 如 復 切毘 說 如 曼

摩 最 曼 淨

缺 閣 雜 想 作 羅 羅 說 生 薩 尊 羅 垢 羅 淨 羅 嚴 羅 生 法 集

而 來

拏 觀 所 拏 拏 宣 出 訶 勝 拏 無 拏 淸 拏 莊

拏 固最曼 出 切 如 生性羅生 業 來 長 Ċ 曼 上 具身虛自 拏羅 語 迄 性 滐 切心相清 諸盧 分 如 遮 智成出淨 第 8 來 那 四 中 相就生贄

密

此 即 相 寶

大自 爾 溡 佛 切 世 大 得 若 諸 智 若 若 以 如 北 西 南 復東西西 東 北 西 奪 集 世佛 住住金 是 門 門 門 北 南 南 方 方 方 者 次 北 方 |大執金剛| 大 會 金賢問吉善心身剛 大大想想 觀 金 想 想 於 隅 隅 隅 隅 大 想 本 行 毘 歉 供 祥 安 供 供 想剛 寶東青 佛利蓮 $\equiv$ 連 蓮 智 大大智金尊 義 切 盧 華杖門蓮華杵眼劍華 趭 明 喜養句佳養養業已杵 句

曼行

曼相曼來

Ξ̈́ 那 最 行分第 金剛 行 切 相 Ŀ 金想青出摩現 剛沒雲現摩青 金光現所 諾 香 虛 具 了 於 作 成 及 現 出現 現 法離 切 如 菩華筌無心身廣 现 蓮 衆 剛 處最 心金 熾 來 於大衆 諸 盛淨訥 色 開枳 雲 寶 光 可 青 如 薩 登 界 量 性 相 大 憂 剛 熾 鄞 胏 疑 敬塗莊功平 無供 拏 瓶 劍焰誠淨敷出 色盛 色 光莊怖大儀 仓 密 憨 自 抻 光光羅光相生光光光明嚴相光軌 剛 中愛等嚴德等礙養羅等 在. 眞 作 彨

O九銘金簡粹 nava-śūla-mahā-vajra. O針三股函傳* O法界…地 Dharma-dhātu-svabhāva-samādhi. OOm dharma-dhātu svabhāvā-tma ko hain. O─切…第四Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhya-samāja-sarva-tathāgata-citta-maṇḍala-cat urtha paṭalaḥ.
○金剛手 Vajra-dhara. ○五結大智符 Pafica-śūla-mahājāla. OMudgara. O─切…第五 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhya-samāja-mmanta-caryāgra-paficamaḥ paṭalaḥ.

...

實

業

如 善

性。是即無上大菩提性。如是了知已得一切 復次若有造無閒業諸衆生類。 等人皆得成就。而能安住大乘秘密 害諸衆生心、若能以淨信解修秘密者。如是 成就。假使世間。旃陀羅羅及諸惡類。常起殺 及癡法等此三平等。了 **廣造諸** 此法 恩極 是時一切如來見是事已。

切法得離疑惑。唯除毀謗阿闍梨者。 密法要"是即成就諸佛自性。以如是故 於一 皆悉平等。若了知者。 諸大士當知秘密法中。 一設使勤求於秘密法不能成就 修秘密法。 "若有衆生。造殺生業行不興取。受諸邪 能起淨信 造如是等諸惡業者。若能起淨 如是等人亦得成就。何以故: 修祕密者。亦得一切最上 乃能安住最上大乘 若染若淨若怨若親 如是等 'nΖ

於諸如來及大衆中宣說此義。我昔未聞。爲 尊說是法已。怪未曾有。即白佛言,世尊云何 是時會中有菩薩摩訶薩,名會除蓋障 「非法語耶。顧佛世母爲我®開聽 開佛世

障菩薩言。止止善男子、莫作是說。當知所說 諸法性。 時世尊大毘盧遮那金剛如來。 如 是名為香港提行句 一切如來與實淨智。諸 出法精妙 即告除蓋 膨

叉復食中。 皆大驚怖迷悶躄地。 爛山量等建數諸菩薩 **令我等蜚還復本座** 所有不可數不可計 各作是念。 来 聞佛說是法已 唯 切佛 願世母加 刹 中

入 | 貸大毘盧遮那金剛如來。 切 如來金 剛 |業處容平等無二金剛 知其念已

П

曜

合莎婆引

願引但

三合酤放引三

藤 哩 嚩二合但

他引 蓙

|| お多願り

吾轉三合

還復本座 時諸菩薩衆。咸得醒悟难諸饰畏。 |摩地。 。於其定 坤 以金剛三業 神 "而能各各 通 加 持 ęр

ď, 咸以清淨深妙法音。 說是伽陀

皆大歡喜生希有

無哉 上 實 法 大 故 法 義 王生

法 盃 ١Ľ) 我 清 眞 礙淨 婦 歸住 盧 क्रि 金 조 45 等

如離 來 疑 惑 ď. 最 無 上 三 命 金 道 简 剛 轉 身

如 界 離 衵 歸 命 際 如 虚

如是大明'常以五種無礙功德。具

Ī.

養語佛。如是供養已"速得成就諸佛

能安住一

宻 身 真 實 虛 玄 許 者 喩 轉 姿

切 如來金剛三業最上 圶 法 淸 歸 甚 命 深 無 彨 密 所 中 秘密

爾時世尊阿閦金剛如來, 明 語心秘密三摩地。 **諸佛大集會身語心加持分第六** Ï 從定出已。宣說加 復入一 切 加持心力

身大明日 二合莎婆引騎引但摩三合酤敵引三 復入。離歷金剛三摩地。從是出已。宜說加持 ·降旬 薩理聯二合性 又復世尊大毘盧遮那金剛如來。 他引 誠多 PP 多瓣。 壯 彼 定已 Ħ 孋

◎晚到 | 薩哩聯二合性他引 識多迦引 又復世貧無量壽金剛如來。即入8無二平 **囉二合莎婆の隣の怛摩二合酤放引三** 金剛三摩地。從定出已。宜說加持語大明日 野 财 П

此三 别 安住 一金剛 一切真言行相 是 諸如來大秘 密句 離 諸 觀

摩 又復世尊寶生金剛如來。 地。從定出已。說此大明日 即 入四智 燈 金剛

電句 薩理麟二合性他引識多引 臘二合莎婆引轉引但摩二合酤放引三 黑哈明 薩哩聯三合性他引 識多布惹引 剛三摩地。從定出已。 又復世尊不李成就金剛如來。 一說此供養譜佛大明 即入不空金 耨 曬引 誐 Η

應 詔 相自性相應。 身語心業自性皆無所得。 相 法門。心住無我生大歡喜。身語二業離諸有 爾時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛 於自身語心三葉而丞靜住。 切如來各說大明已。 行造 如是三業相應。 作。而彼身語心相。 非智所覺非 猶如虛密平等安住。了達 亦自安住真言行門。 心所觀。 與彼菩提自 由是得與冥言行 照達廣大成就 者。 隨喜 有爲 性

如是宣說 時 仓 剛 手 大明儀軌 尊 佛 光

現 豁 佛 誻 住 佛 尳 垐 切 娏 中 智 想到月曼 說 住 微 最舒 妙 <u>J:</u> 行 拏 觀 相

當觀想 唵字 加

起

ď. 想 芥 子 滿

住

於

切如來企剛三業。是持金剛 自 種 應羅想明 圶 想分 1 行 ĔĎ. 供 UCandala. ●除盖障Sarva-nīvaraṇa-viṣkanbhin. ●開二開像 O菩提行句Bodhicarī-pada. ❸--切…第六 Sarva-tathāgata-kāya-vāk citta-rahasyāt-guhya-samāja-kāya-vāk-cittādhiṣṭhāna-ṇaṣṭhaḥ paṭalaḥ, OOm sarva-tuthāgata-citta O日二日 數* Vajra svabhāvātma ko ham O離廢…地 virajapada vajra-samādhi. OOm sarva tathāgata kāya vajra svabhāyātma ko ham 亚無二…地 Samatādv. aya vajra-samādhi. 中Oiii sarva tathāgata vāg-vajra svab! āvātma ko haih 田智俊… 地 jāanapradīpa vajra-samādhi. 田Oii sarva tathāgatānurāgana vajra svabhāvātma ko ham 🏵==-\$B 🏚Om sarva tathāgata pūjā vajra svabhāvātma ko ham ● 月曼拏羅 Candra-mandala.

圣 當 叫

現復觀 諸 住 想 佛虛諸 影容智 像中句

> 想留日秘密 句 曼智 圓 拏 儀 滿羅軌

住 常 最 若 作 於 說 爾 出 大 成 輪 住 復 衆 復 現 復 金 復 出 復 出 復 旫 就 等心想實現諸住剛 以上以祕法諸時生 住 現住 現化 密分清金器 觀 行 菩 봡 八如青佛空相 圶 衆 虚 ·麥蓮 善 觀 相 量 相 相 想 應 视 秘種實露供限淨剛法 最 提 最想棄 資容眼答 密食法食養中行手句勝句勝已蓮 想相中相中

一常離得是處秘爲住安圓 如迴如住五最光 蓮圓想 左心 黏 勝 明 住 滿 儀 向 華滿 切依相成名塵 密 利 金 蓮 207 中諸剛 佛諮 曼而曼 皆 法 菩 勝 心 築 軌大擊而金光憂華 拏 觀 拏 蓮 拏 成而提義供無最衆三善功觀菩迦觀剛圍祭金 就食心果養著上生業提德想提量想杵繞羅剛羅想羅華羅

佛

訊

切

Ē

經 奾

爾 諸時 佛

集會秘密精

妙行分

來金剛三業最上

甚深

秘

密

中

祕

法

大師

臣施

護奉

世

來企剛三業大三昧耶。尊大毘盧遮那金剛如

來

又復

宣

業大三

上

真實.

Ш

勝 切

摩

业

法

伽

阳

曰

如

卷佛此 第說

Ŧ

鋞

-- 世 得 欲 諸 得 切切 界相豁 切有威 此四 如 秘 中應佛 佛 大 光 密 大

四難 秘名色自行敬非常 金剛 明 密稱力在等愛法食 行

> 成 杏

有 就 了勿

薩 飲 生

經三藏朝奉 卷第 來 金 砓 M 諸 観 一 及 速 及 當 而 大 _։ 者切諾 蔀 夫試 業員 娰 薩 如 皆 密 最光敬 所 佛 智 食 礙 大 鴻 敎 法門 上照爱作性慧性想

苦本復種富 行尊諸種樂 求相富相所 法 應 樂 應 樂

作得又獲諸行

彼成所速隨 樂 成 意 不自 能他隨就即 成供意佛當 就 養 行 性 行

若若賢諸觀住復色一彼彼又一又一又一又一當菩順謂佛遠 知 薩 住住票部身佛 各 聲切色諸復切復切復切復切 行 勝 -15 住 誦 使 樂 尧 不求隨 聲 佛 常 計 心於念念語念於 等佛聲佛觸佛味佛香 佛 色 法 薩 身 二. 敬 <u>: :</u> 樂 四意 親身相相意相本明世香金三敬三敬三敬 稱 文 想 觀 應 黱 業 應 部 句 尊 等 剛 稙 愛 種 愛 種 愛 種 愛 種 讃 境 字 行 怖 心 斷 方 行

祕

戍 諸即成最當勤得飲斯 心即成成成作觀諦秘心阿供不供無供實供毘 量養幢養盧 自佛 五 就 上不求成食為 法想心密 常閱養 空 養 諸 奪於拿諸壽諸奪諸奪 他 善 智 大 堕 베 念 諸 而其 離 念觀聖觀實諸所本出聖出佛出聖出供所自富 明 地 菩 富 活 成 著 礙 觀 觀 视 想 賢 想 說 結 得 部 生 賢 生 等 生 賢 生 養 作 在 樂 行 獄 提 樂 命 就

❷日… Shrya-maṇḍala. ❷論…Cakra-maṇḍala. ❸賽…Ratna-maṇḍala. O光明…Rasmi-maṇḍala. ❸麥二安⊜ ❸Caṇaka. ❷一切…

第七 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhya-Samāja-mautra-caryāgra-saptamaḥ paṭalaḥ. Ө問二周過會 安大二天學會

大

向 作 金

手

菩

薩

最

上 自

普云平云彼所云出謂復現謂云想云現云想云觀云皆云佛如現吽二諸 逼何等何佛有何生二云智本何出何本何金何想何諸何念月五字處佛 於心如語身勝身大處何日金皆忿忿奪諸剛金金法佛佛等淨種及皆所 一念是念自妙念相平得金剛提怒怒影部薩剛剛念影念相光光唵平愛 切觀見觀性身觀應等名剛蓮觀聲觀像觀睡觀法觀像觀應焰明字等樂

住調持謂平五謂曼妙曼作二及現謂及謂現謂出謂思願想發速住 秘普最金等蘊一筆蓮拏金處彼念溫本遍金溫現溫現温想意蓮字成佛 密賢上剛如性切羅華羅剛悉菩怒一尊一剛一法一佛一求而華等就眼 根大法法是圆如自自念供平提智切智切智切智切智切菩觀金儀佛觀 本心性語見滿來性在觀養等念雲處雲處雲處雲處提想剛軌性祭

時 佛

成身最得與謂又無如亦又無清三又如謂又作身謂復皆及云平 來 就 語 上 佛 諸 身 復 二 嚴 諸 復 智 淨 昧 復 來 三 復 是 住 即 云 離 彼 何 等 金持心持加部心云非空法云亦大耶云所昧云平妙身何相身有如 剛明清法持相離何無離自何無光念何莊女何等金語得平語情是 行淨 語身應相名二相性名得明觀名嚴字名見剛心名等業觀見

分第 上 住 捌 如

密

來

得遠 皆及 成 作 諸 無 亦 清 彼 無 無 謂 般 得 清 三 名 語 念 一 一 平 謂 持 金雕如彼就平部垢復淨無因生諸若妙淨昧最心觀切切等諮金 剛諸理金甘等供而離光生無無法波樂諸耶上亦相大如如有剛 不邪所剛露供養寂文明念所所自羅成儀念持如應明虛是情大 中境念得心法養觀靜字法觀生依性蜜就軌觀妙是法相空見心心

執剛 廣復五想住自當祕皆雕遍離彼諸安一遍受爾身菩佛解與 大想種四諸身住密是相大著供佛住切一佛時語提大脫虛瞬賢乘者 不大光寶佛處於最諸而地而養出三灌切勸金心心樂道空癡大金 思智明莊心月虛上如寂方無法生金頂虛請剛清廣清所平築供剛 讚會 議 海 鬘 嚴 智 輪 空 法 來 然 所 礙 者 法 剛 義 空 已 手 淨 大 淨 歸

總 三 清 髙 寂 具 觀 從 神 無 一 當 住 供 身 攝 現 即 菩 無同願住 少切了身養語金廣設薩命轉說乘住入說空 攝世淨廣靜種想五通 一無 而 殊 金 種 大 部 慧 法 皆 諸 心 諸 心 剛 大 供 摩 金 妙 供 共 大 🍣 切住國妙剛嚴智出所差清法平如善寶字養訶剛法養宜供剛上淨 法相繞塔界飾海生作別淨性等來樂部相法薩乘輸法說養乘行行

在 ●数二密像* Θ一切…第八 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-raharyāt guhyasunāya-mantra-samaya aşthamah patalah. ⊖金剛樂 Vajrayāna, vajramahāyāna. O三乘二二乘倒, Triyāna. O廣大字 Mahākṣara. O想二相會*

最 Ŀ

深秘

中

密

住

虚淨

空 無

語切時 最心灌金 上相頂剛 應生盛算想法應行手

> 想如 是名 法 二此祕中 爲

想根最密現 蓮 諸本上行無 轞 如相金相量 寣 來應剛應壽 141 無

成能相及及 如 就出應想諸 來 4: 11. 佛 眞 二三切供 金

質 剛種味教養 硃 觀

法 如 是

名

爲

氽

剛 部剛

Stif

阿衆上

閦 秘首

金 密 輝

中生剛法

金 定

智慧養法養羅就中就滿就嚴喜提海因垢飾現等滿嚴逼等華現等雲

與最安七彼種作寶五以衆廣以金廣想一

上住寶一種五衣種正寶供

正境妙上供無功觀成由

種一得想得供成諸自四

種切最現賢養供部性方

義皆上而聖求養供淨淨

成圆成莊歡菩雲養無嚴

於嚴切最穩淨

諸 平 從 與 中當說自爾 佛等彼 誻 現住填性時 大 如 三 寶 毘虚實淨金 三 空 無別 牟 意 金 相 盧 拿 中昧垢手 尼珠剛應

如

是

4,

爲三

眛

πJ

9 =

說

句 明

昧大諮剛

佛

眛

那 出現出成及想成入智 想蓮說 如 想佛 大 華 生圆一金 佛 奖 來 諸滿切剛 髮 菩 曼 曼 性 ___ 眞 佛寶妙影切拏提提成 拏 拏 解 賃 子海寶像佛羅法行就 羅羅脫 睐

諸

大 相印

曼

業 味 句 密 身 想 應 相 慧 界 寶 寶 養 垢 德 想 塔 旬

住

住

三髂持移

就 資 眞

金生質

剛智供

切如

中 名

大智 爲

觀

手法毘

想中

佛

部

密時

金

剛

最 體

成能是隨作實及佛

順廣嚴諸

大曼味拏

切供拏成羅

佛 觀

> 閦 想金五想金諸 三一復 如 住 能 心 來諸破平 最剛種執剛佛 業切現 大 解 μŗ 曼 膝 筌 上部光金曼 秘 菩 脫 佛墩等 賃 金變圓剛擎 密拏自字篇 境 一 成 昧 界 切 就 剛 化 滿 杵 羅 智 羅 在 相 九 觀 想

> > 當

爾

住 我 時

室 出

現

圶 虛 智 金

妄 切 不

語

Ų,

世

佛 光

智

觀蓮

想華

於寶

空 劍

勝智所胝慧

剛百

及 山 輸

旬拏殊

量 羅 勝

周

一弁匝種香驪

悉種

凰 莊

身三大中當

相出熾閱觀

焰現住

阿空

曼 皆

具 妙

悉

體 哩

迦 尨

妙

尾

周驪迦

宣記

身 -

有五自

三種 毛

謂現

迦種蓮孔

· 東青供

利貨運養

肵

華華華中

可爾昧如 是名爲 敷 時 觀 會 中有菩薩

観想 堅 縱修中當 爾 住 固 時 說瑜想 非伽寶 法 室 不 金 法行生觀能 剛 坤 語者尊想褒 手 寶 生 如 亦當及三宜 Ξ 來 得了現味說 金 金剛 住諸諸曼 如剛 淨 法 影 拏 是 智

智字像羅義

召 部就言說像住就 部 中 不所祕如佛皆離答作家本菩住相 想宜金 及 相觀 佛 說剛 作密空菩住 胈 金 諸 想 憂 如 明 義智淨 旌 就 諸 拏 是 句 真 所 無 所剛 語 如 質 覺 垢 生 句 言 佛 羅法義 來 與實

彼金真---

召成語所影無成

手 及 佛

OKarņikā. OMallikā. OYūt ikā. OKarevīra. OSarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-paramārtha-suddhutvārtha-samayo nāma navamah patalah. O說二該參數 O三妹句召話 Samayākarşana-kula. O實二貨學多數 O結佛…體 Sarya-tathāgata-samaya-vajra-ketu.

須爛

山量等塵數諸

춈

薩

癣

名部

佛三

眛

金

剛幢

與

訶不

莊

嚴三

出 大音聲。 界通達世間 如 咸作是言"諸佛 來說是法已。怪未曾有。即於會 切諸法 如來大秘密主。出 云何是中言非

住非來非去。諸法亦然 所出火不住箭莖。不住其木不住人手。諸善 子。譬如有人持以箭莖鑽木出火。勤加其力 所樂欲。隨順宜說一切法門。彼所說法猶 煙即漸生。而後非久火方得出,出已卽滅 虛空離諸有相。如來三昧亦復無住,諸善男 此義寂靜當如是知 無色界不住四大等。 ĺΪ 彼最上秘密行即菩薩行。 是時世尊大毘盧遮那 如是當何所住。不住欲界不住色界。不住 彼如來行即眞言行。諸善男子。譬如虛字 切處無所住相。 。賭佛如來所有三 止善男子莫作是說。 **尳容無住諸法亦然**。 諸善男子 **諸佛如來知諸衆生心** 金剛 | 眛亦復如是。 | 何以故。 彼菩薩行即 如 來 一切法無住。 汝等當 切無 如來 彼 誻 身語心三 切執金剛身語心三昧。

是時籍菩薩摩訶薩。 生信解歎未曾有。 봡 聞 大歡喜作是讚言 佛世傳說是法已。 Ü

切如來金剛三業最 吸諸疑網清淨門與大希有最上法 上甚深秘密 是故稱讃眞實說 離相寂靜如虛空 rμ 祕 密

大三

味法

御時

金剛手菩薩

知是念已"

卽

說

切

如

來

廣 察

大諸

就 Ł

身

語

秘作

密 金

智 剛

夜

自

那

乃 最 爾 若 成 施 觀

上時越就

得持大金此佛

成相明金剛法菩成施

就應者剛手者薩就願

大 成 三 出 調 當 一 心 不

是 $\equiv$

耆 界 靐 膏

金如伏墩切生令

彼眞大生

喜

怖 金 事 迦

觸時 諸佛大集會觀察一 任 世尊大毘盧遮那金剛如來。而大集會觀察一切如來心分第十 堅固三業諸佛如來秘密法 毘盧遮那即 普令安住大三昧耶金剛真實現 作是言。 復召

> 勢 是時金剛手菩薩摩訶薩 出 真實大明 目燥光明 身 語 熾然可 心 業 **(秘密最** 怖 廣視大會及十方界 於衆會中現 上成 就等

大音聲作如是言 剛 語 心 $\equiv$ 業

出已。 樂趣求一切如來身語心三昧。 秘密大明義。照達一切最上秘密大明心。 彼諸大持明士。 解脫相應 在 生 爾 性清淨。波羅*蜜多教金剛三摩 。順行諸法、於五境中遊戲無礙。 胩 各能宜說無數俱胝那庚多百千大明。 切成就事。現諸變化。 世 볘 尊大毘盧遮那金剛 疑 諸如來作如是言。阿閦佛等 何以故。一切如來與言行法 äŒ 而能觀察此諸如來身語 礙 平 住 於十方界神通 如 等 無 常樂趣求 於異言行 所觀 ęμ 地 一切 。 從 定 次 如 來 住 想 出生 心

8件 唯引阿引沙引 ŊŢ Ĥ

味

說是法已。

即以自金剛三業說

常樂趣求一切持法

成各思念金剛手菩薩 說此大明時。會中一切菩薩 聞 巳皆悉舊

當 金於 剛 中住 身大想空 成語光阵觀 巌 憂

就心明字想 大常廣及 金如大自 是不影 剛 三视思像拏 業想議等羅

刹佛

那

如 是名 爲虛空金 想 中 住 復 面 攝 壇 $\equiv$ 常 復 空 說 相 法 自 相觀觀最 相明切 應想想 上 剛 騰

眯

想

三

句思 召念 切金 心剛 五四鈷 及及 勿 彼の金 令 妙 諸 剛 有 金 舋 曼妼 尘 剛 間 剛 拏 密

畔 ĝр ijί 漎 成於復觀所此唵此 大明 3 珂 切 句引 日 金 剛 吒 弱

觀 想有 費照 企 金 劆 剛 心中心鉤部 彻 寶 召 及 於 蓮 ηE 諸 法事圓聲拿命行愛長剛業法部等

等鉤斷杵羅心

王 大 明明士 處 剛生切 具 精 諸 勝 色妙儀自

種 色相說軌在

ூடிர...அ. † Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-hṛdaya-saṃivādano nāma dasamaḥ paṭalaḥ. @Pāramitā-mantranaya-yajra-samādhi. @Hūm Om Āḥ Svāhā. @Vyūha-mandala. @Sva-mandala. @Sva-mantra. purusa. OSuksima-mandala. O就二股例像* @Vajrānkusa. @Nāṭaka.

克 盎 成 本 **貸屋**¥羅 拿 賢事諸 相圓

٤þ 白 如 來 Ω 拏 相 生

成

胩 此

剛

出

彼 諸 大 佛 _ βD 切 大 相 世 灌 頂 成以復 就 此 作 法 如 句 是 圳 事 召 言

入 得 此 佛 成 1. 真 佛 Ħ 大菩世變 士提拿化應 菩提 無 數 金 三 億 心剛昧 金 法 到]

如來金剛三業 金 最 上表 朥 深秘密中秘密 海相

|佛大集會一切如來眞實三昧最上持明大

剛平 金剛字最上大印。 加 來。最上金剛持明大士三摩地。從定出已。 時世尊大毘盧邁那金剛 等。如是三金剛平等堅固 我。即語金剛平等。吽字不可壞。即心金 所謂確字爲智本。即身金剛平等。阿字 切如來大明金剛最上明句。當6相三 安住大智金剛一切菩提 如 來 ŲÜ 住 即入一 卽 切 切

來身語 心所出持明大士

切金剛周匝園遠。 奏物籠下同一字。 此勃籠字。 是金剛智心 飹 於中復想廣大金剛智雲。 成虛空金剛心曼拏羅。一

圓滿 **姜吽字考唵字成金剛曼拏羅本部語** 又復觀想此

> 又復觀! 滿

乌畔字判阿字。成法曼拏羅 金剛觀想出 、是諸字中。等知勃籠字即無所住

字。亦是三世諸佛最勝身語心。所謂唵 此等名爲金剛秘密三昧心 字 卽

豁佛最勝身

果出生持明大士。 唵阿字即諸佛眞實語 有行人。修此法者。於寂靜處住利應觀。想如 正因三摩地法。此法能成就一切所修行。 名《一切如來身語心三 昧真實智 金剛加持 大明行現證三昧法三種金剛堅固不壞。 無上菩提 心。又復眸字亦卽無上菩提, 成就聖法無想智金剛諸佛正 如是乃得最上名稱成 咖啡 此即 学即 諸佛 切 如 大 若 此 就 因 來

此法者。 復次行人當住虛空觀想。 金剛本拿最上曼前字。是人於半月分速能成就金剛三業 佛身等堅固不壞住壽三劫。 心業金剛光明莊嚴三歷地 明 毘盧邁那如來,而復出現無數佛身。金剛光 成员拏羅。出現五種大光明雲。中想最上大 拏羅。從根本大明出生,持明大士說唵字心 遍照一切。 於半月中速得成就最上勝身。 此名一切如來金剛秘密身語 法。若有行人修 隨順五境遊戲 與

曼拏羅。 復次行人常住虛空觀想。 從根本大明出生。持明大士宣說阿字成 現大金剛五種色 汎 金剛最上法曼拏 於中 觀想 無量

就

相

切

粕 從三

即得成 戲無礙 從根本大明出生。特明大士說吽字心成憂 心三昧最上三摩地法。 導師發生正智。此名6一切如來金剛 金剛心出生三昧成就一切智功德海。 拏羅。現廣大眞實三昧五種光明。於中觀想 大智金剛寶生如來。一切金剛最勝無住。 《就金剛心業住壽三劫。 若有行人修此法者。 隨順五 秘密大 授遊 從

與聞變化諸佛菩薩廣大供養, 身等虛空界。 復次行人當住虛空觀 味。諸佛菩薩亦不能見 金剛三昧身語心安怛陀那出生莊嚴光明 **花**元字。 一摩地法。若有行人修此法者。 成大企剛平等智曼拏羅。 皆從企剛智平等出生, 此名等聖虚空 即得住劫三 現 於須 捌

四菩薩十地。 即報身,安住身語心業金剛三昧。久已安住 現金剛等作諸光明。於中復想妙吉祥尊。 本大明出生。持期大士說放字心成曼拏羅。 復次行人當住虛空觀想。金剛曼拏羅。 === 摩地法。 若有行入修此法者。即 此名四最上智月菩薩三昧金剛 得一 從根 切 成 뵨

復次行人當住虛空觀想圖此

戲論。平等堅固金剛語業。此 壽 如來。 從平等智正 話 味 名9一切如來 說 若有行人修 Œ 法 語 離

此金諸

復次行人當住虛空觀想。 **境遊戲無礙** 剛正語三昧出生三摩地法。 法者。即得成就金剛語業住壽三劫。 最上金剛 "隨順五 曼拏

Samaya-maṇḍala. O住三任会 OSarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-mantra-samaya-tattvavidyā-purusottama ekadasah patalah. OVajra-purusottama-samādhi. O相二思曼像 G一切…地 Sarva-tathāgata-samaya-tativa-jñāna-vajrādhiṣṭhāna-hetuḥ samādhiḥ. 6 —切…独 Sarva-tathāgata-vāg-vajra-samaya-sambhava-samādhi. 6持二待第 6 —切…地 Bhagavān vajra-citta-guhyah sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-vajra-samādhi. 10 虚沙…地 Kha-vajra-samayah kāya-vāk-citta-vajrāntar-dhāna-sambhava-vyūha-māli ī-samādhi. 田書藍十地 Bodhi-sattvātma-daša-bhūmi. ●最上…地 Bodhi-sattva-jñāna-samaya candra-vajra-samādhi. 图此二多段

乃名一切成 **空界金剛三昧莊嚴三摩地法** 光中卽現金剛薩埵身。量等虛空。此名等。虛 法者。得五種通及佛最上三昧通力。如是 從是字中出 若有行人" 現 智光。 於是 修

次行人當住虛空觀

如 **考**確字。即成最上佛曼拏羅。 來。復現一切金剛大士 想阿閦佛 現於智 皆從阿閦如來三金剛禪定三昧出生。此 昧身現證菩提最上 於中想現阿閦 金 開

世界一切金剛供養事業 名《阿閦如來三 地法。 來三昧身語心。常住金剛堅固。 若有行人修此法者。 即得成就阿閦 成就十 方

復次行人當住虛空觀想

密平等無所住相 出現寶幢平等光明。成就菩提法無我智 相。皆從寶生如來三金剛禪定三昧出生。 名•寶三昧自在最上金剛三摩地法。 修此法者。即得成就實生如來金剛三業。 及現虛空金剛。 即成最上佛曼拏羅。 想實生佛。 於中想 。若有行 。現其實 現 此 寶

復次行人當住虛空觀想

壽如來作施法相。 從無量壽如來三金剛禪 考唵字。卽成最上佛曼拏羅。於中想現無量 剛壽命平等光明。 功德金剛光明吉祥三摩地法。 定三昧三種金剛甘露平等出生。此名《無量 即得成就無量壽身語心業。復得 能爲衆生說大乘道 若有行人修

行人當住虛空觀想

通明

相大相

皆 金

臕

剛 焰

識通光

剛

考唵字。 ©不空成就三昧光明最上 智出生三摩 成就 益一切衆生 蓮華。中想不空成歲如來現三昧 若有行人修此法者。 得金剛不容平等光明。 如來三金剛禪定三 卽 成最 上佛 曼拏 成就不空金剛身語 一味平等出 羅 出生古群智海 出 現 桐 4 金 從 削 地 不空 此 大 法 名 Ġ,

復次行人當住虛窓觀想

有行人修此法者。 名9趣求菩提身語心最上金剛三摩地法。 遮那如來。現三身相出大金剛光明。 **等**唵字。即成光明佛曼拏羅。 不 $\equiv$ 盧遮那如來三金剛禪定三昧平等出生。 業 壞 得平等光明大菩提智。 即得成就毘盧遮那金剛 `成就三身堅固 於中想現 毘 若 此 毘

日爾 時 世 箰 大毘鷹遮那 金剛 加 水 復說伽陀

吽

起

得 如

金剛身語心

固 於此

身

如 法

是名爲諸佛

脒

語 相應

卽

得金剛薩埵

如來金剛三業最上祕密大數

Ŧ

五想五五成此五當 當 及往諸 名 就 種 兩 住 住 詣 有 爲 虛 通 禪 河於 切諸 勽 相 定 岸 山 法 佛 事 臒 界 側 中 金猛金五大最想想 隨 金 上佛 疕 贋 [47] 所 剛 大 最 閦 求 林 野 空の含 Ξ 笭 盛出莊智 上智 作 就光生嚴通昧處

> 安復安復吉寂安 於唵住寂此 住 住 最 想 想 群 滅 住 住 空 疉 晔 三 勝 丰 曼 加 金 嘅 拏 拏 字 拏 意 三 学 刚 字 羅 心羅心羅寶心心中應輪

字 虚 字 嚴字虛滅 身 垄 身 玄 語界昧 界 語 中 中智昧 想 心 心 金住想佛 中現 自得現 伟 想住 現 <u> 7</u>7 剛 堅 自 李 金 金 ΤU 共 現 常 想 法 曼 心阿 固 攳 固 曼 固 竿 剛 剛 無 胺 肵 根 成 拏 月 閦 出 拏 拏 成不 月 뮰 成 本 毘 羅劫羅劫羅就壞相壽相尊就生識盧等光 劫

dhi. O實三…地 Ratna-samaya-sambhoga-vajra-samādhi. O無量…地 Amita-guṇa-prabhāsā-śri-samādhi. O不空…地 Amogha-samaya-rasmi jifanānāgra-sambhaya-samādhi. @無象…it Kāya-yāk cittālamyana-sambodhi-yajra-samādhi. @食工谷屬 @尸陀林 Śmasāna. 四三動物三昧 Trivajra-jūāna-samaya.

八五

密 佛 大 說 教 切 王 經 如 怒 第 金 剛 最 Ŀ 祕

西天譯經三藏朝奉大失試 法 天師 剛 三業 巨施護奉 最上甚深秘 銮 鴻 中 ΝV

佛 大集會一 切 如來金 剛相應三 二昧最上 成

密

此 彼乃現想 一 至 剛 餉 味三

三從 佛 切微十自無剤於 皆廛六心住那自 住數百明相間心

諾

熾須本安妙諸 盛 彌 部 住 吉 佛 量 法 佛 群 所 **天出平出不**

輪輪生等現壞

被於殊一心安復 睠 其妙一金 住 衣 曼 從 三踰須剛 捺 羅 界 室 彌 平 拏 心 天中多量等 羅明 金 想 一爲諸乃現

剛現

切最相至三

告上悉 微 十 無 大

歸金圓塵六住金

命剛滿數百相剛

地 得最梵得劍作隨 金上天持現三順 剛 秘 等 明 五 密 五 三鳖 婦自種承種 業賃命在光事智

所 三 三 行 從 十 住

自方三

→ 劫

明

勇供持觀切三

在猛養已想佛味

欲千界人

行界大執

成三和者安此焚光量住當山諸

得三而以最勝不一金廣成華當

安金為五上金能切剛大妙薬詣

此

45

切

王中废

者壞鐵法法辭等相旬業字林者法昧業

但剛處種三剛見所光無吉茂曠吒離成智

陀所梨甘摩三其莊熾邊群盛野迦疑就所成

那 生 迦 露 地 昧 身 嚴 盛 際 身 處 中 想 惑 法 生 就 舊

妙帝現百

金 觀 間

劚

 $\mathcal{Z}_1$

法不稳此那古釋諸由三

三成陀

等三篇 等 佛數百相想 麼 地 最清一心八 上淨一法葉 寶須亦金 憂 拏 蓮 漏 平 剛 羅 鷨 量 等 遠

供乃現諸復

養至三法自

微十無心

廛 六 住 明

此 中當如金大中當如此輪中當如行住如復如行住如復如行住如當 現 住 是 剛 金 現 住 是 勝 持 現 住 日 人 心 左 夹 日 人 心 左 夹 日 人 心 左 觀 蒯 寶空金勝剛阿空大智明毘空照刹而拏想照刹而拏 想照刹 而參想 迦阿虛型 生觀剛成持閱觀輸成成處觀證那觀迦吽虛那觀 觀迦唵 尊 想 身 就 明 章 想 身 就 就 章 想 空 間 想 量 字 空 間 想量字空間

禁

庫 金

劕

語

自

摵

此

金剛

平

欲 性

想 股 作 海 法 海 三

從三最爾

剛 世 金

自宜真最善 性說實勝薩

金上時

歽

亦身與從中即 想衆相金安手金相金安想種身成從中亦身成 從中 本 現 紫緒 本現成 住手智紫放本現成紫就 成 手寶應剛住執剛應剛 尊 本 虞 金 菩 章 本 虞 執 曼 而 智 金 金 曼 而 智 大 持 曼 金 金 尊 本 麋 金 菩 妙 拏 成 所 剛 剛 拏 成 所 輸 大 拏 色 剛 受 尊 梨 色 提 色薩 受算梨 已像迦相等 寶 羅 就 生 部 杵 羅 就 生 部 輪 羅 相 身 已 像 迦 相 智

劍 心 成 金 地

施 如 是 戍 就

rātaka. CMah O杜王帝釋 Brahma indra-deva. O於古祥一地 Mahjuśri-vajragra-samayāintar-dhāna-karī-samādhi. C企和倫…地 Cakra-samaya-samādhi, @Rudra. O金剛本...地 Vajra-samatā-samādhi. O莲华...地 Padma-samatā samādhi. O东二草含 ① 会開創…地 Sarya-khangottama-samādhi. 图 同二同像

風句三然作當復 此安 依 所 如 三 大 現 當 如蓮大中 Ď. 任 煶 분 蓮 往 ĝβ 法 郁 味 利 不 住 華 聪 住 成 驒 諸 火 膠 劍 垐 妙 華 無 朣 剛 Щ 4. Ш 柔 腙 拏 語 儀 句衢 就 諸 定 肵 成 三 成 持 成 觀 法 成 持 量 鬒 成 大 10 作就昧就明就 想 身 就 明 明法召道 法 佛

金安手三相 住 金 彼 金 能 佛 諸 最 隨 召 或 諸 大 三 得 謂 金 相 有 業 Á 剛住 剛 脚住 意 集 於 金 三 應 執 應 ታ 眛 <u>--</u> 求本獨 作 剛 皆 剛 叉而 智 =: 曼 mi 智蓮 大 曼 而 智 止 大 火 上句召 相鉤成所昧利拏 肵 華 蓮 拏 成 肵 一句智金成 聖 樹 法 Ξ. 成 成 蛛 等 輪 法 切 召 慧 剛 就 土 下 者 昧 就 應 等 就 生 部 劍 羅 就 生 部 華 羅

> 即與五 三摩 復次宣說三金剛三昧最上 能爲他作最上三昧 又復修習三金剛 又復當知阿字吒字。 **舌想其吽字。即是最上金剛三昧。** 等智金剛三摩地法 金剛三身成就。 éņ 地 得成 法 種甘露相應, 就金剛薩埵 十方諸佛 . 味量上 得三金剛不壞自性 是卽最上金剛種 切 此名《愈剛甘露三 成就。 成 成就法。 如意寶海。 就者。 此名。一 如是舌根 即得最 當於自 種相 出

眛

等順 又復修 光明普遍世界金剛自在 金剛 持明 行成 習輪 就 中 得安但 三昧最上成就者。 爲大主宰 **殑伽沙等** 陀那如意自 圓 切三 滿 眛 屻 卽 在 膫 及 於諸 妙三 於 切最 法平 昩 切

金 剛 就足 數 Ħ. 相 身 相 鬗 應語切 養 應相行心相 諸 語身善句觀 供 金 釒 剛 養 刚 筝 佛 抻 4 觀 切视影 箏 想 事 想像

切成就 等。戴金剛冠最上總持。 三味。是人卽得最上相應, 成就持明。 名諸佛· 就者。 具一切 此 即秘 若五種食不能具者。隨得 當於五種飲食住三味想。 大秘 具五種通安怛陀那。 机 切供 密句 自身語心。 佛 蒋 彼 昧 祕 金剛堅固心智平 **諸佛如來所共加** 峾 切佛同此三昧。 若有 金剛句召 。是人郎 妙 行人求諸 食亦住 法 勝 切平 得

即金剛語業。又能成就金剛心業。於院伽 中具質義成就。 剛冠作自在相。 剛 就最上菩提。修習出 知金剛不壞事業。順行三 而能出生成就大義。即得圓滿四 心業。於一切世界。順行金剛三昧相應成 蹴 成就神通等法諸佛神通。 如是等名爲言 金剛宿念 出生,是名金剛身業亦即金剛神通法。 輪迴劫中。現佛雲莊嚴。 心業。又能從彼那吒迦出生殑伽沙等身。 等刹中。了達一切衆生心行等法。 自手作諸專業 處常所親近智廿露法。 就 於過去諸法。以三昧力悉能思念。 修羅 放 乘 一切處一 是名金剛 常與殑伽沙等眷屬園繞、善行金剛身語 又於殑伽沙等刹中。出 依時依法從自大明觀想金剛影 千光明 順 乾鲫等 行諸法宣說大明 野或 切許聞。 丽 悉能具足諸成 復常時勿今間斷。 成就。以金剛眼普見 一味通。 復山間 若修習 卽 切隨意。 切乾麵染皆悉敬 得成 成就金剛耳根勝義。 世間法最上 ●金剛眼《耳·心》 。作諸變化最上金剛 者 或寂靜塵。 就大智金剛。 如是名為 一摩地相 先當依 大音聲轉踏勝 彼金剛目觀達 自在觀想作 於諸佛身不等成 如 就 來三金剛 法 卽 成就。 應觀 種三 法撑 此 是名金剛 所 像 伏 切 切 卽 被 於 有 想 眛 入金 天明 二 切 如運 其處 皷 大成 名爲 無 丽 世. 儀 切 任 肬 분 金 成 7 沙 亦 生

O¬切平…地 Sarva-samaya-jūšna-vajrāhāra-samādhi、⊙金剛甘…地 Samaya-vajrāmṛtamāli-samādhi。 ●三味逝 Samayābhijāā。 ⊙金剛版 Vajra-cakṣu, ♥(金剛)耳 Vajra-śrotra, ♥(金剛)止 Vajra-citta ♥(金剛)前您 Vajra-nīvāsa.

諸 Œ

大集會。

金剛相應

莊

摩地分第十三

切

如來金剛三業

最

上甚深

祁 眛

密中。

彨

密

廣 語 次

念身復依智最諸諸變

金 上 佛 金 化

法

持

金 無 化 誦 所 密 語

如切等 3義堅固# 薩摩訶薩。 胩 執 金 供養三昧異實智主。 剛 最 歸命頂禮 Ŀ 智 切 嫇 切牟尼大導師。 (質義出 出念剛聲作 生金 削

想

三金剛身速

肬

與彼四

時

依法

相應

或

七日

或

火

行人常

肵

榖

近

金

劑

四

種

室固

專

業

觀

半復 知 葥 剛 月。乃至 有修習瑜伽法 於五處依法了知 於中出生金剛三 不令越法。 刀 如是卽 7。依法儀軌觀想唵字[了知已] 然立期限。 者。 味 得最上 常於日月時 如諸 儀軌 秘密出生勝 字 **%廣大宣說。** 分如 成智金 質了 丧

應成就 次宣說出世 問 法 最 勝 **授界佛身成** 就 伽 陀

說出 安住 往 方 身 加最 世 加 問法最勝 持 切 持 上 豗 佛 秘 密句 如來 境界佛語 金剛 金 成 金 就 最 皆 伽 不 阳 不

諸佛 隹 住 ガ 法語大吉祥 加持秘密句 切 佛 如 來 善入金剛 |種金剛 種 佛 金剛 正 嚭 皆 法 歽 不 院 出 宗 語 生 壊 門 破

三持最復獲

大最金

不明勝剛

上 次 得

無

堅諸

剛我身問說法心誦種壞義尊手智生明句誦得養

西

剛 有

持 $\equiv$

世 加 特秘 間法最勝 密 旬 境界佛心成 從 |種金剛| 就 伽 不

įψ. 十方 住 出 心 加持秘 金剛 加持 金剛持吉祥 切 妙 祕 佛 密句 密句 法 如 來 金剛 從佛 善住 |種金剛 卽 薩 心 金 法 切埵 剛 所 皆不 廣大心 呰 語 破壞 亦 出 壌 然 壌 生

> 是言 竟 無 寂謝

大器金此雕巢大大 諸疑 住 生

智佛 等出大明持所供所真 說實 E 自大大 肵

說虛金大聞住諸 $\equiv$ 畢 住 別 此 三 勝住三 調 三 三 $\equiv$ 佛 金 金 切智 别 菩 金 供 金 金 金 金 金 筌 剛 仓 已身 身 語 智 骐 剛 入 語 所 剛 刚 骐 耐 大 提制 養 觓 訓 剛 圖 剛 堅 心 心 善 妙 持 所 觀 三 智 心 加 不平心 覠 句出所 不 等軌圖出業說相誦生想業海相持想壞法生生行提

彼癡成佛菩一如三身衆身衆一衆彼一出秘堅身三隨此心此語此 身此 固現世諸 說三 == 金 心生切生忿切废 密 說 說 gp. 金語 生 無變佛 義 心味語味 奔平 貪 等 貪 秘 衆 剛 住 滇 住住處 住 怒 忿 火 火 菩 切 怒音 明 佛 薩等自大所密金 了 癡 持 來化亦持 金菩 金 莕 亦無亦貪 $\equiv$ 迦 生 在 明 生 主 剛 昧 然 住 然 海 知 海 誦 法 聲 句 去 雲 然 誦 剛 提 剛

 $\equiv$

世

大 諸

音部

佛持諸

桕 佛 剛

應 智

金金膜蓮貪此諧祕三遍最名普 寶 非 心 住 語 7 欲密味聞 持離眼 勝 ぶ 逼 持 自 持 金 持 剛 華 金 佛 行 隨 貪奔 剛 金 誦非 誦性所 三部劃 部剛部義 如 智 曼 文空證 誦 性 誦 剛 上持諸轉 生 法 薩 持語持隨是所拏字持佛 如心如聲 如非觀 如所 成明意貪亦實 迦味持心 就 王 道 法 爾 義 法 中 誦 生 誦 生 誦 轉 說 生 維 義 誦 刹 是 行 是 行 是 相

OSarva-tathāgata-kāyarāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-vajra-samaya-vyūha-tattvārtha-bhāvanā-sambodhi-trayo-dašah patalah. @Napumsaka.

壞 昧 化 應 入 生

名 所彼 所此 四 有 本 中 大 語 身 三 廣 出 諸 三 當 勝 當 衆 當 金 當 大 當 復 諸 雖 忿 有增有一金其部現輸住住金大現曼昧住法住實住剛住輸住次係 敬益息切剛四諸祕曼正身剛一五拏曼三曼選曼寶曼金曼心說 大即與 愛 法 災 大 事 種 大 密 拏 語 自 不 切 種 羅 拏 昧 拏 華 拏 部 拏 剛 拏 輪 五 法者 法 明 業 色 明 主 羅 言 性 壞 明 光 中 羅 心 羅 心 羅 心 羅 心 羅 中 現 蓮 當 勝 定 觀 四 本 想 得 心 漸 隨 菩 安 想 觀 想 觀 想 觀 想 觀 想 觀 意 觀 諸 成 常 其 華 知 秘 金 想 種 奪 五 最 住 廣 轉 提 布 三 想 蓮 想 衆 想 金 想 大 想 部 就 如 廣金佛密剛心曼影種上心復種智五昧三華蓮寶大剛智輸大大 最 隽 愛 剛 眼 常 所 明 拏 像 金 供 自 漸 種 所 佛 明 昧 明 華 明 智 明 金 明 智 明 上 怨 法 敵 相相相住作義羅等剛養相略義化傳義智義智義實義剛義輸義 此 行 此 名
諸七施諸起金忿復彼十以從具空破三 諸 雖最除若一此諸 金三中住 型世 想 空 日一佛破剛怒變和方右三足中壞界佛 **勇上彼復切一調** 中切勝壞手忿化合諸手昧一想一諸大猛極不於大切伏 **朴三** 毘想 金剛 執作成三惡忿怒出相衆順出切大切衆 勤惡孝世明教法 焰味 煮大 求等人間中中中 光生耷輸 法就身想怒部生應生轉生相輪怨生 惒 金 翰 脚決救三破執大諸即佛諸想想五彼住 而此及欲想三金 觀金圓金 定度金諸種惡佛白廣佛三金髯彼佛 不賭謗作那祕剛 想剛具剛 能衆阿成吒密瑟 皆諸剛大種可智身大大世剛而事身 持 手 一 光 展成 癡 境 惡 器 畏 金 遍 身 力 佛 薩 四 成 觀 成生闇就迦三怒 於大切嚴 就闇界者杖相剛入生輪輪垂面就想 說類梨者相身相 手 愛 相 飾 地 此 身此 此 名 想 三 彼 諸 彼 一 忿 住 若 吉 最 諦 彼 十 心復自當彼毘當諸彼大即身 金 金諸明住三盧住佛一明最語剛 切念世烙佛杂切怒空前有祥上聽和方 剛佛女虛身遮虛三金 三 怒 諸 蠶 復 生 衆 王 想 大 違 金 金 諸 合 諸 除 破 來 得 從 身 生 大 金 輪 即 剛 佛 相 衆 出 壞 生 迦 是 入 類 輸 剛 煮 手 轉 勅 應 生 切義上心 康 所漸字空三那空蘭金作三金地 作略智界昧佛中 剛山 謹味剛法 Ξ 入起忿變三三本佛 決最智身即金 逼 觀 觀 想 何 最 想 守勝如自 金大怒化身世尊曼薩定勝出語自剛 護金佛明 入 想 想 諸 薩 上 大 迦 剛 怨 明 所 曼 佛 金 拏 地 皆 大 生 心 身 身 於心現佛那身法 菩 剛 勅 義 **恋 剛 怨 明 所 要 佛 金 孝 地 皆 人 生 心 身 身** 怒 大 惡 王 出 拏 出 剛 羅 行 破 三 變 相 逼 出

❷諸佛大士三昧 Bhagavān mahā puruṣa-samaya ❷大☆…张 Mahājāāna-cakra-vajra, (samaya) ❸結二股母團* ○杖二伏團 ❸大 數…地 Vajra-samayājūā-cekra-samādhi. O想二起圖 O企剛大…地 Cakra-samayājāa vajra-samādhi. O一切…地 Sarva-samaya-sambhaya-yamāntaka-samānya-trikāya-jāānama-yajra-samādhi. ⊖何二海鲁働 Ārana,

王

明智心相生羅生等中

提智所功

義身轉德

三大心遍儀出金

身明相滿軌生剛

大

切

患邑利摩 破 一心剛 脡 軍破軍一 高 剛 Ħ 怒 切 步 至順切 型音者等益 地法 作 壞 切 現 橛 怨 = **婆 衆 切 廣 相** 外 相拿 順 足行相 光 道 行 明 地 邪 此 此 此 名譜 騬 惱 身想復中住 滕 於復 復 中常 地 諸 十金與依 佛 金 想變 吉 想諸語圓 想現空 佛 法 佛 金 一 自 於 想想住 方 剛 諸 最 削 住 霎 群剛 現化 IJ 出 心光半持想 刚 佛 身 自 最 毘 笠 甘定勝 憂 佛 三大如耀大作 生 法孔無出拏法滿味 三雲 毛心 祕 上庫觀 拏 露相定 劫法意定法諸 測 莊嚴 雲 中 住 現 驪 像 月 密 昧中孔中眼 羅法應法摩 數雲 寶相 雲 事 爿 脒 地 業 法 作想作如遍安成 摩 一施出想遍安 熾 觀 住 思 諸金 想隨施如 伏 相 諸 寶 廣 意 滿 住 外 11 利諾 現 圆 滿 住 盛想佛 念 佛 剛 金所作意 # ŀ. 大寶虛於曼法那灌諸光 於於 曼 間 光金加而 歽 手 剛 作 雅寶 除 頂出變光空自拏 成頂佛出虛 自 息 明剛持持 加變施 成 頂光 奖 事現化明界心羅 就法 雲 現 空 心 羅 相傲力誦 切持化法 就法明 金 浆 剛 生 此 此 此 名**四**寶雲三 爱 頂三處當 違世此常想豺執於當 諸 得 妙 於 五 諸 現 住 吉最

此狠種中住

等等種復空

迦 現 金 火

剛羅姆

三種諸諸器觀觀

現迦大

曼等忿

等羅鳥相娑羅

昧有昧物類獸仗想想

亦

破妙恶囉拏飛怒刹拏

法此

佛 佛

切

如 Ξ 勇

一業出

降伏

他

名調

伏

切

擬迷

惡最

胺

戴面空住

寶三 而虚

譽 種 淸 筌

炬 等 匯 冠 色 淨 中

普頂三一謂如想

照戴面切白秋鼠

世 髻 種 嚴 赤 光 左

界冠色飾等明那

持 黑

光白日

蹦踏問住

三房

眛

地

月瞻法當深語地

佛諸佛

決不破謂

定信壤®

壊 法 者

食

 $\equiv$

三

遠諸五此住

珠 健 剛 世 正

者軍量食念

決能觀吽警

定破想字覺

當墩於金

勇 金 佛 定

名雕

釐 依 是 若 諳

空儀中國佛

中軌凡士息

觀作所境災

想法作界法

五 遠 有 聚 而

話離諸落常

災城所

明 此

名語佛

三金剛

彨

密主禁 地法

世數吉

間喜

法现上就

而大諸

觀 灌 事

地

→ 種 佛

辩 刹 光 菩

愛 我 應 間 應 等 像 剛

出 最 成 得 入 滿 住 半

佛法

照 頂 業 就 明 羅 義 羅

成光拏

諸大空自

憂心

大

账敬施相那相薩法金

金垒

剛 想 群 上

如定

意 金

金 作

成切

法 就

成 就

剛

地

月

憂

剛

磿 羅

及想

想 現

於 忿

뷼

帨

何

金剛正

語

三摩

金

達諸如出三

昧 健 中 黄 出

決能顯想忿

定伏出頂怒

當他於相

軍王色生

衆現金

山深剛

歷 此

佛

Ħ

性清淨

等

等 佛 想

步所金

相行剛

觀如具

想理足

頂 而

步手

地

法

名の諸

佛

埾

固

|業金剛

) 天明

地

砚法

O諸佛…地 Bhagavān kha-vajra-samayah vajra-ratna-pradyotakāra-samādhi. C清晰 (; …地 Bhagavān tvabhāva-śraddha vajrodati-pada samādhi. O話佛三…她 Sarya-tinthyapara-pravādistambhana-vajra-samādhi. O—切…她 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-cittasambhavah sarra-sainya-stambha-samādhi. 6調快…地 Samsayah rūpa-mohāpana-samādhi. 6苦二法卿 6...切佛…地 Sarva buidhānām kāya-guhyam anāvilam Sarva-Sattva-rāgāpanaya-vajra-səmbhava-Samādhi. Cāljfk---la Jagad-vijaya-santi vajra- amādhi. ®諸佛…地 Buddha-samaya-megha-vyūha-samādhi. ⑩法雲…地 Dharma-samaya-megha-vyūha-samādhi. ⑪實雲…地 Ratna-samaya-megha-vyūha-Samādhi. 🗗 Rākṣosa. 🎟 Kāka. 🗷 Rudhira 🖼 🖓 🎮 - nhg Vajra-megha-vyūha-samādhi. 🗗 Vairocana 🖼 Vajrin. 及大復現身想復有大復現現有想依現復如現復如現復一三復若所復 焰王想相火面頭明面勝相怖面迦想色剛軌色妃軟色起髮色囊想白拏

現身背依常作大依出大依利執大得所爲依所鱗依所竭依所数決頂三 忿 大 露 法 所 極 忿 法 現 忿 法 牙 本 忿 成 謂 咄 法 謂 吾 法 謂 惹 法 謂 諸 定 戴 面 怒 熾 軍 而 出 惡 怒 而 大 怒 而 而 部 怒 就 黄 鉢 而 赤 泥 而 黑 泥 而 白 衆 得 實 三 威 竖 拏 觀 光 步 明 觀 笑 明 觀 忿 器 明 大 黑 羅 觀 黑 但 觀 赤 但 觀 黑 生 成 譥 種 光光利想明勢王想相王想怒仗王智白像想白哩想白哩想赤相就冠色

及 如 如 此 現 最 三 復 安 一 現 復 如 現 金 復 如 身 想 大 復 如 調 想 復 如 現 復 作 本儀是三最上面想住字金想本可剛觀本出現念次本伏現觀本三觀大 部軌十昧勝智熾降曼大剛大部愛所想部熾其怒當部諸其想部面想可大所念自頂所盛三拏頂三明儀善出不儀盛三明觀儀惡三天儀三吒畏 明設怒在相持光界羅相面輸軌相生動軌光面王想軌者面力軌目根相

戚 彼 最 别 廣 禪 現 大 如 作 出 大 依 手 想 大 依 作 利 三 彼 依 威 作 大 依 具 大 依 各等上別大定廣念儀普光愁法持有愁法怖牙金儞法光怖忿法莊忿法 現 諸 大 而 光 所 大 怒 軌 逼 明 怒 而 劍 其 怒 而 三 而 剛 羅 而 大 三 怒 而 嚴 怒 而 **念 相 明 觀 明 出 怖 明 觀 變 熾 明 觀 及 三 明 觀 界 外 出 難 觀 忿 界 明 觀 四 明 觀** 怒分王想聚生相王想化盛王想索面王想相出生拳想怒相王想臂王想

電定金大圓自中當 大諸光自中當 佛住法智法明身現住前金剛智具身現住 三剛大寂一念金笠 蛛 所 自 靜 切 怒 剛 觀 菩 觀 味 莊 自 大 善 法 觀 出 嚴在輸相算想 照在句相相奪想

依三想一蓮大 依諸得一熾金金 行法衆金切盛剛剛 法金质切革法 中曼摩而剛大所部曼摩而生剛所光部曼 影拏地觀出變莊影拏地觀敬自莊可影拏 像羅法想生化嚴像羅法想愛性嚴怖像羅

法 此 最 諸 安 大 自 中 當 復 此 大 图 上 佛 住 圖 心 想 住 說 名 我 定大善鏡月大空三勝自 那

剛在觀生淨盧想地剛相 敬 依諸一三現現大最出調 味 法世 切 界 種 本 翰 勝 生 代 出而問所曼種奪曼觀觀於 生三 觀敬莊拏光影拏想想一 想愛嚴羅明像羅法法切

金自提出清毘觀摩金在

Ol'agin. ⊙Locanā. O大明妃 Mahārājūī. OKhayajranetrī. OVagvajrī. O持金剛…麵 Vajrotpala-dhara. O大忿怒明王 Mahākrodha. O無能勝 Aparājitā. O馬頭 Hayagrīva. @甘露軍蘇利 Vajrāmṛta. @Tarki. @大力 Mahāyala. @Nīladaṇda. @不動 Vajrācala. 田我三歲爾 母問鏡 Ādarša. 母足區…娘 Vairocana-samaya-səmbhaya-cāru-vajra-samādhi. 田金剛…地 Sarva-yajra-samaya-sambhaya-cāru-yajra-samādhi. 四大法…地 Dharma-sattya-samaya-sambhaya-cāru-yajra-samādhi.

地

五

定 呰

切黄

所圓莊

忿

馵

焰 眀

如頂赤 焰 怒

全

是戴目 毘 怒順 利熾得金 王冠牙 金大

此

眠

如一想種住

手 種 女

大莊色

敬諸現

分质

皆大

本 切

儀就

依輪

法 如

三心大以忿 三心手大忿日 Ħ # 昧 住 惡 怒 蛇 輪 眛 住 執 智 金 忿 爲 明 憂 智 怒 絡 王 拏 肵 金 削利 覺 喜相 腋 像 羅 喜 劍 畏 像 羅

此

名四輝定

忿 显 大光想字勝 變熾馬金 怒 壽 全. 王 冠 化盛頭剛 持心現面忿日 大現怒輪 金住 地 剛金 惠 於明曼 法 剛 步 赤王 拏 昧 喜 勢 色 像 羅

三心利遍愁 H 行相而金明 所 忿 忿 剛 王 拏 生怒怒雲像羅

是阿焰一

王冠盛相

金器

生 轉 剛 仗 像 羅

此

怒輪

王拏法

Ξ.*.

貨現

鑑

菩提

現三 密金

地 憂

頭

明

地

拏

춀 部

作

最

剛

眛

如戴

是 無

如 金

蓮

本 剛

儀 華

軌

而

住

人

所 圓 莊 色 羅 觀 金 生 滿 嚴 相 尊 想 剛

身 部 剛

歸蓮妙黃影

敬華眼色像羅

如戴面出甘想

丞 関 惡 光 軍 室

怒佛黑熾拏金

王冠色盛利剛

是阿極

焰 露 卼

作中

歽

中當

Z, <u>z.</u>

色羅觀

其 本 金

如戴出利現 想大 現虛 是 阿焰 牙儞 14 大 忿 閱 光 而 羅 怒佛熾怒動金 怒佛熾黑難 剛杖

三數觀常念

生 轉 杖 相 像

曼地行心金忿

所

常

虚 圶 金 王冠盛色拏剛

)力明 是阿怒焰 忿 閎 持 光 王密佛娟像 剛 日

此

此

眛

光明

剛

壓

地

如戴面

忿 閲 於

王冠色

現

是 阿

怒佛

如 成 持

本就衆

部佛色

儀菩蓮

軌 薩 華

依 祕

笑而大所

法密界

觀金歸

出想

焰 現

光無

盛勝

白織能

如住摩

人

現

此

髾

色色

光相

枳 <u>غڌ</u>

薩 想

圓妙影拏法

本 満

菩 觀 昧

靑 女 靡 住

蓮

諸 $\equiv$

> 分 廣 部 月

뱝 大 中 뮻 地 丽

想剛敬滿眼像羅

虛

圶 得 忿

金

A)

手 蓮 住 現 常

女

色

大

白住

衣 空

菩 觀

本 大

中曼

廣部法

此

無

能

剛莊

想

持難

遊 寶

依一最諸現

所法皆

法切上分

赤妙人

愛華相相薩

觀莊出圆妙影拏

想嚴生滿眼像羅

作出中想

廣 焰 觀 虛

王冠索盛 三數想三 摩昧喜想住怒輪地昧喜大金 曼法行心力 剛 所 常

如戴忿出

力剛 忿 H 怒輪 明 曼 金輪 王 拏 生 轉 剛 圍 傑

中想

觀虛

想空 金 忿 閎 恶 剛 大金 怒佛 IE. 王冠怒光枳剛 主 三數作 地联喜 法行心饰 所 常 畏 莊 王 生 轉 相 嚴 像 羅

是阿

如戴現身中想 想空 軍 酮 大切怒輸 所 明

地

此

●佛服…法 Locanā-samayājūa-hastāgravatī-samādhi. @虚空…堆 Kha mā…rasmi-megha-vajra…davatī-samādhi. @法智…三昧Dharma-jfānākaram divyam guhyasamaya- vajrimm. 《法平等…报 Dharma-samaya-tattvābhjsambodhi-darsana-vajra-samādhi. @ 多雞…她 Samaya-tārāgravatī-samādhi. O云 Mukuṭa. O周雲…她 Yamāntaka-sphuranā-bhāsa-vyūha-samādhi. O無意…她 Aparājita-vajra-vyūha-samādhi. 🖲 與頭…賴 Hayagrīva-utpatti-sasibhava-vyūha-samādhi. 🖽 甘露… 親 Amsta-sambhava-samādhi. 🐽 禪定…地 Dhyāna-vajra-sambodhi-rati-samādhi. 🛛 三金…地 Trivajra-samādhi. (?) 🖼 最上…地Vajra-daṇḍa-samāyāgravatī-samādhi. 四金剛…独 Kha-vajra-dhātu-samaye-padākranta-samādhi

明

拏

剛怒王

此

順

法 所 常

八五

引鱼

咄

哩

朝

教容

地此 ◎唵例 | 婆說膊底二嘰嚕颯頗二合粵三 入鱒言 眼菩薩大明日 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來諸佛大秘密 毘多王最勝三摩地分第十四 定出已。以金剛三業, 名9大明: "即天最上執金剛"息災三昧大三摩地"從 佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林 训 中想 此如戴手利中想 戴住 諸 想 作金 女 如來金剛三業最上甚深 現る大明 名: 是 河 跙 开 阿 頂 相 輸 恐 降 閼 輸明 閎 卒 趾 麼 忿 企 焰 降空 忍: EK. AL) Ξ 佛 圓 **冷悉馱路左儞薩哩願** 佛 光 金 地 $\equiv$ 怒 王三 王冠昧滿輪 生輸 轉 界 王 冠 光聚 昧 ,說此一切如來明 大 = 作輪岔日 悉皆滅此 明 歡 力頂 王 眛 喜 光怒輪 住 從 忿 諸 喜 想 化 怒 廣 眛 忿 行 心 行 ď. 大 焰 mj 湿 祕 縌 密中 怒 F. 成 剛 所 常 圍 Ŧ. 拏 摩相 睐 所 Ŧ. 金剛 三合阿 生轉化繞像羅 就 王觀生轉 苑 彨 糜 哩 佛 密 定出已。 莎引賀引七 日 事。諸有持誦者、速得成就法語金剛 以 說 性金剛三昧三摩地。從定出已。以金剛三業。 妃白 畤 羅菩薩大明日 以金剛三業。說此羯磨大三昧上

成就。乃 諸佛金剛。 說此大明時。 爾時世尊。復入三身平等忿怒金剛。離 切願。 此即金剛三昧正所宜說 合婆引達 至欲拾壽命者。以此明力故復得壽 能爲世間作息災法。所作事業無不 而此大明能成就一切事。 備莎 切開者心生歡喜、 引 賀 悉思 性非

6 唵 旬引 說此 届 致 爾引五 商葛哩 切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大明 引二扇引底為哩明三 ďΙ 惧 野伽引性 野六屈致 一届吒屈 爾引

大力作金剛護。 怡眼膽仰諸佛。 此大明時。 擁護法常所相應。 世 傳·復入e大选華三 有三金剛 1應。而能成就一切事業,並不可三金剛不壞金剛不壞金剛大士。作 普令 切遠離怖畏 **昧觀照三摩地** 從 作 當 金

以金剛三業。

說此一切法三昧上首

■ 吃 句引、 常所坍叠廣大法藏,而此大明能成就 喜心。思念法語金剛如來。成就金剛增益法。 葛致四 葛瞻吒尾門曳引令莎引賀引五 說此大明時。所有最上持法金剛大士。 衣菩薩大明日 葛致明 尾葛致 明二 爾葛教引三 住数 葛鹃 切

得

迦大明王大明日

復入四普遍金剛三摩地。

一首明妃

dhi.

vyūha vajra-samā-

能圓滿 念 賀引四 電 思念身金剛如來。諸佛金剛大勇健軍, 說此大明 生界普令成就勝上事業。 多 時 引 哩 所有諸佛所生大士。住 引 咄多引哩

卷第三 說 切 如 來金剛三業最上秘密大教王

密大教王經卷第四 切 如來金剛 最 上 彨

西天譯經三藏朝奉大夫試 傳法大師 臣施護奉 **以鴻臚卿**

諸佛大集會身語心未曾有大明句 如來身語心業區金剛淨光明雲堅問三摩 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。 毘多王最勝三摩地分第十四之餘 從定出已,以金剛三紫。說此金剛忿怒焰囂 切如來金剛 三業最上甚深 秘 密中 召 復 尾 H 祁 地 切

於刹那間悉令敬 於宋 莎 林 ●大野輪 Vidyā.cakra. ●大明…地 Uṣṇūṣa-vidyācala-vajra-samādhi. ●三昧…地 Samaya-sambhava-samādhi. ●一切如…十四Sarva-tathagata-kāya-vāk-citta-rahasyātguhya-samāje kāya-vāk-cittāt bluta mantrā karşana-vijrimbhita-rajo nāma caturdašah patalah. 名息災…損 Šanti-samayāgra-samādhi. COm ru ru sphru jrola (jvala?) tietha siddha rocane sarvārtha sādhani svāhā. T O大連…地 Mahā-rāga-samayāvulokara-samādhi. @Om kato vikate nikate katam kate karota vīrye syāhā. @弊過…地 Samanta-sambhava-vajra-samādhi. 图Om tāre tutāre ture svāha. 图三二二图 图数本图数架 图金陶器…地 Vimala-rasmi-megha-

諸佛心金

說此甘鑑軍拏利大忿怒明王大明 〇三昧光明三摩地、從定出已。以 爾時世尊大毘盧遮那 金剛 如 金剛三業。 復入 最 上

二摩賀引能瑟吒聯 三合性迦二合吒陪 引 一被一句那謨轉日曜二合骨瞻2二合 ●那莫三滿多迦引野願引 訖唧二合多願 羅爾引 馱 σĪ H 野 æ

引鉢賀引哩尼十1 摩賀引尾伽那二合伽引多 阿可識錢中薩理轉二台轉瑟吒二合鉢雕計一个拳 観唱目ニ合佐八殺 吒拶ニ合 曜祭九 阿り 誠蹉

迦

職成播設質薩多二令 拶觀哩部二合惹好 二合轉怒吒三合薩埵那摩迦五 阿悉目娑羅鉢

七左

拶

令被一句喻明三竭揭三佉引明佉啊四薩哩轉

ij,

剛二合

名

H

尾說哩二合多引那那十二薩里腳二合部多婆

摩賀可說 華鉢底 啊可尾 且多 迦雕可野十八 轉二合識 難二合質 尾伽那二合 尾那的野崗十 耿十賀那賀那十一 捺賀捺賀十二 鉢左鉢左 - 五尾臟 皆二合吒野尾薩 普二合吒 啊佉明啊八 底瑟吒三合 底瑟吒二合 怛哩 一卷二合 野十六薩 怚 哩 滿 佉 惹 -۲-

哩騎二章 耨瑟咯!!

合鉢曜二合

尾含野鉢囉二

尾舍野二十曼拏羅摩提吠轉莎旦

惭尾旦 唨

酤嚕酤降二十摩摩迦引

場合二

全部引旦川爾哩摩二合 他爾哩摩二合他二十薩

哩沙三合野阿引迦哩沙三合野十九薩哩

财

哩駒二合為哩給二合親那親那薩

哩

一騎二合

|-4頻那頻|

那鉢雕母捺囕二角可阿引

「難二合物

哩摩二合

儞鱘薩那十五 酤磨酤嚕

迦雕十三阿吒

比詞引娑那引

傾爛十四样引

衞護 說此大明時。諸佛如來皆悉稱讃、則發吒半實莎引賀。別十 與彼一切大明相應。悉能成就一切事業。 依儀軌作是法者。 生大驚怖。咸各思念身金剛如來。 即得諸佛大勇健軍常所 耐 切 此 大明 若

引 一般一句吃引二件引三輛那哩致吃四件引 @那莫三滿多迦引野轉引 勝大忿怒明王大明日 剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此無能 爾時世尊實生金剛如來。 記事 ニ合 卽 入諸佛光明 多 朝日 吽

衆會皆悉驚怖。 咸各思念心金剛如 設此大明時。所有諸佛如來皆悉稱讃。

來

膩

此

三十四門婆就鑁三十緊唧雕引 野悉摩廉薩哩 普二合吒野三十薩哩騎二合 含引 鉢哩布雕迦

中·引二發 吃中普發 吃三十一薩普二合吃野薩

尾藍末に

]十三摩野摩耨三摩三合曜二

鉢左鉢左二十 摩引 尾藍末

一会雕湯三台娑引跃野莎引賀引三

大明有大威力。

諸有作是法者。當取

《葛波羅

,若時若處依法安置。

以此 垂

大明 眼菩 此

引發吃牛音發吃上同抄引賀引五

大明時。諸佛如來皆悉稱讃。 **咸各發起大菩提心**

切 所

彼

有大

成就

乃

佛

刹那間亦 切事業。

能

句

種種事業 伏, 又此大明從彼金剛心所出生。悉能 忿怒雕刹娑等迷悶驚 þή 此 即入無量壽出 |大明 力 悉能 成 鄞 就

B那莫三滿多迦引野嚩引 出生金剛忿怒馬頭大明王大明日 生三摩地、從定出已。以金剛三業、說此蓮 爾時世第8無量壽金剛如 一句吃引二吽引 吽 ġ), **陀卿三合多膊** 件引三 一多引 嚕羅 H 囉 四

- ●* ●煤二烯 ● ●三昧光…地 Samaya-rasmi-ghanāgra-samādhī. • GNamaḥ samantakāya vāk-citta-vajrānam namo vajra krodhāya mahā damsthrotkata bhairavāya asimudala pāša parašu hastāya. Om omrta kundali kha kha khāhi khāhi tiştha tiştha yan dha vandha hana hana daha daha garja garja visphotaya visphotaya satva vighna vināyakam mahāgaņapatī jivitānta karāya svāhā. O==-@* O===@* O[#]]-@ ONamah samanta kaya-vak-citta-vajranam. Om hum jinaritiha hum hum phat svaha. 四無量…地 Amita-sambhava-vajra-samādhi. ②Namah samanta kāya vak citta vajrāņāta Oti hūti hūti hūti tarula virula sarva viņaglātaka įvalita visphu litiga attātta hāsa kešari satātā patam kāra vajra muranirghāta nava suvātala nišvāsāmāruto keipta dharanīm dharabhīṣanāṭṭāṭṭā hāṣa aparimita varaparā krama ārya gaṇabhita bhūtagaņādhyuṣitā budhya budhya hayagrīva khāda khāda paramantrān cehinda cehinda siddhim mediša ūvešaya sarva įvala pipaszidia sarvagrahešva pratihato bhava vajra damatra kimcirayasi imam sarva duştha grahamduştha samya dhura dhura yidhura yidhura matha matha mata mata ghāṭaya ghāṭaya vandha vandha buddha dharma sanghānujňāta karma kurušighram hayagrīvāya phat vajrāya phat vajragātrāya phat vajranetrāya phat vajra damstrāya phat vajra murunirnirghatanāya phat paramantra vināšanāya phat trai lokya bhayani karāya phat sarva karmešva pratihatāya phat. Vajrākulasantrāšanāya phat hūm hūm hūm phat phat phat arāhā.

ONamassamanta kāya vākotta vajrāņām. Om kha kha khāhi khāhi sarvaduetha damaka asimušala parasu pāšuhasta caturmukham caturbhuja satoarana agacchagaocha sarvadusthapranapaharine mahavighna ghata kavikutanana sarva bhūta bhuyam kara attātta hāsanādine vyāgracarmani vašane kuru kuru sarva kārmāņicchindaschida sarva mantrān bhinda bhinda paramudrān ākaršayākarṣaya sarva bhūtānnimartha sarva duṣṭha pravešaya pravešaya maṇḍala madhye vaivasvata jīvitanta kara kuru kuru mama kārya daha daha paca paca māvilamya māvilamva samaya manusmare hūm phat phat sphotaya sphotaya sarvāšāiparipuraka sarvannāša pari pum kara kara he ho bhagavān kimeirāyasimama sarvārthān sādhaya sādhaye svāhā. 💇 🎞 💳

合

二合

ij 多羅十三爾說引薩摩引瞻視但化二合鉢多十四 苦曬偷哩伽二令多十一左隸多十二二瞬蘇默則 舍哩引九薩吒引駐鉢*陷迦引羅十 臞 孕二合强 儞舍四十 阿引 尾舍野二十 馱雕尼馱雕毘沙拏十五阿吒吒賀引娑十六 阿 三丁摩吒摩吒三十 鉢吒鉢吒三十播吒野播吒 二合薩哩半二合轉刊 1度那度那三十摩他摩他 **榕薩哩嚩二合耨瑟吒二合 靉曪二**合 日曜二合能瑟吒曜三合緊唧曬引 合入駒二合騒必合引左引那月六薩理 一台隸多七尾薩普二合凌武八 合毘多十八部多就擊引馱喻二合始多十九沒 引瞻羅五薩 雕引 野發旺四十 轉日曜三合爾怛曜 二合僧伽引 四一滿馱滿馱五 那吒那吒! 二合啊沙轉二合鉢雕二合底質親婆轉二十瞬 聯日曜二合野發吒上 伽嘎二合三喝野吃哩二合 **鉢罐滿怛囕二合親那親那二十悉提 梼倪也三台 旦羯哩忙三台** 哩嚩二合 尾 九同三 沙 伽引多伽六 嚩 日 職二 合 識 引 阿吒吒訶娑計 孵引 野悉二十日 轉日解二合 沒馱達哩 **冰縣瑟吒** 三瞬二合 野發吒舞 薩哩 入嚩 酤嚕 引二 合 伊 誐 耶 薩哩

·那莫三滿多迦引野瞬引 大光明。 賀多引 引羅臍日羅二合難拏四視瞻視傳五羅虎羅 引命被一句吃引二 此。儞羅難拏大忿怒明王大明 生幢金剛三摩地。 爾時世質不空成就金剛 十薩哩鱒三合羯哩廖三合尼二十親那親那二十多野十九摩吒摩吒司鉢野摩吒摩吒司 鉢野ニ 捺賀十三捺囉捺囉十四 嚩賀嚩賀中五鉢左鉢婆誐鑁嚩引 喻尾儗那普旦尸伽囕十二 捺賀 **鉢野虞羅引鉢野十訖驪ニ合摩訖曜ニ合摩ナー** 以虎盧虎盧七詞引 詞引八處處處處九處羅 說此大明時。 生大驚怖。 左十六鉢吒鉢吒十七 塵吒摩吒十八播多野播 薩那引 野發吃上同四中引 發託上同發比上同莎引賀的 嚩 合羯 發吒上 切境界中。 咸各 思念金剛智主。即時於等虛 諸佛如來皆悉稱讃。 噸 二翳咽曳二合 切非境界 弭 七间四 從定出已。以金剛三 出現®金剛訶邏喝羅廣 **轉日曜三合** 沙 如 詃 电出 來 哔引 啊婆誐驎引三 卿二合多 <u>e</u>p 鉢 , 件 十引四 現 插羅旭 入三味。出 癃 切 隣日 切 業 大惡 發吃 衆 帷 說 숎 底 虎 儞

ニ合野二十 翳呬曳二合 呬婆皷鑁ニナ 那類那二十婆乞叉二合婆乞叉二合 | 十噜地雕摩寫二十項捺摩港噜地雕 薩咀嚩二合尾艷 薩哩 掛 : 弭捺摩 羅 嚩 薩哩 怭 ru turu vighna vināyakanāšakāva hūru hūru dīvta candaya sarva satruņām hidayani pītraya echind echinda vidyānām echedaka hūm vidyānām áisthāna smara samayam vajra dhara vacana karmāni nikṛntaya hữm hara hara daha daha kuru kuru turu turu huru huru phat phat hūm. hām bhakṣā-jāāpaya kṛtantāya veda rşi vidrāya kāya hara hara vajra daņģine svihā. ◎撫士(那)鲁 ◎二二---②* O音雲…地 Samanta-megha-

ériya-samādhi.

胩 切

世 魔

賃

阿閦金剛

如

即入@普雲吉祥三

惠

又能成就一切事

賴

二合

枳

也

拁

解引

吒

羅

羯哩

一合尾

薩

呷

嚩

漏

11性曜日合

尾那川 合婆場

野

發吒 發

芳羅儞哩伽二合

3 含那引

那川野餐吒

一合尾伽那二合儞二十

合

□滿怛囉*二、

騎日驪二食苦騷引 野發吒 七三四

- 1 瞬日曜日

能瑟吒囉引 野發吒

ij١

說此大明時。所立尼那莎可賀書 ●迦引野八十虎略虎陸三十年引鉢 砌 那 摩哩摩川台 尼爾訖哩三台多野四十 拏迦羅引野二十賀那賀那七十願日羅 旦引多引曳四十爾聯哩始二章五尾捺羅 磨五十發吒上同發吒上同五 吽 引叶 引五 賀那四十捺賀捺賀四十 合 思念金剛薩埵。 誦 一个放三十 十四月爾羅引野爾羅聯月羅二合難擊引野 合摩哩 捺二 介三伊 操迦 野引 野四十薩聖納二合設咄略二合披四十 **囉四十三摩野툙几囉二合 馱囉嚩左曩 観略観略尾伽那二介尾** 百八 四十尾鄭引義尸瑟吒引合 爾閉拏野四十親那親那四十尾鮑引 賀那 遍 得大忿怒明 賀那 而此 有 能 大明有大威 切 弭 親瞻親瞻五十 件卷件卷 迦引哩 悪暇 É 那引 敬 皆悉餘怖。 - 煬二合娑 愛 一多二合 野迦那引 摩耨三 力 哔引 悉能 虎鸣虎 若 犘 花哩 紇哩 引二 賀那 馱 咸 暉 破 人 持 壞

●(二]-⊜ ●二二一®②② ®金剛…明 vajra-hālāhala-prabha. Ө出生…地 Sambhava-ketu-vajra-samādhi. 每偏疑…明王 Nīlavajra-daņļa-krodha-rāja. @Namah samanta kāya vāk citta vajrāņām. Om ehyehi bhagava nīlavajra daņņa turu turu dulu dulu lagbu lagbu hā hā gulu gulu gulāpaya gulāpaya krama krama bhagayan yāyuvegena bhutāngīghram daha daha dara dara yaha vaha paca paca mata mata pataya pataya mata mata mattapaya mattapaya sarva karmani cehinda cehinda bheksaya bhekęsys medamāihsa rudhira matsys medamajā rudhīra prīys ehychi bhagayan sarvavighnāni sarva mantrāņi sarva mulakarmāni sarva mula grahān hara hara bhamja bhamja marda marda idam me kārya sādhaya hūm nīlāya nīladaņdāya tu婆ᇌ鑁

地 從定出已 凤 金剛 業 說 此 大力 大 忿

『七發氏上向發毛上同電引丸惹 喩二合 医側廻四回電引五島 誐驪二合戍羅播尼六吽引 吽引吽明二金熊「勾唵引三吽引吽引吽引吽引咻」 那 引一 徐小吽引件引件引十發昭上同發昭十二同 6那莫三滿多迦引野願引 發比上同發比上回摩賀引腳羅 記喞ニ合 Ħ

大明即能降雨。隨諸境界背得滿足 咸各思念三身金剛。 說此大明時。所有®一 即得成就一切事業。若充早時。 而此大明若持誦和應 切大力龍衆皆悉熱怖。 。依法請 此

伏金剛三壓地。從定出已以金剛三業。說此 吒枳大忿怒明王大明曰 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入今遍調 合

說此大明時。諸佛如來皆悉稱讃。一川合娘一句晦可三吒髻吽可弱三 6那莫三滿多迦引野願引訖唧 合合 多願日 쨅

明者。即與金剛薩埵相應。成就金剛大明行。 生大驚怖。咸各思念三身金剛。若有持此大 二切明 纫 衆會

無垢智金剛三摩 爾時世貨大毘盧遮那金剛 金剛•登拏三昧不動大忿怒明 地 。從定出已。 如來 即入6清淨 以金剛三業。 £ 大明

一句喔 護吒六吒 滿多迦引野願引訖唧 二合多瞬 引三阿左維三濟吒四拳拳吒 吃七咄 吒咄吒ス賀賀九 謨賀 拏吒 日 曪

> 引腳羅娑引多野五十三摩野滿怛嘎三十六放十 中于三阿三摩底迦三·但聯引 · 近十四 九十濟化三十薩普二合吒野薩普二合吒野三十 怛臘二介氏上門四阿薩賀那英珍司賀引四 七輪三十成熟切身視路迦二十章觀二台 吒 賀多願隷川毘也十四一 入願二合 覽說中那多迦片一卷二十 放放放二十 阿左羅 別 野二十薩哩罔引命酤贈二十吉哩吉哩二十摩賀 野十九耨瑟*咯引合婆乞叉二合野婆乞叉三合 謨 親與日 哩四十那族薩 怛 駒三合 鉢雕二合 野二十 吽引吽引吽引二 恒哩二合脚隷多二十 可那任可那十八尾伽囊門 **怛播羅哥十五** 底瑟吒二 会阿引尾舍阿川尾含十四摩 賀十薩賀薩賀十一 沙嗪嚩日臘二合薩普三合 度那度那十六底尼底尼十七 那賀那賀 , 企摩引囉野摩引囉 子二 **吒野藤普二合** 羅川野 匥 沙也三 摩賀 賀引 吒

壞。而此大明復能句召 怒王。有大威力。所有大惡阿修羅梁皆悉破 驚怖。迷悶思念身金剛。即時出現無數大忿 說此大明時。所有一切天及眾點迦囉等皆悉

三業。說此一切執金剛三昧降三界大忿怒 明王大明日 林毘多三昧金剛三麈地 爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。 從定出已。 即人們是 。以金剛

四幅別一選婆儞遜婆吽引二屹哩二合賀拏四二合 吧二合賀拏二合昨 引三吃 哩二合 理二合質琴二合 鉢野件引四 五明薩哩嶼三台尾馳驪川 阿 排 1賀拏川合 华 那 引 野 kuru kiri kiri mahāvigama yajra-sphotaya sphotaya hữm hữm hữm trvalita ramganaittaka ā ā hūmī. hūm hūm acalaceța sphotaya sphot-

馳衆 爾時世尊大毘盧遮那 步住。此大明力。能以金剛鉤句召最上諸 念金剛薩埵。 此 大明 時 皆依金剛薩埵大秘密主三 切四乾麴衆大威力 金剛 如 <u>(</u>p 者皆

輪及遠華與金剛 **諮佛身語業相應** 所有諸佛三

安住根本持则士所有最上金剛鉤

背能

句召

有最上乾

馳衆 相

> 剛 切

察羅

彼

決定一

羅應

月 如

理 뵰

安 拏

甘 現

法

大 相

毘

篼

句召最上一 薩

是即大金剛和 決定句召常 胸加 切

昧真實出生金剛三摩地。 宣說此大三昧三金剛秘密中正 從定出己。以自三 **泛型**大三 語三

是一切能句名 問鉤入心相應 切金剛地寂靜 切觀 所和 明想 作應 明 應 像 乾 跊 ONamah samanta kāya yak citta vajrāņām. Om hūm hūm hūm phat phat phat Om ugra sūlapāņi hūm hūm hūm phat phat phat Om dyoti nirnāda būm hūm hūm Om Om Om phat phat phat Om mahā valāya svāhā. 2二三二〇 📽 🗨 山大力龍 東 Sarya-nāgā mahā-valāh. O通調…也 Samanta-nirghāta-vajra-samādhi. ONamah samanta kāya vak citta vajrānām Om tarki hūm jah. 6清淨…地 Jāānamālāmvū-vajra-samīdhi. Canda, GOm camah samanta-kāya-vak-citta yajrānām. Om acala kānana kūm kūm motta motta satta satta ha ha moka moka saka saka kasa basa hara hara daha daha tistha tistha āyiša āyiša mahāmatta-pālaka dhuna dhuna tiņi tiņi kiņi kiņi khāda khāda vighnān māraya māraya dostān bhakşa bhakşa satvām kuru

aya hūm aşamantika trat malış yelasātaya samayam mantrām hām mom sudhyantu vajrī namas-tva prativalebhyah jvälaya trāt asaha n-@ WKimkara. 四尾目…地 Samaya-vijembhita-vajra-samādhi. 🔞 Om sumbhani sumbha hum gehna grhna hūm grhnāpaya grhnāpaya hūm anaya ho bhagayan vidya ra-

ja hām phat. @==-@ @Kan-

yā. 四大三昧…地 Mahāsamaya ta-

ttvotratti-vajra-samādhi.

世 用句當 此 語即 赤 金 召 於 忿 時 修 金 過豐 侚 悪 如 鬘 剛 能 運 法 月 繿 剛 怒 퉚 銄 ΤĹ **此願日囉播多羅** 句 劫切得 所 迦 相 出 乾 器 寷 -----火相迦說召 等 應 時 迦 窜 仗 剛 羅 犘 所 安 大一隨 當 韴 爽 彼 平 決 地 復見場 召e藥 書 有 火 亦 三 住 玄 霓 臾 旃 想 住 忿 切 歽 切 定 大忿怒明王 金 大 拧 求 彼 明 能 金 最 能 說 焚 叉 能 定出 輪 叨 名 釋 及 覚 盛 上善 成 明 卟 剛 如所 加 致 句 句 틴 字 天 持 句尼鉤 $\pm$ 意作 迦 召 Ľ

日 天 金

•**吃** 成梨 爾明莎引賀引二

速能 說此大明時 衆驚怖迷問。 圓 相 即時 「满諸成就法。 咸各思念諸佛菩薩。 至 切大威力者。那識乾麵 彼乾鞭衆作. 句召已。 。而此大 现 眀

復

入雄室出生三

一昧金剛二

地

飼時

能句召。 熱佈。

邪生 決定句召。 方 大明 復次宣說 成 於忿怒像前誦彼大明 者 如是等輩。 就 明 所謂謗阿闍梨及謗大乘。作諸魔事隨順 持誦 切衆生身語心業。 壞佛種性不能勤求佛菩提道。 行。當所調伏者。即彼 悉令調伏 處想忿怒像 即以此法而可調伏。若作調伏法 切念怒王調伏怨惡作諸 "依法儀軌時處相應" 起破壞想生怨惡心 百八遍。 (زيا-切惡者 又於. 極惡衆 吉祥

持一百五 彼於半月中卽當調伏。 釋沙阿悉底。長八指量而用作●撕 又復若作調伏法者。 含或於空室。乃至四 按哩。 八遍。當用置 或 復以四多羅樹葉及除竹帛等 常書大明置於其 循道獨樹下 於所調伏者B阿哩接哩。 先常擇其處所。 又法當用9萬波羅圓 內 、默持往 等。當取O摩 Ų "或於彼 |天明 彼阿 加

引薩野三勃 從定出已。 眉菩薩大明日 婆野那引含 哩二合酤 以 全 剛 儞 致怛致四 業 但囉川介 說 此大法三 吹多致 期 | 昧金剛 Ŧî. 怛 囉 吹囉

那問句召卽至,作諸事業皆得成就。又此大 切處普能句召。 力。從寂滅金剛最上出生。住三金剛智,於 說此大明時。 致六碎帝莎多七卷致り個引沙り賀り八 。若以忿怒持誦 咸各思念大智金剛。而此大明有大威 而彼天后大力色相妙好嚴飾。 所有一切持明天及天后皆大 所有持明天后。 一〇洛叉數。一切事業速得 以此大明亦 於刹 **電** 地

十 金剛橛. 廣大平等光明三金剛身所出生法。 若欲作是金剛擬者。 悶成各思念。魔垄金剛。而此大明即 若住焰鬣得迦忿怒明王大印相應。 盧遮那金剛如來大印相應" 能調伏破壞一 依其分量如法而作。作已依法 岩與 坝 此即金剛薩埵部 是即 驪

修法者。 金剛。 如前觀想。 即大惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰。 卽得諸佛決 常從 即得尾日林毘多。 心至足。想此 定相 金剛概。 而能安住 。却復從頂 ||羅定 詻

安金剛橛大明 剛尾日林毘多三 爾時世尊大毘盧遮 摩 地 那 金剛 從定出已。 如 來 說身三 卽 入身金

儞引鉢多二合嶼日曜二合 親 捺親捺二 那 左訖囉三合吽引 **捺賀捺賀四** 發 吒

怒大明。 名諸佛區金剛因大 辞世 從定出已。以 算。復入 亦 如削 法置阿 切如來身語 味 哩 挼 哩 心心金剛 彼 ęp 調伏。 此

金剛三紫。宜說三界身

四薩照勝二合播謗發吒上同發吒上同中引 耨瑟*咯二含發吒半音發吒||一計羅野計羅 心金剛橛大明日 伽伽伽引多野 伽引多野二 吽

設此大明時。所有一 日曜川合計羅野吽引發吃上四院也川合鉢野底九迦引野嶼引訖啊二合多十熈 呼引六騎日曜引合計羅七 騎日曜川会駅贈引入 、甘露軍拏利忿怒明王相應。 切大威德金 或用佉禰囉木或復鐵 加持。 即名三 "說金剛" 金剛版。 鷲怖迷 若與 熾盛 是 隉 而 έl

Octaurika. OKhatika. OYaksi. OOm sulini svaha. ONaga, OOm bhayanasoni trasani trasaya bhikuti tati veteti tati vairațī śveta śveta jatini svāhā. OLaksa. OManusāsshi. O欄 Kīla. OMAlidvāra (Aridvāra) OKapāla. O多羅樹葉 Tāla-pattra. 圈金剛…肤法 Mahā-samaya-hetu-vajra. 四金刚…地 Nibandhana-vajra-samādhi. ⊞Oii gha gha ghātaya ghātaya sarva duạtānkīlaya kīlaya sarva pāpān phat hām hūm hūm vajra kīlaya vajra dhara ājūāpayati kāya vāk citta vajram kīlaya būm phat. f G(-)-igordonum GOm chinda chinda hara hara daha daha dipta yajra canra hūm phat.

五牛

三金剛身出生正法安住三昧 右手釘入土,分寸如彼儀軌。 盧遮 金 剛 那佛步勢。 擹 當誦 鴚 以左手大指執金剛概。 彼 時 此即金剛薩埵 依 法 儀 軌作 崩

說語三 林 **足多三** 世 眜 尊無量壽金剛如來。 金剛 摩地。 橛大明日 從定出已 以金剛三 卽 入語 金. 業 剛 宜尾

• • • 句引 卽 亦 **連華部** 用左手大指執金剛 想 ^{||} 乾哩引三唵引三普哩並|| **智金剛蓮華出** 生 摡 正法安住三昧 語二合聯 釘 作·無量壽佛 烣 誦 此 步 大

林毘多三 大明 算阿閦金剛 摩地 從定出已。以金剛三 如冰。 卽 入心金剛尾日 一業。宜 說

· • • 何引 即金剛部法。 轉日縣正合縣明志時四二 如前儀軌釘金剛 橛

執等虛容界金剛出生。 五。站金剛熾盛光明。作 時誦此大明。 味 如是等身語心三昧。 從三金剛無垢出生正法 諸有作者依法面 in] 捌 如來 金剛 步数 一級大明 然觀 篙下 作 安

能成就一切調伏 世尊大足点遮那 依 。得大歡喜出 金剛 大育群作 如 如是言 湿有情

佛所 哉 裁寂静妙法門 秘密最勝何 一說金剛 擨 大哉金剛廣大行 大哉所說與實義

持 剛

族昧我

語法切伽

-- 瑜

切 ---

法 刹

Ĥ

那 明 此 产

儀

那那四薩哩嚩二合

設咄略望

二. 合

挑別

合野型

乾哩川台 瑟致哩引三台

尾訖哩三合多

비

臟擔三合婆野六時引時引發比上同

發旺上而莎

四宜說

切如

忿怒金剛

業

爾時世紀名諸

佛

欲

解

1年大里

腻 脫

火

- 一切大明句 ||心業大金剛 冥實金剛 **粪實金剛橛出生** 赤攝秘密**金剛橛** 四大菩薩所敬愛

有

9 諸佛大集會一切心異實金剛出生三昧分第 最上金剛 切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密 身語 ÷ 卽 大明 眞 實 義

五, 金 於 修 一 於 此 若 想 青 禪 毘 獻 彼 於 若 彼 然 中 修 復 一 即 爾 諸依乾優定盧最五一修色於現法從切於時

+

鉢 行尊 上 曼 切 此 相 中 忿 者 語 智 虛 金 如灌大摩

亦羅相影供參無法殊觀怒當金出空剛 中者在間中軌然華應像養羅礙者妙想王想剛生中手 方 說 切 現 薩 是頂文訶 拏

曪 金 能 諸 金 祕 想 得 住 諸 乾 欲 欲 金 難 甘四宜一出著 剛 行 作 剛惹 佛剛密五最真分鄭露 平身大师 上實皆而 脱 手 相 相 手 迦 軍曼 平應 臒 和大等語明影成 三间作祭 等 門 在 地 想 法 轉 等 行 事 應 色 光 心 行 像 就 昧 滿 法 利 羅 法 義 字 薩

切安 金 求 解 膨 住 剛 及 就 隨 法

> 此 得 依 П 此隨乃 出著 亦 彼 放三 現北 諸 諸 處 身 金 木 入 秘 取 至 ΞĹ 百 佛 察 成 種 成 若 Ħ 大 法 辔 薩 儀 平作陀 垫 45 就 就 相旬 作 甘 光願埵 ηı 露 中應

成 二 難 企 浆 逼 處 剛 最 行 於 成 臐 平 一 相昧 就 脙 眞 食 行

騷等。置三角護摩爐。共爐分量大小如諸當以此大明作忿怒調伏法。 行人當取瞭 天明作護廢八千遍。 作護摩。作護摩時。 復入羅蘭營嚴附迦等物。 中 靴 速介句召 持佛法及金剛于 稀所調伙乾艷名 切調伏。 田三時 法 。燃以開建吒 作或 住 旣 佛 記 訓 伏 已 中夜 字 眛 作 以 训 遠 於 地 儀

來作金剛怖忿怒大明 摩地。 遮那金剛 三昧 從定出已 法 212 201 成 當 所 施如 H 伽 行 相 照 佛 最 到 Ш 就 勿生 上面時 金生諸 Ľ [l]]金 切成所成剛分乾 曰 剛 入四大三 等切相就 就 法 別 塾 作

Oom halh bhūr bhovah. O無款訴佛 Rāga-vajra Oom vajra rājah hūm. O(二)一個 G結二股電源 O—切如…十五 Sacva tathāgata-kāya-vāk-cilta-rahasyāt guliya-samāje sarva-cilta-samaya-sāravajra sambhūtir nāma pañeadašah paṭulaḥ. @Rajaka. @Brahma. @Kṣatriya. @Vaisya. @Śūira. @大三…他 Mahā-samaya-vajra-krodha-samādhi. 鄧庄二章念圖 @O前 hāḥ ṭṭāḥ vikṛtānana sarya śatrūnnāśaya stavāblnya lūm lūm pliat pliat srāhā. @三二三是侧 @月二三台》 @Lavaṇa. @Rājika. **⊞** Kaṇṭhaka.

八八五

雕愚癡增長壽命。 住最上佛菩提想 調伏一切怨惡衆生令住三昧宣說一切秘密 背佛正法者決定破壞。諸佛菩薩以善方便。 惡者隨順調伏,一切令住佛菩薩想。若有遠 **羯磨部。峨盛光明曼拏羅中。本尊影像大明** 生是所歸趣。遠佛法者決定破壞。所有金剛 念金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶。 設咄嚕衆及餘惡者,皆大驚怖而悉調伏。思 字。即時出現熾盛大光猛焰可怖,所有一切 加持。或用@母訥誐囉作調伏法。行人口誦吽 迦 日或十四日。往詣空含或尸陀林中。用朅致 大明心法。破壞諸惡,令諸衆生與智相應。常 印相等依法所作。 ·書彼o設咄瞻名字。依本儀軌用本部大明 語有作法者。當於白月八 能令一切設咄嚕衆及諸 一切衆

三摩地。 切莊嚴諸分鼠滿。如彼蓮華現開敷相 若有行人以清淨心。想於四處置。踰室多,一 ●與妙吉祥光明同 利心當取束訖囉依法而食。 秘密主三金剛部。 間與毘盧遮那光明同等。 業得金剛堅固。即 **畔字大明。現五種光成金剛,** 諸有修習踰室多法得成就者。 |得成就無上菩提。於刹那 等。隱身自在吉祥勝妙。身 此名金剛薩埵出生金剛 安住金剛薩埵大 相應自身語心 彼於刹那問即 復想 發猛 安怛陀那大金剛法

B虞尼迦。於二處相應者。於一切處諸佛不能 見 行。 三種構蹉同處和合依法而 '諸佛不能見'若用尾瑟吒及三種鐵合成種滿蹉同處和合依法而食。 即得成就勝

成戊尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見 又復行人發猛利心。取哪瞿滿蹉及三種鐵。合 二處相應者。即諸佛不能見 又復行人發猛利心。取鉢曬拏作處尼迦。 於

中隨欲所往一切無礙。 乃至俱胝由旬刹中皆得金剛自在。 諸佛光明同等。於三千大千界中最勝自在。 大印加持最勝吉祥。有大威力隱顯自在。 尼迦。於二歲相應者。即諸佛不能見 又復行人。若取四恭俱廢香。與三種鐵作 虞尼迦。於二處相應者,即諸佛不能見 又復行人。若取牛黄及沈水香。與三種鐵作 鐵作處尼迦。於二處相應者。即諸佛不能見」 又復行人。若取智龍腦香及亞旃檀香。以三種 如是了知一切平等。即得成就相應自在。 是名諸佛大力三昧 欲色界 與得 歔

是時世算說是法已簽數喜心。 察衆會。出微妙聲作如是言 說 大哉真實此正念 大哉自性本清淨 一切如來金剛三業最上秘密大教王 大哉諸法妙無垢 大哉秘密文字句 作 熙怡眼觀 經

蹉依法而?

食。即得成就大明勝行。 賭佛不能

若有行人發猛利心。 有光明如紫金色

取·尾瑟吒及·摩賀滿

卷第四

雎

見

又復行人發猛利心。當取《說那《詞耶《摩賀

佛 密大教王經卷第五 瓷 切如 來金剛三 業最 Ŀ

傳法大師臣施護奉 西天譯經三巖朝奉大夫試 《鴻臚鄉

五之餘 佛大集會一切心真實金剛出生三昧分第 切如 .來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸

Ŀ 現 時 字 金 Ξ 菩 界 薩 最 摩 淨 師

金復復最爾 剛 出 士妙 宣 喜 覺 說 金 如 剛 是 法 法 喜

名諸 有野藥刹 佛大金剛三 切切 說 切 焰 行 大 明 相 成 明 精 就 應 得 事 法 侚 業 行 迦 尼 昧 諸 行 建 明 大想想 祕 人立 $\mathbf{E}$ 明 金 當 憂 剛 圶 大 儀 及 自 在作拏 明軌 教 手 **食法羅**

金 - - 明 眀 廚 一從所 上 剛 妃 大 $\mathbf{E}$ 廣 路佛 最 大 左菩相音 大 上 忿 法 提 法 怒 持四鳥瑟 想觀 想 歡 正 不 無 想 佛 量 金 拤 資 大 壽 腻 金 生 剛

詔譯 出法算智 \$ \$ 像沙 剛

祕 € Mahā, **⊞** Gulika.

OSatru. OMudgara. O限二數量會 OYopita. O與二於動 OVișța. GMahā māmsa. OSvāna. OHaya Gomānies. 母龍腦香 Karpūra. @Caṇḍana. @Kumkuma. @Vajrālocana. @Uṣṇīja. @Yakṣiṇī.

陀林炭。

其作法者。

卽須

那

那

枂

丽

用作 取尸

陀林

用尸陀林灰亦可作法。

以 眩

大明

加持

法

嘚

五

4. 虛 法 禁

肘

胆

剛手菩薩摩訶薩

誻

佛 悶

祕

主青年

(復宣說

如是秘密調

切 密

嚕

千八百遍。

所有

切設別

職皆悉調伏。

乃至

|界亦能調伏

法

一若用

瞿滿娑訶野滿娑說那

M

娑

等

|滿娑如 狥 븆 前 拏 依 法 儀 軌 丽 作 護摩。 角 摩

河岸造諸形像如芥子量。 法或作火贖 燃药吒 迦 mi 作護摩。 恐而爲護

物和合同作護摩。 及嚕地囉尾沙等同作護摩。 或用●芥子及の羅辫拏●帶羅●尾沙 依法行步若坐若立。 是等物同作護摩。或用阿悉帝祖囉拏 如上所說諸護摩法當依 所有勢分及處所 或用芥子與諸) 馱観

乃至大惡囉刹娑等而自調伏。 依法而作"於刹那問決 定成就。一 或得隱 切設咄

復次宣說作護摩大明日 在。諸佛菩薩亦不能見

[H]

华华华

祕 字

肵 金

有 剛 固 有

及

切等

剛 寤

手 法

賀 此

身

句剛軌空

手 而

菩 作

薩 法 者 法 剛 像

上. 究

得

竟成€就.

身語

金

部 菲 顠 明

大 部

儀

地就軌明就

入 心 法

法 寤

擇 決

四定

種

勝 戍

皆

剛 種

影

Ш

大 依 或 最

法 復

丽

丁 定

菩

蓶

行

事

蓮 隨

光 庻 觀 持 靜

皆

此

名

諸 此

> 伏 法 奪

密

中

驡

畏 數 量 怖 上 雲

秘出

н 密

怖 朔 金 儀 虛

禁 持 金

伏 法

發吒十四 吃引海滿馱滿馱五賀那賀那六捺賀捺賀七引·檢一句喻引二虎鷹虎盧三底瑟吒引令底 四那英三滿多迦引野懶引訖唧二合多轉8日曜 十1薩哩嚩三食尾伽那三年尾那哥野崗十二摩 哩茶二个尾薩普川今 吒 野 尾 薩 普二合 左鉢左八說哩惹二合該哩惹二合但哩惹二 賀引誐拏鉢底十三隬尾多引怛迦囉 引 野畔引 記合底瑟 吒 旭 鉢 野

訶邏喝羅光明

手菩薩現大忿怒相。 持誦。此即調伙一 作護摩時誦此大明。 眛 屻 魔衆最上 此名金剛手大忿怒三 金剛身語 法觀想。 心業堅固 金剛

壞諸 復次行人觀想諸佛遍滿虛字。 玄 乃 퍐 破壞 至 及想 切 切背佛三 쨅 切執 | 利娑等。 金剛者。 昧 頹 非族類諸 誵 於刹 大菩薩逼滿 皆悉怖 那間破 悪衆

皆悉調伏安住三昧。 而 一波等。現黑色相作大怖段。 自 有 以薩哩波 ΜĴ

則大士。 金剛法。亦名四諸佛金剛大忿怒三昧 如是諸佛執金剛尊。 此名調伏諸魔最上難行三昧 爾時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩。四如虛 無相大寂默者。四一 作如是言 切 金剛堅固禪定 灌頂義成就正覺智金 相 爏

忿怒 **哩波相**。 諸欲作法者。 復次宜說秘密金剛 從彼無生妙法中 大哉自性本清淨 如是盡已。 共狀極惡現黑光明。 常取四場致迦或四盎試曬。 行入當想亞亢字。於中出 羯 磨 息除諸惡 Н{ 生諸佛 畫二舌相大惡 艺 切 惱 **売薩** 法 法

切惡毒皆悉銷 復想火焰色相。 行 人當 誦 加 技 所有

❷沒哩室唧迦薩哩波等。常出一切惡毒害衆 滅。普令安住大智金剛。入彼虛空金剛曼拏 又復觀想唵字作金剛視。所有一切回曼努 法以大明加持。於刹那問惡毒 又復觀想回紇哩字。 生者。皆悉句召。依法加持所有惡毒皆悉銷 出生一切惡毒。常所惱害世間衆生 卽 能召集三界所 銷 波 行人依 有種 迦 榧

調 金 剛 所 有

食噉。此等決定而自調伏 伏住 眛 切 誻 急急

切大惡忿怒鬼 獸 爲

金剛 最上 苳 ١Ċ

質觀 O就二族的 OHum. O Hah. OĀḥ. OEḥ. O芥子 Rājika. OLavaņa ? OTaila. OViņa. ED Namassamanta kāya-vāk citta vajrāņam Om hulu hulu tistha tistha vandha vandha hana hana daha daha garja garja visphotaya visphotaya sarva vighna vināy-akām mahā ganapati jīvitānta karāya hūm phat. 田日二日便宗* 图Sarpa. 图諸佛…供 Bhagavān vajra-krūra-samaya-vajrakrodha. Onkon A Sarvākāro mahāmuni. O - 切渡頂義成就 Sarvābhişeka sambuddha. OKhatikā. O Angāra: OKham. ФHā)āhala. ФHrīm̃, ФMaņduka. ФVṛścika.

又復觀想吽字。心成大金剛現白 羅。此名息諸惡毒金剛三昧

色

桐

出

如滿月清淨無垢。

加

種光明。 行人如法觀想已。 語 o 獻拏 o 必 吃 迦 o 盧多等。 施作 薩哩波滿. 處 此即安住定心大秘密句最上秘密智。 相應 此名息滅一切毒秘密心法 周匝遍滿如月光明。清淨無垢平等 刹 那安 即能銷除諸惡病苦。 於刹那問惡毒銷散 一第三如是觀想 於中想 覲 所 無

復次宣說息除內外諸病執金剛 及餘諸病皆悉銷 部 此 得若 作 若 見 夢 作 夢 最 得

若

金 中

剛]

就 拏

心空住生心生住那王事薩持戲

夢性 佛 持 rþ 淨 眛 揩 誦 得 與 相見質 或求即 入成金

禪就剛 在 定行自

諸 供 報 1 中 춈 得 得 身 見 佛 提 見 三出成 界現 肬 章 在 妙

及 養 等 當 決 定 成大其切

謔 屲 種 妙 莊莊 鄭 堅 如 明 相 大 主 尊 樂

此彼如當

上種

種

娄

剛

誻 最 是 得

夢

簁 金 金 成

心

昧 虚 安 所 語 出 無 說

行就

前法人性

施 岩

誻

手見密相見昧難

上作

身所心羅持供及所而

叨 養

頂得

最及諸諸莊

佛

龙

就 灌 屮

得 秘

夢禪見

定譜

三乾

佛嚴

菩 加 遊

十得具種 -- 得禮最自 安入諸圓 妙住般佛 滿 得 方 所 涅 妙 作 園金繫法法如切成 林刚相輪藏來佛就嚴嚴衆固來稱分愛像像法就士前智

中數

向諸如來作如是言。 又復當知諸佛如來所 色相亦無所出現。 中平等出生隨順安住。 無礙 生 向 法 味 亦復如是。 如佛世尊一切如來亦同諸 及一切處無所出 亦復如是 非和合非不和合。 於一切處純 即彼一切法皆從夢中至無所出現。諸如來當知諸 無對 諸佛世母。 有 復無礙。 諸如來當知虛空無 自性 。嚴空無所 切 法 隨 彼 當知虛空 順面 法 皆從夢 切 行 法

筝 夢 切 與

心自性無所動 轉 **若身語** 心住 金 轉 剛界。 心 所

OGanda, OPitaka, OLūta, OJinajik, OĀlolik, OVajra chrk, OVānara, O明二名明 O大夢三昧 Mahā-svapna-samaya, OCandala svana.

依法儀軌。此大明句的

句能成一切義能除一切苦。若有行

秘夢得

敬上身剛秘

乾剛諸大諸法密諸

中平侧

專注一心如實觀想衆類影像。

败

『腳那驪相或說那相。以自身語心業。安住

剛輪作金剛步。以自身語心平等觀想。觀

即得諸佛菩薩廣大敬愛。

(住加持

毎 放 金

及若施安若見及諸若及若得若當及若

夢諸

切金

夢

諸法實義如虛空性 爾時世尊大毘盧遮那

如

來

卽

以金剛

言。云何夢想從自心生。

云何自性及諸

法

性

有

"以諸佛」

|業成各稱

讃

作是問

時

餡

中

一切如 鞭

來

聞

金剛手菩薩

如

是宣

法

中密

得菩得金得等

諸佛金剛大士。想現忿怒破諸魔惡。與諸定

金剛王廣大勝雲。破諸病苦令得解脱。 于

方

童 分

子 拤 中 大

見應來見心中見者女滿見薩見剛見智埵

相 種

妙

心相應羯磨出生平等正念如前

大

若

能

中等

刹 得 相 童 圓

相應持誦一

Ħ

八遍。於七日中一切

成就 明

切所

有自心大明儀軌亦!

復成

此。明銷

除

難

行三

脖

氽 垰

Ŋij 金 話

事

明

見

夢欲爾

所 解

見 脱

法 剛

無一

卽說光

生切大

自夢智

性相鉤

施教喜心。於自金剛身語心業。想諸佛雲及

6 6 0 唵 唵 唵 句引句引句引

뾝*

П

「軅二合特!

心最上大明句

。令諸世間遠離苦慘

Ù

秘密

諸

佛

夢

ф

見

蹇

無諸若

性故定

即將

ኧ 法

法 心

安住

法住於想成

@p

諸 Ú

等 法

薩得

金

金大供

色界。 諸菩薩復作是言。 譬如虚空自性清淨。諸法亦然。是時諸佛 當於 出 冹 言已默然而 是讚言。善哉善說自心法性諸行寂靜。 **空無所住。** 何住。答曰如虛空住。又問虛空何住。答曰虛 身語心住從自身語心出生。 調り語 八士常知 雅 生。毘盧遮那佛言。諸大士。一切如來於自 心金剛三業。 來 '由是三業無所住故。彼一切 " 乃至一 何 護 `不住心身不住身心。 住 心住 善哉善哉 切 是時諸佛及諸菩薩生希有心 爾 切佛法。皆於自身語 大朋及 時 何以故。 不住欲界不住色界不住 執金 一切如來當於何住從 誻佛非薩能 剛 一切金剛成就。 **彼諸大明及賭金** 署 不住語心不住 夫 諸佛又問心 毘 法亦無所 心住 遮 那 彼 住 作 於 何 及 ď. 曼拏羅 此

士夫等相非自他所見。

是故三界所作 無所得無有質。

所有諸佛及諸菩薩。

乃至

一切有情

亦復

切如夢無我相可得。當如是住。

諸佛

劈如大應尼寶具諸功德。

於

如夢所見如夢出生、

普遍十方一切

世 彻 非

]界中無所出現無所行。

如來又復當知

中耐爲最

1:

隨諸衆生有所希求。

若金

切

法

切佛法亦復如是

諸有智者當

不從心住不從歷尼寶住。

切如來

應所求心即能出!

現

當

知彼

知

切

世尊大毘盧遮那

金剛

。蟾蜍世

希

有世

拿

大金剛句。

踏佛如來又復當知彼夢想法。於 由如是敌一切如來正智出生

切無所生。

住

不於語住不於心住。是故菩提心一切無所 從諸如來智所出生。即彼菩提心。不於身住 無有自性。諸佛如來又復當知。所有菩提 所住。諸佛如來無所生,是故當知彼一切

ιĎ.

法 皿 不 虛

菩提心無住故諸法何所住。諸法無住故

空界。所有一切衆生於虛字界亦如是

如

來安

住

佳

住欲界不住色界不住無色界,

分第十六 諸佛大集會一 切如來金剛三 切曼拏羅成就金剛現證菩 |業最上甚深秘 密中 祕 提 密

爾時一 是時世尊大毘盧邁那 供養世算 深秘密法門。 剛三業。 切如來又復雲集 勸請世拿大毘盧遮那如 即時變化種種珍寶。妙莊殿 金剛 陫 來 諸 加 即人の金 來 來 宜說甚 ÉD D. 具 金

大毘盧遮那金剛如來作如是言。 來說是法已。生大歡喜作熙怡眼。

如是平等安住。 虚容界平等安住。

是時會中所有一

切

如來

從金剛身曼拏羅

切

如來身語

剛

出還

彼一切法及諸佛法。

亦

大曼拏羅無畏三昧王莊嚴金剛三

三摩地。 心金

大

切

儀

而

無

壽

憂 盄 軌

卽

軌 金

所

剛有

菩薩威作是言。

世尊大毘

盧遮那金剛

切

等成

近一切 原質說

人明及金剛一切成f 一切大明及金剛一!

八明及金

胧

肬

作如是言 金復 氼 剛 仐 心 所 宜 生 說 勝 龤 大 曼 薿 拏 拏 羅羅

> 名 此持行此又於輸 作填 憂 共 復 共 中 卽 依 金 切 本當 法 於 啦 燕 剛 莊 彨 羅 密大明 大 依 査 塡 卫 疋 印 門隅 朋 法 E 慮 法輪 佛 眛 尾 安 盚 盚 勝 諸 冹 忿 本 阿 秘 提 住 秘 切 密 曼 怒 꽶 閦 密 金 供 金 如 大 剛 氂 全 拏 眀 賢 佛 餬 味 來 身 事 削羅 王黎 等 明 相身 金

拏 雕 地 是時世尊復入日 從 定出已。以金剛三業 切 味金 宜說金 剛生 鯯 莊

剛 氼 心 毙 曼

此於及於金語 四其金復 其 剛 묲 門 量 __ 曼 大 拏 而 印拏 法 羅 十 具 心相羅 王句 足 肘 畫依中出念 金四勝 生剛 剛 ď. 方 線 畫 豁 功 與 四 大 大德 絣 就喜壞羅印盡輸明聚 量网

-1lit ţĻ 相 四 ガ

O—்மு…-├── Sarva tathāgata kāya-vāk-citta-vahasyāt guhya-samāje sarva siddhi-maṇḍala vajrābhisəmbodhir ioḍašuḥ paṭalaḥ. ூத்து … ந் Sarva-vajra-maņdala-siddha-samaya-rājavyūha-samādhi. ®Vidhi. 9—切…編 Sarva-tathāgata-kāya-maṇdula. ⊗—切 ... 📆 Sarva-vāg-vajra-samaya-megha-vyūha-samādhi. 🛚 🚜 Sūtra.

謟 嵌

曼

削

以金剛三業。 是時世愈復入。普雲金剛三摩地。從定出已 此 名 切如來金剛語曼拏羅 卽 名語 宜說最上秘密中秘密心曼拏 摊 行 三 眛 行

甚深秘密中秘密出生心曼拏羅 名®一切如來身語心秘密金剛智句 當 本 畫 部儀 曼 拏 軌 羅 秘中 密三 査 金 業 剛 生 手 最 上

線大明 即 桐 輪莊嚴三廢地,從定出已,以金剛三業。宜說 爾時世母復入一切如來。一切曼拏羅 切秘密曼拏羅法。 切 大明心秘密等法。今說曼拏羅絣 及彼一切金剛曼拏羅 出 4:

6件引呛引阿莎引賀引6一

皆悉具足安住最上秘密。 自影像 絲金剛縣布五色粉時。當誦此大明。 大明、成就所有一切大明、獻出生食施諸部 **最上希有忿怒王句召。獻諸佛供養三時所** 皆從最上祕密出生。 剛薩埵大主宰出生。 身曼拏羅句。 儀軌出生賢聖大明住加持句。 軌如理所作。 一供養三金剛無住。與彼三金剛相應即得 圓滿諸佛菩提。 種甘露自心所生。如是三昧最勝無比。 此即 **毘慮遮那大主宰出生佛眼菩薩住** 速得成就諸佛菩提。從彼三昧 一切大明中最上秘密。常住金 身金剛功德金剛法主宰出生 者欲辨線作曼拏羅。當 摩摩枳菩薩一切大明。 如是曼拏羅所用諸物。 此卽金剛大秘密 大曼拏羅勝 、依法儀

如是作。 手菩薩。 名諸佛護摩難行三昧行 相應。作護摩八百遍。即得三種金剛不壞。此 物等。作『驪虎頂並如儀軌所作。於二處平等 生。所有作。護摩法及彼大明。乃至護摩所用 教法。皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩地出 怖,所有羂索及金剛鉤。乃至一切金剛大明 不壞金剛所生。 十五種、 名諸佛最上秘密未曾有。 切佛所有"羯磨法"想彼金剛線是即五佛"乃 手菩薩金剛廿露等法金剛大光明。 昧。觀想於五處如是所作具足。即得三金剛 當緋 如儀軌說所有一切大明。當想金剛 即得諸佛祕密最上菩提身語心三 線時 如金剛手菩薩所作一切驚 觀想毘盧遮那。 當知所用粉有二 及 觀想一 (想金剛

賢瓶. 大明日 然後引弟子入曼拏羅。 **軌攝受弟子。旣攝受已依法教授。作如是言。** 佛像及諸賢聖等。 汝當安住金剛三業金剛薩埵加持 身 語 如前所說是即大曼拏羅絣線法。 分量如儀軌說。旣緋線已。 於曼拏羅中依法儀軌。 ,作曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。依法儀 復於境中依其方位置五 當入曼拏羅時誦此 置本尊毘盧遮那 作金剛界成曼拏 所有緋線 心

四阿一句尤尾引羅吽明!

此名一切三昧身語心金剛大明。 已。常授金剛大灌頂秘密智法。當想諸佛滿 讃歎、觀想大三昧雲。逼滿念剛大曼拏羅安 虛空界。以妙香等而爲供養。復以妙音歌詠 一金剛三昧 然後金剛阿闍梨以白芥子 入曼拏羅

> 三昧餐作如是言 彼一切秘密灌頂法。如理修習。 彼弟子受灌頂已,當發最上大歡喜心,所 來三密金剛出生正法。授諸弟子大金剛義。 作隨順正智。修習金剛身語心業。歸命三界 最上三昧。常住毘盧邁那堅固心法。 子受灌頂時。 擲弟子身。 大曼拏羅法。授與大明文字秘密句等。 種種秘密菩提金剛。諸佛所授廣大三昧。 切賢聖影像住相應心。 切賢聖。所有阿闍梨一切語言。如教奉行。 鄉已當收賢瓶授與灌 當想金剛薩埵 阿闍梨然可指 得灌頂已安住 此即一切 Ų , 諸有所 是時 復說 胩 加 有 弟 示

布一 飲 色相安住大輪三昧。 四 地 大曼拏羅秘密行相。宜說金剛秘密句。 是時阿闍梨作是說已。又復爲其弟子。宣: 有行人依法作者。無上菩提而不難得。 金剛相應" 此名諸佛最上三昧常住法。 大明。亦即一切成就大三昧,亦即諸佛菩薩 口誦唵字。是即一切大明根本。於刹那問 召最上成就 就勝行。 機盛普照一切。 食 聖大秘密法。是即 法。秘密大明王儀軌及餘秘密甘露法, 彼 穀 切金剛曼拏羅大明秘密儀軌, 依 佛三昧 法 盗 而食。如是即得一切大明成 如理宣說一切大明句一 亦即安怛陀那大力精進金 **曼拏羅中一切金剛專業** 婬 者 妄 此名諸伽大持明七秘密 爲諸衆生起利 一切秘密金剛。 如 諸 筫 染 令諸衆生安住 一當了 法 自 益行。 彼 五 '現女人 切三糜 知性 **E**D 當知 就 盲 誻 時

●路貅鞣行三味行 Sarva-buddhānām samayo düratikramah,❷普雲…地 Samanta-megha-vyūha-samādhi. ❸一切…羅 āgata-kaya-vāk-citta-vajrajāāna-rahasyoyam, parama-guhyaḥ. 🛛 — 切 曼… ኪ Sarva-maṇḍala-cakra-sambhaya-samādhi. 🖼 Hu杰 On Āh. Ø[→]-@ @Karma. OHoma, ORāhu. Wāh kham vīra hūm.

一切如來冷	
。如來金剛三葉最上認密大數王觀卷第六	
大歡王輕卷第六	 ,

眛

語 6b

味

愛

眛 堋 拳等

智輸四

種

肵

味句 当二

朣 喜 金

圶

滿 廣

妙清

相净

金 遠

削離

曾 切

有法

未

此

ĒР

辭

佛里

一 微

拧 等 六 月

숲

Ξ 於 餘 有

善切须成法

會山佛

提諧彌

隨 想 一 彼 瞬

衆智切唵

生金處鑁

妙寂

意剛無

金 剛

相智

說 持

迦 語

法 剛

佛 此 名豁 說

切

如來金剛三業最上秘密大教王

金

緊 大

驩

大大劑

剛 手 歪 切 廛

彼碎彼彼及諸彼阿

得數百中所者軌杵

方 法 儀

十华滕

成一如得依詣佛

就而

密大教 佛 說 切 如 來金剛

王經卷第六

此

即身

心 身

大明

金剛

加持

秘

密句

彼頂住令金

得 依 大 五 大 大 廣 諸 普

カ

金

執

金 妼 肵

愛

所 蔀 有 觀

語 諸

心佛

奥 邁 紇

大滿哩

明虛字

相空光

應界明

等有

大佛觀

空

想

金

剛

ÉD

金

剛

秘密句

能剛

勝手

影影

安 遠

住 華

秘手

密大

句 光

五 戴 圶 住

金

觀念相

簤 觀

冠

剛拏妙

像

傳法大) 法大師臣施護奉

纫 如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諮

十六之餘

大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分

出已 那如 來。即入金剛 自三 一業說是明

配尾引

此

即

金,

剛

秘密

現 諸 於 金 輪

大

切 祕

極 密 量 遮 圀

唵

一字切

金

剛

及

切 修

山善衆

成 剛

毘 遠 修 所 及

27 E3 有 見

瑜

影切伽

饑諸

渴 佛

願 光 住 字 口 像 苦 者 等 相 眼 卯 想 剛 中 者 明

寪

間 勝

不 世

心生

金思大

三能

身觀

金

林 提

修 曠

衆量性習野就鉤

字虛離

正

金貨

剛

即 離 安 唵 一 成 彼

切如諸住字切就

吉 金 金 義

剛剛

出彼郎

光密輪

照一復

切現

義壽

阵 住

字字签

想金而

於剛觀

想佛

憂

 $\equiv$ 大 剛

一剛拏

飾寶靜舌眼句剛念苦剛切等羅義就想怒應剛者心持生

見金

無

明 心

秘大

於 Ħ

剛

大

輪 中

> 現 中

毘 现

膩

那

豁

舣

密 半 若 威 妙 丽 Ξ

金. 月 智 大

金

彼 若

於 愚

邟 法

间

歌 密

大 成

(a)

疉

此 明 衐 Ę 復 說 伽 阳 曰

剛 垼

諸切所林 成平莊毘 就等嚴多

前親想句 身語心業。 說 是明

從

出

41) 定

於遍想 叨 句 卼 Ē 圶 又復說 金 剛 伽 陀 H

此

想電貨 <u>-:</u> П 金 輪 峢 娅

滿

經三藏朝奉大 鴻臚

爾時世尊大執金剛 大無畏無 金剛 垢 無畏 꾣 大毘 地 從 定

時 以 世 三頂諸 現想 大金 镎 戴相 金 黄 虚 剛諮特色室 復 人四普音 相佛鳳 金 金 滿 應 洆 剛 金剛 出 住 一 尾 佛 生一切日 光 犘 牅

固切 歽 那 闹 田 嚴 誓 自 生 飾 薩 在 羅

●分語…句 Kaya-vāk-citta-mantra-vajrādhisthāna-pada, @Aň khaň vi. ®大金…句 Vajra-guhya-pada, O - 切…心, Sarva-vajra-hidaya-saincodana. OVajrahāsu kiinkara. O三昧句 Samaya-pada. O三味語言 Samaya-prerana. O三味愛 Samayāman trana. O 三昧拳 Samaya-vandhana. @Vāṇa. @如意資金剛 Cintamaṇi-vajra. @Vīḥ. 图音音…地 Samanta-nirghoṣa-vajra-samādhi. Cinh. B Cunda,

從

剛

業和

金現曼

白拏諸

申 雲

三色羅佛

0機引 定出已。 此 時世尊。復入o一切願金剛大樂三廢地 名•金剛三 住 以等持金剛三昧身語心說是明句 金. 昧智光明 剛 手 三摩 大 士 地 持 眀 句 從 多金剛!

法

地

從定出已。

以自三業說

如 是

明

頂中想想 想會實藏 金 $\pm$ 金虚 資 金剛佛 剛 本 髻 金 出 冠神生剛 色 现 觀 現 想 相大切 刚 離於 藥 而 相坐五 善 叉 如 拏 神應相處寂相來羅

如復得住 與 是 藥 叉剛甘相 主手露應 大 數 而 喜 力 寶 丽 澈

是時世 定出已。 名の金剛三昧 尊。復入®金剛欲自在吉祥三摩 L 切藥叱尼三昧句身語 成 就 心業 地 地 說從

是明句

稱引 說此明.

旬

Ę

又復說

陀

當 譖

於 如

中 銮

密佛

智隨 供 菩

此

藥化

金

刪

地

三

明等不出空嚴金

金 金 滿

剛 鷝

句持壞生界

安妙三

金觀安

相念禪

金 金

> 剛 部

定剛鉤性衆數佛

選 三 一 摩 依 自 作 最 隨

丽 不

丁

大自

語剛

金

越文切廢法

破金成功

剛

想住

應怒定影叱

住 金

心剛

邁 四 想

虚 所 空

飾

華 方

具 拏

此 華

得 等 四

菓

物

上所

等 曼

想現香四

同諸の藥

一期

切

多

他 法

禰 速

月 諸 諸 時

當 大 得

能成

行頂想像尼足羅

寶雕

時

世

切 筝

金 行觀

崩

毘

剛切爾此 如 時 來 執 身語 金剛 叉 《復以自二 者 心金剛大明 捌 如 來大祕密主。 行, 如 是 大毘 法 瓜邁 那 就

大 佛 眀 眼 相語 來印 句 自 心 秘相相所 金 竿 應 作 剛 作安依想如身 移住教 金 是 ìtii 剛 皆 心 善 成 自 壞剛就德知機就海食養提學幟就性

自身

最 佛 諸 諸 安如身 大 金 怚 膌 頂 叉 佛 圓 明 剛 主 ΙÈ 金 佛 諸 心 滿 善成成成成 那 提就就就 等 光 淨 切 願 如 普 諸 持 持 諸 剛 等 佛 意 遏 炒 舠 眛 金 寶而 色 天 妙 成大光成 妙出 光光現就算明就相

此

中

抃

Ξ 彨

分 密

金 第十七 來說秘密 各以自三 爾時 諸佛大集會 切 **閦如來廣大智** 如 密法。 切 來金剛三業 業 如 三堅固 來 一切如來三 勸請 又復雲集。 世拿 最上甚深秘 味法金剛 大毘 騂 諸 法界大 **盧遮那念** 如 密 加 來

又復

剛

自性 諸法自性淨光 如是稱讃寂靜 不空成就佛正 了負目性 無量壽佛大 自性清淨本非 **贾**生如來甚深妙 |曼拏羅| 修 鳸 法 清淨住實際 進那佛清淨 性哉從時 | 者若稱 金 語 到 金 剛 彼 自 旬 手 岸 相 在 最上大樂金剛安歸命祕密妙法 歸命宣說△ 辯 能滿 離諸 如法說諸 卽 歸命善說諸秘 如虛空界離諸 切如 命金 典 命 是 諸佛 蓮 疑 離秘悲 來 剛 切 華 惑金剛住 文密感 衆 部 金剛 共 最 而 Ë 生 所 垢 字 句 者 同 所 士願 說 宻 寂 坜 丑:

Ö 如 各 ガ 所 金 切金 有關阿 是 依 至 剛 一一一 如剛 諸 本 大 來 出大部耨蘇主 眞實 生 明 法 尸哩宰 金剛 ス 秘作 住 那 諸 密 諸 三 儗 剛 骐 金藥 佛 真持 文 眛 質明 剛 춈 叱 字 提發事智尼生

●企剛三…地 Vajra-samaya-jfiāna-rasmi-samādhi. ②二切…地 Sarvāśā-vajra-sambhoga-samādhi. ⊙Jaii. ⊙愛藏神 Jambhara. 金剛…地 Vajra-samaya-dravyārādhana-ketu-śrī-samādhi. Θ幢〓憧暈 Θ金剛族…地 Vajra-pabhoga-śriya-samādhi. ΘKṣa苗. ΦYaksinī. 🚥 — 切… 挽 Sarva-yaksinī-samatā-vihāra-bhāvaṇa-vajra-samādlī. 😃 — 切金… 妝 Sarva-vajra-mantra-sidihi-vijrmbhita-vajra-samādhi. 四日二日便多 四諸佛…三昧 Bhagayān sarvāšā-parapuraka-vajra. 四叔二條便剛 田Asurī 田Nārī. 中Mānusī. ூட்டு...... ்கு Sarva-tathāgata-vidyā vreta-samaya-tattva-vajra. மை...பு...+ட்Sarva tathāgata-kāṇa-v k-eltta-rahasyat guhya-sam āje sarva-tathāgata-samaya-samvara-vajrādhiethāna-vajro saptadašah paṭalah.

〈復安住嚕捺囉天三

眯

從自身語心業說

葛

波

羅

膉

香

0帶

羅

及

통

隨癡

著 業

提道

即作

得 大

金 怖

剛段

身相

語心業說如是言

又復安住

一切。囉叉娑

悉帝

哩

順

佛

爲

諸

段如是言

إليّا

聲

聞

學三

昧

從自身語

心業

彼 隨

切欲

煩 香

惱境

定所

而作

決即嗤

所

此 彼

昧 業

生 道

而 所

解金

脫剛

智

叉復

安

住

切阿蘇囉乾

難三

昧。

心業說如是言

名 作

劣

Ξ

+

善

住 諸

切

眯

從自身語

心業說

安 現

住 忿

地 者

難華

調菓

大 爲

身

眛

金 怒

剛 惡 **如是言** 又復安住一

切

從自身語

業說

不 常 住

· 拾三金 食欲

剛法

作态

切

極

難

衆 說

生於

戒 身

相法

住 彼

究 身

等 住

如是言 又復安住一切龍王三:1

味

從自身語

菎 金 平剛

常樂

輩。皮戴

囉

爲

住

剛 諸

那三究

間昧竟

諸剛

佛

身從彼

語

剛

手 所 昧 力 甘

金 薩

刹手佛心剛種

得金金大大冰

三大攝出所露

剛

心業光持生生法

又復安住一

一切藥叉藥叱

尨

是

等

金 尾

剛瑟

心彼

金 語

三剛金

天王剛

三郎 郎

自

心業說如是言

金 四

垭 昧

三威郎

又復安住 心業說

切切

如

金剛三

昧。

從自身語

如是言

又復安住。尾瑟努天

味。

從自身語

欲 三

性 界

三切

種 住

最 三

上 金

三剛

業

有

飲 四

食 種

此 從

昧 智

最 海

上生

佛

Ξ

無

來碾除語

如是言

種三

味

此 語

爾時諸佛大秘密主金剛手菩薩,

安

住

切

如 是言

昧

從自身語心業說如是

證

成如是言

切執金剛

睐

心業

是言

有

身

金

剛

大

身語心業說

又復

了

五. 20

種

甘

露

祕

從自身語之心密出生

又復安住三金剛三昧

從自

身語

禪 生

定 住

金實

剛際

虚

空 金

金剛

嚩 含		昧。從自身	可怖	所樂		從自身語	隨轉	三昧	飲食		月語心業説	三昧	食噉		從自身語		努天	在天	梵 天		治心業說如	剛界	不嫌		身語心業說	珠生	所求	_
安住身語心	彼金剛薩埵	從自身語心業說如是言	又復安住一切如來身語	身語心相應	所有佛菩薩	語心業說如是言	又復安住一切大明金剛	眛	諸金剛意地	業說如是言	又復安住心業成就金剛	是即語成就		業說如是言	又復安住語業或就金剛三昧	普遍衆生界	身三種所作	如是言	安住身業成就金剛三昧。	此名◎三界一切金剛三昧平等三摩地。	住無行三昧	自性無別生	爾三昧	彼嚕地囉等	說如是言	又復安住一切@拏吉爾三	又復爲吉祥	此即部多衆
堅固曼拏羅			心金剛輝定三日	得最上成就	綠覺聲開衆		金剛眞實三昧,從自	71	金剛堅固想		金剛三昧。從自身語	-	界淨圓		三昧、從自身語	佛身常所作			。從自身語心業	咻平等三摩地。又	得一切成就	三界無所行	生	而常爲飲食		切。拏吉爾三昧。從自身語心		名廣大三昧

OViṣṇu. OŚūnya. OKṣīrikā, ORākṣasastrī. OKapāla. OTaila. ODākinī. O三界…地 Sarva-traidhātuka-vajra-samayadi samayasaraņo samādhih.

ŵ

心

刼

皆

業 又復安住金剛 說如是言 安 三 住 金 諸 剛 大明成 大 羄 明 定 放三 真如 昧 實理 持而 從自身語心 誦相 法 應

眛 又復安住近成就最上成 從自身語心業說如是言 一金剛最 生 界平 上 (就大 金住 剛 金 成 三剛 就 昧 灛 金 生定 剛三

想金剛甘 剛所 授露 遍滿 勝 Ξ 眛 虛 常 圶 住 界

金

語 又復安住一切金剛 心業說如是言 安怛 庀 從自身

隨所 有 順 彼三 飶 密 珠 法 昧 即四 從自身語 金 時 剛 作 圓最 心業說 滿上

語 40 金 眛 剛 不 觀 想 生 禪 定 怒冠

又復安住 語 心業說如是言 金 一切持大明等羯磨三昧。 剛三 能 忿 從自身

法 金 金 剛堅固 剛事 如 外 儀 金 軌 剛 所 執 作 持

剛平等不思議界。默然而住。爾時會中有不 是時諸佛大秘密主金剛手菩薩。 此名諸佛自性大金剛三昧 可計不可數佛刹。 三昧法已。 諸佛 詗 薩。咸各頂隨 大秘密主金剛手菩薩 即於一切大執金剛身語心業金 一切如來已作是白言。云 須彌山量等微塵數菩薩 於此 說如是等 切佛

無有相 是時 金剛身語心無所得諸文字。 諸文字句皆處妄攝 如來心亦如是住。彼身語心離文字。無所生 亦非行相。以是義故默然而住。諸菩男子此 菩薩大衆會中默 無行無作非來非去。以是義故,語金剛所生 是白言。如是如是。世奪一切如來法界自性。 爾時妙吉祥菩薩等諸大菩薩。 所有一切如來身語心文字句。 一切如來告諸菩薩言。 如虛空無有質。一切皆是虛妄所攝 然而 住 句自性· 諸善男子當 向諸如來作 亦無自性 丘亦無所 ~~5~~0

異實秘密文字,有所宣說 說已作是問言, 神通智。而於一切法相自性未能了知。 是時會中有大菩薩,其名。梵初。雖復已得 云何金剛大®我法等。 別是

乃至衆生界盡所攝受。 善男子文字無自性真實無所生彼金剛菩提 提尙未了知。願諸如來爲我開示。諸佛答言。 心金剛秘密文字。雖如實所得。於彼金剛菩住。梵初菩薩又復白言。諸佛世傳。我於身語 剛智。皆即三身金剛法性所作 爾時諸如來告彼菩薩言。 金剛菩提 梵初菩薩又復白言。諸佛世尊。我於身語 何以故,彼諸衆生所得身語 普令一切安住諸佛 如所得法當如實 心金

諸法無我。 復向諸如來及諸菩薩作如是言。 爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩摩訶薩。 稱讃金剛手菩薩作如是言, 儀軌 來身語心金剛 雖有所行而非所行。 自性清淨從無住中金剛出生諸 切 成就。 大士。所有 時諸如來咸各 乃至三界 法界無住 二一切切 叉

來 住 蒷 生 是 室何所住。金剛手菩薩言。虛客無所住。空 依金剛身語心住。 故諸法亦然。 **金剛手菩薩言。如虛空住**。 依何語 若身語心無所有。 金剛成就一 大哉大哉。 醐 時 切 佛 金 南间 剛 稱 金剛薩埵能善宜說。 切智智。乃至三界一 住 時諸如來生希有心作如是 季 讃 諸如來言。身語心當依何 金剛手菩薩 而彼色相亦不可得 ठ 大 界 秘 所 諸如來言。虛 膏 密 尊 如是如 切 法

中 住 住 若 諸 持 想 Ξ 别 部 金 面 现 圶 持 Ξ 身 金 所剛 三 明 密 法 觀 有 大 身 金 想 法 輸 生 剛 大 堅 周 剛 界 士 固 想 說 觀速不觀 $\equiv$ 彼 想得思 想 佛 金. 此大議金 曼切剛 遪 秘普 拏 成 剛 自 就密提化頂羅就在主敬

此 名。持明 住 空 5大士金剛 界 觀 想 彨 密法 뗾

若 而 如 如 於 是 七 是 歉 Ħ 觀 ф 想喜 得 鞜 現 薩 大 敬

爾時諸佛上 業 想自 金 剛 宜設一 大秘密主金剛手 Ξ 切行 相 業 金剛秘密 法

謡

密法

《復以自身語

宣說 == 多。曜兒 춈 金 不 $\equiv$ 眛 成 蕨 切 剛三 身 就 大 得 行人念剛 成 FD 成 佛 復 以就愛相衆 性 義 肖 身 彨

O处初 Brahmādya. ◎狄二兹翰 O持明…法 Vidyā puruṣa-vajra-guhya. ORājāī.

八五

住

從定出已。

普觀

切

如來及衆會已。

默然而

主

時彼諸大菩薩。

向諸如來發是問言。

諸佛

爾 此

名

切如來會宮廣大自在金剛大

±:

三昧

阿開梨。又復恭敬稱讃。 世智所出生秘密集會。

金剛阿闍梨是大執金剛者。

是卽諸佛大智

金剛如來。即入一切如來《平等行三摩地。」時世尊。住一切如來身語心業,大毘盧遜

法

虚 火 地

大

佛

啠

摩

衣 眼

剛

大界尊

金白

即 即 風 水

豱 壓

空成就如來等。

即時俱入一切執金剛。成

就

胈

菩

爲

爾時世寫阿閦如來寶生如來無量壽如來不

等积

此

諸

現 金 大 大

諸 剛 多

汝諸菩薩今當辭聽。 動求三昧金剛三摩地。

所有十方一切如來三

而來供養金剛灌頂 何以故。諸善男子

此

21

從是出已咸作是言。

菩 薩

薩 埵

又復以自身語心業。

寬說三界三昧輸

秘密

默然而住

彼 五

來

金 如

剛

遬 所

法 轉

菩 五

薩蘊

羅等

平

曼 義

拏

又復以自身語心業。

宣說一

切如

來

金剛

祕

此

佛の三密金剛

昧

必所

諸

利 有

拏

Ξ

昧 昧

心 住

金

剛

無 金

謗 剛

 $\equiv$

身

法

又復以自身語心業。

宜訛

心金剛三昧

脳密

彼 所

計 有

祕

密 界

語

金

剛

疵 室

謗 多

切

滁

法 中

三

法

又復以自身語·

心業 金

宣說語金剛三昧

秘密

此 彼

甘

露

三 五

密 種

剛

伭 兄

法 勿

而 好 疑

用謗

復以自身語心業。

宜說諸佛三

一昧秘密

法

此 訟

不 不

越

三

昧 相

得 持

成大

就 明

춈 誦

提 諸

結

Ęΰ

見。 方一 爾時慈氏菩薩摩訶薩。 提心出生諸佛智。 來身語心。金剛所生 是我母。一切如來是我師。慈氏當知所有 金剛亦出是言。一切如來是我父。一切如來 中來詣阿闍梨所 開梨等。皆住金剛菩提心。 當如是見,何以 從阿闍梨毛孔所生。何以故善男子。從彼 爲供養。作供養已還諸佛刹。時阿闍梨從語 薦。現住說法教化衆生者。而彼一切於三時 我今略說。所有十方世界諸佛如來及諸菩 故。彼菩提心與阿闍梨無二無二相。善男子 切如來一切菩薩乃至金剛阿闍梨。 如來身語心金剛秘密集會 大毘盧邁那及諸如來作如是言。 切智智相亦復如是 **佛言善男子所有諸佛菩薩乃至金剛阿** 切諸佛如來及諸佛所行。 慈氏菩薩摩 訶 **具質所生異實而 諸佛菩薩變化供養雲而** 旌 一切福蘊。 聞 ٤p 是說已生驚怖 起恭敬頂禮 切灌頂義 而彼福蘊皆 乃至諸佛 所有 住 當云何 乃 世 ŵ 如 + 切 賃 羅

爾時世紀 曰 **尊大毘盧遮那金剛如來**。 例 方 種 憂 淨 供 拏 養 羅 相界 问 想 法 奖 想 佛 常 那 定 說是

一身得諸想住及金四如 儀 卼 阿種 **空**界 軌 闍 Щ 梨 中心 誻 平 依 Ξ 佛 等 生 灌 皆 漉 頂 薖 頂所 輸 企 粲 滿 句 法 作

切 切語 佛菩薩大輪 如心就 來 成 心就提生 昧三摩地出 郎諸 成衆種 無 上就 菩 中 利 [生大曼 提勝益

拏羅 爾時諸佛 秘密大明 心業。 Ħ 寬 大秘密主金剛手菩薩。 切如來金剛相應金剛三業 復以 自

答言此卽無所有無所著。 金剛身語心住。 當依何住。 世 有 **諸佛答言。如來三密當依** 切 如來身語 又問卽此身語心復云何 **時諸菩薩聞是說** 金 剛 阿開 柭 生 就

如來及諸菩薩言,諦聽諦聽諸佛菩薩, 爾時世尊大毘盧邁那金剛如來。 巳"默然而住 又復告諸 我今

宜說一 哉大執金剛者。 是時諸佛及諸菩薩。皆悉恭敬作如是言。 法 切佛菩薩金剛三摩地出生大曼拏羅 。善說世尊善說善逝 大曼拏

| 奪所 心三密

ſΈ O三密金刚三昧 Tri-vajra-samaga. O宮廣大自在 Bhuvaneśvara. O平等行三摩地 Samatā-vihāra-samādhi. O成實…地 Siddhi-sa mayālambana-vajra-samādni. GĀsana.

伽

11.6				
●暗句一件引二性噫三。 紋哩二合尤五	當可一肘量 作	頂曼拏羅	黑月十四日	於其中夜時
當想虛空界 秘密曼拏羅	中現於吃字 五章	甘露所出	誦本部大明	加持八百遍
三密心出生 想金剛薩埵	勝金剛相應 刹那	那 現 光 明		_
怒相 如青蓮華	身語心善住 所作	作皆成就	此即名諸佛	密
依法想四臂 執持葛波羅	心業。宣說	一切特明秘密三	爾時一切如來問金剛手	,菩薩言。 諸菩薩摩
現五種光明 復觀想自舌	業法		訶薩。云何於諸秘密文字句當得具足,能於	字句當得具足。能於
金剛定相應 甘露法句召	踏有持明人 遠端	離諸 有相	一切如來秘密三昧行。	王固信解如實觀想」
三叉金刚杵 及金剛鉤等	造		是時金剛手菩薩言。諸	6.佛世尊若諸菩薩摩
興金剛相應 成就諸佛身	勿		訶薩。於其三種秘密文皇	子句得具足者。 即能
又復以自身語心業。宜說金剛飲食三昧法	斯	即為最上	於彼一切如來秘密三昧	行。堅固信解如實
若於飲食等 依法而當食	又復以自身語心業。 宣說銷除一	切毒禁伏	觀想。諸如來言,何等爲三。金剛手菩薩言。	三。金剛手菩薩言。
與甘露相應 不越諸儀軌	句召秘密法		所謂一切如來身金剛。	一切如來語金剛。一
又復以自身語心業,宣說一切如來最上三	安住大輪中 想力	白色焰光	切如來心金剛。 此等名	爲三種秘密文字句。
業供養法	熾盛而周逼 及苇	_	若能如是得具足者。彼英	商菩薩摩訶薩。乃能
五種供養法 作最勝供養	此即三金剛 三昧	昧大光明	於彼一切如來三昧行。	堅固信解如實觀想。
此一切金剛 難行三昧行	從彼三秘密 種子		是時諸佛咸各稱讚金剛	手菩薩已。默然而一
又復以自身語心業。宣說三業秘密供養法	又復以自身語心業。宣說一	一切如來身語心	住	
於二處相應 當受彼甘露	輪金剛和合作擁護大明曰		爾時金剛手菩薩。告彼	一切如來及諸菩薩
如儀軌供養 得成佛菩提	9唯明 虎魯虎魯二底瑟吒二合底怒吒二合滿	命底瑟吒	言。諸人士當知此法表	深秘密希有。過去過
又復以自身語心業。宣說一切如來三業行	耿滿馱四賀那賀那五 捺賀捺	<u> 徐賀捺賀宍阿密哩二合</u>	不可較不可計微塵數等	·劫。從 8燃燈如來應
	帝此引發氏。中音		供正等正覺出世已後。乃至9迦葉如來出現	7至9迦葉如來出現
衆生界無邊 普邁平等持	此大明安住 金剛	剛羯磨輪	世間。是等諸佛皆不宣說此秘密法。何以故:	战此秘密法。何以故、
三金剛三昧 令住大希有	中現件字 中	復書其名	彼時衆生無信解故。於此祕密功德句義不	此秘密功德句義不一
又復以自身語心業。宜說一切行人最上三	大明字正句 依法		館了知。以是義故。於彼	時中諸佛如來皆不
業行法	此即一切明 三章	秘密無住	宣說最上大乘秘密集會	諸佛菩提法。乃至
身語心自在 三密無住生	又復以自身語心業。宣說金剛	剛安膳那法	@刹那羅麟謨呼栗多。不得暫聞此秘密法:設	得暫聞此秘密法證
諸所求成就 違越者不成	行人當往詣 四鄉	循或樹下	於無數院伽沙等劫中。	勤勞苦切求佛菩提
又復以自身語心業。宣說一切行人企剛薩	乃至天廟等 作祭	安騰那法	而不能得,由是於此大秘密法不得聞政,是	爬密法不得聞政。是
埵 最上法	當用為波羅 置牌	喀地囉等	故諸佛當知此祕密法甚爲難得	爲難得

OKum hrī kham. OOM hulu hulu tiştha tiştha vandha vandha hana hana daha daha amrte hüm phat svāhā. O(七)—⑩ 6大二太雷 6然是 Dīpanikara. O迦棻 Kāsyapa. OKṣaṇalavamūrtta.

秘密出生

以自三業於大衆中。數喜稱讃

〈如來大祕密主金剛手菩薩。 作如是言

善住最上金剛心 救度一切衆生界 最上金剛大親愛

住最上甚深秘密中秘密金剛甘

露大三昧

是時空中出現其相。由是滿窟空界所有

是時滿虛空界一切如來。

各以金剛三業安

諸所欲及所求 金剛手大自在

異實法

切

梁生。

皆悉安住三身平等出生金剛吉

爾時佛眼菩薩摩訶薩。

從一

切如來身語

Ċ

佛大集會一

切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密諸

切如來三昧法金剛加持王分第

傳法大師臣施護奉

西天譯經三歲朝奉大夫試鴻朣卿

十七之餘

切如米金牌三架最上的特大教王起卷第七

爾時摩摩枳菩薩摩訶薩。 大秘密主金刚手菩薩 秘密出生。 是故歸命復稱 於大衆中歡喜稱證 讃 唯願依法攝受我 從一切如來身語 切如來

爾時會

中諸大菩薩聞是語已。

卽

時各各

涕

`止善男子。汝 時諸菩薩白

諸貪法性貪平等 是故歸命復稱讃 從佛菩提最上心 汝金剛手利衆生 唯願依法攝受我 我隨所欲義亦然 出生金剛第一義 善住金剛心大輪

爾時觀自在菩薩摩訶薩。 藏諸佛大秘密主金剛手菩薩,作如是言 於大衆中數喜 稱

爾時一切如來從金剛身語心業平 等 出 是故歸命復稱讃 所 隨順世間諸義利 汝金剛手大悲愍 有一切樂自性 唯願依法攝受我 **皆攝普賢與實行** 常所宜說世間事 以金剛語廣利樂 生

佛說一

切如來金剛三業最上祕密大教王經

是時諸菩薩摩訶薩聞是語已。默然而住

密文字句自性。清淨故

秘密文字句。悉無所得皆無所覺。何以故。三 知非聞可聞。所有一切如來一切菩薩。於其 諸善男子如所得文字句皆悉平等。

非知可

句不生信解。乃至名字尚不得聞。諸如來言。

不生三苦惱想。我念衆生無智所障。

。於三密

諸佛言。 諸佛世尊我今云何能止悲泣。 何能

等不應涕淚悲泣起三苦惱想。 **凝悲泣。時諸如來告彼菩薩言。**

主金剛手菩薩。 作如是言 切如來極善樂意。 数喜稱讚諸佛大秘密

密大教王經卷第

七

佛

説

切

如

來金剛

一業最

上祕

爾時諸佛大秘密主大毘盧邁那金 三昧中。默然而住 定出已。即於一切如來出生正行大欲自性 即入@一切大欲性自在金剛吉祥三慶地。從 故我歡喜復稱讃 所有大欲功德藏 出生諸佛敬愛心 汝金剛手大利樂 平等悲愍於一切安住秘密勝三昧 隨順所欲而攝受 具足一切勝珍寶 剛 如 來

> 身語心金剛灌頂 三金剛智,皆住普賢清淨法界。 祥觸法自 性 ęр 得 切 如來應 得 供 **以正等正** IJ

如是相一切皆是諸佛如來金剛智行 平等性不。諸佛答言。已見世尊已見善逝 謂諸如來言。諸佛世尊今見是相。 行已。作是議言,希有世尊希有善逝,此如是 是時諸佛皆悉安住一切如來上首明妃 爾時諸佛大秘密主大毘盧遮那 。住諸佛 剛 祕

時諸如來聞是語已默然而 非取相等。非贪瞋癡非法非非法 蘊非受蘊非想蘊非行蘊非識蘊。 知虛空愈剛三昧自性平等。彼一切法○非色 爾時毘盧遮那金剛如來謂諸佛言。 名無貪文字句義●往佛菩提道 當如是住 非處非界 諸佛

薩。 受佛教勅已默然而住 頂。汝當受持此秘密法。時金剛法菩薩摩訶 男子汝於諸法已得自在。 是時世傳即於會中又告金剛法菩薩 誦受如理修習,何以故,此法甚深極難得故」 切如來金剛三業最上甚深秘密正法。 言。所有一切世界中一切菩薩。 爾時大毘盧遮那金剛如來。 **已受舒佛金剛液** 復間諸佛菩薩 應當於此

剛祕密三業行一切如來身平等中。 **民盧遮那身金剛如來** 爾時諸佛如來。復從自身語心金剛, 住 金剛大士文字正句三昧而住。又復世尊大 即於三界一切身金 默然而

復世尊無量壽語金剛如來。 於三界

如 如 來 覺 ●(洛浮故)—第 ®—切大…填 Sarva-kāmopabhoga-áriya-samādhi. ©往二性**⑩** ©非色蕴 Na-rūpa-skandha. 想 "Saājāā" 行 "Sa-mskāra" 說 "Vijāāna" 非異 Na-dhātu, 非界 Nāyatana. 非食 Na-rāga. 非關 Na-dveşa. 非疑 Na moha. 非法 Na-dharma. 非非 性 Nadharma.

公五

又復世奪問 語言如 諸輪迴 金剛 生三世。 是時一切如來讀言, 上秘密供養。供養一切如來已。時爾時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集。 静語法根本。 賢清淨法界。最上甚深身語心業。三種金剛 宜 法中最 汝所 撒巴。 密胺 ~復世 說 佛大集會宜說 命 語 善作最上大功德利。所有一切秘密句義 堅固大智爲利益衆生。 切如來金剛三業最上甚深 秘密中 切切 諸菩薩摩訶薩皆大數喜。 得 廣大威力。大哉深妙此最上智, 慈氏菩藏學訶 金 佛慈悲爲我宜說 聞禮 行。廣大普遍心金剛 被三昧如實見聞已作如是言。大哉普 拿 剛 金剛自性得大菩提。 食最上。 如來灌頂身語 告言慈氏如汝所言如是如是 妸 阿 切 行 如是秘密大集會等秘密行相, 切如來心平等中。 異口同音作如是言。 **閖心金剛如來** 閎 大哉最上大涅槃界。大哉 如來心平等中 切 心 金剛如 一切秘密行金剛加持分第 如 諸佛大導師語言皆如實 切 來語 善哉善哉諸菩薩 如來聞 來 心秘密法門 在大會中見 平 等中 我等今者略有所 。金剛正句。諸佛 。默然而 默 慈氏菩薩 卽 卽 作 於三界 於三界 然而 默 一切衆生出 大哉深妙 咸各恭敬 熙怡 然 大哉寂 各以最 面 秘 止息 作是 馺 住 쿎 IJ 切 觀諸佛。

→ 何 云 何 云 云 云 云 云 云 衆 云 云 我 云 云 云 云 云 癡 彼 及 굸 何名何何何 何何何生何何見何何 何 何 何 法 微 彼 部 何 何 實 何 叉 大諸說 云諸具 復 普 名 金 有 焰 大 說 궃 炒 羯 密 明 利 樂 明 明 塔印何儀 持 馬 翼 貪 何 歌 磨 剛 提 中農 云邁 用秘 夜法進法練拏句廟相作式誦何行頭尊 法 法 兼 쿕 船 部心 密種法密 頂 當方云云云云云云云云食云僧云何何云云 瞋 當 此 寶云最復何何 何名 部何 何何 何何 何何何瞋何嫉 名 何何 義 굸 等 何 蠫 名 說 殼 髮 癡 深 法 大 軍 無 諸 復 侚 蓮 種 大 名 金 誻 大 復 有成 五 句捺智華拏 大 秘 何明拏能 正剛 云 宜 頂召那輸果羅法密義行利勝念呪何說中部士義 中知種義露

> 晉 爾 逝

問

時

切如來皆住

大悲加

持願力。

異

。我等諦

聽惟願善說。作是語已默

彼 六 阿 四 喝喝 闠 種 法 佛 佛 語 如 成 三 五 知 及 及 梨 就 姹 +-萕 法 所 蓉 及 心 $\equiv$ 難 事 坘 與等 事 六 薩 及 用 成切 業想七法種業法等 九 如 如 諸 攝 如 十 近 十 彼 八 韋 十 秘 此 此 一成五等 法 說 杂受儀 Ł 密 名 名 生非軌及就 或成幷 大 與 數 行攝所十儀 子 就 十 成 十 如 說 軌 相 受 行 五 軌 四 法 二

就

各安住金剛三業。 爾時一切如來復謂諸菩薩言。 喜悲愍我等。 是時諸菩薩復白諸佛言。 如來無上語言。咸各頂受。即時安住金剛 默 然當諦聽汝所問。義。是時諸菩薩衆。 然而 如 種 切 是 種 如來聞 等 儀 如我所問爲我宣 諸戦 諸菩薩 法等 善持諸法自性大智根 一發是問已, 一及 蕭 義所 汝等應當成 云 作 逝 於須 何事 唯 願

薩埵堅固三業。白諸佛言。善哉諸佛善哉善 然而 П 住 聞 同 本 臾 O — பூ …-- j- 八 — Sarva-tathāgata-kāya-vāk.citta-rahasyat guhya-samāja-mahā-tantra-rāje - sarva-guhya-nirdeša-vajra-jūānādhiṣṭhānāmāstādašah patalah. @Codana. Ol'rerana. OUpaya. G發二茶色 O製二黎明 GHatha.

此識此諸此平此諸實識此此得此離皆三說自三不同彼性此善授攝阿羯所蓮一說等說佛際金說說不名性最部最性種同彼離相說說諸受問磨生華切實利佛諸所剛名大壞菩及上心上同義諸聖縛及相而弟諸梨部正部皆部一部佛出部金明自薩非部密其一攝聖種三方應度子弟出歌慧歌具歌切歌法生生剛士性念性攝等實部受果等種便義脫法子生

被 膜 彼 癡 佛 彼 衆 我 一 我 也 我 諸 貪 極 贪 彼 諾 虛 欲 菩 諸 想 意 諾 瞋 說 膜 及 癡 及 菩 非 金 法 切 法 切 法 諾 法 佛 瞋 樂 力 互 法 空 心 提 行 貪 等 色 法 諧 法 最 法 最 薩 壞 剛 離 三 非 性 無 大 癡 自 隨 相 無 三 自 恰 法 生 境 所 無 盡 上 盡 上 識 非 三 疑 昧 語 昧 了 平 所 方 亦 在 諸 所 二 昧 所 自 憎 法 生 境 所 無 已 瞋 已 癡 心 知 昧 惑 法 言 心 知 等 壞 便 然 報 相 合 智 相 說 性 嫉 生 受 像 生 二

復心復身得非此色此名此文此即金常三智此外現實一緣隨同彼因諸名邊及語軍自馬色無字焰無剛住處金說我前與切所染所纏心法無所始所就言擊性頭無能本鬘生手金悉剛爲是業等處生一作縛有無能作蠶作大離利寂尊自勝清尊自正剛平所與爲生自所我切自自其二勝等尊等樂疑義靜義性義淨義性念樂等說義癡果性生法相性性二等

住 既 變 著 衆 持 各 一 世 意 諾 一 一 相 於 出 此 彼 彼 彼 胚 因 貪 諸 彼 貧 自 一 化 提 巧 誦 各 切 間 法 有 切 切 應 彼 生 金 等 地 三 枳 縛 染 業 一 际 煩 貪 法 心 切 諸 種 業 若 住 金 行 平 緣 心 淨 無 蘊 大 剛 大 等 昧 忿 果 及 清 切 盡 惱 法 最 加 大 影 無 金 成 自 剛 信 等 生 行 解 所 處 主 諸 明 五 金 怒 亦 執 淨 煩 智 若 盡 上 持 明 像 我 剛 壞 性 護 解 說 法 等 股 依 界 宰 念 王 種 剛 王 縛 取 故 惱 生 盡 已 貪

安皆三持智此非此所諸及此離出三慧身色如所所六為淨一復諸復平住異世無種說心說有相諸說一生法方語金實出出心諸業切名金名等三實種我子諸意大三及根普切相而便心剛際亦有因相果業軍剛馬持摩所子自所大所明昧諸獎遏有應取出金六所如六所所出清拏亦頭所地出生性成明行行法義等行相行著生剛種住是種生動生淨利盡尊住

從非如所離安貪常色彼諸舉二無智金想是被十一四非因心大彼大被膜秘是作有住金自聲一所足足垢自剛寂即十幅切分所果印無富明諸輪密膜所相寶剛心生切說下金而性熾波彼輻黃身平觀二及是樂明灌出印及斷非三大所諸廣成足剛寂所盛金十輪色語等成印大金四相頂生淨癡等相昧貪集欲大就等步靜生光剛智中輸心合就相明剛種應法

膜所出及諸諸金貪苦一如如即佛甚變出自相於當持諸果廣現自此一相作生自分欲剛膜樂切三儀金眼深化生在十中觀明儀印大一所說應金於所皆性寶癡二步昧軌剛所秘不最所然而想士軌因秘一加持處行剛三變三平出所種所廣觀密動上出怒 觀三金不亦密頂持愈供等義種化字等生生法行式住聖察法雲相生王想隔剛生然法相等馴養

念六播自六此大劍曼乃出善集最此天隨諸諸貪心覆常所變作彼相智 怒種但印種諸力等拏至生提諸上說阿順所欲相金沒出莊相諧三應金明大 囉曼轉大及安羅邁諾心成勝名修一作相應剛而寶嚴應 殊界雜剛 王金鉢拏翰忍大四所處儀境就事貪羅切嬉應行所不無珍行壞最如所 即此羅印怒輪隅說界軌界事業義等行戲行等住現盡實等事勝是成

屬於阿行彼深諸此乃秘妙最智若彼灌三金蜜一十身文大所彼而諸及 門法閣人一信大一至密華上慧 秘實頂業剛拏切方語宇智有身彼和 那麼人一行深明切接中所大為密瓶有非身際金普心種薩諸語虛中種 擬相加 等相正成金弟秘莊明第灌湛三印語卑剛句眞子埵佛心空儀印 法 應持 重 應 整 就 剛子 密 嚴 生三 頂頂種 相心 相光召實生法 塔 業 界 軌等

廢即施 歡 即 成 諸 最 一 所 從 彼 次 此 斯 如 曼 三 彼 彼 諸 必 三 此 彼 依 一 妙 一 金 廢 已 喜 平 就 最 上 切 有 秘 彼 第 說 名 此 拏 業 酵 金 利 金 智 說 諸 切 常 附 法 得 施 等 妙 上 灌 浓 妙 亦 為 為 毅 羅 曼 轉 金 剛 金 無 鄙 常 照 自 所 成 諸 三 愛 事 頂 明 頂 法 限 復 第 第 中 儀 拏 所 剛 大 光 文 剛 住 所 室 所 畏 性 集 就 法 昧 法 業 句 等 法 生 相 然 二 一 說 執 羅 說 生 明 明 字 念 處 作 多 出 耷

CBhaga-maṇḍala, ODeha-maṇḍala, OSula, OTarki, ODaṇḍa, OViṇa, OPiṭa, OPaṭa, OPiṇḍarupa, COVandha vandhana, ODaṇḍa, OPaṭa, OPaṭa, OPaṭa, OPaṇḍarupa, COVandha vandhana, ODaṇḍa, OPaṭa, OPa

菩佛此彼從五十而如彼妙金彼見當五不最依清此此如金卽貪卽¡即提菩平別三精方爲水復蓮剛五如念垢得上法淨大阿來剛金金食貪金瞋金提等法字進世大精入華吽種是五常上大常光明陽所祕剛剛法剛治 剛成所不出亦界智色於出字廿色甘所成明所明最製證密所自所自所等就轉成生然中日光中生生露相露染就行作相上法明等集性集性集

從安日安決五諸智樂彼此喜彼即別一此及最得六親第二最是大近彼取住輸住定實欲出受尋名受禪五別切六彼上最種近四種上名成就常相持中於純際性生四伺五與定佛欲處種持成上相所文子智四就就所所地影正一自安盡種相種樂五相飲自相命說成應成字所甘種第第相生念像念法觀住知集應定受種應食住應法生就事就相集露法四二應

四點此敬諸被諸現彼白大作心三正常彼安現彼心慧此如安五三一五種室大愛部大欲諸心心明最住際念住決住飲正圓方正念住世虛陽界印多蓮法杂智最相智曼相上心地善總定禪食智滿便念而金問答路諸園變華作相成上相影拏相句妙光相持影定安出相等正觀剛常明明有德化教護應就樂應像羅應召相中應觀像智住生應持知想道明相相相

曼一廣後後数一後想想說如月離光金菩得彼三影一彼後變皆第第菩拏切大所金愛切六最儀菩心金一曼剛薩五一歷像切光相化虛四二提羅所智作剛法處月上軌提所剛切拏手所種切地中性明所虛空燈為金儀取所相橛所相觀成相妙作相障羅平觀通加心觀平所變空集焰煙剛軌等作應等生轉想就應句等應等生等察性持想想等生化界現明相觀

公五

所 相

聞應

三無

智軌

相概法住想明生心昧著

光出語

身

成相求于别此此彼本彼大自如身諮一一此六秘自彼想四作於 諸諸自 Ë 成俱法諸 一大尊近 就 應 身 先 語 儀 切 切 性 大 種 密 因 秿 胝 不确切成相成瑟 曼 所心 軌 欲 鱽 法 禪 轉 大及 種 金 微金 珽 成法金就應 맀 肽 拏 說 金相定 叨 勝 靜 所剛 相 劫 1 王輪 自 色剛 妙剛所 設灘鷹 數 就 分 剛 時 法 法 沙 羅 色 剛 應 輪 知等 王法果 諸大是 此所稱此成祕佛作軍無此金無大及金四 鳥諸種如智諸彼漸 說 生潜最最密 影 大拏著說剛 智 法 執 大 二 削 富 瑟 大 種 自身 賢菩略

常 像明利 大 持 諸 金 成 發近 諸 上上勝 相 成所切 樂 明 大 膩 灌 心所 垩 應 成 明 就 攝 法剛就 吒 成 親 佛 所 成 相 主 成 影 灌 主大沙法顶所觀心觀切 性句義字就近名生就應尊就像相就士法受頂宰力相印義住想現想相

作如是言 爾時彼諸菩薩 即時咸 薩斷諸! 爾

心皆得安住金剛堅固身語心法。 如敬息及成如而遠頂な勝作勿金彼彼依如彼島先曼所 切 是 愛 災諸 就儀彼離心怒 金種生 剛 勿 法所彼瑟 作 拏有 如來答諸 四敬寂護 諸軌 金諸 等 王剛種 忿 慠 切作 如說羯 膩 三羅羯 然而 苦諸所成 悐 種愛静 廃 事出剛 Ξ 大句破 歽 成 磨 三 妹 出 磨 法心心法業生概毒處出就昧心 明召壞聞說相味護生相

切破

法 鬥 糐 破 受

而概等

當 不

佛

勿

諸 諸 諸 金 觏 所 羅

大諸義

越

諧 身 拏 輪 傞

想作觀

自

越輪

步剛

即得離疑身語心業 菩薩所 摄忍增忿特相一及依金禁 問 恕 盆 怒 誦應 切愁增 及大皆壞 묫 成怒益拏出明相諸觀 **令諸菩** 就字意羅生等應惡想明法利勅

訶

嫶

各

稱

讃

切

如

讃 金爾 |剛大悲|

肵

生甚深

又復教喜

時 彼 離

切菩薩摩訶

薩 正 法

瞓

誵 事 肵

佛宣說

是柳切

Œ 取

作 取

大成

切

業 作

晢

4 主

非

切 就

諸

奔战善3 脖 善哉善哉大妙法 大哉普賢悲愍 諸忿怒羯磨 切 如 哉 來復告諧菩薩摩訶薩言。 世 丽 绾 最上 善哉善哉大悲 諸衆生入佛 一哉善哉大牟 一廣大淨 無 垢 尼 性 者

時 歸命一 彼先所 所有惡! **岩了罪** 最所有 非彼 若 佛與米生無等等 若了罪法 諸佛自在吉祥 善哉菩提大妙音 容哉菩薩摩訶 云何遠離諸罪業 上離 切諸佛無所壞 彼地獄生無 切如來。亦各 切想皆如 無數諸法印 語言爲所依 作罪業因 屻 取 趣 稲 切 5非有罪 如來心 正了 非所 加 二俱非 來 薩 身 知 生 生 么] 拿 此惡果報名地獄彼大菩提不難得 安住 (彼諸菩薩作如是言 成 菩提金剛親: 等哉菩提大最上 善哉菩提大主宰 若遠離已得何果 頂頂 疵 此 即得一切無所壞做得趣向菩提行 《其稿果亦復然 就行人大主宰 被三 迻 地 成即壞諸所作 何 尵 菩提 歸歸 獄 行 浆 一業而 命諸所 法求成 生 果 命 **大金剛** 無所得 非相 教師 應住 切

0以二島⊜ 0数二部⊜

X

会開場莊嚴投茶波羅蜜多數中一分

作如是言 **菩薩摩訶薩、吳日同音。** 剛性彼廣大故、離縛大明所攝受故、是時諸 三魔鉢底。何以故。菩提金剛實際生故。瞋金 男子汝等開此 勿生驚怖。又復於中勿生輕謗。應當安住 切 如來秘密灌 頂 又復稱證一切如來。 火 集 ŵ

息災等法諸儀軌 如理所作皆成就 況復讀誦若思惟 今此秘密集會教 尊重諮佛生淨信 若作金剛成就 行人決定當圓 **若觀此法爲最上** 秘密灌頂常相應 此住清淨無初等 因果自性心所生 若取一切樂法相 而彼菩提心廣大 貪等過失及諸障 種種皆住於質性 彼貪瞋癡諸染法 地水火風及虛空 諸佛最上大自在 三世金剛質際牛 生一 獲功德無有窮 /有色受想行識 念淨信心 法 滿 智慧方便法所生龄住金剛無所生 菩提金剛常歸命 大明印契及行相 菩提金剛常歸命 **拿重供養及書寫** 若得聞者尚希有 **常離一切劣成就** 菩提金剛常歸命 菩提金剛常歸命 彼彼三種成就義 菩提金剛常歸命 雕心有相諸法性 歸命菩提心廣現 **彼法自性無所動** 常行金剛法相願 歸命菩提心所現 歸命金剛勝三業 六根六塵皆如幻 **寂滅雕障而清淨** 有見聞隨喜者 獲功德無邊際

> 來語平等中默然而住 即安住三界所有一切語行已, 隨喜歡言。善哉善哉諸菩薩衆善說此語、於 爾 來身平等中默然而住。又復語金剛如來。亦 金剛如來。即復安住身平等法已,於一切如 金剛身語心性平等法中。默然而住。爾時身 諸菩薩摩訶薩衆。 咸各安住堅固三業,悉入 諸法中而爲主宰最尊最上。從諸如來秘密 集會秘密出生,作是言已。所有一切如來及 時一切如來。閉諸菩薩作是稱歡已。咸 此功德聚廣已宣 况復行人依此 法 菩提金剛常歸 修習秘密行相應 於彼一切如 命

佛說一切 卷第七 佛說此經已。 心法已。於彼一切如來心平等中默然而住 又復心金剛如來" 信受奉行 如來金剛 切大衆聞佛所說、咸各歡喜 亦即安住三界所有一切 |業最上秘密大教王經

Ċ. 886

教中一 •佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜 一分或洗別行

爾時十 @ 两天 。 譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師 赐紫臣施護 方一 切如來又復雲集 勘請世拿金

> 本 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那 無性般若波羅蜜多法門 加 來 顧 說根

淨最上法性臟。從是建立種種增上事業。以 生最上大自在性。 灌頂法。 普及一切盡有情界悉皆照耀。令一切有情智 中住爾時世尊大毘盧邁那如來。說伽陀日 盡有情界普令成熟。 護念法成熟有情" 從一切如來身語心。乃至 心所作清淨性。安住蓮華薩埵三摩地白性 悟性中。又從法利因語秘密大士。出生堅固 妙堅固性智慧三摩地、於是三摩地中。從 智慧性中。於是性中。 復入一切如來心光明 界大智金剛三摩地。從是三摩地出已,於刹 那如來。 大毘盧遮那如來心。 地中所作圓滿,又從寶光幢笑祕密大士,出 慧清净。從一切有情菩提心。出生敬愛鉤 切如來心. 那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真質 爾時世尊金剛瑜伽大秘密 大哉無漏因正 聞諸如來勸請言已卽入一切 如善所作如理安住金剛薩埵三摩 出现一切佛境界光明遍照法界 慧 安住金剛薩埵三摩地覺 如理安住已。還復世奪 隨入一切如來智慧性 切如來所出生 主 火 疋 佛境 廬 凊 趭

曼拏羅光明。於其光中。復現妙月曼拏羅.妙 爾時妙吉祥菩薩懸訶薩。 大毘盧遮那如來。於一切如來左右。現大日 若性無性分別時 一從如來心化出十六大菩薩身。圍繞世尊 大哉諸法不思議 正慧無垢不思議 是心即於二處轉 衆生聚性所從來 即於會中現神通 切佛事皆清淨

剛場莊嚴般若波維蜜多教諸正法句 瑜伽大秘密主大毘盧邁那如來。 菩薩處中而 坐 作如是言。勸請世傳金 **宣**說 金

法般若波羅蜜多教。大明日 般若波羅蜜多平等法門。 無著行。乃於世間悉無所有。而身語心常住 心法四念處觀。若正念正知。即一切清淨住 於法中法內外。隨觀行正念正知。如是身受 明句。所謂四念處等。四念處者。於身中身內 **尊大毘盧遮那如來。安住一切如來自在性** 摩訶薩言。善哉善哉妙吉祥。汝能問佛如是 正念正知、於心中心內外。隨觀行正念正知。 爾時世尊大毘盧邁那如來。 。隨觀行正念正知。於受中受內外。隨觀行 即說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大 汝當諦聽如善作意我今宜說。是時世 此名四念處平等 讃妙吉祥菩薩 剪六

二合波塞他の二合那引起引三 一局可二啶可拶捶可理娑蜜哩三合 但踰

進悉令增長。 教。大明日 第一義辭。 如是四正斷 **進悉令生長攝心正念,已生諸善法。** 進而悉令斷攝心正念。未生諸善法。 當令不生攝心正念。已生諸不善法。 復次四正斷。謂於未生諸不善法。發起精進 此 ęp 堅固廣大修習圓滿攝心正念。 名正斷廣大門般若波羅蜜多 一切法不斷而斷。是爲覺了 。發起精 一發起精 發起精

晔明六 但他可說多三摩多引地瑟姓也三 意四雕五 薩哩喇二合

> **晔明晔**引三 晩*句」 哩提播引那播引羅彌帝引二羅嚩野縣 羅蜜多平等智般若波羅蜜多教。大明日 般若波羅蜜多第一義諦體門。 足。從一切法如幻相出生。是即轉一切法輪 足神足。慧三摩地斷行其足神足。 進三摩地斷行具足神足。 復 大四 神足 謂 | 欲三摩 地 斷 心三摩地斷行具 行具足 此名神足波 如是四神 神 足。 糖

晚*切一印捺哩川合夜引駒冒達鉢雕三台 二壹試引惹那引摩三爹波說多引野四阿引五唵 平等般若波羅蜜多数。 是五根。悉無戲論一切法平等性轉。此名根 復決五根。謂信根精進根念根定根慧根。 大明日 倪引 如

明日 論本來清淨。此名力增般若波羅蜜多数。大是五力。即一切法平等行。於一切力悉離戲復來五力。謂信力精進力念力定力慧力。如

敎。大明日 住平等性。 昨日 中引三勝四 唯*何 薩理解二台 喜覺支輕安覺支定覺支拾覺支。 復次七覺支。謂念覺支擇法覺支精進覺支 此名平等出生相般若波羅蜜多 但他引 識多引 末羅阿 如是七法 릵

唵*旬 | 颯鉢多º三合 | | 亭識三糜多引二 復次八正道。謂正見正思惟正語正業正· 正勤正念正9知。如是八法。從大菩提心出 雕*二合底瑟恥二合帝引三突籠引四鑁引五 正道無盡而善覺了一切智智。此名八正 蘇鉢 俞

唯 *明 地、謂考空相無所有相無自性相。 復次三三摩地"謂空無相無願。 平等般若波羅蜜多教。大明 記令瑟略*記令作引 何 爽 摩

ġΙ

哩

BZ 脫 多数"大明日 非非三陸鉢底" 離戲論相。非染非淨非定非散。 正觀行即想受滅解脫。如是八法。 非想非非想處而作觀行即非想非非想處 作觀行即無所有處解脫 無邊處解脫。 不作我想緣無邊空而作觀行即空無邊處解 觀外色解脫。 復次八解脫。謂有色觀諸色解脫。內無色想 唵*切「蝎三摩引薩哩懶三仓達哩摩山台方引 切三摩地門。隨入般若波羅蜜多門。大明日 無願三摩地"如是三三摩地。乃至一切性 常相等。於一切法無覺了性無起作。 知若異如是知。無求無行無希望。 爲無相三壓地,何名無願三摩地,謂若苦無 名無相三摩地 謂若於一切法。無作相無 望無別異住寂静相離相。心止一境。 皆同一相是相無生。此說名爲空三廉地。 [行即想受滅解脫。如是八法。即一切法復過非想非非想處於想受滅三摩鉢底 復過空無邊處緣無邊識而作觀行卽識 淨解脫。復過諸色想不起礙想 復過職無邊處綠無所有處而 此名離處非處般若波羅 復過無所有處緣 非三摩鉢底 此說名為 。若如是 ... 切 解 法

唵*弱" 三滿多跋捺哩 尾戍提引三唐引四湯引五亢引六 復次九次第定。 謂雕欲諸惡不善法有尋有

復次菩薩十自

在;

謂壽命自在業自在。資具

復

次四梵行

謂慈悲喜捨。

如是四法安住梵

朋

 $\Box$

若苦若樂二法悉斷如先所起悅意惱意而皆 離著住拾念行身得妙樂離喜妙樂 三 境性無辜無伺定生喜樂二禪定。 止息內心清淨 過諸色想 一禪定 於喜 在 力自在。 切法善住清淨性。 自 在信 自性離散乃得 一解自在。 · 法自在心自在。如是十自在卽非自 願自在神通自 此名一切自在般若波羅 一切自在中最上寂静一 在 。出生自至

住

伺離生喜樂初禪定。

彼尋伺·

不起礙想於種種想而不作意緣無邊空而作 過空無邊處綠無邊識 突籠

順相應法門。 波羅蜜多教"大明日 平等波羅蜜多。 羅蜜多。法波羅蜜多。獨磨波羅蜜多。一切法 羅蜜多。攝一切波羅蜜多。是即無等等波羅 波羅蜜多。慧波羅蜜多。方便波羅蜜多。願波 羅蜜多。忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多。禪定 切法真實義波羅蜜多。金剛波羅蜜多。寶波 蜜多。離戲論波羅蜜多。如實義波羅蜜多,一 羅蜜多。力波羅蜜多。智波羅蜜多。如是十波 復次十波羅蜜多。謂布施波羅蜜多。持戒波 此名一切波羅蜜多平等般若 如是等法而悉安住堅固隨

明日

唵 *句引

唵*旬一薩哩嚩引。蘇娑蜜哩三合處:嚩朗二

唐引四葵引五鉢那目爾 始六件引件引件引七

三摩地名稱般若波羅蜜多教。大明日

法同一相謂即無相。是相亦離。此名平等門 如是六法與一切法同一念卽勝義筌。

復次六念。謂念佛念法念僧念拾念戒念天。

一切

處定,及想受滅定。如是九法。若有性若無性

。即一切法無二覺了平等性。此名

處綠非想非非想處而作觀行即非想非非想

有處而作觀行即無所有處定。過無所有

肵

而作觀行即識無邊處定。

過識無邊處緣無

觀行即空無邊處定、

止息無苦無樂拾念清淨四禪定。

悉離分別。

切解脫平等般若波羅蜜多教。大明日

|阿難多尾護引又0目珂春二

吃"切一部粥尾秫馱儞!!薩哩鱒!! 帝哩他!! 食 波哩布囉尼三鑁引四蓬引五 義。此名地清淨般若波羅蜜多數。大明日 無名。不可記別本來清淨。現無垢光住真實 智義。即此智義亦無所有。無相無文字無聲 地。難勝地。現前地。遠行地、不動地、善慧地 復失十地。謂歡喜地、離垢地。發光地。焰慧 波 法雲地。如是十地即一切地而同一義。所謂 吃 · 何 · 薩哩聯二合播 · 可羅爾多可哩他二合 哩 布奇縣 尼二 喷引三 鉢噴引四件五當六

位入第一義安住一分位性。一分位者卽無 補處分位。如是菩薩分位即非分位。離諸分 位。正心分位不退轉分位。得灌頂分位一生 習業分位修行分位。 生貴分位相應具足分 復次菩薩十分位。謂發心分位童眞分位。初

此名無分位般若波羅蜜多教。大明日

磁理轉三合 咩瞬娑他 引命那尾 歌帝

明日 行 此 名 切法平等性般若波羅蜜多數, 大

在

唵 * 切引 二合那二歲引三槍引四訥龍二合叉六 降 引七 拏 沒職二合賀摩二合尾賀引曜阿地瑟姹

出生性。此名十力平等般若波羅蜜多教。大 復次十力謂。處非處智力業報智力。 力漏盡智力。 道智力。染淨智力宿住隨念智力。五神通 智力了別自他根智力。 如是十力即一切如來平等養 種種信解智力苦滅 種種界

唵 * 句引 說 轉 畏平等般若波羅蜜多教。 大明日 等住一切法如幻相,離我我所性。 如是四法皆如實說正中正義即無所畏。 聖道。不等所說得無所畏。又復如來作如是 離諸漏得無所畏" 等觀察得大安樂行。得勇猛行轉正法輪。 人魔梵沙門婆羅門等大衆中得無所 復次四無所畏。 如是法成正等覺具一切智。 一切世間之法。又復如來了知如是法。 一修諧正行能盡諸苦。平等所說得無所畏。 | 捺舍末羅摩帝引爽引二 謂如來應供正等正覺。了知 又復如來說諸染法障礙 於一切世間 此名無別 艮 平 不 平

鉢多][含6阿三阿引四暗引五惡六 吃*旬一吠引舍引腦難切身三摩多引 礙解樂說無礙解,如是四法住平等性。 復次四無礙解。謂詞無礙解法無礙解。 切法如幻相無礙解。般若波羅蜜多数 此 義 大 2

日净 **平等而善安住。** 行。如是十八法。如來於一 身業隨智慧行。語業隨智慧行。意業隨智慧 礙無著願知見轉。 知見無減。過去無礙無著願知見轉。未來無 精進無滅。念無滅、慧無滅、解脫無滅。解脫 無失。無不定心。無異想。無不擇捨。欲無滅。 復次十八不共法。謂如來身無失。語無失。意 唵*切一鉢驪二合底三尾那三莎入三吽引四 此名不共法平等般若波羅蜜多教。大明 即隨入一切法室性大慧清 現在無礙無著願知見轉。 一切時一切處。一切

引二阿引三尾引羅吽引四九引五 唵 阿引尾引尼迦沒馱達哩摩二合三摩帝

阳 那如來宜說祕密踏法句已。 日 時十方來者一切如來。 聞世尊大児盧邁 咸共稱讃說伽

如來。亦以伽陀而稱讃曰爾時世尊大毘盧遮那如來。 善哉仓剛廣大智 善哉無上 善哉諸佛最上法 | 战諸法無量門 說如是秘密句 菩提心 善住清淨第一義 是卽三摩地名稱 善住金剛堅固心 切如來從是生 切如來勝自在 **敷喜歸命一切**

虛客出生菩薩摩訶薩。

破諸魔菩薩摩訶薩。

如是等大菩薩摩訶薩而爲上首。時彼天宮

菩薩摩訶薩。

·來清淨大無畏 得圓滿大乘句 法畢竟寂靜體 **先歸命秘密言** 命頂體諸如來 切 多形逝奪 安住金剛法性門 歸命大悲大自在 自他清淨大法身 大力金剛堅固智 正 上最勝最第一 法諸

> 佛說 以所宜說正法門 金剛場莊嚴般若波羅蜜多数中一分 普遍供養一 切佛

> > 有情

界

能 滿

捌

願

為

切

如

來共所稱證。

3

•佛說無二平等最上瑜伽大教王 經卷第

諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬,其名日 **十九須彌山量微塵敷菩薩摩訶薩衆俱。此** 如是我聞。一時世尊。在他化自在天宮。與九 無二平等最勝大儀軌王影像分第一 在菩薩摩訶薩。虛字藏菩薩摩訶薩。金剛參 金剛手菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。觀自 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師賜業臣施護奉 起平等心轉法輪菩薩摩訶薩。 部譯

智智相應自在。 圓滿一切如來平等印契。 成 頂戴寶冠處三界法王位。 輪清淨圓滿。而佛世尊常所安住。一切如來 尼寶出現光明。有種種色廣大照耀,猶如月 幡鄉蓋殊妙珍寶、懸鈴珠瓔交絡垂布。 由諸如來威神加持。具足種種最勝嚴節,幢 兙 金剛加持三昧正智。受一切如來金剛灌頂。 一切如來最勝事業。 、常住三世平等金剛身語心業。盡諸 安住大悲大毘盧邁 證一切如來一切 人摩

住。於此會中隱身不現。是時十方所集一切 切如來心所作。 修習一切如來行。隨一切如來身所行。順 爾時金剛手大執金剛者。安住一切如來 彼佛刹。亦常說此無二平等秘密法門 復有殑伽沙數等諸佛如來。 受一切如來勸請說法 「會。猶如胡麻滿閻浮提」是諸如來各於彼 如是總攝本部相應依本法 從十方界來集

彼諸如來作是說已! 持法中。默然而住 大哉金 不現此會 剛 ф ₹ 各各於其大金剛寶加 大 如 士 找 等 何 夋 往母

同

音說伽陀曰

如來。旣於會中不見金剛手菩薩,卽時異口

爾時金剛手大執金剛者。 曼拏羅显廣無數百千世界。還復本身。於其 光照耀。如是現已。復從一切如來心。現大日 爾時所集一切如來。 中間安鮮而坐 處而出。以自身相現大毘盧邁那佛相。復從 切如來心。現大可見學解。 即從一切如 有百千種圓 來五

薩。 合掌頂禮勸請說法。 說伽陀 善哉金剛最勝智 善哉金剛最上法 善哉金剛清淨 日 眠

即時各各向

金剛

爾時金剛手大執金剛者。 來不應勸請。令我宜說秘密法門。諸如來 我等勸請金剛手 宜說自他智所生 最上大乘秘密法 普為諸佛作利樂 普攝諸佛一切智 白諸如來言。諸佛

❷月≕日②變 0食股本

令悉成大金馴衆。 時金剛手大執金剛者。 相 何 大 因 介諸 緣 而 薩摩 汝不 諦秘密法已。 我等各以神力加持會 汝今但當施作佛 訶 說 薩衆中。 熙怡傲笑瞻仰 手 乃有多種 以有聞說 當 此 是 有 疉 觀 A) 大 拏 想 種 蓮 自 寶 心 水 뵱 法 糖 此 出自中想 依 自 彼 切 自 相影定 應 像 心 ú 大 法佛相 主 門相應 法 想智諸 金 者 所

五作

薩處成

埵 觀 就

見明普照 四 切 |方現四 加 **战善战** 來心三 大日曼拏羅 南方名如 墜 即入一切如來大 墒 大日 意實

乃 **予最勝大儀型** 7.爲一切如恋 名不 1曼拏羅。 空三 如來 西方名無量金剛 金剛大日曼拏羅。 一切菩薩衆 **共所宣說與一** 宣說無二平 如是現 一曼拏羅。 婆 唵

等

軌王秘密法門。

共

菩

方界 來 照三 最 薩如理 勝功德神通事業。 ::赤悉周邁。 |千大千世| 切佛菩薩如理而 相 應 界 令 所 普遍 一切菩薩成 有一 住 切日輪光明。 衆會。 譬如虛窓光 乃至 就 盡切與 删隨明十如

量 遍 mi 觀者 薩光明亦復如 照 如 ŦŢ m 遍 是 所有一切如來光明 光光混融平等照 金 耀 此

名

切

如來金剛

頂

們

親安

觀住

心

堅

出 法

相

想 自

金

悉佛

養雲海。 時 切 供 如 卷金 來 劚 ٤D 手菩薩。 以 钡 作供養已。彼 如來善賢出 諸 4: 如 供

薩 ı, 剛手大 H 從是三 執 切金如剛 脛 旭 來者 出己。 Ŀ 宣說智部 胍 入觀 密破 IK. 揺 陌 切 摩囚菩

佛乃諸自若彼諸

自虚法不法相地影

同亦依即如悉依及

一無法成理地金

相空者動者應者像固

應越觀剛觀難手手光

相罪想手想得法相明

影依依求

法

金 而 不 剛 剛 應

矿

與 彼 知 像 此

而

相過

住 禪 定 心 觀 凊 淨 乳 瓶

> **次如雕彼周依四而由觀** 依 是 我中匝法方 等依有 而 及 部想分法光想四 但儀已別儀明成隅羅成他 載 大 成 即 觀 熾 住 四 縱

句引 薩 忸 哩 合合 一台 酤 三郎多 也 那

莎

所微復觀而大腳 作妙依想此明 有大所摩嚩智觀 依自智 此淨部百明用 說光儀手力印 異依觀無能並切呼 此法想垢滅依 非 想 明 最 一智 王 上切部 想布等光罪儀

明就想自 盛 心 倪 如 憂 成身 地 不 勝 是拏佛清照散莊肘拏 一百稱 羅 身 淨 耀 亂 嚴 量 羅 應 光

> 此 復 2 切 疉 如 羅 法

觀 $\mathbf{\pi}$ 佛 影 拏 周 匝

現 心 現 五 心 金 萊 光 所 剛 主明作件 供想提出 養成破焰 善 一 簋 切提切部 佛 心惡光

郎 若 即 彼 依 次 觀 先 若 然 觀 欲 但 若 金 自 諦 定 普 想自住如於文觀當住剛心想 13 法 心遍 如遍身心是文字佛依相手菩 自 觀 影剛剛 是虛清一觀字真影法應莊提 影 自 手 觀空淨處時中實像儀觀 殿心像身 依 觀 若 即 普 在 想 成 觀 即 當 想觀出想等離想 想觀現現曼 日相影見諦 萧 金 生 相諸取大 相而想想 曼 拏 曼 應 像 佛 觀 佛 剛 諸應佛 相明 焰 成相成拏羅拏觀離影文影手儀出無分成 光 應者就應就羅中羅想相像字像者法生異別 明

仳 Ę 者。作供養已。 一供養雲海。滿虛空界。供養金剛手大執金剛 時普賢菩薩雕訶薩。觀察衆 時所集一 名 金 即者亦由即若彼四乃若四又 想若大此從當攝觀 剛手菩 如 如 如 如 諸 H H FP 至 住 印 日 金依利最善觀 觀 普遍照耀。 是是 是 佛 曼 曼 疉 上提想 想切 是 剛 法 智 供養普賢菩薩摩訶 金剛 切如來。 又復至誠頂贖歸命依法而住 È 等儀 觀相觀 依影拏拏 拏 卼 一拏拏 薩觀慧秘心 薩 法門 **埵 想 光 密 生 身 法 軌 法** 想 應 想 法 像 羅 羅 羅 空 處 羅 羅 是時普賢菩薩壓 復 出 剪彼四 現脈 |於會中 是能平金想善異想 四 觀 觀觀 即依或亦若 觀 印 諸 想想想觀法復觀觀 等剛 現住此蓮 諸 印 名滿 f 而寂佛 堅非華 佛 曼 憂 佛 亦 相亦想 無遍想想 金 切 薩 雨 ep 相應成相過世成相 剛切照靜影固相相 影拏 拏 影 如 雨 像羅羅像應者就應越界就應 切 法 願 糧 教 像 心 應 應 訶薩 來 供養來 切 相圓 智部破 現り自 地 那

想即四五自彼然從次大從中日及如次彼四彼縱 曼曼理當宇方 焰 廣 周 有 定 明微復 Ħ 即想是當 身 及 光 重 月 佛 光想女妙想拏拏而依一 曼 金諸 成 普 尺復輸拏應 字心自羅羅諦法一四 影明唵 觀 拏 剛 所 界相羅杵作想像中宇相現身中中想儀現開 湛 量 壇 周大依皆四及出普復淨大想所毘於種各 四 中最異彼 有 有慮曼種 舰 諸 種 觀 冝 生逼想月喜 月 方 諸 印譜 明法 佛 曼 想 千 曼諸 遮 拏 微 想 種 切 曼賢諸焰於曼樂 槵 想 刹光 於 於 法 擊 響 儀 光 心 拏 法 拏 賢 那 羅 妙 唵 影 色粲嚩射淨所 中明額心生羅相軌明現羅生羅塞佛中色字像光羅字量法作

衣 復中次 有日 想白 伽 此從此是 自 等 親額無中 1身於中 **輪曼拏** [色大蓮 最 想至數諸 大 /義軌 現 羅 Έ 智 依量 郑·唐金刚所出 法相應而觀 如 車

想 生

一切如來三昧異實智部三 现 來 ĮΣ. 甩 尰 固 摩遮用 歫 中觀 賢 觀想 依 法 想一 自肘 最 勝 身量 地 金 妙 剛月 輪 憂 薤 曼 埵 拏

佛相。 法

飹

說

於是光中隱自身相

影 暗因。

光明

光光名為

切

如

後次想 復於 自 想其身 自四清觀 想法門身隅淨想 想現日 金毘 曼 燻 拏 遮 羅 拏 **睡那中羅** 生 羅

金 四 氼 薩埵 分 當 觀依 进 各分 依 別 位十 而六

此

名

剛

薩

諸 贀 毠 各 樵 O 大 明住尊

出有復 金 微次 除 剛 當 光妙富法明体依明

現 名 現 影 想 切 光妙 像 刹 如 相字光那 來 主 相字法 能左觀 破旋想 誻 諸 而 於 魔住自 惡心身

K

復

諸

依 有

法 文

相廣大文 應輸明字 應相明中 一觀成出成其普出 切想就生金量逼生 觀大一大剛 廣而 無明切明影無照賢 地分第一 異字法句像邊耀票

0自二分● ●数二款 ● ●唐二華風*

	希有最上秘密儀			此名持金剛法門	大智所觀而成就	一切皆從自心想
	彼明成就一切法	思念彼佛心大明	逼入微妙光明中	金剛薩埵真實相	及彼佛眼菩薩等	中想自身成佛身
	中現毘盧遮那佛	常想日輪曼拏羅	月曼拏羅中安布	以彼彼心大明字	其量等一俱盧舍	次當觀想曼拏羅
	猛法門	此名一切如來堅固勇猛法門	佛眼菩薩等賢聖	次想依法而出現		此名金剛三昧法門
	離大明教無有上	是故大明最尊勝	焰鬘光明等照耀	自他影像悉相應	各想心明字安布	曼拏羅中諸賢聖
_	當獲一切悉地法	了知大明教出生	白影像與諸佛等	從光出現諸儀法	量各等七多羅樹	次想四印曼拏羅
	是印觀想諸佛相		熾盛光明而嚴飾	從菩提心所出生	普用供養 一切佛	心大明字务安已
	是即金剛薩埵相	依法觀想心文字	如實觀彼文字相	大明文字等相應	然當觀想賢聖等	堅固安住自影像
	自性平等而無著	是身雖現有相身	即成菩提心觀想	自相真實理相應	乃至一切相應生	中想漸略大明字
	清淨光明所照耀	自身復現蓮華中	安住虛空是拏羅	依法想召諸賢聖	其量等一多羅樹	又想日輪曼拏羅
	皆從真質智心現	其光廣照諸世界	諸佛菩薩同觀想	自相如理而相應		此名普賢秘密法門
	中有熾盛大光明	想自影像曼拏羅	周匝遍漏虚空界	次當觀想話菩薩	如是供養一切佛	普遍一切世界中
	門	此名一切如來普賢法門	一切相等依法用	自身佛身本相應	自金剛法皆成就	如是依法而攝受
	異此而觀非成就	應當如是如理觀	一切皆從自心現	想自影像逼虛空	左右安布踰始多	中想本部賢聖相
	是名決定真實語	彼所說相依法儀	於中想現諸佛相	如是光明邁虛空	表示菩提心莊嚴	次想焰光白 蓮華
	皆當觀想忿怒相	焰鬣部中所現光	自心白等餘七色	廣大光明依法現	能作世間成就法	於中出現金剛劍
	觀想現諸明王相	日輪曼拏羅相應	左右踰始多安布	想自影像處其中	月曼拏羅一肘量	復次依法而觀想
	踏觀想等依儀軌	此中如是求悉地	五六依次而觀想	又想焰 鬘 白淨光	依法相應而觀想	吠泥邪等所作用
	一切魔怨皆破散	由想自心依法住	一切所作善堅固	想自影像現其中	周廣一切世界量	彼光明中現文字
	本部法中諦觀想	從自影像而出生	共量廣一多羅樹	又想自心曼拏羅	周匝光明輪圍繞	依法觀想諸佛相
	門	此名一切如來三昧法門	想成自心曼拏羅	自心安住而不動	日曼拏羅在海中	又想大海於心現
	彼持明者名最勝	若如是修卽成就	其量廣一多羅樹	觀想相應妙蓮華	周廣一切世界量	由想自身遏一切
	一一住於禪定心	持誦乃至所作事	依法觀想大明字	一切賢聖從是生	相應出生諸儀法	次觀自身即佛身
	是故墮於文字數	以文字等假施設	共量废大遍一切	觀想相應菩提心	於中復想日輪相	月曼拏羅現其中
	一切法從自心現	叉想金剛薩埵生	佛佛觀想即相應	佛相應門堅固住	有種種色妙光明	又觀清淨大乳海
	攝受弟子入壇場	金剛鉤索等諸祖	觀想於佛卽相應	自相應門堅固住	故現佛身滿空界	智觀自身即佛身
	日輪曼拏羅中現	又想金剛薩埵生	乃至虛空無過越	觀自影像無所生	自身想現乳海中	當觀清淨大乳海
	異此而觀非成就	是相如理觀相應	量復等一俱盧含	又想自心曼拏羅		此名金剛薩埵法門
	自心影像曼拏羅	又想金剛薩埵生	即成大士相應觀	被心如是得相應	金剛薩埵等無異	即成羯*磨金剛身
]						

此名一切如來三昧眼法門 佛說無二平等最上瑜伽大数王經卷第 復想從自影像生一切從心如理現 而彼出生依法儀 具種種色甚微妙 猶月清淨 而照羅 普照世界無邊量 想現廣大光明聚 金剛劍等成就相

經卷第一 佛說無二平等最上瑜伽大教王

傳法大師賜紫臣施護奉 西天譯經三臟朝奉大夫試光祿卿 詔譯

第三 妙月曼拏羅。而復以自身相。現大毘盧邁那 爾時金剛手菩薩大秘密主。復入一切如來 無二平等最勝大儀軌王真實攝部三摩地分 ,相。安住法界大曼拏羅中。如是安住已 還

此名攝部三昧金剛法門。本部大明日 復自相。說異實攝部1 即彼光明邁一切 從忿怒相而出生 優鉢羅華現海中 當想清淨大乳海 依法復觀自影像 智部曼拏羅相應 三摩地法門 亦於光明中安住 想現金剛薩埵相 相應光明遊觀照 **此觀想**法復最上 諦心想彼大明字 最上四寶所莊嚴

傀也川命那莎婆引願引怛摩二合酤欣三

日輪中現自相

大利光所莊嚴

吃引 薩理轉二合但他引說多二僧吃醒二合賀

觀想。此中自影像者謂吽字相。一切觀想法 此大明王。從本部儀軌王出生。 彼心正思惟即諸法相應。 自影像等現平等光明。 微妙不可思議。於一刹那中出生諸賢聖。從 當依此而想。彼如是法儀皆吽字出生。此字 金剛法門 相。是故如理相應觀想。此名一切如來三昧 自心種子成曼拏羅。 彼文字相即法智

此名金剛手最上子法門 從彼大明文字生 依法五處若相應 依法出現大光明 普遍佛利而照耀 觀想金剛薩埵相 觀想五鈷金剛杵

當知諸佛影像生 自相金剛手相應 廣大光明照世間 即想金剛手標機

此名自影像智法門 自心金剛手相應 從菩提心而出生 廣大光明照世間 烙蠶熾盛所莊嚴

此名自相利法門 想此佛刹現光明 依法鉤召諸如來 從自相想金剛鉤 依自影像而安布 焰鬒普遍而照耀 切來入光明中

此名一切如來主法門

依法出現大光明 於自影像衆相應 當想菩提心出生 若有一切魔怨起 由觀眞實理相應 菩提心生自影像 定心觀想其實理 想彼大明諸文字 觀想金剛薩埵相 廣於世界現變化 作諸忿怒怖畏事 一切魔怨皆破散

依本部儀軌 諸法本從相應生 由是出生諸儀法

@又想金剛薩埵生 逼三界中大明句 如理宜說諸法儀 沒捺誐囉相相應 清淨妙月曼拏羅 優鉢羅華中現相 自影像光極熾然 想於艦像亦如是 皆從諸佛影像生 切賢聖相相應

依法出現大光明 忿怒影像所出生 想五で鈷大金剛杵 是故日曼拏羅中 依法觀想大輪相 一一堅固智所現 廣於世界現變化 智觀自相而無礙 與自影像光明合 忿怒相應而諦觀 於其輪中想佛身 本部大明字莊嚴

此名金剛自性法門 次於心想妙蓮莲 **菩提心卽光明鬘** 復於輪中想自身 優鉢羅華想心現 從菩提心所出生 梵光熾盛而嚴飾 普遍出現神通相 寶劍莊嚴光相理 有種種色妙光明 大明文字廣安布

又想於自心出現 依法安住菩提心 大智相應所出生 叉復想自影像中 微妙帝青大光明 定中觀想大明字 現諸微妙熾盛光 於中觀想佛影像

羯磨金剛妙清! 本來相應自平等 種種色光而普遍 善安住堅固 狰 ŵ

如是應當最上觀

乃至虛空曼拏羅

相應光明而普遍 摩摩枳等莊嚴相 於中依法而觀想 白色光明妙清淨 廣諸世界變化事 金剛薩埵光明照 依法應常如是觀 如是名爲相應觀

●又=入®*⑩ ●結二敗⑩

以諸印作供養事	左右想現踰始多	光中想現觀自在	彼焰光明悉周遍	諦心觀想於中現	自他影像悉相應
其量等一俱盧含	又想蓮華曼拏羅	廣大熾盛光明聚	又想大明王出生	大智微妙曼拏羅	又想一俱盧含量
是即觀自在身相	於中諦心想自身	自荷淨相想中現	清淨即成憂拏羅	依彼部法而觀想	金剛薩埵出生故
其量等一俱盧含	又想大法曼拏羅	是華以表貪淸淨	當想清淨妙蓮華	觀想金剛薩埵相	如彼出生如所作
	此名持蓮華法門		此名觀自在法門	想從相應而出生	佛座周匝各安布
废作一切供養事	其所出生諸儀法	此中非性非無性	從一切性所出生	其相黃色妙莊厳	依法觀想踰始多
拏		大三昧@邪卽相應	此明依法想念誦		此名金剛眼法門
自相等一多羅樹	於法뤛拏羅中想	摩二合酤放三	也即命那莎婆引嚩引怛摩二合酤放三	觀想供養諸如來	如是最上供賽具
是卽觀想五佛相	於中想現觀自在	薩哩懶二合恨他引哉多二達哩摩二合兒	吃引 薩理牌三合性他	種種微妙香雲等	光中復現悅意華
最上大法曼拏羅	*又於臍輪當諦想	法部大明如是稱	一切相應觀想門	常現五種妙光明	應當想彼踰始多
是即觀想五佛相	於中想現觀自在	乃住諸法相應相	取相分別應捨離	左右踰始多安布	想佛影像於中現
最上大法曼拏羅	叉於自心當諦想	法部成就當觀想	此中如是依法儀	共量等一俱盧倉	又想淨月曼拏羅
華中諦想諸佛相	中現妙色淨蓮華	大曼拏羅卽相應	一切所作依此說		此名金剛大士法門
無垢大法曼拏羅	又復於心想微妙		門	普遍世界現變化	想自影像於中現
諮變化事如應現	從淨蓮華所出生	者復說法部三摩地法	爾時金剛手大執金剛	共量等一俱盧舍	又想微妙曼拏羅
最上大法曼拏羅	復次於心想徼妙	王法部三摩地分第四	無二平等最勝大儀軌	左右復觀諸佛相	想自影像於中現
	此復名觀自在法門		此名三金剛破法門	共量等一多羅樹	又想蓮華曼拏羅
五處相應依法觀	金剛薩埵真實生	大金剛法而普攝	諸佛影像堅固事	即成毘盧遮那佛	於中觀想自影像
想現最勝觀自在		滿此佛刹而遍現	又想金剛薩埵相	最上大智曼拏羅	又想一多羅樹量
		見應愛樂勿生怖	妙色最上衆莊嚴	定中持念大明句	中想降伏諸魔怨
廣於世界現變化	彼從金剛薩埵生	想現職始多身相	作此相應觀想者	成就獨會磨曼拏羅	叉當觀想一肘量
諦心觀想觀自在	双於法曼拏羅中	乃至他法亦成就	自相若住堅固門	定中持念大明句	中想金剛手出生
廣於世界現變化	從觀自在所出生	不相應者勿表示	如是相應秘密法	清淨日輸曼拏羅	又當觀想一肘量
出現明王最勝相	义想法曼拏羅中	門	一此名金剛大秘密主法門	定中持念大明句	中想自影像出生
即諸佛智所莊嚴	自相觀想彼相應	即自金剛所作事	妙色開敷大蓮華	最上大智曼拏羅	又當觀想一肘量
觀想最勝大明相	次當於其自心中	衆莊嚴中表莊嚴	左隣妙色爲最上	金剛焰光而普遍	中想自影像文字
乃至逼滿窟宅界	其光一切悉照明	黄色是名迦摩部	紅色名為蓮華部	最上微妙曼拏羅	又當觀想一肘量
種種色光而周遍	自相想現月輪中	黑色表具實攝部	白色當知大智部		此名堅固智法門
	此復名觀自在法門	應觀五色分五相	自依最上金剛法	彼文字中觀影像	於心想現文字相

現

屻

剛杵。安於智部等諸秘密部中。入彼大智相爾時金剛手大執金剛者。以一切如來大金 此復名持運華法門 自影像相及諸佛菩薩賢聖等相。 應愛拏羅。建立所作事。於其大曼拏羅中。安 五無 自心曼拏羅相應 普遍一切世界中 自心曼琴羅相應 從金剛杵三叉生 皆從聖劍金剛杵 當知温滿虛空界 金剛杵作攝部法 金剛輪於智部用 西方最上法所作 南方即彼攝部等 東方想於佛影像 應當依法而了知 觀想五種妙蓮華 頂上觀想大明字 依日曼拏羅儀軌 妙月憂拏羅相應 大智曼拏羅相應 自心曼拏羅相應 **迴摩焰光極熾盛** 卽 | 平等最勝大儀軌王迦摩部三摩地分第 輪曼拏羅相應 法曼拏羅相應 說迦廉部 三摩地 法門 最上法等所出生隨彼諸部所作法 即想大輪曼拏羅 廣現供養諸儀軌 即法曼拏羅觀想 即於迦摩部中轉 當知卽於智部轉 於自影像不破壞 乃至虛空無過越 想自影像入其中 當知即於法部轉 當知即於攝部轉 乃至廣大遍法界 三叉通彼三部儀 金剛劍用法部中 北方迦摩部出生 所作平等而 從是出生而 中方觀想自影像 蓮華無垢光明現 一切部中轉 依法相應 相應 觀想 引合 唵 那 ^{句引} 此 此復名迦摩烙光法門 那莎婆引嚩引怛摩 又當觀想妙蓮華 名迦摩焰光法門 如是一一依法儀 梵王影像所出生 迦摩焰光影像生 如是微妙大明句 所有迦摩部法儀 依法想者得成 諸佛影像依法現 從法影像所出生 當知從佛影像生 那羅延天影像生 又當觀想大進華 又當觀想大蓮華 於蓮華中想光明 從迦摩焰生影像 自相迦摩法相應 依 從大蓮華所出生 從是梵王心出生 又想大梵王影像 如應所作相應法 金剛手相堅固用 從迦摩焰影像生 切所 此法想曼拏羅 薩理嚩二合惧他引識多二迦引野倪也 作依 此 就 誑 一合話放三 異此而觀非觀想大曼拏羅卽相應 最上 種種烙光普嚴飾 乃至虛空無過越 废於世界現變化 於中復想自影像 於法平等而相應 普遍世界而出 廣於世界現變化 清淨光明悉周遍 本部大明如是稱 諸佛影像想中 迦摩焰相從是 那羅延天影像相 梵王影像變化事 華中觀想諸佛等 最上一百八肘量 觀想三佛影像相 梵王影像光中現 縦廣可其 三種影像當觀想 像废彼千时 羅延天相亦 羅 延 百八肘 和千 二肚 · 村量 生 就分第六 無二平等最勝大儀軌王三昧最上智一 此名最勝迦摩焰光法門 爾時金剛手大執金 所有一 從是心立 隨所出生依法儀 乃至影像法相應 佛若自而諸彼 四大是彼 想 若 如 如 求 諸 智 $\equiv$ 法 拏 頹 FP **e**p 諸 諸 觀 분 T 說 於 相 一切佛影像心中所出生 天 色 觀 摩 想 羅 彼三所所 想 切 大 如 希 依 此 中 明 等 等昧觀起不所 是 有 H 相 彲 呬 相 地 出法法 法 法 相 等 像 25 天 應 人法想心離作 旬 刚 者 復 梨羅莊嚴而最勝 諸佛影像想 為三與 依此非 當 住 即如 自於 彼踰始多即成就 迦摩烙法悉相應 具 起 內 倭 説此 本 灡 相 本 影 衆 摩 三 如 諸 依 Ξ 疑心 法 此 具 下 像 部 惑 而 生咽昧 丽 퐻 惡 法 摩 虚 應 羅非 大 劣 了 呬 法 能 圶 成 儀 普 多相所 種心廣 丽 觀 腷 垢 等 想 德 性 者 大 利 門 應 作 說 破 知 多 界 就 軌 生 中 中

於修 切 疑 憨 4D 法時

此

佛 說 不 成

就

此地從 清等金 淨證剛 亦大手 然種生

4,

普

智隨異 部所此 最依而 上出非 法生生

養分第 金剛七 丰 等最 膨 大儀 軌 Ŧ 切 佛 푫 深 秘 密

爾時 쥙曼 昧 智 訶 加 地 (持三摩地。 羅 手 於 相 **正** 切 金 摩地 從是三摩地出已。 加 中 꺠 住 スー Щ 生 時切 切 天 沓 如 相 智 ŧij,

相 應 成華想明逼三拏影 彨 曼滿求字曼摩羅像 密成 拏 空 成 安 拏 呬 相 出 界想儀羅相端應量相羅現就額羅多應生 智出 想現從此優帝五焰想此是或依住想輸種 生 相廣法一鉢青鈷蠶金華華於法定左等種 無 應大界切羅等金光剛為甚兩一心擊成色 生法 蓮光 法 所 華相 剛 莊 薩 幖 殊 月 月 觀 迦 就 光 華 明 中 說 等 應 杵 嚴 埵 幟 妙 內 中 想 量 法 明

三昧三

逼出皆想想想此如即想見觀大普住曼佛

此 名

滿生智成如現出小表

虛而部曼是於生麥成

空觀法拏色鼻相分就

一若梅從又一迦法十用智說所金是非金如悉堅隨表如想想平勿清其 切疑檀佛依切摩部十鉢部諸作剛即所剛月平固應迦小現溫等起淨華 如 部如二訥攝相住手智作杵而等義諸摩麥淨十而異光有 平 惑 香 所 秘 等心莊出密祕中次十摩部莊禪德部觀平普加亦供部分光方觀思普八 事生嚴生法密用用六華用嚴定生法想等照持然養相量明現想惟遍葉

疑破卽作作法 惑曼成平莊門 即拏羯等嚴 不羅磨供等

生法法養事

二 於 當 迦 彼 不 依 彼 彼 餘 入 自 是 施 日 焰 又 依 妙 離 依 如 十智依摩優破彼三所一自心諸戒曼光想迦色初法楽 依部祕部鉢翔所部說切心大大忍拏明彼摩蓮中住之 密法羅贈出和平方大明明辱羅莊三部華後定分 儀 部 法 部 華 法 生 合 等 隅 明 光 法 等 現 嚴 叉 法 等 分 心 量

此

秘 金 此 設 如 作 當 及 以 依 又 以 壞 彼 大 畫 從 一 依 依 當 若 此 若 若 切法本依通秘越依諸 金 如 依法怒曼剛 求部法蓬密三此相者 來 法平明等薩光成大而無法昧三分依 儀等王羅埵明就明畫碾門門昧中法

異誦四無是而卽無沐 此五肘疑最不成破浴 而洛曼怖上得就無而 不叉拏成異成相關莊 成數羅就實就應減嚴

出加等罪半入二在供力海供 生持門者月懷時尊養畫邊養 諸 咸 離 求 所 求 謂 鄙 供 本 或 彼 安 施 廿 縱 眞 世得取此作真初心養部山即 金最露廣實 界勝相法得實夜而金曼問得 剛上軍一所 平成分 亦相 悉中作 剛 拏 静 成 鉤 成 拏 肝 出

等 就 別 成 應 地 夜 法 手 羅 處 就 等 就 利 量 生

密剛法極是法於觀諸法於香中依忿勝

主手平重經者夜自實隨大華

●[摩訶…就]五百三十三字一●●

佛說無二平等最上 從變得 現 金 彼 諸 剛 (a) 手 佛僧 生身祇 一瑜伽 大教王經卷第 作 等職 衆須始 生 彌 3 利山成 益量 就

經 佛說無二平等最上瑜伽大教王 卷第三

平 等最勝大儀軌王一切如來智證最上 傳法大師賜紫臣施護拳 **两天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿** 韶譯

菩薩大秘密主言。 爾時十方來者一切如來。 秘密分第八 變化三昧 來智證三昧。大明三昧。一切如來成就師子 速證阿耨多羅三藐三菩提。大智 金剛手願當宣說一切如 又復勸請金剛

言已。先以金剛杵安於自心。作加持已發如 平等法門 聞是法。當有千種破壞等相。諸如來言。我等 是言。諸佛不應重復勸請,令我宜說諸三昧 爾時金剛手菩薩大秘密主。 諸佛所共加持。汝今但當隨應宜說 來真實智印成就法門。 法門。何以故。此法甚深最上秘密,是一切如 有諸下劣根性者者 聞諸如來如 문

頂 最上妙月曼拏羅中。 昧大明三昧等法門 剛手菩薩大秘密主。 宜 安住一切如來 說一切如來智 此

行者善住堅固心

依彼曼拏羅法儀

總攝一切衆生 肵 智者應常眞實觀 總攝一切悉地法 趣地等諸法門 者現生獲悉地 有俱胝數諸佛 者現生得佛身 有阿僧祇諸佛 悉從迦摩焰光生

此名自性清淨法門 不破三昧本無生 諦想自心真實法 不破如是真實相 觀想遍滿虛容界 異此即非相應行

所有諸佛勝事業 雖種種性悉無染 自及一切衆生類 心本清淨復光明 一一依法兵實修 諦想心等異實門

智者如是如實知 彼勝事業自在義 所有供養香華雲 不破諸佛三昧門 行者應當如實知 九沒臟拏門出 金剛薩埵淸淨生 異此 所作所行悉平等 異此而修非大喜 行住乃至飲食等 切如義而所 當速獲悉地法 即名愚癡者

名一切如來智法門 常持本部秘密明 即一切佛世尊

不破諸佛智相®應 不破眞實相應門 切所作皆決定

如一廣大蓮華量 得成金剛薩埵身 如一廣大蓮華量 切許能獲悉地

諸佛普現種種身 行者現生獲悉地 切所作皆清淨

是故大明最尊勝 切大明清淨生 異此而修非成就 能成最上秘密法

即得金剛薩埵法 真實智證三昧門 養一切賢楽等

> 無二平等最勝大儀軌王金剛薩埵一切祕密 了知貪瞋癡性空 世間苦樂貧順癡 若於眞理不相應 **若自若他諸法用** 如 常所用! 成就法甚廣大 作應當依此 所作事 法 離我相故悉平等 彼於佛法不成就 乃至虚室所出生 不離貪等自清淨 依彼智金剛所說 別所作非相應 切 隨應難疑惑

大智因金剛薩埵 爾時金剛手菩薩大祕密主。 三昧分第九 修習瑜伽勝行者 二切 秘密三昧法門 不應禮敬話聲聞 復說 切 如 來

但當禮彼諸如來

得相應成就法

若於秘密門安住 若彼一切衆生中 即當頭破作七分 於自心輸等所作 行者當於自影像 依 持誦所用秘密明 有違越此秘密者 而 復退失菩提 切相應供養事 法定觀異實理 心

了知秘密真實者 佛爲最上阿闍梨 金剛薩埵所出生 **我自影像觀相應** 觀想諸佛阿闍梨 從菩提心所出生 阿闍梨佛無異 切最勝常善護

於自影像쫆觀想

諸特明者當了知 如是三昧等相應 越三昧者不成就 真實三昧而出生 真實事業悉成 辦

所欲應修先行法 從金剛手秘密生 至善獲諸悉地 此三昧爲最上

Πī

若時若用等依法 大印成就等相應 叉當觀想自影像

常所

作悉相應

●應=即倒

<u> </u>	遍滿一切佛世尊	又當想彼處容界	住雲, 供養金剛手菩薩	語心智莊嚴。出諸供養雲。	大智隨彼語業轉	觀想清淨大智門
	作並	佛阿闍梨三昧門	來'復從一切如來身	爾時十方來者一切如	應喜觀察語金剛	金剛自性清淨義
	法如	當知從五光明出		曼拏羅分第十	即能入彼智金剛	彼心如是觀想已
		方位次第想周围	王一切三昧成就禪定	無二平等最勝大儀軌王	觀想金剛薩埵生	復次此說心企剛
	觀想各各依法儀	如是賢樂色相等	門	此名一切處平等利法		來三昧法門
	及諸明王四門想	甘露軍拏利明王	於現生中得成佛	此法刹那若相應	淨眞質金剛加持一切如	身語心大智大明清淨
	佛眼菩薩	復次於共內四隅	遠離一切佈畏事	依法持誦本奪明	密主。復說一切如來	爾時金剛手菩薩大秘
	依法次第當觀想	曼拏羅中諸法用	真實相應而供養	佛阿闍梨大樂門		此名持金剛法門
	视想出生諸法儀	中方毘盧遮那佛	想作廣大供養事	所有最上妙寶冠	我從賢善法中出	虚字無量無邊際
	住心真質而觀想	隨方色相依法儀	自心大明常持念	入彼法曼拏羅中	依彼加持而安住	甘露軍拏利等法
	北方不空成就等	西方無量壽佛等	諸分圓滿悉愛樂	住菩提心依法想	淸	我已成就智金剛
	安布寶生如來等	南方亦如本部儀	五處相應而觀想	依法持念本部明	於三有中無染著	安住金剛手大輪
	安布阿閦如來等	東方如彼本部儀	從影像相而出現	又想妙月憂拏羅	無復餘法爲勝上	除此最上悉地門
	依法想布諸佛位	復當於彼月輪中	安住諸佛眞實智	此如是說如理行	衆妙莊嚴善清淨	最上大智妙實冠
	想於五處作加持	而彼五鈷金剛杵	於心觀想現佛身	影像逼補虛空界	彼於祕密不成就	岩異此者即愚癡
_=	想布五鈷金剛杵		本部大明諦心念	微妙最上曼拏羅	乃至得見悉地相	依法平等作觀想
	復有閻浮樹出現	想	佛阿闍梨常觀想	所有愛樂法相應	最上廣大金剛寶	想從寶手而出生
	四門依法想安布	共相四方及四隅	三摩呬多心愛樂	想從大明所出生	忿怒莊嚴熾盛光	影像影像無差別
	如佛阿闍梨法住	拏	周匝遍溝虛容界	應當想彼諸佛等	而彼所作非悉地	若異此法持誦者
	專注緊念而觀想	種種瓔珞遍莊嚴	得佛阿闍梨成就	依正法儀如理行	日三時中作觀想	行者常依此法儀
	清淨微妙遠華現	J	諸不正語非如義	應知三種智等生	自心相應法成就	金剛薩埵出生門
	諸佛菩提如理說	大		大智阿闍梨三昧	定心思惟悉地相	依法諦想諸如來
	最上廣大曼拏羅	今說三昧智成就	密主。復說一切如來	爾時金剛手菩薩大秘	所求悉地善堅固	作彼権
		曼	一切悉地皆圓滿	如是真實儀軌修	一切所作離諸過	知
	宜說一切三昧智成就禪定眞實最	地出已 宜說一切三	一切從彼金剛生	貪法無生亦無染	具修大明先行法	而自心量廣無邊
	加持三摩地。從是三摩	一切如來平等金剛加持三陸地。	即獲諸佛成就法	於六月中依法修	於自影像住一相	
٠	⊙ ‡5	爾時金剛手菩薩。受	金剛界中加持住	依如是法得菩提	_	此名大菩提心法門
	昧智成就禪定眞質最上憂拏羅	一切三昧智成就禪定	如是依法加持住	而彼諸佛自性身	於一切處常善護	而此三昧爲最上
	如是供養已成作是言。大士願說	密	持妙	企 剛堅固不 墩身	若時若用等相應	所欲應修先行法

復說妙樂法如來曼拏羅 三昧生金剛加持三摩地,從是三摩地出已。 爾時金剛手菩薩大秘密主。 大輝定曼拏羅 爾時金剛手菩薩大秘密主, 無二平等最勝大儀軌王大禪定分第十一 觀想踰始多妙相 諸方普想白色已 中方三界廣平等 北方諸散怛囉娑 西方最上正覺智 南方究竟勝大明 東方一切法最上 以 諸方普想白色已 中方妙法自在主 西方妙法大自在 東方持妙法光明 安住禪定相應心 妙法曼拏羅相應 以諸大明供養已 乃至逼满於虛空 本部大明及五法 金色如應依法儀 大自在金剛薩埵 本部法中法自在 切如是依法儀 切所作依此說 秘密法普供養 輸曼拏羅相應 觀想秘密依法說 中方復想於黑色 諦想諸法皆無我 諦心觀想佛影像 安想大金剛影像 安想金剛薩埵法 安想佛阿闍梨法 安想金剛薩埵法 佛阿闍梨大智門 如應觀想依法儀 北方勝上法聲生 復用秘密法供養 想現金剛薩埵相 觀想忿怒明王相 觀想所有諸色相 如金剛法所作事 安想金剛薩埵法 南方大智法廣大 普以大明作供養 切 切依法而觀想 於中方想赤色 心四隅而觀想 復入一切如來 復說不空三昧 依法而觀想 出已。復說一切築法清淨大禪定曼拏羅 三昧金剛生堅固加持三廢地。 出已,宜說照金剛薩埵心頂大禪定憂拏羅 來心頂加持三昧金剛@三摩地`從是三摩地 爾時金剛手菩薩大秘密主。 爾時金剛手菩薩大秘密主。 金剛薩埵所出生想彼五法皆具足 迦摩阿闍梨如義 佛阿闍梨常所作 迦摩阿闍梨作事 迦摩秘密法相應 所有最上蓮華手 迦摩自在本部儀 中方迦摩焰相應 北方最勝復最上 西方大法智清淨 東方帝釋大光明 **迦摩曼拏羅相應** 秘密供養三相應 滿虛空界現珍實 中心想現妙蓮華 五法一切想具足 馬頭忿怒明王等 華中有水精資山 金剛阿闍梨想已 南方開華大自在 山 定心觀想大乳海 頂現法曼拏羅 觀想清淨依儀軌 諦想自性即無性 觀想種種淨妙色 想遍自法秘密門 周匝復想妙樂法 秘密供養法相應 出生最上諸供養 周匝依儀而觀想 如其所應作供養 諦質觀想心無我 依法觀想自影像 諦心想於寂靜相 法阿闍梨如儀軌 依法安想於四門 中有清淨大蓮菲 不復別說曼拏羅 彼曼拏羅一切勝 彼曼拏羅賢樂尊 攝受秘密供養等 依法想安於四隅 種種莊嚴甚殊妙 切依法而觀想 法諦心而觀想 復入照一切如 復入一切如來 從是三摩地 地出已。 拏羅 平等歸命金剛加持出生三摩地, 爾時金剛手菩薩大祕密主。 周匝現優鉢羅華 於衆色中有大山 先想清淨大乳海 如是遍满虛空界 從自祕密法出生 五法一切悉具足 觀想金剛薩埵尊 無能勝忿怒明王 所有佛眼菩薩等 想彼善施成就法 想從法影像所生 北方如理而諦想 西方依法亦 南方堅固心觀想 東方諦心當觀想 中心大明妃出生 四 佛阿闍梨處其上 曼拏羅中想月翰 山頂復想曼拏羅 彼日輪曼拏羅中 彼甘露軍祭利等 依法諦心當觀想 月輪憂拏羅明妃 **| 忿怒相作莊殿** [隅及四 說一切部平等師子變化大禪定曼 如應 門 如次依 觀想光聚王佛頂 想現一切頂輪相 所生供養等無異 殊妙踰始多色相 最上出生如是法 依彼無量壽佛儀 依毘盧遮那佛儀 依法觀想轉輪相 輪中復有衆資座 清淨莊嚴而觀想 四方四隅及四門 四寶莊嚴甚微妙 **次復變現種種色** 是即智相應供養 四門各各想安布 明妃出生賢樂等 **入於相應禪定門** 五魔相應而出生 忿怒明王熾盛光 各於四隅而安布 依法周匝想安布 切相應彼成就 切同一金剛相 隅安想依法儀 復入一切欲界 法想具足 從是三摩

是人現生得成佛

佛影像等同一相 彼相若當依法儀

行者若如理作法

是即住於相應相 諦心想作諸供養

所說決定無疑惑

蓮華妙樂主清淨

所說真實復一心 諸三昧門秘密行 行人卽於刹那間 Ŧ

最上悉地得圓滿 如應善施成就

佛阿闍梨法性門

随如是部出生相

經 佛說無二平等最上瑜伽大教王 卷第四

迦摩金剛所出生

赤色光明妙傘蓋

依法當於西方想

鉢訥摩華平等光 勿起異心當觀想 光中現優鉢羅華 金剛薩埵所出生 種種妙實所莊嚴 金剛薩埵所出生 最上清淨甚徼妙

從金剛法所出生

依法當於南方想

依法當於東方想

本部明妃自在主 廣大金色智光明 焰光周遍表莊殷

四

| 隅如應當觀想

依法當於北方想

所作應想秘密相

種種妙實表莊嚴

觀想如應生喜樂

無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十 傳法大師賜紫臣施護奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 詔譯

唵 句引 界智光照明三摩地。從是三摩地出已。宣說 爾時金剛手菩薩大秘密主。 大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰 一 倪也川 命努引納婆二合騎引野莎引 復入一切虛字 賀引

想從是門出三界依法觀想於四門

說攝部大明日 設此大明已。阿僧祇百千佛刹皆大震動。又 三昧金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣 爾時金剛手菩薩大秘密主。 此大明若有聞者。即得廣大記念辯才智慧 復入普遍光明

引 吃何一僧吃曜二合賀倪也二合努司訥婆二合腳 大熾盛。 說此大明已。所有一 野莎引賀明二 "光明照耀普遍一 切虛空界。自然出現廣 切。互相映徹照見

彼彼影像如所說

觀想賢瓶而最上 依法得受於灌頂

依諾•部法而分別

如應觀想彼色相 及彼如意實淸淨

所有劫樹大珍寶 影像遍滿虛定界 依法承事常作用 佛阿闍梨常所行 所有一切影像相 如秘密作金剛步 彼無能勝阿闍梨 愛樂適悅法相應

又想自祕密出生

觀想如應作供養

常作最上供養事 此法是即生大喜 五法具足皆清淨 悉®想金剛薩埵生

> 法 爾時

吃明一途哩摩二合倪也引 各引 訥婆二合 轉引 三糜地。從是三摩地出已。宜說法部大明曰 設此大明已。自然出現廣大光明 野莎引賀引二 金剛手菩薩大秘密主, 復入自性清淨 遍照無邊

集吉祥生念剛加持三摩地。 一切佛刹 爾時金剛手菩薩大秘密主 從是三廉地出 復入自性清淨

引**賀**引二 吃明「迦川摩倪也川合努用訥婆二合轉引野莎 已。宜說迦摩部大明日

心法門 所作諦心觀想。復次當知諸部諸印隨應相 蓮華相生是法部印棋。羯會贈訊與法部無異。 剛相合是智部印相。 異。謂二臂合及指相合。是諸部通用印相。 相應心住真實理。以自影像加持而住。 說此大明已。自然出現廣大光明。 遍照無 三叉相作縛是迦摩部印相。 一切佛刹。諸持明者各於諸部。 資相作縛是攝部印相。 此名大明菩提 當如是知起 金 屻

無二平等最勝大儀軌王勝大明教最初事業 分第十三

羅最上廣大。猶如虛空廣大無量。 出已。 願三昧出生金剛加持三摩地,從是三摩地 爾時金剛手菩薩大秘密主。 部法儀如理而作。 就等無有異。 五色線絣量界道。 宣說大三昧成就憂拏羅。 若欲畫此曼拏羅者。 應先布畫蟾依法。 依次分布界道周 復入四滿 而此憂拏 當依本 此大成 加持 切 隨 ●編二提会 ●想二從卿

無

○慶二摩側* 6都法二法部團

포

秘密供養具。作是祕密供養已。依大明教於 持請求本負賢樂數喜。依法於其四門安置 華燈塗等而作供養及獻秘密供養。 依法加 是安布晝賢聖已。當依法儀安置。賢抵、及香 第三重曼拏羅外四隅。各畫五鈷金剛杵。 衆。西北阴畫風天主及諸持明天衆。北方畫 ●當畫佛眼菩薩。 部尊。南方畫攝部律。西方畫法部尊。北方畫 內第一重曼祭羅中心畫本部奪。 隅四門四樓閣莊嚴具足。四門各以爾踰賀 先爲必哩焬迦雕。作出生供養。 大爲訶利帝 須臾間。即得本拿善施歡喜。其持明者應當 彼法意。復次於其四門。各畫金剛鎖菩薩。於 多主及諸部多衆。如是諸天等。應當各各依 俱尾囉天大財主及諸夜叉衆 天衆。南方書必隸多主七母鬼衆。西南隅畫 及淨居天子衆。 外第三重。東方畫帝釋天主,與欲界天子衆 如是諸菩薩等。各結本部印如本法畫。復次 盡持運華菩薩、北方畫黎眉菩薩。於其四隅 頂大白傘蓋菩薩、南方畫持金剛菩薩、西方 法如次而畫。復次外第二重。東方畫最勝佛 迦摩部尊。如是四方畫已。 所有四隅並依常 **曼拏羅三重諸分位已。次當依法畫實聖相** 而爲嚴飾。畫作筌中雨珍實相 如是安布書 應大小依法而畫。其曼拏羅作三重。四方四 必隸多主諸部多衆。 部大明作護9摩法,此曼拏羅最上勝妙如眞 。後爲一切部多衆。作出生供養已。復以 東南隔畫諸五通大仙及火 靡壓枳菩薩。白衣菩薩等 西方畫水天主及諸龍 東北隅畫部 東方畫智 如 最

上。成就明教最初事業法門

地。若欲安住佛阿闍梨加持智海。其持明者 法我眞實生。依止無礙亦復如是 質語能作成就,乃 如來身語心業。勸請世尊大遍照如來。宣說 心加持已。欲令一切修瑜伽行者,安住一切 爾時金剛手菩薩大秘密主。 就行人。是即名爲大如意寶具質出生 心如實觀想。 受爲本部弟子。如常所說五種三昧 應常供養諸佛大牟尼尊。 金剛薩埵名字及見身者, 三昧門。一切佛於三世道轉。能作大潔頂,乃 諸佛最勝作用法門、佛阿闍梨如理宣說此 種事業悉得成就 爾時世尊大遍照如來。 最上成就法門 至魔空出生。如如意寶出生無礙。所有灌頂 即得於大三昧曼肇維中作成 此即金剛薩埵相應之法。 至與弟子授灌頂法。 郎說一 於七生中得最上 即得佛阿闍梨攝 安住一切如來 切如來三 **若人得聞** 應當一 及種 睐

或現顰眉忿怒容 依法概想彼影像 海中出現大連華 又此閻浮大洲量 **虚空無礙逼一切 其相四方焰光明 今說廣大憂拏羅** 所有出生依法儀 華中想焰粒得迦 三十由旬爲分量 **其華量如彼車輪** 想温清淨大乳海 帝青大光復周暹 觀想於彼等無異 焰鬣部光極熾盛 色相幖椒如常法 忿怒明王大笑相 **禪定相應而觀想**

> 6月光清淨復熾盛 復想從自心出生 劫火大光想熾然 最初確定如是說 此中一切大明句 自心卽現自影像 皆從賢專所出生 復次漸略大明字 自心及6彼諸影像 想避答界一切佛 五種光明相應現 諸佛影像悉相應 所有大明文句相 劫火火光依法儀 色相依法而出生 三種影像 先想本尊賢聖已 大明王相法相應 一切逼满虚空界 如所 安想本尊依法儀 行者一心當觀想 善能圓滿一切顧 觀想自身依常法 彼中安想諸賢聖 諦想皆是賢聖相 自 觀想邁滿虛容界 現身遍滿無空缺 身諸毛孔現化佛 當住禪定諦觀想 部•主本奪常出現 妙月曼拏羅中想 切如理而安布 種大明應觀想 法觀想無別異 中諦心而觀想 一禪定心普觀想 切觀想悉周 心觀想離諸相

分別教相法門 無二平等最勝大儀軌王辦事分第十四 爾時世尊大遍照如來。 量廣阿僧祇由旬 應住禪定如理心 即是毘盧遮那佛 又當於其虛空中 復說一切秘密大明 想自影像於中現 最上廣大而周邁 想現四方曼拏羅 五處相應如理住

金剛薩埵自心現 **次想日輪曼拏羅** 想日輪清淨光 普想賢聖現其 熾盛遍滿虛容界 依法出生而觀想

於

切佛法所攝

安住諸佛其實智 想忿怒壞三界相

爾羅難拏大明王

蓮華妙樂主色相

赤色焰光明普遍 定心觀想彼成就 **普現帝青大光明** 諸部所作諸事業 焰鬘明照悉周遍

諸法皆從

切佛

佛智出

ìħĵ

若破諸佛三昧門 大明善作諸成就

一切所行所作事

9普現白色熾盛光

五字大明等攝持 三字大明真實法

至文字出生法 本部主所出生

所說

切大明句

一字大明真實法

自影像相應觀想 於圓滿法善宣說

從初依法而分別

隨諸部法用差別

智者應當如實知 想以數量為記念

心持念即川滿

而諸文字隨相門 從自影像出生法

想從禪定所出生 智者五處善安住 彼亦依法如是想

文字章句 如儀軌

觀想大智所出生

一切佛所攝持

五鈷金剛杵幖幟 所有火明文字句 自影像現白色光 於自心中想微妙

觀想最初祕密法

表從大悲相安立 清淨大智曼拏羅 不應觀想別異法 觀想真實相應法

如應想從根本生如。正法何所出生 行者應入寂靜含別法觀想若未成 6復次漸縣諦觀想 所現 彼@中應當依法儀 觀想自心現妙華 從自影像而生起 此中一切依法作 佛阿闍梨出生相 諦想諸佛影像已 成就行人此與實 所作事業悉和· 如理了知三部儀 妙月光叨此相應 依法現諸變化事 佛阿闍梨自妙樂 乃至色香等諸事 依法飲食等作用 本部大明最上印 如應觀想諸色相 一心於此諦觀想 (色黄光極熾盛 **光明** 依 芷 能 合 異此 彼能 無初中後背如實 異實大印而諦想 即復想成曼拏羅 真實出生如所說 普遍世界 悉住相應自在相 當於自心而安想 寶冠莊嚴作供養 安住相應禪定相 當想妙樂法最上 觀想所應依儀軌 此即真實清淨教 如應觀想大印法 **真實大智。當觀想** 常與賢聖法相應 皆是廣大真實心 專注求是悉地法 諸佛身語心成就 諦想於心而安住 切 切普現於黃色 湔 二切世界中 諸佛供養等 成就皆決定 修非成就 耐照

大印如理觀想已

華隨處即本質

外曼拏羅觀想已

當知自心亦

憂拏羅想無異

當知皆如不正語 自他俱破法亦然 真實秘密諸智門 而能武滿一切願 復畫十一 四門各畫諸切 隨應復盡諸天衆 復於曼拏羅中畫 當知四種大印者 於內曼拏羅四隅 依法安布求成就 中方如實依法儀 北方依本部儀軌 次畫五鈷金剛作 西方畫無量壽拿 南方常畫寶生尊 東方畫彼阿閦雞 一切所作依本印 切所作依此說 鈷大杵 當畫三昧曼拏羅 四寶四色表莊嚴 焰鬘光明所莊嚴 應畫佛阿闍梨相 當畫不空成就拿 如應亦依本部法 及曼拏羅中賢聖 轉輪王相此無異 各各患優鉢羅 依金剛法而安布 **青優鉢羅華光明** 如佛阿闍梨所作 本印現前當依法 切依 (彼本部儀

此即最勝 此法皆是 金剛 依法如理持本 若於四行 薩 垭 美明體 栯 切佛 相 出 法 雁 金剛薩埵 此說名為持明 **普撒諸賢樂** 法成 根

三部平等依法儀 行者應當常觀想 如應觀想彼輪相 如實分別語部法 金剛薩埵所加持 切大明大喜門 觀想諸佛影像已 真實秘密善無動 乃至盡壽無退壤 金剛薩埵等賢聖 皆從自法真實生 觀想如應而平等 一昧成就如實說 切佛諸成就法

明金剛出生分第十五之一

爾時世倉大通照如來。

復說一切如來

切

無二平等最勝大儀軌王大遍照如來一切大

此而非成就門 者當知此部 賢樂相悉相

遠離秘密禪定行

法應

依法次第0想安布

是即真實清淨教

真實教持念法

寶平等金剛三摩地。 爾時世尊大遍照如 一切如來出生金剛曼拏羅 來。 `從是三摩地出已。宣說 復入一切如來如意 本 就

◎復二後逾

此名一切如冰金剛大曼拏羅 成就等諸法門 爾時世尊大遍照如來。 昧實臟法門 爾時世尊大遍照如來。 乃至飲食等所作 安布諸賢聖相已 所謂白黑及赤黃 當知啊字爲佛部 於其四門依法儀 各以賢聖本心明 彼心安住大明心 若欲修習成就者 如是諸部根本字 惹阿字為蓮華部 諸佛善施諸成就 若欲得近成就者 欲得大明大成就 行者當觀於已身 最 行者當觀於已身 本部大明金剛劍 行者當觀於已身 本部所用金剛輪 本部 行者當觀於己身 行者當觀於己身 三叉大明本部革 本部大明金剛鉤 初平等行相應 大明金剛索 得彼金剛鉤成就即是毘盧遮那佛 随應飲 復說成就近成就大 阿惠字為迦摩部 皆住曼拏羅界中 常作秘密供養事 善成諸法破諸惡 行者當住禪定心 如次一一 復說智部等成就三 曼拏羅中常所作 **爾惹字爲金剛部** 即是毘盧遮那佛 **此即愈剛手所說** 當於三月中修習 此即智金剛所說 當於一月依法修 是即相應三味法 得三叉等持明成 飹 得金剛劍持明成 得金剛輪持明成 得金剛索持明成 即是毘盧遮那佛 是民盧邁那佛 是民窟遮那佛 食祕密行 應當畫 如是持彼如意實 又想從自影像生 於影像中諦想已 當知從自身所生 岩依四種法儀修 於三昧法不成就 彼於現生得成就 此三昧法欲成就 當知諸欲我淸淨 復想心金剛出生 月影像中依法觀 優鉢羅華甚清淨 光中復出日光明 五種光明甚微妙 於其月影像光中 次想精淨蓮華眼 於其月影像光中 於其月影像光中 於其月影像光中 金剛手即自影像 於其月影像光中 觀想五鈷金剛杵 於其月影像光中 本部大明至心念 所有本部主印契 迦摩烙即自影像 於其月影像光中 觀自在卽自影像 想從自影像生 字大明種智門 了諸部: 彨 自心影像相應相 觀想相應住眞實 彼卽不能得見佛 應成就於成就事 速得成就無別異 大明相應主宰法 諦心觀想金剛手 本部大明亦復然 觀想持最上色相 現金剛烙莊嚴相 即得不壞金剛身 觀想本部金剛杵 即得堅固金剛身 羯*磨金剛想心現 周匝廣現於佛身 五佛如來想出現 金剛蓮華想出現 如彼虛空淨亦然 大智持明得成就 大智持明得成就 現蓮華焰莊嚴相 及自印等當觀想 出現大力明王 現白色焰莊嚴相 想持妙法大色相 一切地中得自在 想持迦摩焰色相 密大印等諸 法善分別 相 近成就法依本儀 又想金剛薩埵生 當住真實三昧 身語心諸 行者隨處作成就 如彼金剛薩埵儀 依法隨宜於方處 大明文字安於心 又於日憂拏羅中 於其日影像光中 想金剛鉤安於心 想金剛鉤安於心 持誦本部所用明 依彼金剛薩埵法 所應鉤召悉來已 行者應擇寂靜處 **天人乃至諸部多** 彼金剛香大明●主 威光廣現三界中 所有金剛杖明王 焰鬒得迦忿怒王 行者當於中夜時 依法結本部印已 而常稱念佛如來 三界中起敬愛心 大力忿怒大明王 劫火大光極熾然 悉依金剛薩埵 金剛那契大使者 大印門 中 能生禪定出生法 諦心觀想自影像 依本部法作相應 當結本部大印契 若作別應鉤召時 秘密供養依法作 或於曠野或山間 所欲鉤召皆來集 金剛薩埵所加持 即得三界勝成就 六月中作供養事 即得最上諸成就 依法所生離疑怖 **諦想金剛手影像** 作顰眉相而 金剛鈞想光中現 一心持誦求相應 安住三金剛不壞 與金剛手威力等 及彼甘露軍拏 及彼不動忿怒臂 及彼馬頭明王等 依法諦心而鉤召 如應所作皆成就 普令三界阿吠舍 及彼金剛萱拏尊 勇猛復具大威力 「印如應當觀想 如 應依法 顧 想 頑

三摩地。 忿怒明王大明日 爾時世尊大遍照如 使諸毒滿處空 從是三摩地出已宣說焰鷺得迦大 來 復入一 利 那間 切三昧金剛 悉能 壞

哩馱二会吃迦九嘛引 尾旦引 多羯囉十摩賀引引 捺賀捺賀七嚩日囉二令尾那引野崗八母引迦哩煬元合伴惹伴惹六 薩哩嚩二合尾觀那二 引件引件引件引件引件引件例二發化小者發化 莎引 吠引 舍曳二十三摩野摩耨三麼二合曜二十 吽 引稱鄉引摩引那野十九 摩明 尾藍末摩引 尾藍 **弩**二合摩明那野十八沒曜二合賀摩引 捺也合 左川命雕拏十六瞻捺雕二合摩引那野十七尾瑟 麗二令賀珂十殺捺目二合珂殺捺部二令惹殺吃 尾訖哩二合多瞻必尼引十 鉢左鉢左薩哩願三 末二十虎盧虎盧二十曼拏羅 末提り 鉢 驪三合 旦引多揭囉十〇三滿馱滿馱十四薩哩嚩二合蛇 合 薩埵引野二哈引羯羅羯羅三俱瞻俱瞻四 藤埵引野二唵引羯羅羯囉三俱瞻俱瞻四 摩摩那謨引轉日囉二令倪也二令那引野一句三摩野 納瑟吒引命那十二學賀川就祭鉢底附引尾

遍滿虛空界,復現自影像,亦遍虛空說是伽 微塵數諸佛如來心月曼拏羅。 說此大明已. 世尊大遍照如來 即時安住如 乃現種種色

日

爾時世 日地 從是三廉地出已。 切如來堅固門 | 尊大遍照如來。 切大明 法 宣說最上金剛心大明 得無等比甘露聚最上金剛不可壞 復入自性堅固三摩

> 陛 唵 引句引 發吃。 嚩日 囃二 台 簱 囉尾 ďZ 哩二合 多別 那 那

> > 地

"從是三

犘

地出已。

宜設

說此火明已。 法者說是伽陀曰 牣 如 來 亦 悉怖 畏 時彼持 炒

佛 說無二平等最上瑜 乃至諸佛亦不破 大哉一切大明法 伽 大教王經卷第四 是即建立金剛幢 我三昧門眞實說

經卷。第五 佛說無二平等最 上瑜伽大教王

無二不 界金剛三陸地,從是三摩地出已。說此大明 爾時世尊大遍照如來。 明金剛出生分第十五之二 等最勝大儀軌王大遍照如來 傳法大師賜紫臣施護奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 復入光照一 切慮空 詔譯 IJ 大

唵 句引 一 滿窟空廣照 盟鹿遊歷二台骨矏 引 · 歌叶發吒平音 那捺賀鉢左摩他三尾枳雕尾特網二合娑野四 E 說此大明已" 一騎日縣三合骨膽引合歌慶賀司宋経二賀 <u>-</u>-彼一切如來出現大輸光明。 爾時持金剛者說是伽陀 遍

大哉一 諸佛因此證菩提 時 业 貸大遍照如 ~~(~~)) 大明法 水 復入 我亦由斯得成佛 是我最上金剛教 切虚字界自

加

職野轉瑟昭山八举切,又举又給引九俱瞻 度弩度弩六珂引捺珂引捺七尾伽那山台摩 阿左羅濟引吒齊引吒吽引吽引十阿三滿底 贈+枳哩枳哩+一磨賀引 尾沙磨嚩日驪ニ合臘野耨瑟暗品合築力的 叉犖叉槍引丸俱瞻俱 說此大明已。于是持衆色者。安住一切三昧 但羅二合比半者阿薩賀那莫莎引賀引十 薩普川 化野薩普川 哈野十三晚引帝 里二合 性光明金剛三摩 舎阿引尾舎五際賀引 滿怛囉ニ合 迦播引羅 那莫三滿多駒日曜二合被引 無生法一切如來心憂拏羅中。說是伽陀曰 宋里多覽昂多迦十四盎引放呀· g放引放 到十 不動尊大忿怒明王大明日 賀那賀那三底瑟吒二合底瑟吒二合 大哉一切大明法 | 阿左羅阿 **阿** 引 迦 引 迦 尾

加持三摩地。從是三摩地出已。宣說大金剛 爾時世算大遍照如來。 金剛自性不可壞 復入一切如來金剛 諸法因生無生相

法中。說是伽陀曰 現一切如來大法光明。 說此大明已。于是金剛手菩薩大秘密主。 曳引 哈明勃哩二合 供致多覽說二尾日林 毘多轉日羅川合際賀引末朗此引發此四 安住一切如來清淨 出

持三摩地 時世尊大遍照如來。 金剛大智三昧門 大哉一切大明法 「從是三摩地出已。宜說大力大遍照如來。 復入普遍變化金剛 大明成就此無異 最上妙樂法所

那龍可婆說腳多鬼。二合勃哩二合俱吃也二合 顰眉菩薩大明日 是我堅固真實生

大三、11日の11日で生からならである。それである。 では、「韓日曜二合学網二合学野四 温施遊摩 と、「韓日曜二合学網二合学野四 温施遊摩 では、「韓日曜二合学網二合学野四 温施遊摩 では、「韓日曜二合学網二合学野四 温施遊摩 では、「韓日曜二合学網二合学野四 温施遊摩 では、「韓日曜二合学網二合学野四 温施遊摩

來祕密心。說是伽陀曰 安住一切如 |

說金剛甘露軍擊利大忿怒則王大明日自性金剛加持三塵地。從是三摩地出已。宣爾時世尊大遍照如來。 復入一切如來不壞大士三昧正成就 金剛如意寶無異大士三昧正成就 金剛如意寶無異

地。從是三摩地出已。宣說大金剛香菩薩大爾時世尊大遍照如來。 復入清淨堅固三摩一切三昧從是生 集真實法不破壞大哉一切大明法 真實堅固無有上

明以預刊三替學迦司多也可令以預刊三磨賀引尾明端刊二室等司訊理說妻十三一迦明多也合 尚九十捺摩崗三十路賀崗三十沙瑟顏二合 引一錢引 薩多曳山合那引四葛茶葛茶五末 魔三台撒司馱引哩三性魔三台野引被引 騷性那 **唵明一伊啊曳引命啊婆說願底三摩賀明** 迦引多也即一以預引三縣引合引額引 슈 二合一縣迦蘭被二合二 於感亡三阿引 翻多場の上四曳槍十五騎鳴搬 摩引覽十沒臟引命賀摩二合被十一即捺覽二 解網六摩門引說贖上就聽被八足瑟被二合 俱 條哩致二十那野崗七十尾那野崗八十**播**啊 難爾計說豐工十初凌二 七万哩鼎 鮙 繭引 H

大哉一切大明法 廣大秘密真實藏雲。逼滿虛空。異口同音說伽陀曰 說此大明已。 彼一切如來即現大金剛相應

· 一 忿怒明王大明日 一 金剛三摩地。從是三摩地出已。宜說馬頭大 一 爾時世尊大遍照如來。 復入一切如來妙善 一 教等聞此勝金剛 — 諮佛皆是任阿吠舍

而引尾舍七喝野吃哩二合舞引倪也二合鉢野町引尾舍七喝野吃哩二合舞引倪也二合鉢野町 三合目契賀那賀那三捺賀捺賀三鉢左鉢左四

野八十 那引識絵哩三台捺焬引薩普三合吒野二十五蠍駅哩驧三台紇哩三台捺焬引薩普三合吒四尾那引野 迦紇哩三台捺焬引薩普三合吒野二

二合賀摩二合榮引@叉娑紇哩二合捺焬引 薩普

藥义総理二合捺場川薩普二合吒野八十沒羅

☆吒野二十薩哩轉

吃曬二合 賀 紀 理

九一辆日曜二台迦引陵四十野

含説

說此大明時有大惡毒者。

悉皆驚怖將至

親那二十条頻那頻那二十磨賀引騎日曜三金摩賀川陪川曜縣十九尾禰哩陥ニ金沙桑親那

馱羅二十底瑟吒二合底瑟吒二合二滿馱滿馱二

破野含阿羅大善 應發倪悉婆可母哩含可合二合五引种質! ●特無一特糊® ●[切身]一會 ●文二文章 ●十二一章 ●二二三章 ●二二一章 ●曜二編章 ●四二二章章 ●養二質章 ● (二) ● ● (二)

壞。即 大哉一 時頂禮歸命一 一切大明法 切 如來已 說是伽陀日 善能破壞一切毒

剛三摩地。從是三摩地出已。宣說無能勝大 爾時世尊大遍照如來。 開使者最上明 復入三金剛不壞金 得住諸佛清淨法

衆生種種樂具。廣大周遍說是伽陀 說此大明已。于是世奪大遍照如來。 爾那爾俱中晉此引此引發吃平者莎引賀引二 雨 切

忿怒明王大明曰

為求成就佛菩提 大哉一切大明法 我放現處三有海 從大生法而出生

咄羯吒明王大明日 爾時世尊大遍照如來。 加持三壓地。從是三壓地出已。宣說金剛烏 復入法界變化金剛

引達爾莎引賀引五

說此大明已。于是持蓮華者。化現 最上實冠。滿虛空中說是伽陀曰 切如來

大哉一切大明法 從大明尊所出生

爾時世尊大遍照如來 廉地。 從是三摩地出已。宜說金剛顰眉大 來 復入一切輪作惭畏 現是實冠作供養

· 一哈娑野怛囉!! 合娑野四 为里二· 一哈明! 婆野那男設爛二怛囉!! 合娑檞三怛囉! 致六呎引性致七稅引治引不稅引多為致職勢引

說此大明已。 來諸供養具 于是持大寂静者。 養一切如來已 說是伽陀日 化現一切 如

工合吃哩工合質拏二合件引四吃哩二合質拏引合

大哉 法母成就最上義 切 **美明** 法 當知生法如是說 悉從諸佛秘 密 生

地 爾時世算大遍照如來。 從是三摩地出已。 宜說本部心大明日 復入智眼金剛 三摩

吃切 隔那關俱半番 爾時世尊大遍照如來。 金剛三摩地。從是三摩地出已。 復入一切三昧眞實 宣說董華部

唯明 阿盧力俱平音 心大明日

三摩地。從是三摩地出已。宜說佛眼菩薩大 爾時世傳大遍照如來。 復入一切大士金剛

明日 唵奶 - 嚕嚕薩普二合聯二人駒二合羅底瑟吒二 合三悉財路司左爾司四 薩里納二 合理他二合娑

四禮致禰五伽引多野伽引多野六瞿致禰吽引 ·哈明一商為理可三扇引 底迦理引三 攝氏瞿氏 地。從是三摩地出已。設此大明日 爾時世拿大遍照如來。 復入自性清淨三摩

薩大明日 金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說白衣菩 爾時世尊大逼照如來。 發旺半音莎引賀引七 復入一切如來智生

唵 旬引 吃切 就帶引二半終臟騎引 地。從是三摩地出已。說此大明日 爾時世尊大遍照如來。 俱吒馱勇羅尼莎哥賀哥四 一件引二逐婆懈逐婆件引三吃哩二合賀祭 復入諸佛變化三廢 悉欄三 惹吒引摩

> 引惹此引發托中者移引賀引去 波野畔引五阿引

e 可 吸句 | 阿蜜哩三合親引努婆三合驥引野莎引賀 地。從是三摩地出已。說此甘露生大明日 爾時世尊大遍照如來。 復入大法變化三摩

期日 爾時世尊大遍照如來。 三摩地。從是三摩地出日。說此滅諸煩惱大 復入滅諸煩惱金剛

吃明 親那親那二賀那賀那三 鉢左檷鉢多二 唵 句引 合作訖腦二合件引四 爾時世拿大邁照如來。 地,從是三摩地出已。說此大法頂大明日 訖哩川合格引薩那·三尾惹野郝三 復入大三昧翰三摩

光三摩地。從是三摩地出已"說此光聚大明 $\Box$ 爾時世尊大邁照如來。 復入一 切如來最上

囉馱囉四尾馱囉尾馱囉五親那親那六吽可吽 吃引一入轉二合羅入轉二合羅二馱迦馱迦三馱 引發比半香莎引賀引七

地。從是三摩地出已。說此最勝頂大明日 唵引 一親那二賀那三捺賀四鉢左五隬鉢多二合 爾時世尊大遍照如來。 復入最勝金剛二 座

作訖囃三台吽引六 **☆維入嚩ニ☆維三滿駄滿歌四 捺摩捺摩玉讷** 吃到 入願二合羅惹識川瑟尼二合沙二入購二 地。從是三摩地出已。說此最勝佛頂大明日」 龍川一部龍川六都都七賀那賀那八叶引發吒 爾時世尊大遍照如來。 復入最上最勝三座 **3**二十(初)⊜象

那野呼引六 婆藏鑁尾馳引囉

<u>0 ==-</u>.⊕Æg

唵 句引 九 **吃** 句引 哈明 多明理多明理引二觀理引莎引賀引三 佛頂大明日 剛三摩地。從是三摩地出已。說此白傘蓋大 爾時世拿大邁照如來, 爾時世拿大遍照如來。 說此大明已卽說你陀日 **鉤**召三界大明日 剛三摩地。從是三摩地出已。 爾時世尊大遍照如來。復入一切如來吼音金 多羅菩薩大明日 剛三摩地。從是三摩地出已、說此最上金剛 此明能作忿怒事 馬頭大忿怒明王 觀想具實法相應 廣大無比如虛空 普遍諸佛刹土中 不動大忿怒明王 諸忿怒王諸大明 大力大忿怒明王 若越金剛手法者 光聚佛頂大明句 **迦尼忿怒大明句** 金剛彌帝等勇猛 **都**眉一 **劉**尊大明 悉能鉤召諸如來 當起忿怒相應心 一座摩件引編二 迦尼度網件引發吃== 復入白色光明生金 復入一切如來生金 出現忿怒顰眉相不壞三界而善住 焰黧得迦三出生 三種事業悉能作 乃至餘法亦能 **若人持師一洛叉** 能調 一切難調者 **及彼甘露軍拏利** 能作相應最勝事 能作廣大怖畏事 及作一切敬愛事 速作忿怒破壞事 **考入持誦一洛叉 相應觀想彼最勝** 忿怒王能破壞 說此作忿怒事 十六 昧 爾時世尊大遍照如來復說 無二平等最勝大儀軌王一切大明三昧分第 爾時世拿大遍照如來。 遺魔分第十七 無二平等最勝大儀軌王一 諸部祕密最上法 若人持誦三洛叉 行者安住禪定心 自心週滿若相應 諸法皆從心智生 若作息災增益等 **今此一切大明句** 部主本拿大明句 依法觀想本貸已 觀想法及觀想心 所有諸部大光明 所有忿怒大光明 諸佛影像觀想已 今此 一切大明句 焰重得迦智部法 所有一切遺魔法 諸佛利益悲愍心 最上出生攝部法 三種忿怒平等門 切羯磨大明句 切成就如所作 親想三摩地冥實彼一一法悉相應如勇健軍善摧伏 復說一 出現種種實光明 最上智冠法自在 自影像相應諦想 彼五種色善清淨 如次相應當觀想 彼彼自性當觀想 想從金剛薩埵生 諸佛影像當觀想 金剛無畏善宜說 自影像相當觀想 金剛智等供養事 **喜愛相應法無異** 大明三味 所出生 應常觀想最上頂 馬頭明王大忿怒 金剛出生善宜說 諸佛眞實智所生 法部同彼智部儀 切如來一切大明 切大明隨應三 切大明違魔 弟子承事阿闍梨儀 爾時世尊大遍照如來。復依金剛薩埵法。 薩埵承事分第十八 無二平等最勝大儀軌王一切如來祕密金剛 依法所用依法作 或於國城聚落中 尸陀林中依法儀 作者當用多羅葉 自 隨應持誦諸大明 忿怒金剛速破壞 於七晝夜依法作 隨師所住如所應 弟子所作應堅固 謂者見自阿闍梨 作者名爲大愚癡 若見 一事極微小 若時若法有所建 金剛加持所出生 弟子隨受師指訓 定匯阿鼻地獄中 若有毀謗阿闍梨 不應師前作戲笑 師前常作恭敬相 爲欲趣學甚深門 若苦若樂悉當行 建者 當 堕地 獄 中 若求成就作法時 弟子常生歡喜心 心安住諸佛想 以棘刺害彼大明 彼當頭破作七分 諸魔若不調伏者 或於大自在天祠 依法當作遣魔事 如應當作達魔事 百千乃至阿庚多 此即不名爲弟子 乃至盡壽常恭敬 與佛阿闍梨無異 聞師所說勿驚怖 乃至盡壽不違越 應如佛勅等無吳 若干劫數受諸苦 及違祕密甚深法 當隨阿鼻大地獄 **彼無利故不應行** 勿出無義利語言 若衣若履常安布 不應處師床坐臥 一切魔惡皆除遺 不應以手置腰側 乃至盡壽當承事 **若干劫數受諸苦** 不應稱其師名字

聞師言說悉無疑 弟子者具如是德 如佛觀想於師已 想師同彼佛如 想師名字從佛 4 彼 乃至盡壽無忘失 即能生長諸顧繁 所說皆同實生佛 即名爲真弟子 一切罪皆解脫 佛說無二平等最上瑜伽大教王

傳法大師賜紫臣施護奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光辭卿 部譯

實分第十九 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意

此甚深義云何學 隨所聞已能親近 當堕號叫大地獄

不應正目觀師面

拿重阿闍梨儀法

爾時世拿大遍照 無缺減法所出生 執金剛王持明者 切秘密大明句 如來 。復說一切事成就行 所說亦離諸過失 能 一切最上拿自在 施一切衆生樂

常須承事阿闍梨

若違越者即愚癡

違背師者破三昧

六十劫中圍地獄 如其所欲悉隨順 當鹽號叫大地獻

應當一心而辭受 問巳諦聽師所宜 請問如是大明等 若生歌喜聽師說 聞異說者即愚癡

彼一切執金剛王 彼執金剛大法王 所有貪法本無邊 若e越秘密三昧者 以菩提心爲自體 所有瞋法本無邊 金剛大智所宜說 能施一切大利樂 彼當頭破作七分 最初稱證祕密行 一切最上尊自在 一切最上年自在

最上寂靜大法王所有癡法本無邊 **諸衆生界亦無邊** 彼執金剛最上王 諸法本來無有邊 如是寂静持明王 苦法樂法悉無邊 假使盡壽不可說 乃至盡壽常親學 遍照如來清淨藏 **逼照如來清淨藏** 宜說一切最上法 是中平等無分別

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五

彼執金剛最上王

彼持妙法最上王

一切事若厭難

乃至蟲壽破所作

切最上拿自

切最上貸自在

此

即三界勝成就

酷佛大智所出生

最上眞實承事法 速得成就無別異

即得成就一切佛 金剛薩埵最上法 如佛所行如是行

彼阿闍梨所宜說

如是即得我清淨 應當依彼阿闍梨 若欲修學求成就 所有廣大成就法 於三昧法不能成 於地獄中受諸苦

具實法儀如理住 隨應所說諸儀法

彼執金剛大法王

從一切智所宜說

一切最上傳自在

弟子應當常承事 速得成就無別異 應具如是弟子相

金剛薩埵所宜說 是卽名爲愚癡者 如是輪轉極長時

> 如來心已。白諸如來言。我今樂欲宜說一 爾時金剛手菩薩大秘密主。安 住 大 遇 有不知此法者。於餘法門豈能知•邪 希有善男子。此諸法門名爲一切智智主。若 巳。咸皆歡喜生希有心,即謂金剛手菩薩言。 說如是等一切如來智翰法性文字眞實法門 爾時十方來者一切如來。 秘密主普爲悲愍利樂一切。應善宣說。 切如來大明如意實三摩地法門。諸如來言。 聞大遍照如來宣 時 腏

法門 加持已。 金剛手菩薩大秘密主。 即說一切如來大明如意實三摩地 安住一切如來五處

所有加持大明等 又於日輪曼拏羅 依法所作獲成就 清淨妙月憂拏羅 最上依彼本法儀 件字相應 現光中 本部五種光明現 本尊大明想其中 廣大邁滿依法儀 行者先當於已身 **惶想諸法其實性** 現唵字相作黃色 從自心義所生起 自影像相如應想 想從我法所出生 於現生中得成佛 水精月光想周逼 如應觀想四種色 [相如應當觀想

●第二数● ●第二耶●

邁照如來影像相 出生妙色無等比 依法定心觀想已 遍照如來影像光 復想從彼佛影像 諸相妙好悉周圓 從自影像相應出 周遍閻浮檀金光 觀想自影像清淨 復於自心而安想 廣大逼滿虛空界 出現五種淨光明 觀想悅意中最上 如月淸淨諸相具 想現種種淨妙光

此名三金剛相應大遍照如來三摩地。 世尊大遍照如來。 復次金剛手菩薩。 三摩地法門 切願三摩地法門 復次金剛手菩薩。宜說秘密護@摩法門 復水金剛手菩薩。宜說迦摩焰三摩地法門 復想本尊佛影像 觀想入於曼拏羅 無上寂靜白實髻 **唵字想即遍照奪** 佛頂大明秘密法 手持八葉妙選華 復想帝靑大光明 蜂字金剛薩埵相 先想心月憂拏羅 中心應觀想踏字 先當想心曼拏羅 頂戴遍照如來冠 當知佛影像平等 左右本部自影像 法主影像觀想已 周匝想賀字相應 觀想手執於三叉 於中觀想娑字相 如先所說曼拏羅 八八七 切所作依法儀 切本部法相應 切所作依法儀 宜說三金剛智金剛薩埵 **宜說無量壽如來順滿** 出生持念依儀法 戴五佛冠莊嚴相 種種光明悉周逼 出現大明文字相 如應觀想求成就 應當觀想金剛愛 出 出現大明文字相 如應觀•相求成就 **周匝廣大而照耀** 手執本部金剛杵 焰翼種種相莊嚴 及諸明王等大明 及彼金剛薩埵相 本部大明諦 如應觀想依法儀 出現閻洋植金光 是卽迦摩烙影像 然後如應而作事 心曼拏羅各安布 切所作依儀法 **|現蓮華妙樂光** 是本傳無量壽 心想 復次 本拿大明所出生彼最勝頂依法儀 所有佛頂大明句 自心順滿相應已 左右妙月相相應 又自於妙月曼拏羅 如意妙寶等諸相 次當自心起相應 中想日輪光明相 復水當於虛空中 日憂拏羅等安想 此最上法作降伏 金剛輸及金剛杵 大明文字觀想已 於中觀想本部拿 本會影像依法儀 最初住此禪定心 於一切時觀想成 出現羯磨部光明 隨應想念於大明 四實莊嚴護"摩爐 於其曼拏羅周匝 本部印相及大明 而彼成就三界勝 妙月曼拏羅想已 於中安想諸賢聖 五種曼拏羅相應 切羯 磨大明等 忿怒明 諸相如應作觀想 中想黃色如應現 中想自心大明等 金剛蓮華奥三叉 左右安布諸賢聖 想成妙月曼拏羅 至心持誦作先行 依阿閦佛諸法儀 **水當安想於本尊** 如應觀想速成就 當獲最上帝釋實 乃想四種成就事 當想本部主大明 决定住壽經一劫 起寂静心護*摩作 依法當用護*摩物 如應想彼不動相 依法出生成就事 一切如來共宜說 從三三昧生影像 廣大變化亦周逼 中想吽字悉遍滿 逼想妙月清淨光 大蓮華復光中現 概想清淨曼拏羅 頂輪亦當如是想 三摩呬多心觀想 王諸大明 此名金剛薩埵法 **朅訥ᇌ出焰黧光** 觀想最上成就法 想已依法作加持 三•叉二十六指量 其量依法十六指 想五鈷大金剛杵 又於法曼拏羅中 難·學沒訥詪囉等 日輪曼拏羅相應 弩多唧吒等大明 又想金剛曼拏羅 想獨鈷大金剛杵 大輪蓮華及杵等 本尊大明所出生 大輪蓮華羯*磨杵 唵字大明等分別 秘密具實三摩地 此中一切大明句 依法如是觀想已 敬愛爐相如弓形 息災護摩爐相圓 四種曼拏羅相應 若欲成此勝悉地 大智所說。作成就 諦心觀想自色相 所有部主本尊相 一切羯磨大明句 |中所燃火善相 **青優鉢羅華光現** 是即秘密金剛智 復想持金剛色相 觀想相應作成就 依法想最上嘌呤 **羯磨部中所變化 所說皆是眞實語** 烙鬘光明周遍现 無別成就勝於此 依金剛法而觀想 速得成就無別異 速得成就無別異 及如意實依法想 依法觀想作黃色 想已決定得成就 依法觀想彼無異 當知護摩諸大明 相應身語心觀想 依忿怒儀而作法 其相縱廣一肘量 依法觀想得成就 了知諸部諸事業 種種疀摩儀軌事 觀想出生妙甘露 降伏法用應三角 作增益法應四方 及彼賢聖影像等 從此金剛教出生

此 瓣定进名最上	次第觀想至頂輪		金剛薩埵總說碩日	二摩地	此名一切佛三昧智部三摩地
想諸微妙曼拏羅	依法當於自心中	而身語心善觀想	所有金剛薩埵相	佛二足拿其實智	迦摩藏攝彼勝上
如應觀想得成就	分别大明文字相	說名三摩地莊嚴	此中一切大明句	五種智通如所說	迦摩金剛相應等
諸曼拏羅當觀想	諸部事業若相應	而能安住成就事	金剛安但陀那法	此即最上禪定法	妙法自在彼相應
異此即非成就法		依法觀想作成就	所有四種 勝 儀軌	最上妙相諸佛藏	金剛薩埵衆實冠
於中依法當觀想	五種清淨大光明	磨羯部中變化事	水精色光甚清淨	曼拏羅生莊嚴相	所有最上相應智
觀想金剛使者等	金剛嶽等大明句	觀想現於三目相	黄色復現寂靜光	羯磨部中變化事	四臂廣目依法想
亦觀想彼大佛頂	若欲遺魔當依法	於中影像當安想	迦摩禪定曼拏羅	白色最上妙清淨	頂戴寶冠相相應
當用羯磨諸大明	若作降伏觀想法	味三摩地	宜說金剛三叉最上三昧三摩地	此金剛法大堅固	唵字出現法光明
视想諸忿怒明王	若作敬愛當依法	地。從是三摩地出已。	部異實加持金剛三摩地。從是三摩地出已。	佛影像光普遍現	智曼拏羅法相應
觀想決定得成就	增益亦用本部明	密主。復入一切三昧	爾時金剛手菩薩大秘密主。	智部具實無所緣	所有一切佛三昧
應用本部中大明	若作息災成就法	如應觀想皆成就	一切金剛相應等	此說名爲禪定法	一切大明無所緣
觀想金剛使者等	金剛搬等大明句	自悲願等亦成就	語金剛等得成就	從三昧門所出生	諸佛金剛廣大法
觀想本部大佛頂	若欲遣魔當依法	此妙樂法大堅固	二處平等悉相應	4集諸大明精妙法門	
想用降伏法大明	若作降伏諸事業	如應觀想彼色相	四臂亦依本部法	三摩地。從是三摩地	無緣三昧智金剛加持三摩地。
觀想忿怒諸明王	若作敬愛當依法	種種妙寶爲嚴飾	持赤蓮華大光明	密主。復入一切如來	爾時金剛手菩薩大秘密主。
觀想決定得成就	增益亦用本部明	於中影像當安想	妙法曼拏羅相應		分第二十
應用本部中大明	若作息災成就法	三摩地	一切法最上普遍吉祥三摩地	王集一切大明三摩地	無二平等最勝大儀軌王集一切大明三摩地
皆是秘密真實心	此中一切大明句	"是三摩地出巳。宜說	上三昧加持三摩地、從是三慶地出已。宜說	護摩法	此名大執金剛奪祕密護摩法
應當觀想大佛頂	若作敬愛當依法	密主。復入一切法最	爾時金剛手菩薩大秘密主。	四種事業應分別	安布大明文字已
觀想決定得成就	增益亦用本部明	三摩地	此名一切執金剛相應三摩地	及迦摩焰金剛等	彼蓮華部尊影像
應明本部中大明	若作息災成就法	金剛妙樂法所說	能成就諸成就事	出生一切金剛衆	逼照如來大影像
皆是秘密與實心	此中一切大明句	安住金剛心成就	此金剛毅大堅固	此即清淨最上教	手執如意實莊嚴
佛頂大明當觀想	一切羯磨大明法	二處平等而相應	四臂如應依法想	觀想金剛阿闍梨	行者當住善寂心
幷本部中明王等	部主本尊大明句	出現大惡可怖相	黑色復想忿怒容	廉賀帶羅爲最上	若依智念剛部說
及本部諸賢肇明	分别自心大明字	於中分別彼影像	金剛曼拏羅相應	應用鳘及乳等物	若作息災護摩法
	此名金剛薩埵法	實金剛三摩地	切金剛三昧精妙異實金剛三摩地		此名金剛薩埵法
出生儀軌得成就	如是諸法悉相應	近是三摩地出已"宣說	昧眞實加持三摩地 從是三摩地出已。	想現吽字大明相	依法當於其舌端
一切賢聖普稱讃	乃至一切境界中	秘密主。復入執金剛三	爾時金剛手菩薩大秘	羯磨部作變化事	如其所說作觀想

۸ ۸ ۸

所有一切如來悉住菩提心。 一切衆生得入

中諸大菩薩蒙光照者。

悉得圓滿三身大智

普賢菩薩特金剛者 大明文字等安布 此中出生諸儀軌 彼吽字等諸大明 白赤黑等色 一部法用吽字明 切大明所出生 抽應 фp 說頭日 唵字智部爲最上 **所作決定得成就** 異此卽非成就法 於 於的額及心而觀想 莎賀發吒字圓滿 一切處善分別

無二平等最勝大儀軌王一切如來身語心清 近成就法此能成 依法所作得成佛 分別微小金剛杵 本部賢聖相相應 佛頂影像若相應 本尊影像相應已 依法四時而相應 **此諸成就無有上** 能成相應成就事 此成就法爲最上 想金剛甘露影像 廣大成就功德生 於三世佛善安想 羯磨部中現變化 大成就事悉能成 切成就皆如意

生妙樂大莊嚴雲供養金剛手 菩 薩 大 秘密 净自性金剛大智分第二十一 爾時十方來者一切如來。 。作供養已。從語金剛出妙法音、稱證所說 即現一 一切如來出

大金剛教祕密法門

秘密情淨大乘法

智

中勝智功德藏

見

大人。生大歡喜歎未曾有。即說伽陀曰

最勝大智如所乘 從普賢身而出生 秘密具實清淨義 普遍大智無我門 巳到彼岸大法門 切衆生勝上生 無上行法如大海 悉令趣入諸佛智 歸命稱讃菩提行 安住三金剛不壌 歸 歸 命稱撒金剛智 命稱讃祕密智

諸佛無上自性淨

命稱讚敷衆生

菩薩。於如是大功德法。 樂欲求者當云何求」 實觀想。善男子譬如住法雲地菩薩。於一切 當求一切法" 爾時金剛手菩薩大秘密主。 爾時會中有菩薩摩訶薩。 如是求。起離疑想者當求佛法。起離疑想者 金剛菩薩言,善男子若有菩薩。起離疑想當 清淨法身大解脫 前白金剛手菩薩大祕密主言。大士若有 切衆生解脫門 起離疑想者當於一切行中如 歸命稱讃淸淨 如如意實大自 名如意實三昧 告如意實三昧 行 在

其義云何。金剛手言。譬如三千大千世界如 可信爲不可信。 做塵數一切衆生。悉能證得無上菩提。是事 明諸行法門。於是法中。有生信者有不信者 **密主。作如是言。大士如是第一義諦祕密大** 時一切如來聞是說已歎未曾有。 以要言之此祕密法。是即菩薩金剛大智,爾 見。此諸秘密大功德法。如實知者亦復如是。 離一切分別一切疑惑。於一切法中住如實 如來法身一切如來報身一切如來化身。 一大人相。於衆會中頂體金剛手菩薩大秘 如是見者離分別見。爾時一切如來所化 大士此秘密法門亦當如是 即時出現 遠 卷上 加 ğ

南方不可說不可說微塵數佛利。 出現院伽沙數百千俱胝那庚多光明。 無二平等三昧金剛三摩地。 爾時金剛手菩薩大祕密主。 大哉 智大@智 問諸官人 出現大金 得智眼清 於是三摩地中。 復入一切金剛 是諸佛刹 暈 剛 照東

> 平等見如諸佛想。是時所化大人。還攝一切 自性大智法門 **菩提諸法無相離戲論無所生清淨最上金剛** 菩提自性無畏行門。 佛說無二平等最上瑜伽大數王輕卷第六 復於自身語心秘密相應異實法住 應法中如理而住。金剛手菩薩大秘密主,亦 如來身語心寶藏中忽然不現"彼十方來者 爾時金剛手菩薩大秘密主。 切如來諸大菩薩。各各於其自心祕密相 起。普告大衆言。諸大士當於一切衆生,起 安住如虛空平等金剛 從三摩地安詳

00 00 00

一切祕密最上名義大敎王

e此於瑜伽大部中略出

切佛 ●四天譯 經三藏● 賜紫•沙門臣施護奉 傳法 大師 韶譯

歸命一

若欲頂禮佛大士 亦復不見決定心 五身作者如是生 觀想諸佛亦如是 應當頂體自實智 不見衆生決定身 秘密性中無二相

若了一切無我生 佛智自智本同源

所生卽是無二智

6(西天…舞)二十字二(宋西天三藏朝奉大夫試光發駉傳法大師遍讀 ●親二領劍 · ❷智二哉自命 · \$ 9 26 本 · ❷(此於…出)九字一團 · ❸(西天…罪)二十字二(宋奉韶章)二十二字風* · ❷(朝孝大夫武光祿驛)十傳法思②*, (朝奉大夫武光錄)十傳法憲* ●●魔本 ●(此於…出)九字一團

へへ

觀想諸佛者相應

是故我即同諸佛

自心如實證覺已 法無我中得相應 自身即是諸衆生 四種の即相標幟門 相者所謂幖轍義 正念觀法得相應 自相如實安住已 正念觀佛得相應 自相如實安住已 自他二行亦復然 正念觀佛無所緣 有得乃是一法存 相應法從相應生 於中若有實求心 果真質故平等住

能破煩惱爲最上

破者即是破相心 起大法雲而普遍 想入金剛法性 放諸佛雲從此現 想入諸佛影像中 佛二足尊常所說 正念觀法法相應

中

心如實正了知

而諸魔心亦如是 彼所覺心不可得 諸魔由斯而自滅 自心即攝一切法

自性如實得正知 觀想諸印印諸法 大印即是心印門

由身語心善表了

B量初四種表了門 獨 摩印爲身密印 由是身語心出生 自智若入淸淨門 相應行者相應生 **岩能了知與實性** 此即三摩地智門 若於因性如實見 **愛非愛境諸相中** 若於愛境中平等 甚深秘密既了知 秘密無二相應中 觀因當觀實智因 若於因果有所觀 法本無因而觀因 實智觀故性本真 諸法因性不可得 衆生自心即佛心 非衆生境非佛境 觀想及性二俱無 不可以性觀於性 於性無性君差殊 佛相應行旣非 若於妙性有所見 摩地 智所出 秘密無二相應行 **諸佛如來卽淸淨** 非無表了無分量 如來雖觀而無見 即是非愛境自性 乃成最上相應行 即知秘密中秘密 李 法印名為語密印 謂即相應四印法 應當如是自觀察 觀果當觀秘密果 是即自心而起著 法本無果而觀果 此即相應平等行 諸法果性亦復然 無二相應平等行 果性如實亦復然 覺了無佛無佛智 是中非佛非衆生 由心動轉故差別 是中觀亦無所觀 彼麁染性 從相應心得佛性 而觀想心即分 等 捌 **示能除** 佛自

彼即不雕分別相 随所愛法不可得

即長輪迴諸種子 彼因真實示求相 果性由斯而出現 悲心起作方便

即秘密主三相應 起諸教相種種事 三摩地智善施 三昧耶印印 切

> 於心復想大明妃 想五部主真實身 中方昆盧遮那佛

息災當依佛眼法 轉此四種事業輸 從四大種所出生 風天黑色壞弓形 火天赤色墳三角 水天白色埴相圓 東方帝釋天地大 佛眼菩薩爲地大 四印平等若相應 地水火風四大種 當知帝釋灭黃色 南方火天爲火大 白衣菩薩爲火大 秘密四印若相 增益蓮華金剛法 作敬愛事如本儀 北方風天爲風大 最上悉地皆圓滿 四種事業如其次 忿怒心作降伏事 作息災法應如教 增相四方作增益 西方水天爲水大 多羅菩薩爲風大 摩摩枳拿爲水大

彼一切佛證覺圓

散現佛身救生死

事

十方三世一切佛 若有於心善覺了

点遮那 記出離

一佛攝 一切苦

因性平等旣相應 爲利一切衆生故 衆生有身故有苦

此苦所因心所生

愛非愛本無分位

愛非愛中得解 法非已生非現生

股

頂 尳

相無所

有

已 彼

染種煩惱過失中

悉成一切

有應事

隨衆生心而動亂

當頂體自實智 一生已謝現無住

了彼三毒成無毒 此是金剛界佛 增益賢楽像黄色 中夜作於敬愛法 平旦作彼增益法 相應者持相應法 四方金剛界如來 最上悉地諸事業 降伏賢聖像黑色 降伏金剛忿怒法 切所作皆成就 切佛事皆成就 是金剛界如

觀想諸佛本清淨

當知三摩地智生 敬愛賢聖像赤色 息災賢楽像白色 日中應作降伏法 初夜當作息災法 敬愛毘盧邁那法

五部如來與實智 然其不離三 一密門 即是所說四密印 即是秘密無上智 巧業金剛故安立 種明妃皆合集 作相應o語悉地

O即二印合:3 ○量二最免例 O原二唐号* O語二諸号 3

由佛祕密清淨門

一間貪瞋癡三毒 一切諸佛身

A A A 切秘密最上名義大教王儀軌卷上 智住真如實性中 煩惱盡故妙用成 利牙食噉罪業者 金剛身語心三密 正念觀佛相應法 正心遠離於餘乘 諸勝事業悉能成 智慧莊嚴清淨業 妙音振響法相應 智慧莊嚴清淨語 由佛語故轉法輪 大士大乘徼妙因 **大乘妙慧極鋒利** 能與諸佛大相應 普 令一 破智障亦復然 法清淨如來性 切佛歉喜 此即金剛語菩薩 遠離一切分別**聲** 此 能畫楓縛諸邊際 此卽金剛牙菩薩 滅諸煩惱義0亦然 此即金剛護菩薩 隨順菩提心所行 此卽金剛業菩薩 隨起一切化相門 隨 **恐能證悟諸佛** 此卽金剛笑菩薩 即金剛拳菩薩 順如 餇 ÉD 即金剛法菩薩 金剛因菩薩 金剛利菩薩 — 切 來語輪轉 煩惱

切祕密最上名義大教王儀軌

莊嚴身意悉清淨 持戒波羅蜜多法 遊戲自在常清淨 **布施波羅蜜多法** 賜紫臣施護奉 西天譯經三歲 * 此即金剛鬘菩薩 即是金剛妙寶鬘 此卽金剛戲菩薩 即是金剛大嬉戲 傅法大師 詔譯

> · 奔集正法温陀那 **真質波羅蜜多淨** 而四攝法利無邊 大慧波羅蜜多淨 建立波羅蜜多名 舰 ®悉無上菩提心 而此法語真實體 而彼堅固勝妙性 相應行者菩提行 方便波羅蜜多法 遍一切處悉照明 勝願波羅蜜多法 禪定波羅蜜多法 蓮華不染泥中生 逼一切處廣無邊 忍辱波羅 大慧波羅蜜多法 非久得成佛菩提 精進波羅蜜多法 切法本無所生 切鄂磨大方便 切惡香悉清淨 切如來大方便 **雅蜜多法** 此即寶金剛菩薩 四攝法門從是生 此即薩埵金剛拿 最上佛性所從來 此卽金剛鈴菩薩 本來清淨虛空等 此即金剛鎖菩薩 是即最上金剛杵 此即金剛鉤菩薩 分別四種秘密相 此即金剛缩香尊 即是金剛妙鐘香 此即金剛燈菩薩 即是金剛廣大燈 此即念剛華菩薩 即是金剛殊妙華 此即金剛香菩薩 即是金剛妙旋 此即金剛歌菩薩 印金剛舞菩薩 是金剛最上香 金剛妙歌

大智波羅蜜多淨 金剛波羅蜜多淨 秘·密法門平等智 切施作悉相應 切秘密普相應 由是出生十二相 金剛波羅蜜多性 此即羯磨金剛奪 即四波羅蜜多王 屻 三昧秘密的

哩

一所紡新

氢

種明妃普相應

即大波羅蜜多生 即法金剛菩薩 現利牙相得相應 巧業金剛一切性 建 寶等莊嚴悉具足 而彼金剛勝妙箭 金剛杵能破一切 五眼清淨善觀視

立金剛勝妙幢

五佛平等若相應 解脱光明平等光 智慧清淨所莊嚴 成諸衆生利益事 自性光明本清淨 最初語言所表示 貪本清淨如蓮華 自性光明本清淨 自他二行相應中 戲笑言說及歌舞 平等安住曼拏羅 二處相應住等持 大智了知自種子 二種變化岩相應 若了自種出自相 染法復是淨運華 此說金剛築因緣 無我平等智出 切染愛悉清淨

一種堅固

金剛

嬉戲行住而無礙 依其分量善。秤界 切印契皆成就 爾不破相應行 即開發金剛笑

此即妙月憂拏羅而菩提心無有上 日光發生大明照 善哉善作數喜事 **此卽五佛曼拏羅** 執鉤表示相應行 五智和合諸作用 此即日輪曼拏羅 從彼金剛喻定生 此卽大輪曼拏羅 諸煩惱怨悉除斷 此即心月憂拏羅 現諸衆生利益事 皆是佛語方便門 悲愛二法卽和合 從是出大相應法 即一切佛데此攝 華即金剛妙法智 此 金剛薩埵真供養 即是金剛無上智 無二法破二性 即金剛手菩薩 相無礙無我見 ÐΠ 名爲揭曆

其壇所有四尾提 曼拏羅門周遍說 四方中心五牆界 壇中蓮華所莊嚴 樓閣即是其實智 半全瓔珞幷實拂 當住身語心觀想 **壞中所有妙寶拂** 七寶華蠶妙莊嚴 四門所有四樓閣 若一切見不解脫 **所說四線著平等** 慈悲喜拾四種心 若以無貪得菩提 貪心淨故亦無二 無我平等如虛空 自他二行相應故 所有华分瓔珞者 **瓔珞體即是勝智** 壇中全分瓔珞者 而彼四種瀰踰賀 門八柱所應知 彼壤相外四方 中安布妙蓮華 線等量分境隅 法安布曼拏羅 間負無食 |摩地智故 故即 是即表於勝道智 能 是卽表於四念處 是即表於四正斷 即表八解脫法門 即表信等五勝根 即表最上淨戒行 於法正念即相應 此 智峯高顯而起立 心 襧踰賀及尾提相 四 而以智線作界道 是即表於八唑道 是即表於七覺支 是即表於四神足 由 菩提即與貪心異 蓋繩煩惱半分斷 應以方便善觀想 是故 貪無食不二 無貪妙智復最上 切有情周逼出 曼拏羅為最上 方四門四樓閣 即名爲智莊嚴 表。半斷諸煩惱 諸煩惱能除斷 **令二障得解脫** 智線故而得脫 即表示四種線 實華鬘等嚴飾 表全斷諸煩惱 如其後聲有所聞 無名指及大小指 中指卽表虛空生 如其諸相若相應 若住身語心印門 即 若復於心作觀想 於臍輪處觀想時 五佛現成正等覺 五指平等若相應 觀想此印若相應 所有廣說諸行相 不調伏心旣靑淨 **若住世間調伏心** 根本無性法門 諸佛世尊無二法 如其後聲有所聞 叉於前聲有所 五種色相若相應 五 頂表羯·摩金剛拿 眉間表示實金剛 二足所有幖幟相 二手相合緒印時 左爲悲門義亦然 於諸境界相和合 而此印法若了知 切秘密中慓幟 佛現成正等覺 成就法從貪生 表莊嚴五憂拏羅 即表自他二利行 如其所表善觀想 頸上表示法金剛 即表薩埵金剛拿 表示金剛界佛 水中大風天墳如次 頭指表示地天壇 其所表示如次第 即表二種三摩地 如其所表常觀想 右郎表示於慧門 知已相應平等行 觀想諸印皆成說 於諸印中常自在 是即表於前名句 五曼拏羅而出現 五智圓e滿皆成就 つ起相應 切悉地皆圓溝 餌 餘 即表 ,印即是真實智 中因果不可 ěр 中因果不可得即表示於因義即表示於因義 分別 貪亦是供 切 境界相 平等 皆成 母 就 **华全瓔珞寶拂等 觀**自種相即佛相 自金剛杵蓮華合 其實了知諸所作 他那囉者別部生 法中十二歲那哩 所有諸佛正了知 餐中想住等引心 於心無動善關鎖 而衆生性本清淨 **諸佛如來授界中** 自心覺了即是佛 此中曼拏羅分量 作諸供養要專精 自那囉者本部生 作二十種供養事 十六歲者。即表示 如是不離九分中 內曼拏羅平等 隨應分布礪踰賀 於曼拏羅門中 合用二十五时 次復漸增二十肘 二十歲者諸廟尾 二處三摩鉢底門 五色和合若相應 五眼觀觀淨諸惡 切衆生光明性

> 即是所說他大明 即是所說自大明 彼二十衆應如次 即是秘密二十天

當以身語心供養 心曼拏羅為最上 **所說卽是佛如來**

毘盧遮那佛無異 金剛語即是如來 被甲護身常勇健 而堅固性自成就

金剛手等十六算

菩提由斯而建立

而菩提心無有異 能覺所覺心亦●忘

一切處相平等

應十二或十六时 諸莊嚴相如前說 金剛薩埵真供餐

一處平等而出生

即作二十五肘量 曼拏羅相當周遍

[方所應]

四尾提相當安布 曼拏羅隅善安布 **憂拏羅半彌瑜智** 曼拏羅門善思察 九分分布如儀軌

五 五.

色即是五 曼拏羅爲嚴飾 手持青優鉢羅華 身諸相分皆即滿 淨目修廣面端嚴 中想諮佛影像已 虚空金剛中出現 次想成就事業智 觀想手持於大輪

普令三界悉歸 虚空幻化最上重

命

淨月修廣面端嚴 次想菩提清淨智 中想諸佛影像已 虛空金剛中出現 蓮華摩尼光妙色 次想白衣菩薩尊 最上妙月曼拏羅 智等於處空界

手持赤優鉢羅華 身諸相分皆圓滿 得一切佛常觀照 秘密金剛法智尊

東方地相大青色

南方黄色如儀軌

愛摩尼光妙色

方曼聯瑟吒色

共贖中心地清淨 五種功德悉周圓 當於五曼拏羅

五

色即

五三摩地

安五佛依方位 分五色莊殿相

五

一佛平等法相應

地

西方赤色隨所應

從是嚴空所出9生 **次想金剛禪定智** 最上妙月曼拏羅 是智等於虛空界

身諸相分皆圓滿 淨目修廣面端嚴 中想諸佛影像已 最上黄金光妙色 次想多羅粹o提拿

復能圓滿解脫大智。四秘密法亦得成就。

如

東方觀想阿閦佛

南方觀想實生佛 切金剛同一攝

出現選華色大光出現別浮金光相出現別洋金光相

墳中毘盧遮那佛 諸處皆用尾提相

一切佛叼一攝

出現帝**青光**明和 此即無畏眼如來 想現水精月光相

唯門中道勿應用

手持黃優鉢羅華 明妃自在嬉戲拿 切衆生悉歸命

如是四菩薩彼彼心大明

佛眼菩薩大明日

父引奉籍罗斯是川王 昭 6 - 悉馱路引左爾四薩哩嚩二合囉他二合 昭 4 - 之縣二合羅二底瑟 娑引達爾沙引賀引五

摩摩枳菩薩大明日

復次曼拏羅中想

諸佛勝妙無上智

普攝衆生亦同生 北方不空成就佛 從法智生大無畏 西方觀想無量壽 諸佛普攝利衆生

此 出 此

即慈愛眼如來

現摩姆色光相 即蓮葬眼如來

中想諸佛影像已 從虛空界所出生

次想佛眼菩薩尊 最上妙月曼拏羅

:愛摩尼光妙色

切明妃中最上

引六 吃可的葛黎的 扇引 底萬黎川二瞿吒瞿吒三 瞿吒儞四伽引多野伽引多野五 瞿致儞莎引賀

唵引葛致引一尾葛致引二 爾葛致引三 葛哈葛 白衣菩薩大明日 致引四萬階引 吒尾 里曳二合沙川賀引五

普令三界悉敬愛

?智等於虛字界

最上妙月曼拏羅

想摩摩枳聖尊

青優鉢羅華色相

身諸相分皆圓滿 淨目修廣面端嚴

唯引多引黎e例一视多引黎引二 多羅菩薩大明曰 観黎引 莎引 賀

諸供養中是具供養。 如是四菩薩四種大明。 金剛三密普護一 總攝秘密身語心業。 切 於

> Z. 889

0 微妙大曼拏羅經卷第 切如來大秘密王未曾有最

e獨天e譯經三藏朝散大夫 試鴻臚少卿明教大師BE 天息災泰

吉祥法。 智大菩薩。其名曰智金剛菩薩、智鉤菩薩。智 法 鬼等。是等厭於生死欲斷輪迴。圍遶世奪求 力阿波娑摩囉拏吉儞部多吠多拏相應相母 婆阿修羅迦樓羅緊髮羅摩睺羅伽必里多大 時乃有無數最上天人。及龍夜叉羅刹乾闥 相應行曼拏羅儀則品第一 如是我聞。一時世尊。在忉利天大善法堂。 是時復有無數為利三界作變化相情淨 亦復樂求無盡金剛界廣大智成就 是

質所作。即得異質成就。何以故此相應行。 應法門能善修習。 迴悉得清淨。如最上寶自體光明常所照權。 三摩地智。由是一切事業悉能成辨。一切輪 秘密智所出生故, 輪迴清淨亦復如是,又若相應行者。於此 應法自性清淨。諸修相應行者。當如實知 切 處常所出生。 即是金剛界中大愛樂者。 是即般若波羅蜜多方便 切所作 無 "不成就" 此 相 從 如 相

諸佛所說此名大智者 切祕密最上名◎義儀軌卷下

0 生二現会會 0 提二獎**会 0** [二]一會 經]一會* ©[[[[]]一会* ❷€ 健本 ❷(宋)十四卿* ◎發十(大数王)⊜繳 0三二合二二合三章第 6(句)─●

密三味。 菩薩。變化界菩薩。變化夜叉菩薩。變化秘密 薩。智慧猛菩薩。因猛菩薩。口猛菩薩。變化業 祥菩薩。 幢古祥菩薩。 薩 剛不動光神通菩薩。 金剛婆叉神通菩薩。金剛妙入神通菩薩。金 智三昧企剛母。復有四大神通菩薩 母。寶智三昧金剛母 明王。甘露軍茶利大忿怒明王。大力大忿怒 明王。蓮花軍茶利大忿怒明王、淨光大忿怒 明王。最上蓮花明大忿怒明王。馬首大忿怒 怒明王。無能勝大忿怒明王。能成就大忿怒 在藥叉大忿怒明王等。 莊嚴菩薩。金剛妙香菩薩。復有十六大力自 菩薩。 金剛色菩薩、金剛妙音菩薩。金剛愛菩 八大秘密化身顯供養菩薩。 嚕左迦大忿怒明王。無邊大忿怒明王。 金剛 明王。普光大忿怒明王。呬噜迦大忿怒明王。 眉大明王。摩摩枳大明王。金剛鎖大明王。金 明王等。其名曰多羅大明王。無能勝大明王。 怒明王。六面大忿怒明王。 愁怒明王 白織蓋大忿怒明王。最上明大忿 不動大忿怒明王。多囉大忿怒明王。 (拳大明王。白色大明王。寶髻大明王。金剛 《雀大明王。金剛鉤大明王。大稱大明王。顰 金剛薩寫菩薩。金剛頗維菩薩。金剛最上 | | | | | | 如是等菩薩摩訶薩。皆悉證得法智祕 復有四族母。其名曰圓智三昧金剛 智密菩薩。灌頂吉祥菩薩。大威神吉 王。金剛身大明王。 金剛喜神通菩薩。復有 法智三昧金剛母。羯磨 其名曰左無畏大忿 復有十六大女形 其名曰金剛樂 金剛香大明王。 | 其名日 法音菩 " 祖那大

持世大明王。 名曰不動大地天。黄面大地天。黑白色大地 有六十四大金剛拏吉爾。復有四大地天。其 羅主。乃至所有惡心者極惡心者。乃至善者 命。如是等天及彼天主。持明天持明天主。乃 者、常侵害有情。合彼有情失於色力,或奪其 應者。食血大痞者,赤黃大瘧者。 如是等大痞 面大瘧者。紅身大瘧者。多面大瘧者。三髻大 療者。其名曰金剛口大療者。黄面大療者。醜 切事。能施一切欲。能安住一切法 天。紅面大地天。如是等大地天。能成就一 極善者。如是等衆皆來集會 至龍及龍主、乾闥婆乾闥婆主。緊髮羅緊髮 復有四相應相女形大明王。 復有八大 復

我今有疑欲當請問。 爾時世尊觀察是會諸大衆已, 颹 爾時金剛手菩薩。 心間臍中,放大光明照一切世界。而彼光明 世尊金剛阿闍梨作曼拏羅。 **迎生死大怖** 欲令有情覺悟不生不滅無相之智。 那最上無畏。 而起。手擲金剛詣於佛所,稽首佛足重伸敬 一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已, 又持誦作法云何護摩。 難"云何解除諸相禁縛。乃至諸龍云何降伏。 幾種。云何作淨云何作撒。云何能破諸惡障 一切世界已。還復來入愈剛相應之心 禮已合掌而說證9言。我今歸命毘盧進 '如是讃己重白佛言。 大悲世 能說灌頂大陀羅尼成就調伏。 於大衆中整衣崩容從坐 顧賜哀愍而爲解說 乃至火法當云何作。 云何擇地地冇 **入毘盧遮那** 即於眉間 能破輪 煙

而有四種

切觉拏。縱當有幾種。當開幾門門有幾

種其相同 界云何壁の畫云何緋 拏羅復有何義。 粉次第何是先後。 相云何,又粉曼拏羅當云何作。 身量云何 佛如來賢瓶大小之量當有幾種。 何。所奉本尊諸有明契云何傳受。獻食出 **先行法則云何。** 廣爲開說。說是語已還復本座 云何。 樓開寶座當高幾許。至於印契其 又 中間輪相其義云何。曼 復外曼拏羅當有 線。所作本尊及彼賢聖 粉有幾種下 何 瓶項瓶 義 拏羅 内曼

當云何作。又復云何作灌頂法。隨法當何所 @儀有幾種。於阿闍梨本獻何物。又復奉獻諸 爾時世奪告金剛手言。善哉善哉汝金剛手 問如是之事。爲欲利樂一切有情。唯願慈悲 用。又云何名秘密뤛拏羅。世尊我今一一請 云何。弟子修行先修何法。又持誦之人所。修 應諦聽當爲汝說。 得大無畏具大悲愍。而於我前能發是問。 又復弟子入曼拏羅次第云 叉阿闍梨攝受弟子法則

佛言金剛手地種廣大各各有相。 利姓求赤色地" 法隨其香味。或以顏色亦有四種。 地靑蓮花香。 刹帝利婆羅門毘含首陀。 味如鐵復有世味。婆羅門地其味辛辣。 雌黄之香。又以其味而分别之。 香氣而擇其地。 一毘舍求深黃地。 隨其四姓而分別之。四姓者所 **毘舍之地女觸之香。 首陀之地** ,剎帝利地雜蓮花香。婆羅門 第二婆羅門姓 第四首陀求黑色地。又 時金剛手瞻仰專注受教 , 此者爲四。 擇地之 求白色地 。刹帝利 第一刹 大略言之 Æ 地 以 誚 Ħ 第 帝

面住

切極惡之者。或作勇猛之事擁護、持誦之人 於西門持誦作法。 人愛重子孫隆盛 若爲降伏怨家 及調伏一 財穀豐富息災安樂者 нJ

當一心專注分別揀擇。

得是地已結界釘

(味雅

Ħij

首陀之地其味苦辣、

如是之

利沙木爲概。若爲降伏用佉儞曪木爲版。若 爲調伏用鐵爲撒 **獎用有乳木為橛。** 作橛之法隨曼拏羅儀亦有四種。若爲息 **若爲增益用吉祥木及室**

隨大力明王眞言。用降伏及調伏法橛 若用蓮花最上明王眞言。當用增益法橛。 又復若隨祖那忿怒明王真言。 用息災法概 若

生食祭之 用此法。後須却解放。若解放後。仍須興彼出 及真言、若不爲極惡不得輒用。 老 **普光印及槌印及彼與言。若爲禁縛極惡之** 又復若爲辟除一切惡及驚怖障難者。 當用金剛羯磨及金剛鎖甲眞言等此印 若於極惡者 當用

等。爲彼出生用作祭祀 障難者。 法時。或作曼拏羅護摩時。所有禁縛調代諸 又復若於三種火炬作法時。 以增益一切成就明真言及以香花 或弟子作先行

南西北此爲四種, 佛言金剛手作曼拏羅者有四種門。 金剛手言其門入者得何 所為東

諸災濔者。可於南門持誦作法、若爲求 求聖樂成就及豐富財穀。 安樂及解脫智者。可於東門持誦作法。若爲 若爲求人地主。求劍成就。求入修羅宮。乃至 曼拏羅者作九分量。 此九分者是最上曼拏 佛言金剛手曼拏羅有外有內及與中間 羅。正擘四門。於此四門所作所求果報各異。 乃至安樂吉群息 切 作

> 復次金剛手若依眞言儀軌。 可於北門持誦作法 修 相應行隨所

若復信樂修相應儀軌。 信樂,於各各門人悉能成就 [ñ] 專注究於文義

殼在外子質在內。內憂拏羅亦復如是一叉於 佛言金剛手叉如智果。 佛言金剛手外曼拏羅名。 世尊內外已說云何是中 中心當安子輪。 外憂拏羅亦復如是。又如子實包在瓤殼。瓤 塔、必有垣船以爲外護、外曼拏羅亦復如是」 字表料磨義 復次金剛手白世尊言。外憂拏羅當云何名」 求無我法者入於東門 、曬字表智義。又金剛手白佛言。 輪相所表顯其實義。 當勤擁護方可得成。 如彼大寺中有殿 。或安迦

內一分是中 佛言以曼拏羅正分三分。 分是外 一分是

中下緋之 想自身化爲如來。此觀成已後,以定即等引。 佛言金剛手先以智慧智方便相應三 金剛手白言作曼拏羅緋線云何。 佛言作上 肽 觀

柱寶鈴寶衣。幢幡瓔珞種種莊嚴。而彼殿中 最上大金剛寶峯。其上有大寶殿。以金剛寶 印。又復觀想四寶金剛由上,有吽字名遍現 遍滿。又復觀彼風輪地上。有金剛明王無字 如如來金剛風魔筌。令一切地界有金剛風 蓮花寶色如來於中而 此名三 一味曼拏

> 自西北起首。順行緋線作界道。作四方相 線相隨。自西北方擘畫量度,次東北方次東 供養。如是供養已。然後阿闍梨將弟子令執 剛火而爲供養。 北方用金剛仗而爲供養。次於東南方用· 北方•志心以金剛最上明而爲供養。 界作金剛地。復以吉祥妙音讃歎訖。先於西 當如是一一了知。又金剛阿闍梨及修行同 頂、彼行人如爲一切有情。三時迴向無上智 三重。作內外中如是定已。請金剛阿闍梨作 南方次西南方。如是擘畫量度定已一然後復 行。乃至弟子亦須如是解了,然後加持地 智果者。應作相應相。 思惟一切有情本尊。應 有行人。能如是發心一一不失者。乃是行如 莊嚴曼拏羅。中間安相獻香花等。金剛手若 來與言之教者。 無畏行步如舞。作如是觀察。然後用印真言 步。結大惡忿怒明王印及誦異言。作金剛 耀 作是觀 想一 __ 了 次於西南方用金剛劍而 當以我威力灌頂法而與灌 知じ。 復自在 行 次於東 四金剛 分 金 結 笨

粉最後黑粉。此下粉次第恒以爲式、下粉不 又金剛手自世奪言。 曲戾。所下粉先有缺處更添補令全 得蓋著界道所下粉。亦不得麁細。不勻或復 地右手下粉。 安於地上。然阿闍梨自西北方起首。右膝著 先下白粉次赤粉次黄粉次綠 用粉五色當何所表復

種種供養。於两北方持誦人左邊。先結龜印

佛言譬如白色故舊之衣。欲染愛樂之色。必 先以水洗濯合淨。 旣洗淨已白色純粹。然後

弊成所愛樂色。●令持誦人及興弟子。 先有 惡業之垢。當以曼拏羅法水洗淨。後用深智 其瓶中當滿盛五寶五藥五穀等。 能滅所犯大梵行罪。 義色染成所愛樂色。 其外憂拏羅所有門及四角。當安置賜伽紙。 其內曼拏羅中心。當以純白一 其白赤黃綠四色之粉。 黑者表摩摩枳菩薩之 一色畫輪相。 金剛手言

阿修羅法。可用銅瓶。若作諸忿怒法,可用銀 可用金瓶玻璨瓶瓦瓶。 是爲七種。金剛手若爲息災增益及灌頂法。 佛言金剛手閼伽之羝當有七種。 鐵及木等 瓶銅瓶玻璨瓶鐵瓶木瓶瓦瓶 [伽之瓶爲有幾種共量云何 若爲降伏調伏及作 如是等瓶 所謂金瓶

指。項高五指口廣八指。此等之量爲最上。曼 復來金剛手彼閼伽羝, 益法用黄色瓶。若敬愛法用赤色瓶。若降伏 降伏法叛其項聯細乃是吉祥 法用極黑色瓶。所有緊瓶總帛 拏羅用共瓶色。若爲息災法用白色瓶。 若增 高二十指腹闊十六 一隨瓶色。又

金剛手復白佛言。云何爲弟子作灌頂法。 頂曼拏羅其量云何 凗

各各執持天花妙鷺等。又用四陽伽湖。共瓶 乃至四隅上下亦盘本位天王。 重或七重。 拏羅大小量。 畫灌頂曼拏羅。 中間畫界或三 佛言金剛手先於大曼拏羅西北方。 先以異言一一加持訖安於四角。 中心畫師子 四面畫門。於門中各畫本方天王。 座 **澧**舉便以多乳木所出之 如天降下勢。 然於曼拏 如內曼

幾種

乃至塗香燒香等物。

吉與不吉而

有幾

隨各各法而有

復次金剛手言以花供養者。

之罪悉得消滅 此曼拏羅所受灌頂者。 香 及種種花乃至上妙食等而爲供養。 **今生所有一切** 輕重 若於

種

莊嚴。如諸如來無不具足。又於中方作三界 色 復次金剛手言。 座與佛座稍卑安排。本族賢鷝又本族母,又 印與眞言同用。 壽如來作定印。 **閔如來作觸地印。寶生如來作施願印** 來各各坐於隨方寶座。 寶生佛身淺黃色。 殊勝,又於東方安阿閦佛身淺青色。南方安 **令圓滿。法印具足圓光嚴飾。所造本尊倍令** 木彫,其量大小應曼拏羅門。 羅賢聖而有四種。 云何。乃至其座高低云何。佛言念剛乎曼拏 天王及彼天賢塾座高四指 外。別安曼拏羅。廣闊十尺莊嚴其足。諸賢望 道 護世及諸天主等座。高低如曼拏羅。又夜摩 ,以純白色而作心輪。輪中畫毘盧印。又阿 北方安不空成就佛身大綠寶色。是諸如 又樓閣賢聖於金剛曼拏羅 不空成就如來作施無畏印。 **曼拏羅中諸賢聖身是及色** 西方安無量壽佛身純紅 所謂幖幟或鑄或畫或復 至於頭冠髮髻種種 隨彼所造當 無量

爲中下事者可用常油燃燈 並須依法滿盛香水。又用好酥然燈斯爲最 須*志心奉獻花蠶瓔珞,及金剛鈴拂。乃至妙 香閼伽等。其閼伽叛當正造八所或十六所。 復次金剛手如是作曼拏羅已。 若或爲成就法者。當以白芥子油然燈。若 共阿闍梨當

> 佛言彼摩里迦花無憂花。 瞻波迦花喻體迦花。軍那花儞摩里迦花。●怛 此為中等可供養陀羅尼曼拏羅忿 又瞻波迦花無憂花奔聲 如上諸花並是吉祥花可 如是諸花常供養大

作供養。 瑟吒迦香。格尸香母瑟吒香。 怒曼拏羅 供養秘密曼拏雞。 花俱母那花優鉢羅花。 等香可爲調伏法用。 香麝香。及不蚛恭俱摩香。如是等香可用 可 是諸香搗篩爲粽。用沙糖和是爲和香。此 檀麝香觀魯瑟迦香。乳香鳥尸覽香。 又復有諸香等。於供養義亦有分別。 **兼及無刺。亦未有人毀折者。可隨力陷分而** 者佛不許用非吉祥故。又有諸花®若是不臭 依法供養。又阿俱羅花迦囉尾囉花。此等花 解脫花。調伏花新宋里迦花。如是等花可用 花波吒羅花。白蓮花及種種蓮花,妙香花妙 蓮花族。又優鉢羅花但識羅花, 曲花迦難槍 惹花悉致迦花。黃金花尸里含花、建尼迦縣 說花'如是等花可供養最上曼拏羅,又俱吒 於三族而用供養。 識爛花迦俱婆花。如是諸花皆是吉祥。可遏 鼠狼皮等爲層。用壁儞木汁和合爲香。 養中等曼拏羅,又復以安息香牛角駝毛。 **若是隨力隨分得諸妙香者。** 毛及苦辣香。如是諸香可於調伏曼拏耀用 尼曼拏羅最上忿怒曼拏羅筆 用供養最上曼拏羅。 又復亦檀香及黑藥黑 叉白檀香龍腦香沈 古薩·囉香。 室哩 . 所謂白 唊 香 如

酢乳密酪及諸漿飲 又復以積種飲食奉獻曼拏羅賢樂等。 及餅糖餅油餅糖食乳 所謂

伏等事曼拏羅、 羅。 睹賢楽印加甜味。食器用廟及葉。若爲調 飯等。或別三白色食亦得,或爲獻中等憂拏 食者"但只三白而爲最上。三白者乳酪粳米 作息災增益曼拏羅出生供養。 食不越三白 器及葉。但以未觸爲最清淨是爲最上。又復 鹏 又復獻食常用諸器。 或以樹葉或以荷葉。或鉢羅樹葉 及以種種蔬菜等而爲奉獻 復加苦辣之味。其阿闍梨所 所謂金器銀器銅器瓦 及阿闍梨自 如上諸

諸弟子或作灌頂或作護摩。 於人天最上供養,如是阿闍梨常修等引,爲 乘不退車堅修三•密,於三界中有大威力。受 理而能解了。又復被精進甲胄。執猛利器仗。 則法一一了知。而於本尊眞言印契。甚深義 香花蠶、塗香燒香燈燭閼伽水等而爲供養」 又復阿闍梨者。 又復謝曼拏羅。 於如上諸曼拏羅相應諸儀 一皆須外有幢幡瓔珞妙 起憂拏羅而作

何 復次金剛手言凡息災增益等作護摩事。 **造爐云何印契** 云

利益

法。亦不離此四種之法 **今隨法說者略有四種。** 团 佛言金剛手諧護摩爐。 一敬爱爐 领 第三三角第四如半月真言印契各各 四降伏爐 第二增益爐者。 乃至諸成就法及調伏 第一息災爐者其狀 一息災爐,二增益爐。 若廣說者有五 其狀四方縱质 百種

入緋羅眞言曰

隨法

盛有百千重 此蓮花上坐火天。其火天身色如乳色、髮髻 光。及入嚩羅字來入火中蓮花上坐。光焰熾 具足頭冠莊嚴。二手結定印著白衣服中出 四指縱廣十二指。中心作蓮花相高二指。於 高二指。上面安印 指。下廣攀指一肘。 印隨安護摩爐中, 蓮花印。敬愛用鉤印。調伏用根本印。如上諸 復次金剛手息災爐者。 赤色。諸護陸爐隨爐各有印契。息災增益用 者。赤黑色及如火焰色。敬爱爐者。如半月唯 相。增益爐者,其色如黃金作金剛緣。降伏爐 。息災增益法火天位臺。高 中心起一小臺、縱廣八指 **其護摩爐高 | 肘深十二** 其色白爐緣如蓮花

復次金剛手作先行法護摩爐。 大忿怒明王真言曰 周迴、安各方本質印或忿怒明王真言等 飾作爐。及以五蓮花而爲莊嚴。其爐外四面 以五色粉塗

賀爨吽啜吒 確引 努瑟吒二台轉日 職二台 大忿怒印

爲最上法。或用發進一切禁縛。 以左手按心舒三指。以大指捻小指。右手亦 印。與入驥羅真言同用 如是。於心前相交如金剛杵,此印作先行法 以前右手作

提木鳥
曇鉢木。尼俱陀木多乳樹木爲柴。當 **俺引入駒二合経件暖吒** 復次持誦行人。作羯磨火諦召火天,可用菩

> 召火天印 **令濕潤不得乾** 枯 用 燒火作請召法

以右手平 成印 柳 屈大指入掌中。 屈頭指第二節

·暗司阿武藝二合曳引體門曳引合門扇引帝 召火天眞言 多二

獻火天 会彌俱聰護多引舍發引野娑腳!! · · 質 花中安金剛槌。 **些莊嚴種種具足。** 以此印及與言。請召火天入前火中蓮花中。 於後邊蓮花中安白象最上明王印。 手持淨瓶。 持誦人觀想火天身如雪色。 一切成就。 切處護摩同用。 一作慈悲相面有三目。頭戴寶冠髮 當用各各本族心與言安蓮花中。 左邊安蓮花。其色如乳汁。於 若是他族作曼拏羅用者。 更以閼伽水及香花等奉 右手持數珠左 右邊運

金剛母酥尼儀則 阿闍梨手執護摩杓。滿杓

:駄賀獎 作護摩 護摩異言

骨聰二合

嚩二合質 多可娑擬引野悉地孕二合彌鉢雕二合野遊娑吃可吽識哩二合恨拏二合誠哩二合恨祭二合誠

以右手執杓頭指作學按於爐上 磨金剛杵甲成、作此印誦前真言。 滿柏作護 又以二手作寶縛。二小指相交。其餘指 金剛母酥尼執杓印 如

羯

然後*志心供養。依法以滿杓三獻作護摩。復 復火作護摩隨所作法。念本尊名號爲先法。

摩,供養火天已。發證移本位在爐內一邊

◎街二蛮羽

聖各還本位 種法。供養賢學得滿願已。然後發遣請諸賢 獻金剛槌等與言及印。 為事。或為息災或爲增益。 如是作己。 起曼拏羅作種 然後以 本

切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏 經卷第一

微 切如來大祕密王未曾有最 妙大曼拏羅經卷第二 Ŀ

試鴻臚少卿 明教大師 *臣 天息災奉 两天*譯經三藏朝散大夫 詔譯

灌頂品第二

诃 胴 如是四姓可攝。授者何姓爲上 何 稲 時念剛手菩薩。 人可攝投而爲弟子。又弟子所生何國而 德圓滿, 於徽妙曼拏羅義今已得之。復次 挖 於四大姓刹帝利婆羅門毘含首陀。 白佛言世尊。我自知殊勝

idi 佛言念剛手。 花主具大悲心有大力者 分明了知。若了知已,乃是住三摩地、金剛蓮 秘密法主大阿闍梨。 住秘密無秘密相。後阿闍梨亦須如是 阿彌陀佛毘盧邁那佛乃是三 無相無性不生不

闪 金剛手彼弟子生處國土方所我今說之。 帝利或婆羅門等種姓之人。 儞鉢羅國祖尼邪國。阿那多國俱薩羅國 支那國三摩怛吒國。佉儞也國囉茶 生含衞國摩 若

如上諸國者新帝利及婆羅門種姓生者。 彼師子園人及一切國人亦可攝*授。又吉囉 慧方便流出。於三界中作化身佛。現精進力 哉佛子諦聽。佛說此真言從真如圓滿智。O以 與如之法傳付弟子。弟子白言阿闍梨。此其 弟子無所希望。以大悲心告於賢惠。令諸弟 作所修一切圓滿。於諸弟子亦不嫌毀。又於 其言之行。不稱己美恆讃他德。 於諸悉地所 阿闍梨及衆賢聖。復能演說真如之法。常行 好於布施。無妬無畏遠離我慢,常樂供養大 阿闍梨者顏貌熙怡端正圓滿。 **具尼迦國摩羅邪國捺囉尾拏國** 言印契真如之法云何面得阿闍梨言善哉善 於儀軌。因果相應而得解脫。又以眞言即契 子依相應行。得入一切曼拏羅。復令弟子依 才。復有深智所言善軟亦復清爽。性不慳悋 淨心。信實無僞降伏諸根。少貪少欲具大辯 依阿闍梨禀受修行。爲行人者必獲圓滿。又 多國人亦得攝*授。綠彼國中曾生最上牟尼。 生之者皆可攝授。 又若無如上中國人者。 有慈悲心清 如是諸國 若

羅賢建。 成就真言陀羅尼一百或三百隨所愛樂依真 愍一切有情。 勉喻示教。於初中後其義深善。以此三摩地 馬等至於自身。 付教授已。禮阿闍梨足。當以金銀珍寶及象 誦修行利樂有情令不斷絕弟子得阿闍梨傳 如相應力而得成就。可以書寫傳付弟子。持 依金剛蓮花行教金剛薩埵等我釋迦族 時阿闍梨作金剛薩埵和應之言。子 作大德阿闍梨。今於此族中得 **柠虔心奉獻阿闍梨及曼拏** 爲悲 得慳悋。 阿闍梨授與弟子祕密三昧者。

中。師子座上。跏趺而坐。自結金剛合掌印。安 彼明衆爲作此證。 多羅三藐三菩提 而得灌頂,汝已殊勝是眞出世間。 言。善男子汝已於一切如來及一切執金剛處 頂而與 灌頂。如是灌頂已。其阿闍梨告弟子 授金剛杵。安弟子心上與灌頂。又安額次安 則授金剛杵。與灌頂弟子令常受持。先以所 世間灌頂之法汝已悉得。又復以金剛攀儀。 師真言而與灌頂。阿闍梨言汝今後所有一切 及心。又與灌頂。又結本族奪四印安頂上。更 **挚。其阿闍梨復結本尊根本印。** 哀愍納受。弟子復以意所求事。 自稱告於賢 名。我今以此明與某甲。願一切曼拏羅賢楽 上。及安頸上而與灌頂。又阿闍梨復稱弟子 族奪心與言加持而與灌頂。 加持第一閼伽瓶安置曼拏羅中。然後復話 於當心而住。時阿闍梨復以本尊明王眞言。 阿闍梨別作灌頂曼拏羅,今弟子於曼拏羅 珍寶及象馬等。爲求某事爲供養曼拏羅。 受此秘密之法。 時阿闍梨爲念證明伽 **今某甲依法奉獻此金銀** 更以前印安頂 加持弟子額 如得阿 陌 時 胩 縟

剛之智。持金剛眞言曰 切如來最上企剛杵。 汝受此愈剛杵,汝是入金剛三昧者。此成一 復次以金剛杵付弟子而令受持。 汝恒受持當得最上金

滿故。又復若有染生。於阿闍梨妄加毀謗者。 **唵り藤里툙三食怛他り試多悉地願日驪三仓」** 何以故爲欲令一切有情獲大智圓 發廣大心不 阿闍梨言 ●二十(第三同卷)夾計頭 ●技二受働* ●[以;一頭 ●命二今命 終之後當墮畔喚

塠 獄

後生人間以其餘

瑟 呛引薩里賴二合 |計拏リ鼻詵左呬里ニ合 怛他引武 多引 達里摩里奇 鼻

梨告弟子言。汝其菩提心。 密三昧及秘密曼拏羅印而付授之。 ·於秘密王□志。心 叉阿闍 汝觜擁護。

。若有於法生愛樂者。

可以

金剛

祕

大指二小指磔開。餘指皆相著少屈成印。安 貫 與五佛灌頂之法而與灌頂。其灌頂儀者。先 爲弟子作諸法事。 後令弟子預潔身心方入曼拏羅。其阿闍梨 蓋種種供養之具。又一切儀式不得少闕。然 須於灌頂曼拏羅所。備辦香花燈塗。及以幡 復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已。 一與弟子灌頂。初中方毘盧遮那佛印。以二 然後結本質印誦本質真 更可

鼻詵左郝 二合雕伊縣薩里縣三合性他引多但吠二合變引 晩り藤里牌二合 怛他引訛多達里彌二合 弟子頂誦本尊眞言與灌頂。眞言曰 濕願

誦眞言與灌頂。 與言曰 拳。 聚二中指相著如針成印。 東方阿閦佛。結金剛薩埵印。 以二手相叉作 安弟子額上郎

瑟計拏明與詵左吽 · 哈引薩里輔二合但他引 謝多惹拏二合 経り具

如寶。 南方致生佛印。用前金剛薩埵印。 安弟子右耳上。誦本尊與言與灌頂。具 屈二中指

三合鼻號左惧魔三合 **唵可薩里聯三合但他可識多可鼻瑟迦臘怛髮**

西方觀自在王佛印。 用前金剛薩埵印。 届二 言典潔頂。 指如蓮花葉成印 真言目 安弟子頂後。誦本致真

> 北方不空成就佛印。用前金剛薩埵印。 誦本尊眞言與灌頂。眞言日 **小指二中指**。 "相著如針成印。安弟子左耳上 竪

尾濕轉三合轉日曜日合鼻號左惡 大上人。或稱爲阿闍梨。悉受世間最上勝妙 同於一切智智親授灌頂 **次更與授五佛髻霞灌頂。** 吃引薩里轉二合性他引 說多引 鼻瑟計摩賀引 如是得灌頂已。 從此與名得稱爲 如

供養自在快樂 阿闍梨品第三

等。 是分已各各受用。 闍梨應有一切所施供養之物。 是。分別次第互不侵損者。彼一切曼拏羅賢 者可造種種飲食供於衆價。 分。半分與阿闍梨同學。半分阿闍梨自用。又 婆羅門外道尼乾子等。第三分又分作二半 日當分三分。第一分奉於三寶。第二分施與 乃至所施象馬之類。其阿闍梨受得之後當 所有供養曼拏羅賢聖。 於三寶「不依阿闍梨所有旨教者。以因果故 分分之後。或復有人爲其知事。心住慳恪侵 聖悉皆歡喜。一切所求皆得成就。若阿闍梨 復次金剛手菩薩。白世尊言世尊。凡阿闍梨 前三寶之分亦分爲三分。一佛二法三僧。如 何所用,願大牟尼爲我開說。佛言金剛手。阿 "其法分者可用背寫如來一切經法"僧分 佛分者得造佛像及塔廟 金銀摩尼一切財物 阿闍梨若能如 彼阿闍梨受

> 輪滅一切罪者 及敬爱調伏等法。 最上與言之行。 業生於大中。 智一切有情恒在心念。 想,及曼拏羅護摩之法者。彼阿闍梨住智慧 復次金剛手白世 云何大阿闍梨知息災增益 乃歪持誦之人修相應觀 惟願爲我說於一切 (算言。 切

惡趣 飲酒亦不粉他。 學亦不誘毀堅持五戒。 過失根本。若阿闍梨行不真實妄稱有德。又 滅一切罪障。又自遠離殺生及彼妄語。自 圓滿大智。又復阿闍梨能數度有情。能與除 實言勘喻開發。介信甚深秘密之法。而 佛言金剛手岩阿闍梨於真言中修行者 人執有情阿闍梨若如是者。 復執好俗間典籍文字歌詠。 大悲心愍念一切婆羅門外道尼乾等。 何以故以彼飲酒是爲一切 復行甚深十波羅蜜 決定墮於地獄 又復讃歎我執 於同 不

菩薩之行。我今說之。菩薩行者奉持戒法行 樂。樂食酒肉葷辛之味者。若有阿闍梨樂修 佛言金剛手無有阿闍梨。受行世法恒取 是奉戒無有過失。 之法。不行妄語殺生飲酒戲樂我人見等。如 菩薩道。深信堅固志樂相應。住無分別無礙 相應之行者。乃眞得名阿闍梨、金剛手汝聽 可得與言悉地。我今疑惑其事云何 子入曼拏羅。云何度弟子兎輪迴之難。 又金剛手自言。 ,若阿闍梨於 |曼拏維。云可変もことで| 恒食酒肉葷辛之味彼阿闍梨云何度弟 切事有所關者。 此爲阿闍梨所行菩薩之 是於戒

而關於智

花上有滿月輪白光四照。 提心堅固不退,以顧定印印於諸根令彼諸 锏 中心。以此三昧印等。攝持三業不令散亂。但 以住禪定印如息不出。觀自心上有大蓮花。 **计露水而常溉灌、以妙解殷風吹令增長。復** 根微妙無垢。使菩提分圓滿具足。然後用法 辭智慧圓滿。如空中月無所障礙,然後發善 菩薩相應之行。如玻瓶寶清淨無圻。自性寂 種經縛。此非菩薩阿闍梨行。若阿闍梨行於 剛手若有著貪瞋癡。 山是之故造種種罪。惡業熾盛墮泥。黎中。金 於順起愛於逆生瞋。 相緣便成貪著。金剛手心行眼根見於違順。 復次金剛手菩薩。心無色相遍入六根。根境 不能分別是可非可。無慚無愧不怖不懼。 心垢過失被黑暗業種 以心生與故即癡暗現 復觀三昧印印於

> 者不獲意願 進心行利樂者。一切魔障不敢侵近。若是作 法時。當得一切意願成就。 若於此時發 6精 時及星出沒時。 爲一晝夜9是爲八時。又金剛手以日月出沒 以二小時爲一大時。以四大時爲一晝。倍此 說於外時。 **手言云何名爲內外。佛言金剛手。我今爲汝** 事時有二種。云何爲二。佛言一內二外。金剛 金剛手菩薩白世尊言。云何名時。 **愁怒法者。可用日午時及夜半時。若用餘時** 切有情行於救度。 想 不斷。以智方便成種種相。又種子香攝受觀 子。依彼相應如解脫性。直至盡輪迴際種子 香氣,又金剛手如人以花熏土或熏他物。花 復次衆生之心住十八界身。 不見香氣即存亦復如是。 | 阿闍梨身一向不退。 能使阿闍梨攝受 | 外時者以一畫夜分分爲八大時。 乃是持誦行人作息災增益 乃至於畫夜分亦不失時 金剛手填言種 如彼蓮花花有 佛言金剛

照室。 Æ. 月息。三者惹羅息。四者母祖吒息。五者妙香 剛手又以五息法盡彼餘時。一者日息。二者 應現色像一切無隱。悉皆成就亦復如是。金 就法及曼拏羅護摩法。 得此成就如瑠璃寶! 等事。於二時中能成就二種法。所謂相應成 密第一之說。即以菩提心相解脫之智。爲於 有情說彼眞言法。成就息災增益愛敬調伏 何。佛言金剛手。內時者此所謂合於微妙秘 金剛手菩薩自佛言世尊. 先想日月二息行於身中。 黑暗除已快樂現前。 如是照已住 外時已說內時云 **周流上下如燈** 於腹

佛言所觀月輸三昧印心の相善界。

即是本質

來種子之智

覺之。旣覺悟已復放光明。爲圓滿一切智智。 少時間默然而住。然後却以眞言及印而®聲

乃得諸 賢聖第一之義。 界相應之法。所爲赤白等色長短麁細之相。 之智。 內時種種諸法。我今說已汝今依行。若復依 香息。自頂下循行於額面達於眉鬢、乃至於 智力便信解。得生真如之智,知彼真如智已。 悉能裁。金剛手阿闍梨得智慧智,便能了知 乃至鼻舌身意等法。 所聞音聲如其義理了解能盡" 金剛手以如是智慧智。發生耳界得聞音 事。金剛手菩薩知彼智發生已。當須知彼眼 心住處。知菩提心住處已。復得一切法殊勝 慧。 自然得一切法平等。 得法平等已得身安 敬愛調伏妙曼拏羅竟於時分。金剛手如是 提之心。用此住心竟其時分。或作息災增益 了知一切妙法無相無用。 金剛界蓮華之心。竟其時分無障無礙。又或 時分。或復爲一切有情、以真言法圓滿成就 者有情之命。五者假名分別。用此持心竟此 眼及旋頸項。周遊不斷平正而住。金剛手息 上月住於下。月光流波如注甘露。第五想妙 復想日月之息行左右邊及彼上下。 日住於 王身無目。冥然住蓮華中。然想有王印在前。 剛蓮華開敷圓滿。又想第四母祖吒息。如彼 或復左右旋轉。 住。得身安住已得智安住。以安住智知菩提 行如是時者。自然安住樂生智慧,若愛樂智 中 又想第三惹羅之息。如物流注向臍輪中 品相具足。 以彼殊勝之智知於過去現在未來之 知彼賢聖第 亦復得三十七道品圓滿得 又想臍輪生一根本出 以智慧智觀終了解皆 圍滿一切有情菩 一義已。以智慧 金剛手如 生金 是

摩地

生金剛鉤菩薩、金剛索菩薩。

金

界

智生。亦復能令有情智慧智生 服藥。所得三廉地智。亦復能令有情得住正 離身邪行過。 闍梨及諸行人持菩薩戒或比丘戒。 諸有情得生於智亦復如是。 **我於三界中爲如來。** 知有情智慧智生。 。共阿闍梨具三界三摩地,得知有情智慧 唯於自失自妻雖行世法猶如 金剛手菩薩此阿闍梨 具 一切智智三摩地。 復次金剛手阿 要須遠 如

悲智方便有情等 金剛手菩薩白佛言。 世尊云何名三摩地智

自身行於正道 遠雕種種相信解如實異如妙三摩地。 彼智慧智方便。 等不動。是等有情生彼三摩地。復次金剛手 佛言金剛手。菩薩三摩地智方便有情等者。 乃是有情。於諸根四大及與身口意,一向平 最能發生有情大秘密觀想。 復得

菩薩 如薫等三靡地。出生金剛香菩薩,金剛花菩 **置**吉藏。金剛歌菩薩。 金剛舞菩薩。 又於適悅心三摩地。出生金剛戲菩薩 語菩薩。又於大精進三摩地。 剛法菩薩。 金剛笑菩薩。又復於智慧門三摩地。 生金剛寶菩薩。 地 佛言金剛手。 · 金剛護菩薩。金剛牙菩薩。 金剛拳菩薩。 生出金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩、金剛愛 金剛燈菩薩。金剛陰學香菩薩。又於金剛 金剛善哉菩薩 叉於福德聚三摩地 田 金剛利菩薩。 從我真如心智慧智方便三摩 金剛光菩薩。 金剛因菩薩。 出生金剛業菩 金剛幢菩薩。 又於真 。出生金 金剛 金剛 剛秫羅菩薩。金剛光焰口菩薩。金剛光明菩

菩薩。 薩。普賢菩薩。文殊師利菩薩。 出生大平等智慧力e八護世菩薩。 菩薩、大白菩薩。摩摩吉菩薩。 顰眉菩薩。含 通。作變化相菩薩馬首大明王。及天人阿修 地藏菩薩。又復有觀日在菩薩部。以無數神 在菩薩。金剛手菩薩。 孔雀明王菩薩。大隨求菩薩。又復有三靡地 羅等。於大苦難中救度一切有情者。所謂白 慧三摩地起變化相圓滿菩提行。 剛鎖菩薩。 。佛眼菩薩。無能勝菩薩。 金剛鈴菩薩。 慈氏菩薩。 虛空藏苦 又復於六波羅蜜智 白毫相菩薩 除蓋障菩薩。)所謂觀自 出生大慈

心中。出生如執金剛王、此等菩薩能施成就。 少尼菩薩。金剛波含菩薩、金剛速菩薩。金 薩、金剛彌佉羅菩薩。復有彌佉羅菩薩。金剛 金剛鎖菩薩。金剛努底菩薩。金剛巘馱里菩 最勝行菩薩,又復有金剛部。從金剛手菩薩 底菩薩。寶鬘菩薩。大光菩薩。最勝菩薩。及 嚩里菩薩"摩里支菩薩"碧祖拏菩薩。摩秫嚩 所謂摩摩吉菩薩。金剛拳菩薩 嚩臘呬菩薩

花部生" 大明工 三秘密。 此等明王於三族中平等。 薩 復次金剛手菩薩。此菩薩等於三塵地。 敬愛調伏法等最上明王。 智慧或以方便。 金剛鉤菩薩。 無能勝忿怒大明王等 "或從三摩地生 或從智慧中生者"作 生大力甘露軍吒利等大忿怒明王。 利益有情。由如如來。 金剛最勝莊嚴菩薩。 又復有從金剛蓮 所謂不動尊忿怒 復有 或於 出於

> 金剛手。 便。 情不行邪道 有情。以智方便示於正道安住有情。使彼有 當遠雕五罪信行! 教化有情令生信解。 持金剛阿闍梨 密 。或比丘或優婆塞等。 復入大難海中救度 以三摩地 起智慧方

情等雖行世法。具種種信解依三摩地。能於 故世法而不能染。 世間爲諸有情而作利益 能染。何以故彼阿闍梨於三界中,以智染身 種戲樂。及食諸辛酒肉之味。雖行世法而不 金剛手若復阿闍梨行於世間。 金剛手譬如三界中諸有 樂行世法

復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行 者。不能令有情安住無上之智

佛言金剛手聲如有人及蚊虻等。 三菩提。何況令他有情得無上菩提 解脱戒修行比丘。終不能得無上之智 以手足。鑿須彌山終不能損。金剛手若依 發大勤力修行。 無上之智。金剛子別解脫戒經法。設有比丘 金剛手言如是如是阿闍梨。 而自不能得阿耨多羅三藐 修行持戒當得 盡其カ分 别

是供養 供養云何。 爲阿闍梨。能令一切有情。生正等正覺種子 復次金剛手、若有比丘或俗人。奉行秘密教 者。其比丘比丘尼優婆寨優婆夷,愈重恭敬 金剛手如我如來在三界中。 汝如

羅經卷第二 切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏

觀自在菩薩

微妙大曼拏羅經卷第三一切如來大秘密王未曾有最上

護摩法品第四

掌瞻仰世尊。作如是言釋迦牟尼佛足,作禮旋遠伸其恭敬。合于指念。乃爲毘盧遮那如來作禮。禮已復禮世尊爾時觀自在菩薩摩訶薩。 知彼天衆心之所

災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數 世 用何物。云何出食供養。時觀自在菩薩。以大 中成就火焰相、及顏色香氣等。又護摩法所 護摩爐賢聖之數。 及入修羅窊乃至眼藥等成就之法。 自 量。云何護摩爐隨法各各之相,云何諸護摩 火法及爐儀則。 [尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法] 在智為悲愍有情而作是說 又云何真言成就劍成就 云何護摩杓大小尺寸之 云何息 云何 풄

情請問此義。故大悲愍爲欲利樂一切有學觀自在菩薩。故大悲愍爲欲利樂一切有外変所羅羅刹等。異口何音讃言。善哉善哉爾時在會天龍夜叉緊襲羅必里多里舍左阿

就護摩之法一切儀則,汝當諦聽爲汝宜說。悲愍一切有情欲利樂故。 問於如來真言成諸大衆已。告觀自在菩薩言。善哉善哉汝爲爾時世尊如師子王示大無畏相,觀察是會

別。觀自在彼護摩爐數有玉百。 言一切息災增益敬愛降伏護摩之法。 爾時世餘以梵音聲。 或如金剛杵。或如寶相,若爲敬愛及降伏者。 及如蓮花相。或作吉祥果相、或如槌相、若爲 不吉相。一切與言法成就不成就相。我今分 杓等。 及彼火焰色聲香等。 乃至火頂 護摩中一切賢聖之數。 其爐如輪如鉤,或如三頂或如槌相。 息災及增益者。作六角或四方。或如吉祥果。 切事業。若息災法其護摩爐作同相、如食盤 來勅 路山雨間深 一心聽受 切。 使諸有情各各受潤 爲一切有情說微妙 乃至所用之物大小 悉能成就一 "若爲調 一切吉 及以 言

相。共本尊位及與界道云何攀®畫舊地天。用黄白色或深黄色增益爐,若為敬聞安始憂德迦明王得一切成就、觀自在菩題施四,用黄白色或深黄色增益爐,若為敬愛用赤白色爐。若爲降伏以風天爲本尊。當愛用赤白色爐。若爲降伏以風天爲本尊。當愛用赤白色爐。若爲降伏以風天爲本尊。當養地天。用黄白色或深黄色增益爐,若爲掩状及穀怨者。當作三角及如三股叉

五亭,以半亭作界道,若護摩爐大小一肘量。廣闊亦四指,或八指廣闊亦等。其爐裏面分輪上安花鬘。其調伏爐中作臺安印。高四指增益爐中安金剛鬘,其敬愛降伏爐中作風此爲定量不得增減。其息災爐中安蓮華。其此爲定量不得增減。其息災爐中安蓮華。其此爲定

光焰。又於界道外作唇。綠道高一指, 羯磨杵。及幢蓋劍等印和安於本位、若作敬 其本質身量亦高八指或四指。 愛降伏法。 印。安於本位。若作增益法。觀想金剛吉相葉 息災法。觀想頂相實瓶寶輸,及八葉蓮華等 颜色及印相。皆觀想現前坐於本位。若爲作 本尊位隨界道。或八指高或四指高針方亭。 敬愛降伏等一切護摩者。 則及護摩爐等。 切各用本所成就相應行相。 法。成劍入修羅窟等。 鉤印。北門安槍或安輪,或安羯磨杵等印,如 金剛杵印。@南門安寶印光陷四照。 爐亦有四門。門中各有事相。 剛羯磨杵。 於本位。若於怨家作極惡調伏法、卽觀想金 相應方位。 護摩所用之物。皆悉了畢。然阿闍梨於爐外 上息災增益及敬愛降伏。 本尊位上有毘盧遮那如來。 二指。指作安本尊位。若作息災增益法。 母般若波羅蜜多菩薩。及無能勝菩薩 相。種種莊嚴一切殊妙。於本尊左右邊 下垂。於金剛蓮花上結跏趺坐。作入三摩地 天子。一名妙眼二名妙臂。著白赤衣手執白 界道。於界。道內作隨法本尊位。亦隨法作 外面解關四指商二指。 一佛眼菩薩。又於爐內左右。想安二淨光 及槍戟叉等印安於本位,其護摩 。 寂靜安坐,觀想護摩爐內縱 印觀想金剛鉤金剛弓箭等印安 復次阿闍梨欲作息災增益 諸成就護摩等法。 若關八 宜預前備辦種 乃至成藥成黃丹 **具言法護摩儀** 頂戴寶冠髮髻 東門內安五股 然此本尊身 指 界道內 西門安 高 [74] 想佛 種

復想火天如

金剛薩埵

安於爐內。

次以其

手執金剛杵或時執箭。威德自在目視於箭。

同作護摩令得成就 | 內外容處。或以其 名或以與言 與其 本 ⊈

屬 花

顏貌端嚴熙怡之相。

其誦人想自身拜眷

4111

罪 是依法修行者。 器仗。此焰曼德迦明王。從大無畏妙吉祥心 莊嚴具足乘水牛之座。手中各各執大猛惡 身赤黑色。 手執三股叉或執金剛杵·右邊有一神。二臂 法賢塾儀"則。若有阿闍梨及持誦行人"能 黑色二臂現大惡相。如焰曼德迦。如是護摩 中化出。又想於護摩爐兩邊。安焰魔王。身皆 **黑雲。有六面作大醜相。而有三日狗牙上出。** 身靘色。实面如鐵色。 又復大力金剛光菩薩在於本位。 焰、左邊想有焰曼德迦明王。現大惡相色如 好。左手持髑髏滿盛其血。 **衣亦作青色。 莊嚴具足光焰熾盛如處劫火** 切恭敬供養。 **共眼如煙色。莊嚴具足其聲妙** 能爲是等作大吉祥滅一切 得一切天人阿修羅及世間 目赤作大瞋相。 右手執劍邁有光 其相大區 所著 如

於本位上。坐師子寶座。復想佛母祖那有八 如花阴敷手執金剛杵。有大力勢光明晃耀。 潜臟

身作靘色。

其面貌或作大青色或黄色。

嚴好。又復想佛母金剛界菩薩。或佛母祖那

於如來毫相而出。又復想最勝佛頂明

持寶譽。 儀容圓滿背月輪光,頭有寶冠髮髻

想有地天從地涌出現牛身相。

其身白色手

此唯息災法儀。若爲增益復於本尊左邊

於爐外左右跪膝。手執金剛遠花而爲供

用 木 里木阿里迦木"如上諸木爲增益法用 婆囉木®尸里沙木。囉努迦木閻浮木:誐里婆 果木迦俱婆木,阿摩囉木奔髮誠木。髮誠計 復次護摩所用柴。 又優曇鉢羅木菩提樹木。尼倶陀木鉢羅叉 含爛木乳木白檀木。如上諸木爲息災法 其柴須濕潤。 所謂古@群

愛降伏法用

有阿闍梨依如上儀。爲人作增益護摩者。彼共貌端嚴面有三目。能於一切施與無畏。若

Ħ

華師子之座種種莊嚴,手持金剛杵及蓮華 持寶輪。又於本尊後想有帝釋及輸王。坐述

身有光明如大火聚。具大威力自在無比。

邊有持世菩薩。

次左想有淨光天子。一手持閼伽瓶一手

花色光淨圓滿。

持金剛杵有大力勢。其次左

右手持實作施願左手執實

復想左邊有佛母金剛界菩薩。

四臂身如寶

想彼菩薩執賜伽瓶。與持誦行人灌頂。

在右邊而坐。次祖那右邊。想宿吉祥

又復觀想彼欲天一切莊嚴。

身如紅蓮華色

邊有女形明王能施成就。

右邊名金剛欲左

邊名金剛鉤。

`色相端嚴如紅蓮華。 有二臂或

坐紅蓮草。

有二臂手執弓箭坐於本位。又兩

提

人獲富貴吉祥永無退敗。

後當證得異如菩

法用 榴木。如上諸木並須有●刺不乾枯者。爲降伏 又盐俱羅木佉儞囉木。 算母迦木酸棗木石

又以如上之木。各各依法爲杓隨本法用。 所

好思。

若依此法皆悉成就 爲息災用中上等。若爲敬愛降伏用中下等。 若爲怨家作極惡法及忿怒法者。 又將中等分爲上下。若爲增益用最上等。 等。四等之義我今說之,所造杓時分上中下。 契法則云何。佛言善男子護摩之杓大約四 解說。大小長短深淺麁細。乃至色相及安印 摩之儀。 共護壓柏未知儀則。 唯願爲我分別 復次觀自在菩薩 作 護摩速得成 就 白 佛 言 世 **拿我今已聞護** 用最下等 若

即 復夾杓頭廣闊四指深二指。 長二十指麁五指。低唇半指安柄。嘴長七指。 是中上等於增益用 半指安柄、嘴長八指 初四指臈漸銳如錐 此 印。柄長二十四指麁六指。 則。大杓頭廣闊四指深二指。作師面相中安 初闊四指漸銳如錐。 復夾杓頭方四指深二指。作虎面相安印。 復次善男子我今一一分別造護摩杓大小儀 低層半指安柄。 柄麁四指作團圓 此是中次等作息災用, 作團圓相。 如蛇頭相 枂 低屑 中安 柄

嘴相。低唇半指安柄。柄長三十二指麁綱可 復次最上法杓頭廣闊八指深四指。 於一切法皆悉成就 頭四緣刻羯磨金剛杵, 執、嘴長十二指。初闊次細漸銳如錐 微細殊妙而爲莊嚴。 内作鳳 具杓

長六指。初臈四指漸銳如錐。此第三等作敬 復次作護摩時。所有火焰相及香氣聲音 善男子其火焰或如糤蓋或如關伽 嘴

¥, 之相皆是古群成就之相 瓶 乃至如菩提樹如蓮華敷如吉祥果。如是 或如象耳或如 金剛杆。 或如幢幡或如劍

大背寶色 次說火焰之色,或自如新酥。或如金色或如

火焰右旋斯爲大吉祥相。若是煙多難著。焰 最上吉祥。復說火聲,其聲如雲雷或如天鼓, 又復護摩所有香氣。 香。優鉢羅花香沈香檀香。若作如是香氣是 如最上蓮花香軍那花

赤黑色左旋。復如槍如蛇頭及如有牙。焰頂

或如醉香或如花香或如鉢吒羅香者。 若爲敬愛降伏。其焰或赤或黄黑,及如鉤相, 相皆爲不吉。若爲調伏此却是古必見成就。 破敗或如驢曆。及作惡聲又如屍臭。如是之 關梨誦人等。以圓滿膏頻念畔字者。 其法決 其阿

復次息災法中火天護摩法所用物等。 **麻兜羅綿稻穀花等**, 鉢木菩提木。尼俱陀木阿宋羅木。馬鞭草脂 定當得成就 **拟酥蜜作護摩者爲最** 烏唇

羅經卷第三

切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏

及●羯俱婆木阿里迦木。波羅含木檜木等如麻粳米。幷自花蜜酪等和合。復用白檀松柏。 復次為增益作火天護摩法者。 是諸木者必獲最上吉祥 祥木葉。及蓮華有圓滿吉蘚相。 。復以團食脂 用吉祥果吉

及白芥子。諸有"刺木濕潤者必獲最上如願復次爲降伏敬愛作火天護摩法者。 當用鹽 成就

復次爲調伏作火天護歷法者。 當用阿俱羅

> 白檀木柏木。 者。必得如願成就 木佉儞羅木。 **蘖里木曼陀羅木。沒里賀帝木**

復次有諸謹廉觀想火天。 黃色手執金剛杵。住本天宮作自在相 又復息災護摩法觀彼火天。 同法 所有增益法觀彼火天如憍釋迦。 身手顏色各各不 身白色著白天 身深

又復敬愛降伏護靡法觀彼火天。身作亦色 衣。手持閼伽瓶自在而住

左手放光住風天位 色。住在天宫 又復調伏護壓法觀彼火天 身黑及如煙等

自在牟尼三界之尊。我今歸依我今歸命。 如 爾時觀自在菩薩摩訶薩。讃世尊言。善哉善 執輸給马箭及鉤等。此爲一切護摩成就法」 復有法觀想火天。有四面四臂有大力勢。手 是讚已禮佛而退復坐 哉如來於三界中。 為最上離欲三密之主大 面面

以如是等諸苦澁木及藥物等 微 切

妙大曼拏羅經卷第。四 如來大秘密王未曾 有 最

上

*西天*譯經三藏朝散大夫 天息災奉 試鴻臚少卿明教大師"臣 詔譯

先法攝受弟子品第五

梨云何攝受弟子入曼拏羅。復云何而作。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 法 起、遠佛三匪合士指掌。而白佛言世尊。阿闍 於大衆中即 從 先 44

佛言金剛手。 發無上菩提心 外使令相應。 其弟子將入曼拏羅,當預潔淨身心,若內若 用甘露軍吒利與言及印與作權護。 奪儀則。以明王與言加持水。與弟子澀淨。復 羅所。合面北或面東跪坐。手執白花當依本 阿闍梨攝受弟子入曼拏維 共阿闍梨方可引弟子五曼拏 **令弟子**

廢化

晚川阿蜜 理三合帝引入轉三合羅天轉三合羅

吽

计露軍吒利與言目

廿露軍吒利印

Ü 以與言及印加持擁護艺。 指附中指第三節。届二大指入掌成印 以二手相叉作拳。竪二中指相著如針 Ŕij 關云我今爲一切有情。起不退心行菩 令弟子自發菩提 IJ, ijį

薩行。若我成佛誓度一切有情咸登佛果。 其

阿闍梨復爲弟子發大悲心。

與弟子說於菩

●與十(磨)⊜ ●四十(第五同卷)夾註戀 ●旺十(一句)夾註總*

"共弟子想自身。

立於資生蓮花與

而作是言。

願我自從無

如是說已然後與受三歸竟。令弟子 誦金剛羯磨與言而作雜 佛所 旦共 數相隨色光。 悪聚作 圑 入彼灰塵之團。 又想阿閦如 來心中。 如是想已總成 Ж 無量

得功德。

薩不退地

法

令弟子志

求

次爲弟子說

入三昧以

(線作結。

呛別 菩提不復退轉 作擁護已。令弟子直至得阿耨多羅三藐三 合鉢曜二合底該里二合恨拳二合變轉二合9槍」 願日曜日合蜜里三合多摩賀引尾里也三

川。其言日 舒餘指成印。 又復結金剛羯磨印。用右手大小指相稔。直 以此印復作擁護及與異言同

阿闍梨自結毘盧印入無相定。 上而爲擁護。 坐已。復與灑淨令塗香已。于執白花作金剛 誦此其言。 頭冠瓔珞種種而自莊嚴已。便想自身 「復興受三歸幷五戒法已令安坐。然後 以前印印弟子心上臂上頸上 又於十四日早辰食時。亦如是 想一切莊厳 Œ 頂

日 色 糜尼相。 亳相中出光。 上 任 照 之共。 河 如毘盧邁那 计露之水 **盧遮那如來。** 「復想不容成就如來。 散如灰塵不見形像。 亦放光明照於弟子。其光至弟子左耳 共蓮花上有寶生如來。其如來身如 復於彼毘盧遮那佛右邊。想蓮花如 吹弟子身破壞。 復次想無量壽佛如來 光中有明。 灑前灰廛令其止息 放青赤黃白綠等光明普 名甘露大明王。 復變成火聚作大 喻如般若波羅蜜 於弟子左耳中出 。雕相息 "於眉間 中盛 俖 磨部佛菩薩等面前 **幷及懺悔**

子本形。作是觀想已復念異言云 現作如來五色之相。 具質 光。拜異珠等七賢計露之水。浮彼灰塵之團。 爾時世拿毘盧遮那如來。 即時又復變化一切弟 舒右手指前五色

世騎里轉娑駒川台聲 吃引阿蜜里二合多摩引線 爾 瞬日曜二合 愁

以爲擁護與言曰 弟子。弟子作金剛合掌受齒木花等。復以大 以此異言安前所變化身弟子。如是安已。 惡忿怒明王眞言。 花等。以右手大指與頭指。捻花齒木等授與 後阿闍梨復以金剛利與言。 加持線作結 繁弟子右臂 加持齒木及白 솼

復誦眞言日 賀髮薩里轉三合波引牛怛囉二合吒吽9愛 **吃引努瑟托二合轉日職二合骨內二合駅質藝**

旺 庵り 駒日羅 合命 **酥**職洛叉洛 叉伊 **始明 吽嘤**

又復弟子於十方一切佛菩薩等。 衆"乃至諸明王等一切印契 **応引縛日驪三**介 子。復觀弟子運身,遍體彼 變化作菩薩衆住虛空中。 叉與言目 金剛手彼阿闍梨觀想。一切如來以大神通。 底記又拏三合法那法那 各各放光照於弟 切如來及菩薩 **祈求攝受** 郝

> **樂等。捨於自身及一切莊嚴之具願垂納受。** 懺已。 身口意不善之業。 悉皆能發如是善意者願得圓滿。 我於世間出世間。所有邪見皆悉除去,一切 願我所有迴向金剛手蓮花羯磨部一切詻佛 义願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受。 菩薩等。乃至一切印契與言明王。及衆賢聖 始已 **莲花羯磨部一切꽒佛一切印契真言明王賢 皆構受我。又我个歸命十方一切諸佛**。 作之罪。一切都盡無有遺餘。如是重重作是 正見皆得現前。 性火。燒彼無始已來至於今日。因於三業所 切印契與言明王及衆賢聖。如是善根,令 來至於今日 復乞金剛手蓮花料磨部十方一切佛 所有世間出世間一切有情。 從無明根 願從今日得智慧風吹法 生煩惱枝葉 亦得諸佛 圓滿

受持。 本元 残法 施四梁專注不忘。於大寶族。 菩薩一切賢聖之所攝受。復作是念。我佛世 於佛一切秘密之法印相及鈴杵等。 **戒行堅牢受持。復於最上三寶而恒歸命。** 覺。復爲一切有情持三種戒及衆善法。於此 是心趣求最上菩提。願如三世諸佛得成正 尊一切大悲普賢之心。乃是我身口意金剛 涅槃遺身含利願攝受我。又復我今對金剛 而獻諸佛及衆賢聖。復作是念云。 密教恒樂受持。 誓収圓滿恒樂依法 | 所有阿闍梨於大金剛族。| | 目六時迴 而此本元體淨無垢如8大虛空。我以 於大蓮花族。所有三乘微妙顯 於大羯磨族。 IJ 成大菩提 恒常住彼最上 一切最上供養。 我一心 公今所發 至 切 敎

八九九

子以爲先法 一下終利他之行,阿闍梨以如是儀則。攝受弟而修利他之行,阿闍梨以如是養規。攝受弟古祥。於不忘乘當得圓滿,是等有情圓滿果者令得安。已安者得住寂靜。而此正道最上情。使未度者令得度。未解脫者得解脫。未安無上菩提之心持一切戒。 正為利樂一切有

甘露軍吒利與言曰

整個別國里二合帝可賀襲賀襲畔洛刹*暖 與面對電里二合帝可賀襲賀襲畔洛刹*暖 其阿闍梨與弟子等於此時。 俱只不離曼拏 群本尊止宿。 至晨且以金剛與言加持其地。 是一般古祥草眠臥。臥時以頭向南。 面向曼拏 其阿闍梨與弟子等於此時。 俱只不離曼拏 其阿闍梨與弟子等於此時。 俱只不離曼拏

紅色。北方想如黑雲色。

乃至作忿怒法亦

金剛步眞言曰

心禮拜。 鈴杵。起勇猛心作忿怒相。擲杵•振鈴。以瞋 今依眞言教。與諸佛子而作灌頂、得灌頂已。 佛。阿闍梨復云。今願一切諸佛正遍知者,乃 香花等而爲供養。以所求事告白諸樂賢。憲 白檀香同為塗飾作曼拏羅。 當令一切有情得無上智。 至菩薩及諸聖賢忿怒明王等願爲證明。 阿闍梨以此眞言。塗拭曼拏羅已。 所攝受"作是語已" 拏羅所"或現微笑容作舞蹈相。行曼拏羅所 目瞻視曼粲羅地。 一禮已復更以種種歸命證數。而證於 或如師子作威怒相行曼 於前所加持地中。 復得諸佛菩薩之 其阿闍梨手持 虔心奉獻 復以 我

而作瞻視。復自東北方起首。遍四方四維。各 又或暫出憂拏羅時。常以堅固勇猛心不散 磨步。如是以各各方。作本方本族行步。 及 寶夢。两方作金剛蓮花步。 次北方作金剛羯 北方面南東邊作金剛步。 夾行南方作金剛 外瞻顧而作分別。共阿闍梨手擲金剛杵、 於本天位安本天主。復稱時字拜念呬字。內 復作觀想觀於諸佛。 亂 念具言而作分布。常求諸佛聖賢而作覆護。 如花或如寶色。次北方如大綠色。其阿闍梨 色 色 事. 復次阿闍梨或爲息災增益。 住曼拏羅所修行之者。常以此儀而爲安住」 位。亦作金剛步先作觀想。於中方想作白 ,次想南方佛位而作紅色。次西方黃色或 於少時頃却入曼拏羅已便須端坐冥心。 ,於東方想作靑色。南方想作命色。西方想 初想東方佛位而作黑 作曼拏羅分布 自

又復若於曼拏羅南方。先於右足前安左足。 然以右足跟踏左足指。 步行至東北方。以精進心繞曼拏羅。 復次先依甘露軍吒利立酉北方。 指。於右邊畫地安足前 捐。於左邊燾地安足前。 义復若於曼拏羅西面。 起如彼浮漚者。此名寶金剛步 位,此名羯磨金剛步。又復若於諸曼拏羅所 南方,隨彼方面以種種讃歎供養。 初首作金剛步者。 須念金剛步真言 如是互相繞、 此名金剛蓮花步 復以右足跟踏左足 先以左足跟踏右足 以吠舍佉 復選本方 ·速移速 直至西

。坐大寶蓮花金翅鳥王座。有五義見怖

屬

一切如花尺必密王长曾有常以如是儀攝受弟子

微妙大曼拏羅經卷第五一切如來大祕密王未曾有最上

鈴杵相分出生儀則品第六

第一。彼真如智賢栗色相,乃至菩薩秘密明解說者,自然當得一切諸佛諸大菩薩所得明‧菩薩言。我今爲於有情以大悲心。說密即主落與一切解脫,金剛手若得與言成就一切感,公何阿闍梨而得解脫。爾時世尊告金成就,公何阿闍梨而得解脫。爾時世尊告金及前子入曼拏羅。云何得福云何得其言又復弟子入曼拏羅。云何得福云何得其言

金剛蓮花界佛。及生種種賢聖。又能破壞一 王諸 成就入修羅宮。及成就裡藥眼藥牛黃長年 切魔王幷諸眷屬。能成息災增益等法。復能 是。又復阿闍梨識五智之體解種種之相。 臩 中。隨法賢樂所有色相種種不同。金剛手彼 知者。獲得廣大利益。復次金剛手話曼拏羅 如是諸法。彼阿闍梨及持誦人。若能一一了 藥。乃至劍輪數珠賢瓶,如意寶幢三股叉等 種種相而能深信現大無畏。 息災增益最上成就法等。 主我介 說之 忿怒明 Ŧ, 於三界中而爲最勝亦復 曼拏羅中佛及賢 於三摩地能 於 生 如

金剛手中方賢聖者 作入三摩地相。髮髻嚴好頭冠莊嚴。身著紅 之座。西方無量光如來。身黃金色面如滿月 智自在佛。身如日色面如滿月。頂戴寶冠著 作觸地印。面東坐象座一切莊嚴。南方寶生 如秋月,相好具足著妙青衣。光明無數照於 之坐。東方阿閦如來大青寶色。共面圓滿猶 妙一切莊嚴。 來。白色如滿月相,頂戴寶冠著紅衣。最上微 右手作施願印。乘一切普遍智蓮花王寶馬 黄白色衣。面向南坐。左手作金剛拳安髀上。 一切種種莊嚴。左手作金剛拳安髀上。右手 現微笑容。髮髻嚴好頭冠殊妙,著青色衣種 不答成就如來。身綠色面如滿月,光明晃耀 衣背月輪光。迴面向西坐忿怒明王座。北方 種莊嚴。 左手作金剛拳安髀上,右手作說法 於金剛師子座上作金剛跏趺 佛三界尊毘盧遮那 加

> 有情見者數喜 真如心。於三界中出生種種三摩地色,所謂 剛手汝今諦聽。 令諸行人於如是之見。皆能省覺不執不住。 若有阿闍梨及諸行人。依法修行佛威德故。 剛手我今說彼五義之道。 金 金剛愛菩薩紅色。金剛善哉菩薩青色。一切 金剛薩埵菩薩而作月色。金剛王菩薩黃色, 悉能安住金剛真實妙三摩地諸佛境界。 無常五蘊等法是爲五義。 |剛手白言世尊云何名五義見 所有如來金剛蓮花界大乘 金剛手如是諸法。 所謂二諦及生滅 怖 佛言金

適悅心。 秘密相。 出利矛作大忿怒相。金剛拳菩薩大綠色、又 菩薩如淡紅色或淺黃色。 又復福德聚。金剛寶菩薩如日紅色。 色。常樂受持秘密之鬘。金剛歌菩薩黃色作 金剛護菩薩黃色。金剛藥叉菩薩赤®黑色。□ 黄色得大無畏相, 笑菩薩俱淺靑色,又復智慧門。金剛法菩薩 剛香菩薩淺青色。金剛華菩薩紅黃色。金剛 又復大精進。金剛業菩薩翡翠色有大力勢。 如童子相。金剛鈴菩薩有大光明能迷惡者, 菩薩紅色如曼度迦花" 智,金剛鉤菩薩如大靑色有大力勢,金剛索 智之力。金剛塗香菩薩淺青色,又復有堅固 燈菩薩紅色。如大光明破諸黑暗。 又復各各島哉隨方主菩薩身隨方色,與金剛 金剛因菩薩作淺青色。金剛語菩薩黑色 金剛舞菩薩淺青色。又復異如熏。金 金剛戲菩薩翡翠色。金剛鬘菩薩紅 金剛利菩薩紅色如童子 金剛鎖菩薩黃赤色 金剛幢菩薩金剛 如 金剛光 一切智

界最勝大力不空蓮花佛頂輪王身黃色。降 種力。 常護諸佛菩提道場。復有十七佛頂輪王。所 花佛頂輸王秋月色,如是諸大輪王等。 所 白莲花佛頂輸王蓮花色。最上自在相應蓮 王如蓮花色。 笑佛頂輪王淺紅黑色。 王赤黑色。 花佛頂輪王身如月色。 伏大地莲花佛頂輪王身黃色。 薩埵三摩地化身佛頂輪王。 智未曾有佛頂輪王身大青寶色。 有大白無垢佛頂輪王身如雪色。 有無垢佛頂輪王。 謂圓滿如來一切智智大力輪王身黃色。 有大力最上金剛索明王身綠色。 修廣清淨無圻。復有金剛大笑明王紅色。復 下方作幻化相。手持金剛示大忿怒相。眼。目 如欲界天。復有金剛欲自在明王紅黑色。 有大樂欲明王如牛乳色,手持金剛蓮花貌 翡翠色作数眉相。此明王於三界中最勝。復 於忿怒。復有瞬日曬吽迦。曬大忿怒明王。身 現種種形。或現善相示於無畏 或現極惡示 轉輸王。復於金剛蓮花界三摩地。作變化相 渖 銁 在佛頂輸王。 通。又復真如體能生一切法。 化有情身作 等相向坐。 一十二面莲花佛頂輪王黃白色。大忿怒大 一世間最上蓮花佛頂輪王黃白色。蓮花大 當令種種衆生皆生信樂。復有蓮花大 蓮花別敷大相應佛頂輪王黃金 蓮花薩埵大白佛頂輪王如金 佛子隨衆生心所有信樂現於 身如白曼度迦花色。復有三 '身亦黃色或如深朱色' 大忿怒蓮花佛頂輸 蓮花吽迦羅佛頂 具大悲心現種 降伏大地蓮 此等明王 復有最上 復有蓮花 復 復 住 輴 佛言金剛手菩薩。

時云何受持 復次金剛手菩薩自佛言世色。 有特誦之人。若能依法持誦修行一切成就」 護摩成就之法。 三摩地變化種種色相。 。自性正色及彼異言即相。所種色相。隨彼諸曼拏羅。持誦 此法於末世

寒優婆夷、爲一切有情行異言教。作大利益 世人愛護其子 無量光如來不空成就如來加持覆護。自由如 腋中。金剛手彼人當得阿閦如來實幢如來 及求福報者。當須受持頂戴。及戴臂上或絡

智自在而爲開說 復次愈剛手菩薩自佛言。 栋 彼杵上下中間云何分別。 世貸云何名金剛 。唯願世尊以大

慧力便演說 金剛手菩薩復言佛。 切佛最上微妙法界。最上勇猛智清净法」 勇猛精進之心。想自身如金剛薩埵。 彼阿闍梨及彼持誦人。若有依法受持。 等。中表清淨菩薩變化身忿怒明王。 佛 佛告金剛手菩薩言。 切極惡之者 植 遮 即之。金剛手我个說五股杵。上五股表毘盧 栓 |那佛阿閦佛寶生佛無量光佛 不 及一切真言等。訓伏藥又羅刹。并破壞一 隨佛隨法秘密與言。乃至別相徵妙金剛 下五股者表四波羅蜜。所謂金剛波羅蜜 一切法等 今已說金剛杵相分所 **諦愈剛杵者以三印** 唯願如來以自在智 久 。金剛手 當得 成 復發 就

佛言金剛手金剛杵 股作頃相 令股不相著。其中股比餘股長 有隨部種種之相。 若復

> 即是微妙心金剛杵 股上下猛焰相。此是忿怒金剛杵。若復獨股 和著。此名羯磨金剛杵。或有三股亦是羯磨 花相實莊。此是莲花部金剛杵,或如優鉢羅 华指節。 作三稜相。此是如來最上金剛杵。若復作九 金剛杵"若復堅牢圓相作五股頭相著。其股 花。形有四面作十二股。於蓮花中出股頭不 形及圓相頭稍磔閉。此實部金剛杵。或如 分。此金剛智慧自在菩薩金剛杵。 其杵上下正分三分。 兩項 科中: 或如 是名 蓮 費

若有此比丘比丘尼優婆

其金剛鈴上有三界道。 又有微妙秘密仓剛鈴。 明王鈴。若上面五股杆。是五部金 忿怒變化明王鈴。 而得成就。又復屈如中指中節。 又復降伏藥叉羅刹用金剛劍。 或是七股亦是金剛 "其上面杵或九股"是 亦分三亭或分七亭。 此名金剛叉 亦於調伏法

得成就 人法中得成就。 **釐**者於阿修羅法得成就。 叉法成就 近樂聞。 o又鈴有獨龍者有多龍者。若或鈴聲情輕遠 若二觀者得降龍法成就。 用獨簡者於佛所說冥言而得成就 若四龍者於天人法得成就'若五 若七饒者當於調伏他児而 若六龍者於諸聖 若三龍者得降藥

寶相者。此是金剛寶部之相。若龍如蓮花者。 此是金剛蓮花部之相。 復次說龍之形相亦有分別。 切羯磨法中使用。若降拏枳儞。及阿修羅 **即相者及如輪者。此是羯磨部之相。可於** 著。此是金剛部金剛手法中之相。若觀如 **岩龍如金剛羯磨杵** 若健如 金剛

机

愛牌儞川數娑鱗酥薩 里轉引合

酥左娑識彌

數曳引 數轉引閉多擊引 計引 數左波羅末 二合 隷引

佛言金剛手彼一切護世及宿曬羅刹等。 途而爲供養。 作曼拏羅及護摩時。 作供養。復誦真言目 養。又作供養時所用與言云何 每作供養當須自東北方起首 當隨力分求諸香花燈 若

曜。乃至羅刹諸龍鬼等。時。及作一切護塵法。彼

及作一切護摩法。彼諸最勝護世及諸宿

云何而爲彼等作供

剛手菩薩復白佛言。

者

乃

至作大忿怒法者。

"亦可用

此 羯磨 鈴

世尊作一切曼拏羅

二合喃引作廢吒娑願二合質 養英室戰二合 祭駒日曜二合播引拏曳川 鳥獨 瑟摩二合骨瞻二合馱慶賀引摩羅賀襲我髮尾 日林二合婆阿髮野阿髮野藤里願二合努瑟吒

當依如是儀則,亦可於一切處通用 此真言若爲種種憂拏羅。及護摩中供養者。

略閉尼部多吠多可拏巘馱里瞬! 阿酥臘緊 他阿該蹉他與里沙川合麻鉢羅拏佐羅三合賀 娑里吠二合伊賀部 記多二合迦引 桑雕司 阿鉢娑摩川合鳴鳥娑多二合雕迦娑母 **臘久婆可室左三合曳計可唧部胃可 儞嚩散底** 合僧契引軍魯惧騎二合左帝引阿引里焰三合親 是儞也二合馱雕室剛二合布單藝羯吒布單藝 晦り瓣の隣曩の説羅利娑可部多僧伽の 悉駄 復有呪食作供養。先念請召一切與言曰 多川室唧出金額那司曜計可娑賀賽可但也二 廢引 阿誐蹉

> 明羅曳引左訖里二合多引地騎引娑引發里可數 娑賀楞俱魯他別挽視曳引薩里轉二合 備望姿 波補瑟輩丁合化里二合恨放二合視朋去聲惹敢 帝紀里二台瑟吒二台煙襲襲引發相二合他引度 數摩賀引鉢體可數稱尾三合閉數左曳引轉散 引*驟引就祭二台滿禰里川 阿®泰迦沒里刹明 吠可體數左左怛隣里可數與可阿娑聯二合 二合但也正合 含耀三合彌引數羅他也明合 酥 二合門引轉散帝尾賀引 羅制引 但也二合 娑縛 俱波轉引播也二合酥左髮惹里川數雕也 二命觀閉挽視薩里吠三命伊難左羯里磨三命 薩里吹二合數●成但也二合羅曳引觸引轉化里 含

引左驅引被引 聖等方敢就食 復以大力明王與言及印而加持之。彼諸賢 誦此眞言請召已。然將所供養物香花食等。

大力明王真言日

羅楞目引那臘烏獨瑟摩二合骨魯二合歌賀墓 唯引 轉日曜二合骨丹二合駅摩賀引摩羅為致 **畔廢吒廢吒廢吒娑廟**二合賀 **枪引藤里鹏二合努瑟吒二合藤怛膊二合吽吽** 拏二合播野部惹部惹部惹波 野部港 波野伊 里二合恨拏二合識里三合恨拏二合識里二合恨 那賀鉢左尾持鑁三台娑野鳥 蹉り那野吽哉

以二手作拳。以二大指小指。相著合態成即」 誦此與言百遍 (力明王印 結印加持所供養香花食等

引左扇底曳引酥摩不里三金瑟致引金關尾曼 爾尾也川台爾可撓引合摩二合捨爾引左轉爾

祭隷リ左佐臘川金彌リ數薩里際ニ金數哺那

善女人等。是中若有爲求法故。或求福壽或 請衆生。或剎帝利婆羅門。乃至信心善男子 復次金剛手菩薩白佛言。 於佛像。乃至供養儀則云何 自發心。或隨他發心造於塔廟。 世尊於未來世有 所造佛塔及

佛告金剛手菩薩言。金剛手造塔像儀 填築。用吉祥木爲杵築實、當須平正勿令塵 骨一切不祥之類。 不定多少掘深至膝。去諸瓦礫灰炭。及與毛 勝吉祥清淨之地。得是地已。和度可用方停 第三香泥印成。將欲造於塔像者。先選求殊 **盆。先以大明王真言而加持之** 有三種。第一金銀銅鑄成。第二白檀木雕成。 然却於異處求清淨之土 者 jijij

大明真言曰

引吃司酥利彌二合酥利彌二合努誠帝司扇司帝 引薩里騎三合但他引識多明喃引程爾也 明扇可管引難可管用難用管用網雕可俱隸可野 吃引羅麼悉但里野四合 持期二合努誠够引帕 合引賀 **命沒馱用地瑟姓二会錢地瑟恥二个前引娑願三** 輸引野輸引牌底帝明祖司帝祖與成薩里勝三

今宣說此明。名一切如來藏:若加持地者。於金剛手。化大明乃是過去諸佛之所受持。我 此地上所作功德。 金剛手。化大明乃是過去諸佛之所受持 能 盐 切惡業。若諸有情得遇此明。速證 切有情能滅 切 重

及一切所求皆悉如願。種種所作悉皆成就 養之食。得供養已,與彼阿闍梨所作曼拏羅

造塔功德品第七 一切天龍夜叉羅刹等得食如 H 勝妙供

6排=特鲁 6化=此鲁勃 ®泰二条鲁图 0 後二安鲁图*

念此真言已。將泥團入印中。入印已

復念入印真言曰

成已念所作成就"真言曰 毘盧遮那佛。處中而坐作入三摩地相,此想好。作是念已"又想二手中。前想成者阿字變成好。 在是念已"又想二手中。前想成者阿字變勝死人印已。 想此泥決定便能成就佛之相將死人印已。 想此泥決定便能成就佛之相

吃可 遠里摩二台 默可 都說里真一合 婆聯八合

応り途里摩ニ合駅リ 覩嚩日囉ニ合娑 轉三合念此眞言已。復念出印眞言曰

念莊嚴。真言曰 飾之一 又想殊妙繼蓋而覆共上作是想已復復想彼座有種種上妙珍寶。 及以金銀而嚴念此真言出印已。又想野字變成大蓮花座。

佛告金剛手菩薩言。

若諸有情以與實心。欲

*胃 鄉 尾 也三合雕娑麟日驪三金娑麟引二台

香當求恭俱摩香白檀香龍腦香等。 若無如花者但隨力隨時。所得諸花亦可供養,所獻當用俱瞻饦花迦俱羅花俱母那花。若無此如是安置已。然後逐日燒香獻花而爲供養。婆二仓廟可野娑嚩引令*賀

獻香眞言日

上香者。即用隨所得者好香而爲供養

吃引煙賀引彌引 伽娑頗二合 魘拏尸経度閉引

娑膊二百合*賀

獻花眞言曰

庵り禰尾也ニ金倶酥摩敷引羅明 駒日瞻三倉獻花鬘真言曰

陳引 · 賀 · 臨川迦鉢羅二台 爾波引 野娑

里鼻引命娑聯引命*賀 吃引薩里購三合藤但購三合統里三合那野誠 香花花鬘種種供養已。復念迴向真言曰 以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶。 乃至上妙

善女人。以如是等珍寶及種種樂具。行檀切有情所有珍寶及種種樂具。若有善男子上大小當得大福。金剛手譬如滿閻浮提一丈不小當得大福。金剛手譬如滿閻浮提一或高四指或高一肘。或高佛尺量一尺。如手若諸有情。以眞實心造佛塔如阿摩勒果。造佛塔供養者。所獲果報我今略說。金剛

無如 者。不得以足蹈泥。若是蹈泥者返招重罪不所獻 如造一切如來法界之職。 金剛手若如是塔無此 肘或佛一尺量。金剛手若能如是造於佛塔。或如阿磨勒果。共福勝彼。何況如四指及一供養。 或如阿磨勒果。共福勝彼。何況如四指及一供養。

夜摩天印而作護門 剛拳。右手持佛入塔中,想如金剛薩埵菩薩 明加持。而作擁護安住。然後復以左手作金 已。當結企剛族忿怒明王印。 香水。如前印佛儀則。其言加持其泥造塔成 持佛入塔。亦得金剛薩埵擁護安住已。 獲罪報亦復如是。 造塔泥者當用手和用諸 不吉之相。彼人修塔心不專志失於恭敬。却 災以無智故心住無明。 意往屍多林中作火填法。 之力。亦復不求善友妙藥醫治之力。當自用 金剛手譬如有人身忠重病。 不求與言威 而於火中却得屍起 欲除病背而作釀 及金剛族百字 復結

夜摩天印

東京却發證泰請各選本位。 結發造印及念像。或有觀想現前或復自來隨喜。乃至所請像。或有觀想現前或復自來隨喜。乃至所請以二手作金剛拳。以二中指頭相柱成印。作

發溫印

位 | 以二大指相頗@倒成印 | | 以二手作金剛拳相對少開。二頭指竪如針

發達其言

懺悔慮却招罪。當用處至專注•之心念懺悔 位 所傷害。或於儀軌有所關失。何以故居凡夫 皆爲利益。 各遐本位。 以此與言及印。 蹉選里摩二仓馱可觀觀里鼻川令娑聯川令·賀· 阿賀左尾娑里惹三台曳喻可喻可盎盎識蹉識 唯可娑嚩三合"婆引願秣馱嚩日囉三合阿賀 不能觀察諸徽細故。若有如是之過。若不 作是發遣已。又想前來種種所作 恐於一切崩飛蠕動微細有情有 請諾賢聖及一切天龍鬼神 左

槦 供具。及隨力隨時而作供養 如是作懺悔已。 吃引阿迦引含馱司祝該里鼻記合娑願記合*賀」 皆得無上福果。此後任意。以諸香花上妙 復起大慈悲心迴向一切有

造 大富貴所求成就 至諸化身賢聖之像。所得功德無量無邊。得 若復有人能造化身如來像化身菩薩像。 量三摩地化身菩薩一千身功德果報。 不如 賢事等量功德。金剛手若復有人。 造一尺 復次金剛手菩薩。我介復說造佛菩薩及衆 化身如寒像。乃至佛塔功德亦復如是。 ፓታ

至因滿。 復得無病長壽。後獲行命之智 專注不二:於初中後不住退局。造百千佛以 復次金剛手若復有人發精進心。 此人所獲果報。當生上族鳳身端正。 世尊若語有情欲 行於布施

爾時世馀告金剛手言。 畫佛像反背經法。乃至作大供養其法云何」 復次企剛手菩薩自佛言。 若有善男子善女人。

像及害經法者。彼善男子善女人。所獲功德 情心無殺害亦不謗毀者。 當選書畫之人。諸根具足相貌圓滿。 若自爲求增益善果。 畫於佛像及書經法 如是之人畫於佛 。於諸有

如是依法作已。 正法種種儀則者。是人具是功德之主,彼人 佛言金剛手若有善男子善女人。 殊勝無比 所作所求一切成就 女人。得知如是正法種種儀則有其人云何」 爾時金剛手菩薩復自佛言。世尊若善男子善 復行布施及依法作護摩洛。 得知如是

是微妙法要我今得聞。 而起合掌向佛。作是讃言善哉菩哉。 爾時金剛手菩薩。聞佛世尊如是說已。從坐 流傳演說。如是讚已數菩旋選作體而退 羅經卷第五 一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼孥 願爲未來一切有情 快說如

7 068

佛 說瑜伽大教王經卷第

@四天 \$ 譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師。臣法賢奉 沼澤

序品第

飾 光天大樓閣中。彼之樓閣衆寶等裝嚴清淨嚴 如是我聞、一時世尊大遍照金剛如來。在淨 ·金剛寶柱金剛鈴鐸。微風吹動出微妙音。

者 壽佛。不空成就佛等 嚴

那羅摩爾睺羅伽入非人等無數眷屬。聞達世 復有無數天龍夜叉乾闊婆阿修羅迦樓羅緊 智大慈大悲。發大精進救度衆生。於彼會中 哩等無數存屬。彼佛安住三摩地。常不拾大 怒明王。及唧吒唧致、訥多訥帝、緊羯曬緊羯 拿大遍照金剛如來 復次於四面門。出生諸菩薩衆。

鳽 吼。爲我等故而與宜說 此光我等衆會悉皆驚怪。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。從座而起偏袒 放大光明普照衆會。其光復還入於佛身 爾時世質於會衆中。 大光明。諸佛如來若無因緣非放光明。今見 **合学恭敬作禮世尊而自佛言。** "踊躍歉喜膽仰恁顏。娜金剛杵右膝著地 顯視金剛手大菩薩已 唯願世館作師 何因何緣放 右

三昧曼拏羅及種種法,所謂瞻像法觀想法。 爾時世尊從三摩地出已。 金剛大變化金剛三摩地 上最等。所作之法不難成就。 其名大智變化瑜伽大教王。於一切教中。最 爾時世尊受金剛手菩薩請己。天大三塵地 持誦法作忿怒儀顧視法。 方便一切真實藏。善作最勝智慧方便、大樂 禁伏法打諸惡魔法。 期剋法病患法。 熱惱 三摩地法鉤召法 說瑜伽大教王經 此金剛智大樂

大智所生諸佛。所謂阿閦佛。大寶生佛,無量 復有種種殊妙供養。 此是遍照如來種種變化所成。乃至如 以金剛輪寶等而 為裝 來

及諸賢聖悉 0(最上)。

成事法。究竟法灌頂法。阿圖累從相法攝受 —● ●●脱本 ●(宋)十四● O[譯照]—● O[世]—● ●史殿二莊嚴⊜事下同 ●紙二候會 **多球関=球関の** 0之= 下间

爾時彼一切如來及諸菩薩 弟子法。 切●志心諦聽 如是種種秘密教法我今解說。 ፖታ 王衆會受教 汝等

題。 傾時世寶而說偈 若不親近阿闍梨 先須親近阿闍梨 所作諸法特能 作諸法不可就

應當。志心而聽導 我介說彼闆梨德 悉能了知諸外敎 施諸衆生常無畏 粉垣儀式法則等 屋等直無懈怠 能了具實十種義 尊重律儀大智慧 汝諸菩薩及衆會 持戒修行具律儀 恆 |解密句及相應 樂大乘秘密法

若無慈悲行利益 若能具足前儀法 若具如前儀相法 如是愚恶無害根 破戒散亂不律儀 一切教法令指授常為子親教師 不堪行法爲師教 見聞教法而誹謗 是故名為阿闍梨 無正信心懈怠

此可粉壇為闍梨

通達甚深大乘法

能攝秘密具質義

常是資生大如 如見諸佛等無異 恒以供養諸賢聖 常樂禪定微妙法 所說密句特能成 恭敬孝順 弟子具德亦如是 如是關梨大智海 常持金剛 云何承事阿闍梨 阿闍梨 阿闍梨 復想本身如忿怒明王。 即師此眞言曰

諸佛賢聖皆不許 勿見過失及誇毀 法輕慢為不就 如意珠施大財 人懷塔罪無異 常讃闍梨大功德 若人驀踏於師 如是質重得法成 全 毀謗阿闍梨 作所求皆不成

> **隨彼地獄無出期** 智者宜應常遠離 是故"志心求菩提 常被諸魔來驚怪 乃 恭敬尊重常孝順 至夢中亦不得 若有愚 能施難思最上果 供養承事阿闍梨 膀阿闍梨獲此果 所說地獄阿科等 如是惡業愚癡人 心臟謗閉 梨

6佛說瑜伽大經王經憂拏羅品第 拏羅。若復有人。於此曼拏羅中受灌頂者。彼 中最上最愛。 此瑜伽大教王經大長拏絲王。 田已、佛告金剛手大菩薩。汝今語聽。金剛手 大瑜伽智變化最上秘密金剛三摩地 爾時世尊大遍照全剛如來,顧視衆會已。入 共名大智光明藏金剛能成曼 一切曼拏羅 從定

佛告金剛手菩薩。若復有人見此曼拏羅中 **今發遣一切諮魔乃至天入阿修羅等。** 切如來授成佛記。時阿闍梨先用結界法。依 人入此曼拏羅中。彼人如天諸佛刹中。得 人當受一切曼拏羅中灌頂法 旋繞而行曼祭羅地。口誦吽字然後告言。我 擲金剛杵。 **洪身然後作忿怒。顧視本身忿怒明王。** 法儀則擁護已身。及用一切莊嚴之具。嚴飾 五色粉彼人得恭敬供養一切如來。 若復有 左手執金剛鈴。振勁。 作金剛步 右手 言己

哩提三合迦明 訥左臘九 鉢 哩沙三合那川 誐 略引二合驪迦六 摩賀羅哥七 摩賀里迦明八 摩賀貝 阿波三摩門金雕部引多五拏引枳爾引鳥娑多 曜二樂又曜リ又娑三必隷二台多必●舎引左四 ·波娑蘭视跋晚多一曳ヵ积@腳瀰明顯明酥

> 勢持弓勢挽弓勢射箭勢。持頻尼波羅旋繞而 蓮遊勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢持槍 勢持金剛勢持輪勢持杵勢持幡勢持索勢持

行勢。施願勢持樂記帝勢。持羯諾野勢頂

入定勢金剛坐勢。蓮花坐勢結跏趺

步金剛牙步。金剛笑步金剛鈴步、復作持

劍

十七阿日迦曼學羅羅引惹用髮十八麼用里話 ☆薩埵十六阿努但職兒也三个鍵邏婆們可都 阿引稱引鉢多三百鉢解二百必帝二百髮二十 歷底] "但寫聽日賦二合播明尼二丁鉢驪二合 퀽 三合達羅可倪也三合率鳴三合垂切一 尸竭羅彌 三胃地波門布蘭拏三合阿哩湯比益薩理鄉三 羅二台必理三台體尼里 鉢羅三台編用世計二 **孥緊那囉士** 勢。 勢。翹足舞勢旋網舞勢。師子步勢師子變身 平足立勢龜步勢. 如左舞踏勢及右舞踏勢。每倉司員拏羅 旋繞而行。結界發遣諸應成金剛地、然後行 時阿闍梨誦此眞言三遍已, 曩三台設多默問工尾獨照引欲阻底九十 賀川倪也引金錢騎日理三分祭七十謀引罪 入聯二合里多四十點必多四哥可羅腳那發三十 多摩夜 9二合爾底十九但爾切 腳的腳二合日聯 剛軍祭梨步。幻化步金剛寒怖吒步。大力鉤 勢金剛竹朶勢一拶覩哩目珂地瑟吒那步。金 勢。企剛鎖勢金剛索勢。金剛忿怒勢金剛 ·顧司波訖臘二合摩多一十節引疑鉢訖雕三合 迦引左可理與三合拏十三阿日迦室拾寫十四 金剛舞勢金剛陪職聯勢。金剛吠多梨步 緊布鳴沙滿怛 金剛縣日瞻咄羯哩沙 解悉駄 如前作金剛 ازار⊢ ۲۱-珂 勢 糜 βıſ 怬 经 駄 銄

U志二至因愈* ②格士然② Sty 的一款要® C怪二体争当 S(佛配瑜伽大經王經)—❸ ●振二度鲁图* 0合二烷 **四约**二刻感像 **®** 9<u>--</u>=-**®** ∞n=m**=®**

提

心。即說三

Ġ.

伽

βĖ

安四菩薩

慈氏菩薩妙吉祥菩薩香《象菩薩

依法所請地天。真言曰 想已。時阿闍梨即稱己名同誦吽字。如是微 妙字於一切敎中最上最奪。 想受释羅地即成金剛地逼滿熾盛。 作概打曼拏羅地。 無邊無能勝明王。 畏坐勢腎坐勢。 時阿闍梨作如是 乃至大力明王等。即依 圍結界十方如是作已。 復 蹲坐勢戲 一一行步坐勢已。 **外勢** 然後以本與言 現前勢背 如是觀 法 用

五見擊蘭左縁引珂夜引觀太六 똃:企悉提鉢曬:企沒哩:金**홳 9**ヵ 哩 湯二 沒歐可努多明以發明二左厘也 引命那野尾試 **恒網二共禰司尾娑切叱部多引悉二薩理鹏三台** · 致三部川獺播引 縣綱多引 蘇左四 薩理

名諸佛如來。 薩二部用彌引波理化羅二合 賀迦引 聖也 二 滿多引河哺親槍引沒馱一迦川瞻拏啊多際 法。上品千肘量。中品五百肘、下品五肘乃至

時阿闍梨誦此與言三遍已。

運至誠心復請

後為弟子受權頂法

障迴向發願。 婔 用途香塗於心中。想已心中羯磨杵。右手緊 入於曼拏羅中。依法作擁護以香水灌頂 梨出曼拏羅外於十方出生。 時 種種殊妙供養。 誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖。獻大 間 ○三薩補怛賴二合薩賀阿可報際四 而坐。時阿閣梨與弟子受三歸依 護線、與菌木揩牙。地鋪吉祥草。加持已安 阿闍梨誦此真言三遍已。於曼拏羅地中 以餘香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時。當 乃至弟子以身命布施發大菩 而求諸佛而作數语。時阿閣 然後弟子經宿 懺悔罪 復

> 我个歸 我昔所作諸罪業 妙法能除煩惱 敬 於 根 Đ

我佛嘴 **今對三寶至誠** 獲成聖衆離 劫 超三 欲 4i

諸塵垢能淨衆生界。 所用五色粉即五如來: 見境像。第二日阿闍梨用鮮沒時弟子於曼拏羅地右脇而臥。 一結界地,第二與弟子受三歸,第三令弟子 觀想已。阿闍梨先下粉。然後令弟子同作第 菩提心。然後如前依法。作於供養發送賢聖 入曼拏羅。第四作發送法。其曼拏羅有三品 自性王如來"即一切如來藏。法界清淨故雕 舉羅,時阿闍榘觀想共線,即真法界性逼照 爲弟子,隨力隨意開導說法。 時受法弟子誦此伽陀滿三遍已 迴施功德利群生 第二日阿闍梨用鮮淨五色線緋曼 誓願求證菩提果 **令役至減發大** 於其夢中必 阿聞梨復

南隅安類眉菩薩。 次於第三重曼拏羅安十六大菩薩。 東北隅安奪那菩薩 磨金剛菩薩 重是経羅安四菩薩。 佛眼菩薩。東南隅安摩摩根菩薩。西南隅安 二肘一肘。其相四方作四門四樓。中心作八 南方寶金剛菩薩。 白衣菩薩。西北隅安多羅菩薩,復次於第二 佛。復次於輪四隅安四親近菩薩。 資生佛。西方安無量壽佛。北方安不密成就 輻輪安置遍照如來,東方安阿閦佛南方安 復次於曼拏羅門隅安四菩薩。 西北隅安金剛鎮菩薩。 西方法金剛菩薩。北方羯 東南隅安寶光菩薩。西 東方安薩埵金剛菩薩。 東北隅安 東方位 復

重憂拏。羅用五色粉。如是作大曼拏羅已。然 造第二重曼拏羅用黃白青三色粉。 四隅中。各安置一金剛杵。內第一輪用白粉。 四菩薩。 於共四隅安四明王。 明王。南門安鉢驪研得迦明王。 王。西北隅安大力明王。復次於外憂拏羅外 東南隅安吒枳明王。 蓋障菩薩。復次於曼拏羅東門安、始鬘得迦 菩薩。月光菩薩甘露光菩薩虛客藏菩薩除 諸憂闇菩薩熾盛光菩薩。 菩薩無盡意菩薩辯積菩薩。 智幢菩薩 得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破 南方位安四菩薩 東北隅安不動奪明王, 西南隅安儞羅難拏明 復次北方位安四 復次西方位安 賢護菩薩 西門安鉢訥 **書第三** 復次 海总

曼拏羅四隅。各安二 獻香花歷途及種種飲食用生供養。 言加持閼伽瓶。 **聖位安置抵者**。 置襲拏羅心中。 及諸護門。明王亦各有關伽紙。 勝瓶即是本質。 五寶五藥五穀香水充滿。 鮮淨衣蓋閼伽瓶。阿闍梨依法加持其瓶。 身 安寶。西位安蓮花。北位安劍。如是作曼拏羅 復次別作二重曼拏羅。四方作四門。 八葉蓮花,於彼蓮花內東位安金剛杵。 時用關伽瓶盛滿香水。插諸花果枝葉 阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒。種種裝嚴 只置五瓶 Ιţ 以關伽水震許諸衆生然後 除有四瓶是即四親近菩薩 阿閦梨以 閣伽海。 常用一切成就真 第一閱伽瓶名最 金剛 貁 岩不隨諸賢 最 鉤 本印 勝瓶安 復次於 中心 陏仗 苡 及 於

吃引®一阿磨力俱当者吃引「孵日縣工会特哩二会俱当者吃引「孵日縣工会特哩二会俱当者吃引」解日縣工会特理二会俱当者吃引「啊&反際暴®爾入俱当者

引室除三薩哩轉三合但他引說且補囕四那寫鉢囉川合鉢曩三鉢囉二合 吠引 始觀摩夜意難视曼拏●朗娑引囕一轉日囉二合倪也三合

· 哈引一鉢囉二合帝引蹉嚩日魘三合呼三於憂拏羅中。誦此眞言曰

誦此伽陀已、時令弟子結薩埵金剛印。

抛花

尾設底六驧日雕二合鉢訥摩川合 吃囉三合 邏哩嚩三9月悉提り髮五 三摩夜月 9 机鸣三合 婆哈滿怛嘱三合『羅提瑟致三合旦四 三半帝引薩味川那左二 沒馱晚含虧路半那引三母捺曜三套難怛怛曼拏羅鉢含「室囉三合馱り味遨那誦此眞言已與去除覆而帛,復誦此伽陀曰

鉢旦底九 阿泥那紇哩二台那 曳引那®披舍躺日囉三台 里旦引出滿底哩三合沙嚩三合囃引達曩酤嚕八

親近閼伽瓶灌頂已復。爾吉祥偈讚告弟子最勝閼伽瓶。與弟子灌頂銷除應垢。後與四養。復用微妙音樂吉祥偈讚。時阿闍梨先用以香花燈塗。衣服幢幡傘蓋8印塵等殊妙供訊香花燈塗。衣服幢幡傘蓋8印塵等殊妙供誦伽陀已令弟子拋花, 花落之處當爲本貧。

弟子"然後與三昧法。三昧真言曰 整障。若無設邏哥等物。當結瞻必尼印示與 整學羅真實智 如是觀想無相法 心曼拏羅真實智 如是觀想無相法 一學拏羅真實智 如是觀想無相法 一學拏羅真實智 如是觀想無相法 一學拏羅真實智 如是觀想無相法 一學拏羅真實智 如是觀想無相法 一學拏羅真實智 如是觀想無相法

野帝帝十 野帝帝十

物 閉 弟子不得受,若有受者當破三昧。 **瞿摩夷途之。 曼拏羅所用之物。 盡施阿闍梨** 壇中五色粉。棄擲江河中。於彼曼拏羅地以 聖 A. 然後阿閦梨依法作護摩。其護摩供養 弟子聞此四頭已。 師若歡喜法得成 弟子應當行孝順 持誦觀想法。依息災增益等儀,供養諸佛 然後發送電腦聖及三世諸佛已。 從座而起供養諸佛及阿 此外世間無有 報車荷開梨令歡喜 唯阿關梨 收彼 鳣

言

唯引紀明二*合 無量壽如來與言日 唯引性懷三0合

復說阿閦如來與言曰

呛引阿爾

不空成就如來與言曰

唵引亢*引

唵可說說那路左儞可吽引 佛眼菩薩眞言曰

妙吉祥菩薩其言日

吃引惹引里佩引

一賀引惹引里爾引吽*引二

唯引0蒙

善財菩薩眞言曰

唵引歐縣達那室哩引 月光菩薩與言曰 川合野 件 6引

二合件 "引

61 吃引 教捺哩川合酥養捺哩川合 **轉路古帝娑嚩川命賀明二** 贅捺曬二合 咩

呛引 阿珥多鉢囉二合毘引一 甘露光菩薩與言曰

阿弭多末底吽引

· 電引 倪也引命那計引親一倪也引命那摩底阵

引三羯聰吒尾哩曳三合娑喇二合賀引0三

唵引羯致引尾羯致引-- 儞羯致引9-- 羯鵖羯致

白衣菩薩與言曰

啶引枳哩枳哩摩引摩計件

· 列

摩摩机菩薩與言曰

賢護菩薩與言曰

吃引致捺曬二合 瓣底一数捺曬二合播引羅件

吃引薩埵轉日哩二合件*引

薩埵企剛菩薩其言曰

吃引多引煙引吐多引煙可一

咄哩引娑麟 ³¹合

智幢菩薩奧言曰 暗引燃馱賀悉帝二合 香象菩薩與言曰 唵引三滿多跋捺囉! 普賢菩薩與言曰

解引件*引

多羅菩薩真言曰

實金剛菩薩與言曰

電月職但第二合轉日理引合件*引

海意菩薩其言曰

確可終引該 哩引一摩賀引 婆引該 哩引件引二

無鑑意菩薩其言曰

院曜拏三尾輸達爾『娑嚩』· 查里 吃明 惡叉鬼引一 此此引二 惡叉野羯哩摩引合

羯磨金剛菩薩真言日

哈川達哩摩二合願日哩 法金剛菩薩真言曰

引合件*引

·哈引羯哩摩三合騎日哩引合件*引

尊那菩薩真言日

辯積菩薩眞言曰

哈引鉢羅二合底婆引爾引一鉢羅二合底婆引那

得大勢至菩薩眞言曰 致引件引二

吃明職但努二合勒計二台職性發二合入轉二合 ·哈司 娑他引命項引一摩賀引娑他引命 項引二娑 他引命摩膊底娑嚩二合賀引三

●嘿娜引娑牌引合賀引9二

寶光菩薩與言曰

唵引左禁 訓練 6引「算綱引娑嚩二合賀引三

製眉菩薩眞言曰

吃引物哩三全酯致引勃陵*引令

除一切罪障菩薩其言曰

朅里引一件引發吒半 の引播引野輸引駅(備引件引二 B吃用薩哩姆引 播引野惹啊引 薩哩嚩 会二

破一切憂闇菩薩眞言曰

香娑嚩川合賀引*二

慈氏菩薩異言曰

吃引腳日縣二合室哩二合 金剛鎖菩薩與言曰

吃引 薩哩解引命輸引哥但過2月爾哩伽里介目 熾盛光菩薩眞言曰 那末底吽引ニ

唵引誐誐儞刂一誐誐那嚩囉瞻左*儞引吽引二

復說焰聲得迦明王眞言曰

尼吽*引

吃引鉢雞二合所得迦吽*引 **鉢訥鷺**得迦明王與言曰

吃引鉢的置得迦吽*引 尾艱難得迦明王真言曰

迦畔引二 不動奪明王真言曰

· 电引阿@密哩二合多軍拏里。

尾艱難二合得

吒枳明王真言曰

雌空 藏 菩薩 真言曰

唯引 薩理與第二合 何引 轉解拏尾瑟剛二 除蓋障菩薩其言曰 二合鼻

吃引焰翼引得迦吽*引 鉢毈三食研得迦明王異言曰

吃引阿左羅吽引賀B引

暗引吒枳件引露*反作 *儞羅難拏明王真言曰

俺り爾引羅難拏 一摩賀 男難拏件 引こ

力明王與言曰

悉怖化佛如雲。復攝化佛入遍照佛身。

時

佛說瑜伽大致王經卷第一 三摩地生。時阿闍梨依法觀想已。用金剛鉤 此是瑜伽大教王請召儀則 召諸。即吒唧致。用結鉤印請召訥多訥帝等。 諸賢樂。用結輪印請召諸明王。用結索印請 吃引骨**隐**馱那吽引喝0上同 印請召諸佛如來。 曼拏羅中。如是所說無數俱紙精妙字等。 如是等諸大菩薩及大明王精妙字真言。 用金剛印請召諸菩薩及 從安

佛 說瑜伽大教王經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 一教大師臣法賢奉 詔譯

三摩地品第四

善相圓滿。 大智。變成大遍照如來。身真金色有其三面。 法於本身想出考確字變成大智。 無上菩提。 佛像等依法觀想。當得畢竟大智不難。證 地法。所爲持明者於曼。拏羅畢竟了知。粉畫 汝今諦聽。 圓滿三摩地。從定出已。告金剛手大菩薩言。 爾時世尊大遍照金剛如來。 結禪定印。左第二手持般若經。第三手持 右第二手持輪。第三手持箭,身光熾盛天 頂戴實冠垂於髮影身有六臂。二 何況所求成就之法今說三摩地 我个為汝說一切與言秘密三摩 入大智力變化 以慧開引 得

> 寶 豆

結跏趺坐二手結觶定印。右第二手持金

變爲大智。大智化成實生佛。身現亦色四臂

面各三目善相圓滿。頂戴寶冠身嚴衆

e裝嚴二手開運花。右第二手持金剛杵。第三 變成無量壽佛。其身白色六臂三面。面各三 復說三陸地法。時阿闍梨觀想才且嘎三合字 持。光明熾盛遍身普照。變化金剛杵。諸魔驚 手持數珠。左第二手持般若經。第三手執軍 日頂戴寶冠。冠有遍照如來而班髮髻。一切 復次說三摩地法。 超老死。大心圓滿力金剛無邊三摩地 常以金剛定心觀想。不久證•大菩提。 持弓。如是想阿閦佛遍滿虛空。時阿閣:梨若 鈴。第二手持般若經。第三手持羂索。 第四手 善一切裝嚴。右第一手持金剛杵。第二手持 輸。月輪變成豪畔字畔字變成阿閦佛。身翡 復說三摩地法。時阿闍 *梨想自本心而爲月 饰迷悶躄地。如是阿闍®梨觀想日金剛非久 阿闍梨念微妙字觀想眞 利劍。第三手持鉤。第四手持衛。左第一手持 翠色八臂三面。面各三日頂戴寶冠。 色相妙 證菩提。此名一切相最上廣大法藏三摩地」 復想口中。我阿字。 阿 学: 此名

復說 剛杵。左第二手持如意贊。遍滿虛空悉現實 二手結禪定印。右第二手持利劍。左第二手 生如來。降大寶雨及化諸菩薩。此名寶生大 大智。大智化爲不痊成就佛。身現綠色四臂 智金剛三摩地 三摩地法。 胏 阿闍梨觀想有元字●變爲

面

地法已 持鉤。 空性大智金剛三摩地。 牟尼。彼人與龐空等離 放大光明與智海無異。 變化諸佛 如雨滿空。悉作 如是觀想虛毫藏大 如是說五如來三摩 切有爲法。此名虛 切 成就法。

持马。變化諸佛如雨滿矣。如是觀想三身大 手作無畏印。第二手持金剛杵。第三手持箭 色六臂三面。面各三目放赤色光明。右第一 復說三摩地法。時阿闍梨觀想者給字變爲 如雲。如是觀想大智。金剛諸天鷲怖。悉皆合 手持數珠。第四手持弓。放赤色光明化B佛 頭指竪立作期剋印。第二手持寶樹枝。第三 手持金剛杵。第四手持箭。左第一手持羂索。 右第一手作施願印第二手作無畏印。 色一切裝嚴,八臂三面面各三目善相圓滿。 朗字擬爲大智、大智化成佛眼菩薩。 復說四親近菩薩觀想法。 力甚深三摩地 力金剛。從於無相而現有相。此名幻生大智 左第一手作期剋印。第二手持羂索。第三手 大智。大智化成摩摩枳菩薩。身如優鉢羅花 爲裝嚴。此名佛眼變化大智金剛三摩地 掌作證。如是觀想佛眼菩薩。以菩提分力! 時阿闍梨觀想去 身真金 加

復說三摩地法。 第二手持金剛杵。第三手持箭,左第一手持 大智。大智化成白衣菩薩。身現白色六臂三 觀想。蓮花。化佛如雲滿虛മ界。 蓮花。第二手持數珠。第三于持弓。結跏趺坐 。而各三目一切裝嚴。右第一手作無畏印。 時阿闍梨觀想古邦字變爲 如是觀想此

OĄ **◎梨=放●*** ○禁二連分 9裝裝=班戲⊜●下同 0上同二上同 一部免念,上同一句的 ●柳吒柳二年柳吒鲁 二凡® **6**大二火 ❸ 8大⇒定● 9(即)十變台 四佛如明本作夾胜

九 〇

瑜伽大猷王經卷第二

(勝佛智金剛三摩地 地 是人當得最上菩提。 此名蓮花神通

伏 印 手持金剛杵。第三手持箭,左第一手作期剋 爲一切衆生之母右第一手作無畏印。 光遍滿熾盛變化。 綠色。六臂三面面各三目結跏趺坐。 爲大智、大智化成多羅菩薩。諸相圓滿身現 復說三座地法。時阿闍梨觀想才當丁江 第二手持優鉢羅花。第三手持弓。此名降 一切衆生大樂智金剛三摩地 諸佛遍滿虛空觀想菩薩 .放赤色 第二 字變

此名四票諦歡喜三摩地 所謂薩埵金剛菩薩、寶金剛菩薩。法金剛菩 復說三摩地法。 羯磨金剛菩薩。如前想已不久證大菩提。 時阿闍梨觀想四親近菩薩。

持如意寶幢、第三手持連花。第四手執軍持、 ·桑·第十手持鉤。第十一手持金剛杵、第十 七手持鉞斧 持實瓔珞。第五手持海甘果。第六手持箭。第 中。右第二手作無長印。第三手持劍。 薩或坐或立如戲舞勢。 牙•如初月舌如閃電. 大菩薩。身如秋月色衆寶裝嚴。諸相圓滿能 **讃說此菩薩真言成九字。** 大智,大智化成母那菩薩。七俱胝如來三身。 復說三摩地法。 一手作期剋印。第十三手持數珠。 五手持羂索。第六手持弓。第七手持爃吉 正面善相微笑。右面大青色作忿怒相。利 切賢聖。此菩薩二十六臂三面。面各三 第八手持寶棒。 時阿闍梨觀想有拿字變成 左面黄色酸層。此語 二手結本印安於心 亦成九分法成九 第九手持骨 **第四手**

> 力 尊那人力金剛最勝三摩地 除一切罪。何況別成就法。 頂體。如是阿闍梨若常觀想持此與言。 蛮 不久證大菩提。若入此三摩地。刹那之間能 化諸佛遍滿虛空。如是尊那菩薩具大神通 阿蹉哥衣偏袒掛絡腋。及種種衣服裝嚴。變 第十三手持般岩經。坐蓮花座遍身光明。落 FI 諸天魔等見之舊怖。悉®智皆向前合掌 第十一手持賢紙。第十二手持頻尼波羅。 第八手持輪。第九手持螺 此名無邊勝大智 第十手作期 彼人 剋

ľ.þ. 諸惡不久成菩提。 地 滿虛空。如是觀想此菩薩。最上妙法藏能除 來實裝嚴。二手持實質放光明。右第二手作坐六臂三面。面各三目諸相圓滿。面額微笑 無畏即。第三手持箭。左第二手作期剋諸惡 大智。大智化成實光菩薩。身真金色結跏趺 復說三摩地法。時阿闍梨觀想+囕字變成 第三手持马。身有赤色光明、化佛如雲遍 此名實雲佛智光照三摩

摩地 復說三 必得菩提。 雲。如是行住坐臥恒作觀想。 能除一切怖畏 剋印。第二手執軍持。第三手持弓。化佛如 資杖。第三手持箭。左第一手持羂索及作期 變成大智。 相光明熾盛。右第一手持金剛作。第二手持 段身如秋月色。六臂三而面各三日。現喜怒 摩地法 大智化成颦眉菩薩。 此名能除一切怖畏大智金剛三 時阿開梨親想の物等二合字 能度諸师

復說三摩地 法 時阿闍梨觀想養胖字變成

> 摩地 況別成就法。 是觀想金剛鎖菩薩 印。第二手持羂索。第三手持号。化佛如雲。如 手持金剛鎖。第三手持箭。左第一手作期剋 降惡衆生。身現綠色六臂三面。 大智 微笑相杂寶裝嚴。 大智化成金剛鎖菩薩 此名金剛鎖解脱大智金剛三 **一右第一手持金剛杵。第二** 一彼人不久證大菩提。 此 面各三目作 印諸佛 E). 何

勝三摩地 想所獲功德如前無異。 **花枝。變化諸佛及化菩薩如雲滿空,如是觀** 二手作施願印為利衆生故。 目。於蓮花上結跏趺坐。二手結說法印。右第 大智。大智化成蕬氏菩薩。四臂三面面各三 復說三摩地法。 時阿闍梨觀想食味字變成 此名慈氏力大智最 左第二手持龍

勝利與前無異。 六臂 地 羅花。第三手持弓。化佛如雲。如是觀想得大 手持箭。左第一手持般者經。第二手持**優鋒** 辯才。智慧第一善說妙法。三面面各三日。頭 復說三摩地法。 種種花嚴飾其身。諸相因滿而作微笑。身有 有三髻頂戴阿閦佛,於蓮花上結跏趺坐。以 大智。大智化成妙吉祥菩薩。作童子相具大 右第一爭作施願印。第二手持劍。第三 此名大智慧光妙金剛三摩 時阿闍梨觀想在豪字變

訶薩觀想之法。所謂香象菩薩。 爾時世尊說此三摩地法已。 大勢至菩薩。除一切罪障菩薩。破諸憂暗菩 護菩薩。海意菩薩。無盡意菩薩。辯積菩薩。得 復說諸菩薩摩 '智幢菩薩。賢

空 藏 菩薩。除蓋障菩薩。如是等無數阿僧祇 薩 得成就無上佛道。利樂一切有情 變化。若人口志誠持誦依法相續。彼人不久速 面 諸徽妙字變成大智、大智化成菩薩、各有三 菩薩摩訶薩 .面各三目。或四臂六臂等。各執幖幟神通 嚴盛光菩薩。月光菩薩、甘露光菩薩。 若諸衆生如前儀軌一一觀想。 虛

期剋印。 戴阿閦佛。右面出舌。左面數唇作忿怒相,頂 身短腹大。六臂六足六面面各三目。正面開 **吽字變成大智。** 復說諸大明王三摩地法。 戴妙吉祥菩薩。右第一手持利劍。第二手持 Ŧ. 此觀。設復受五•慾樂。心如虛容俱不染著。 色化佛如雲。如是阿闍梨於行住坐臥常。住 金剛杵。第三手持箭。左第一手持羂索及作 **剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地** 所獲功德無量無邊。 **皆薦怖。亦名能降焰魔王具大辯才。光焰赤** 水牛飾以蓮花爲座,而垂右足。下面諸魔悉 爲衣以八龍嚴飾。髑髏爲冠髮髻黃色,乘。於 作大忿怒相。金剛利牙出外舌如閃電。頂 以日輪爲圓光燉盛如劫火。身色如青雲 第二手持般若經第三手持弓。虎皮 大智化成熔量得迦忿怒明 此名成一切事大智金 時阿闍梨觀想多

色以 笑頂 六臂三面面各三目。身黄色放赤色光。蓮花 變成大智。 復說三摩地法。時阿闍梨觀想對鉢驪二合字 《戴阿閦佛。右面青色現忿怒相。 |垂於一足。以八龍王裝嚴其身。 幽 層 **人智化成鉢曬研得迦忿怒明王** 右 第 二手 特金剛杵 第二手持 。左面白 。正面微

資棒 想變化神通已,及恒持誦是人,不久證大善 剋印。第二手持般者經,第三手持弓。如是觀 提。此名無能勝大智金剛三摩地 第三手 持箭、左第一手持羂索及作期

敷諸佛。 色出金剛舌現忿怒顧視, 大智、大智化成体的整得迦念怒明王。身現 復說三摩地法。 蓮花。第四手持弓。虎皮爲衣以八龍裝嚴。坐 寶杖。第三手持哥拏。耶. 第四手持箭。左第 **唇現忿怒相右第一手持金剛杵** 赤色八臂三面面各三目。正面微笑。右面青 於蓮花上而垂一足。 手作期刻印 如是觀想決定成就所作一切事。此 第二手持般若經。第三手持 時阿闍梨觀想多吽字變成 有大威力復能變化無 左面黄色利牙酸 第二手持

摩地 復說三摩地法 所求一切如意。 魔。化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想。所作 及作期剋印。第二手持般者經,第三手持弓, 二手持鉞斧。第三手持箭。左第一手持羂索 微笑。右面白色現念怒棋。左面如優鉢羅花 青色六臂三面,面各三目頂戴阿閦佛,正面 大智。大智化成尾艱難9得迦忿怒明王,身大 名馬頭最勝金剛三摩地 左足踏諸魔右足踏蓮花。 具大神通能除諸 "以齒數唇現忿怒相,右第一手持利劍。第 時阿闍梨觀想豪吽字變成 此名除 一切魔最勝金剛三

大智。大智化成不動尊忿怒明王,作妙跟童 復設三摩地法。 ,相身翡翠色,頂戴冠內有阿閦佛, 時阿闍梨觀想成成中變成 、六臂三

於

足

實山。心念阵字能除諸魔。具無邊神通。化 第二手持般若經。第三手持弓。於赤色光遍 大忿怒相。右第一手持劍。第二手持金剛杵 開 化金剛三摩6地 道不久成佛。 如雲邁滿虛空。如是依法觀想,彼人已踐聖 滿照曜。坐蓮花上垂於一足,而彼座下有大 第三手持衛。左第一手持羂索及作期剋印。 面 日出舌舌如紅蓮。 面各三 耳 正面微笑。右面黃色現 此名一切如來證覺不動智變 左面白色以齒數唇現 5念怒相: 佛

復設三摩地法。 六臂三面面各三目。頂戴寶冠冠內有佛。 大智。大智化成吒枳忿怒明王。身如青雲色。 冠內有佛。 右第一手持金剛杵。 現忿怒相。左面青雲色以齒鮫唇。頂戴寶冠 色六臂三面面各三目。正面微笑, 大智。大智化成儞羅難拏忿怒明王。 復說三摩地法。 大智 皆驚怖合掌作體。 垂於一足。化佛如雲遍滿虛空。下有諸魔悉 第三手持弓。放赤色光遍滿照曜。坐蓮花上 持金剛杵。第三手持箭。左第二手持般若經 屠現顰眉忿怒相。二手結吒枳印。 面微笑。右●面現愁怒相。 印 **遍滿照職。八大龍王而爲嚴飾。** 第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋 第二手持般若經。第三手持弓。赤色圓 。此名四善鉤一切衆生最勝金剛三摩 時阿闍梨觀想多吽字變成 時阿闍梨觀想表件字變 如是依法觀想當得最上 左面白色以齒數 坐蓮花上 第二手持實 右面黄色 右第二手 身大青 地 正 胧

名大力大智最勝金剛三摩地 之深生驚怖避走十方。化佛如雲邁滿虛空。 手持骨*朶" 第四手持弓。 持羂索及作期剋印。第二手持般若經。 白色以齒骸屑。右第一手持金剛杵。 所獲功德如前無異 如是依法"志心觀想。所獲功德與前無異此 足。白輪圓光遍滿照曜。作忿怒顧視,諸天覩 阿閦佛、正面微笑。右面金色作忿怒相。左面 臂三面。面各三目目作赤色。 髮赤竪立頂戴 大智。大智化成大力忿怒明王。身如雲色八 復說三摩地法。 第三手持劍。第四手持箭。左第一手 時阿闍梨觀想素吽字變成 此 |名大智金剛三摩 坐於蓮花而建一 第二手 第三 地

內。面有五色金剛光明普遍照確。化佛如雲 持實金剛杵。優鉢羅花及蓮花等。種種衣服 兩邊有四親近菩薩。諸相圓滯面現笑容。手 印金剛蓮花上坐。於其座下有大寶山。彼佛 變成大智。大智化成大輸佛頂。身現金色有 復說三摩地法。時阿闍梨觀想奏勃龍 而爲裝嚴。於大輪佛頂外復想輪圍。於彼圍 大圓光遍滿照曜。三面面各三目。手作彈定 間速證菩提 樂求生佛剎土。彼人決定隨願得生。非久之 金剛三摩地 如是依法觀想大輪。佛頂。 此名装嚴一切佛刹大智大輪 三合字 若人

有所損。 大智。 復說三摩地法。 臂三面。頂戴寶冠內有五佛。於冠左邊少 大智化成大夜叉主。名實藏神。身黃色 坐於蓮花上。 咔 阿闍梨觀想不惹字變成 座下有。賢瓶滿盤諸

真言。能降伏一 神通力能禁縛一切諸惡衆生。 期剋印。第二手持無憂樹枝。第三手持弓。以 針連線。第三手持箭。 面圓滿微笑。右第一手持金剛杵。第二手持 大神通力操護十方。六臂三面面各三目,正 種實裝嚴其身。乘七馬車頂戴五如來冠。以 光熾盛身其金色。光明照耀疏於千日。以種 大智、大智化成日前菩薩。形容如十六歲。圓 復說三摩地法。時阿闍梨觀想式雜字變成 施實臟神。此名施寶、市大智金剛三摩地 滿空,如是依法觀想。欲求財寶不久邁地。 頁 剛三摩地 耳口鼻等。如是常作觀想。及持此菩薩根本 大財寶得大富貴。 復想己手掌中出廿露水 叉女。身貌端正衆寶裝嚴。降一切寶雨化佛 至成無上菩提。 右手持海甘子。左手持鼠囊。兩邊有四夜 一切衆生。能銷除 此名隱身諸惡最上大智金 左第一手持羂索及作 乃至縫彼眼 一切煩惱。乃 現

諸魔驚怖及諸災障。 金剛杵。第二手持鉞斧。第三手持箭。左第一 身有圓光熾盛照曜。以花蠶嚴飾六臂。三面 色坐於蓮花上頂戴五如來冠。想降甘露雨 復說三摩地法. 彼明王以熾盛光降諸惡曜。 第三手持弓能變。化忿怒明王如雲。偏空。而 大智。大智化成鉢蘭拏賒嚩哩菩薩。身現金 勢,其明王頂戴阿閦佛。如是依法觀想。誰除 手持羂索及作期剋印。第二手持具葉樹枝 面各三日現喜怒相一切裝嚴。 時阿闍梨觀想者那字變成 此名息除 復作忿怒熾盛 右第一手持 切諸魔塵

垢大智金剛三座

情遭惡毒所害。觀想諸佛滿虛空中。手持甘 復。化五色虹光明遍滿。如是持誦者。若見有 印。第二手持尾沙花。第三手持弓。如是菩薩 七龍 復說三雕地法。 大智龍王金剛三摩地 證大菩提, 字其毒卽除永獲安樂。如是依法觀想。不久 **蒸瓶灌於彼人頂。** 作舞勢及持简。 花上。身相金色放赤圓光。六臂三面面各三 目。右第一手持金剛杵,第二手持劍。第三手 及種種花。面現喜怒相以大龍繁腰。坐於蓮 大智、大智化成穰虞利菩薩。 龍頭有如意珠光明遍照。頂戴阿閦佛 此名能断除 **左第一手持羂索及作期**刺 特阿闍樂觀想亦 復想彼人口門有一代嘛 一切煩惱及諸惡毒 作童子相頭 惹字變成

手執金剛作。第二手持數珠第三手持箭。第 大智。大智化成訶邏曷羅菩薩。身大白色八 復說三摩地法。 能成就一 持齋戒隨意飲食,亦得速成大覺菩提,此 想。諸佛滿空作大神通,及*志心持誦。 設 蓮花座兩垂一足,以虎皮爲衣,如是依法觀 花一切裝嚴身,而彼菩薩於寶山嚴中。處紅 四手持三叉。左第一手持蓮花。第二手持般 有佛相好圓滿,面現笑容作貢高勢。 臂三面。面各三目。頂戴寶短如半月相。 若經。第三手持弓。第四手持髑髏。 內安種種 切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩 時阿闍梨觀想美吽字變成 右第 远内 示 7

復說 摩地 法 時 阿闍梨觀想來索字變成

地

大智。 觀視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三 軍。及能成一切事。能作擁護及降伏等。此名 法觀想持誦眞言力,以大熾盛光攝他象馬 進力化本部佛。遍滿虛空降千界魔、如是依 羂索。第三手持弓。 第二手持劍。第三手持鉤。第四手持箭。左第 身綠色,作貢高忿怒勢。右第一手作施顯印。 各三目。今現略相而有八臂四面。面各三目 一手持運花。花內有摩尼金剛杵。第二手持 切有情諸惡及諸病苦。身有千臂千面。 大智化成降大千界菩薩。彼菩薩能除 第四手持鉞斧 發大精 面

持劍。第二手持捧杵。第三手持輪,第四手持 色現愁怒視。八臂四面面各三目。右第一手 **變**成大智,大智化成最上實幢菩薩。身具金 復說三摩地法。時阿闍梨觀想自符網二合字 想此菩薩。不久證大菩提。此名降三界最上 手持弓。第四手作期剋諸魔印。如是依法觀 左第一手持三叉。第二手持金剛杵。第三

復說三雕地法。時阿闍梨觀想可鉢啜二合字 變成大智。大智化成大隨求菩薩。八臂四面 花上放大光明。如千日輪能除諸惡。此三摩 持羂索。第三手持鉞斧。第四手持弓、坐於蓮 又,第四手持箭,左第一手持金剛杵。第二手 面各三目。身現金色具大威德。作貢高無畏 觀想。自身爲妙吉祥。持彼祕密最拏羅內諸 地法。所有女人胎中子死者。時阿闍梨依法 勢。右第一手持劍,第二手持輪。第三手持三

佛說瑜伽大教王經卷第二

三摩地 非人薄福之子。以印及異言。爲發遺淨除罪 隱 障已,復想彼胎攝入褔子,時彼女人得子安 賢聖閼伽瓶權女人頂。 復想彼 此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛 女胎中。 所

手降實雨。 復說三摩地法。 提 菩薩。能降財穀雨廣七由旬量。不久速成菩 亦悉降寶及五穀雨。 持箭。左第一手持如意實。第二手持弓。第三 右第一手作施願印。第二手持穀穗。第三手 溝。一切裝嚴光明照曜。作貢高勢身有六臂。 大智。大智化成持世菩薩。其身金色諸相圓 此名降財穀雨廣智金剛三慶地 乃至眷屬及僕從緊羯臟夜叉等。 時阿闍梨觀想者網字變成 如是依法觀想此持世

髮髻赤黄色頂戴阿閦佛。 復說三摩地法。 索鉞斧等。復以衆寶裝嚴於身。能破諸惡有 髑髏。及持劍鉤輪金剛杵三叉。 鈴幡寶棒羂 大智。大智化成白蓮羅刹女。身黑色腹大具 衆生故。不久證大菩提。此名除滅一切惡觀 情。如是依法觀想及持誦真言。爲利益一切 大威勢。有熾盛光如閃電相。坐蓮花上垂於 察佛剎最勝金剛三摩地 忿怒相。師子皮為衣龍爲**《**絡腋。 一足。有十八臂十二面,面各三目利牙出外。 時阿闍梨觀想住尾字變成 髑髏爲瓔珞現大 手持满血

佛說瑜伽大教王經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試。光祿卿

地出已。從金剛三昧。說一切如來母佛眼大 菩薩與言日 E 爾時世尊大遍照金剛如來。 一入寂靜無塵最勝金剛三靡地。於此三摩 觀察一切如來

合羅四底瑟吒亞含悉默瞻左爾引六薩哩駒門合 吃引婆說願成●! 咯咯二塞普二合略三人瞬二 與言已悉皆歡喜。一切魔軍骸怖迷悶,唯念 爾時諸佛如來及十地滿心大菩薩衆。 嚴他二合姿引達爾娑納二合賀引七 還命。難成能成 持誦之者能作種種成就事。乃至死者使令 大遍照金剛如來。今此與言具足大智。若有 齫 此

摩地。從定出已、設諸佛母摩摩枳菩薩其言 爾時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三

Ħ. 堀致**傾**崛致傭凶 哩伽川 含野哩伽川 含野 吃り商羯哩引一扇引 底羯哩引二 **崛致何娑嚩**二合賀引六 蝎吒鳙吒三

唯念心金剛如來。 爾時諸佛如來聞此佛母與言已、皆大數喜。 增益等法 能作擁護乃至能滅 爾時世**律復入大o樂無邊**遂花三金剛 心 **此真言能成就一切息災** 一切罪障 嫠

真言大智變化品第五 教大師臣法賢奉

0.土本

諸法母白衣菩薩真言曰

心金剛如來。若人持誦觀想。能作一切事能爾時諸佛如來聞此眞言已。 悉皆出定唯念致明四羯暋吒像哩曳門令婆嚩門合賀引五吃引羯致引一尾羯致引二爾羯致引三羯鸐羯

善擁護。乃至增長微妙法職

被引多引噬引一咄多引哩引二 咄哩引 娑耨二合

能令世間一切有情而爲僕從念大遍照金剛如來。若《人持誦此菩薩異言。] 爾時諸佛及諸菩薩。聞此異言皆大數喜。唯

定出已, 從三金剛。說此焰重得迦大忿怒明常時世尊復入一切如來最上智三摩地、於

> 引理湯十五四岁引 達野娑嚩川合賀川四 發吃中难三塞怖引令吃野四十塞怖引令吃野四 二合賀那賀那三十捺賀捺賀四十鉢左鉢左三十 明鉢驪二合吹明舍野二十 鉢驪二合吹明舍野 婆就鑁刊四緊哨礙引 野西 四十摩摩薩哩嚩二 慶引尾藍末野≒+取引尾藍末野≒+摩摩三 多羯縣二十9酤降酤降 二十摩摩阿迦引 嘿焬 摩野摩擦三摩三台 曜三十 阵引件引 發化半音 九曼拏羅末襲以 吠明麟莎多哪引尾旦可 他二十何哩摩三仓他二十 薩哩牌二合訥瑟吒台 理财二合满担職 沙二合野二十薩哩勝二合部引旦引備哩嚴@二合 捺雕二个三阿引 羯哩沙二合 野 二十阿引 薩哩ഗ引命 除引 波哩布囉哥門 四引四引 一十合 十合 類那 湖新二十 **华**羅母 羯哩 十二

得迦明王真言, 速得降伏 即此大智種變 附手一切諸佛及十地菩薩。 即此大智種變 如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦忿怒如來。此出世大智神通變化焰蠶得迦然

那莫三 阵引發 吃半音娑練二合質別十 賀引說學鉢底十六爾引尾旦引多羯雕引野十七 十四薩哩騎二合尾觀那二合尾那引野剛 引十摩 引力滿販滿賦十賀那賀那十一說吧港三台說 哩煮十二尾娑佈引合吒野十三尾娑怖引合吒野 蕑 **略引命 联引野二摩訶引 能瑟吒聰**川命 合吒三陪騷轉引野四遇西母娑羅五鉢騷輸播 里七場場供引啊供引啊人 底瑟吒二合底瑟吒 舍賀婆多川 野六暗引阿蜜哩二合多軍祭 滿多沒駄引 養明一 那謨牌日囉 咄羯二 合 骨

大遍照金剛如來 其言已。 數未曾有,一切魔衆悉皆繁怖。唯念明時一切諸佛及大菩薩。 聞此大忿怒明王

在剛三摩地。出此定已。從三金剛說·鉢曬研爾時大遍照金剛如來。 復入實光變化大智誦明王真言,彼惡魔等速自遠離 調明王真言,彼惡魔等速自遠離 一級是整己,即 一次 樹葉。 於彼葉內畫明王輪,如是畫已,持

全剛三摩地。出此定已。從三金剛說。鉢曬研 帶有。唯念大逼照金剛如來。若人於此其言 那莫三滿多沒默則聲引一吃引嘴那哩雷徵 短二滿多沒默則聲引一吃引嘴那哩雷徵 與二滿多沒默則聲引一吃引嘴那哩雷徵 與二

出此定已。從三金剛。說鉢訥蠶得迦忿怒明爾時世尊復入甘露寶功德藏 金剛三摩地。健駅及宿曜等

勝金剛甘露忿怒金剛三摩地。出此定已 196從

金剛。說尾觀難得迦大忿怒明王與言曰

爾時世尊大遍照金剛如來。

復入大不空最

王翼言日

引娑十四阿波哩彌多十五末雕鉢雕引訖雕二食 二二次的日曜二合野發吃十三二次的日曜二合歌引 戶引媽朝二合四曷野伦哩二合 **轉**引野發吒音 企 合佐羅二合四司數二十阿鉢羅二合 底賀親引婆 那二十 鉢囉滿怚囉二食引 親那親那二十 悉提 羅士爾濕臟出音姿十一摩瞻視引得叱二合鉢二合選羅爾哩伽出音多九左里多類酥默則但 **吒賀司娑計可薩哩七薩吒司 建引波八 願日囉** 二移引降羅三尾聯羅四 薩哩ഗ二合尾沙伽引 但職二合野發吃中醫四陳日曜二合願引 但縣二 野播引 吒野三十滿駅滿駅三十 沒馱達哩摩二 三合薩哩@那三台牌刊三 突那突那三十 摩他摩 洗三十壹難納瑟K二合佐曜二合賀二十訥瑟K **勝八十願日職二合能悉吒羅二合二緊唧囉引野** 學二會彌引關舍二十阿則吠引 舍野二十薩哩聯 身没來十八賀野伦 哩川 6 麟 6十九 佉引 那佉引 **摩**十六阿引哩也二合**里多部多**戳拏十七沒辍切 多hif馱驥尼引達羅毘引沙拏十三 遏吒吒賀 恒哥五入驥二百里多尾塞普二合 陵藏六 遏吒 那莫三浦多沒馱引養引一吃引牌引 三合入贓三合曬五十必合引 左髮引二薩哩贓二 僧伽二十阿褥倪也。三合當羯哩莽三合酤噜 一比十六 隣日曜二合 盆曜引野發 化十七四颗 野發比半者四騎日曜二合能瑟吒曜二合 羅0二合窟羅儞哩伽引 多那引 野發的學者 哔引 哔引 野

引野發比十三 懶日曜二合酤羅五十 世曜二合 哩轉三合羯哩彌二合數二十阿鉢驪二合底賀多 **→底嘅二合路积跋煬羯驩引野餐吒→→ 吒半音發吒半音發吃十七** 安那羯雕引 野發比十五 昨月昨日 叶月五 發 **鉢雕滿怛囉**十九 尾那引設那引 野發吒 薩 香华

爾時一切大衆聞此明王冀言已。皆大怖長。

中生於放字光明照曜。 唯念大遍照金剛如來。持誦人欲解除一切 明王其言曰 地。出此定已。從三金剛。說儞羅難拏大忿怒 爾時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三摩 觀想。能解除三界一切惡毒 毒者當依法想自手掌內有遠華。復想蓮花 依忿怒明王三摩地

二婆說鑁引嚩日囉二合爾引 羅難拏三 親階親 場明二合那賀那賀十四那雕那雕十五轉賀廟 婆就鑁月十瞬月喻吠見指引那十二部引旦引尸 波野八件選波野九 訖驪二合 摩訖魘二合 摩十 №四羅虎羅虎五賀引賀引六午魯午魯七 午選 那莫三浦多沒馱司養司一吃引用@係曳三合啊 親那親那二十頻那頻那二十春又春又二十 九播引吒野二十末吒末吒]十未吒引鉢野;]十 賀十六鉢左鉢左十七心吒心吒十八播引吒野十 末吒引 鉢野二十薩哩懶二合羯哩靡引 合尼二十 嚕提囉必哩ニ母野□↑伊係曳□合呬婆誐 那末寫二十瞻提囉木寫二十彌引那末惹三 淵

合護羅佐羅二合賀引三 賀那賀那三十 令尾**跳切身俩**四十 薩 興 解 二合滿 怛 解 二合

十一 後引 達野吽州三爾引 選野四十年引羅牌 **嚕酤櫓六十虎總虎櫓三十發吒年者件引件引六** 二合曜三摩煬五十類日曜二合蓬縣賴左義五十 設咄喀二合被引五紅哩二合那夜引開賓拏野五 臨八十 翻引鉢多二合養筆引野地十薩 哩 会尾那引野剛門四那引設迦引野也·虎陰虎 煮二十摩哩那摩哩那二令壹難爛引 迦引 哩**場** 三尾鳃切身襄引室瑟吒二合羯哩摩一合五三摩 日曜二合難拏引野四十祝陰祝陽四十尾顛那二 難尼引 那娑麟二合賀引六 **囃二合鉢迦引野六十賀那賀那八十騎日曜二合** 四訖哩二合旦引怛曳討六輔引 嚩哩始六十尾捺 賀那賀那五十那賀那賀六十 観瞻観櫓六十 摩哩摩引 尾儞訖哩二食但野五十吽引 阵引五 五薩哩鮄二合護羅羯哩摩引合尼三十薩哩聯门 親那親那五十尾馳切身那引砌引那哥件引 一件惹件 一隣二合 趦

魔者 依法誦此與言八百遍及結本印。 大遍照金剛如來。若持誦入欲除諸魔者。 切佛剎悉皆震動。一切魔衆悉皆驚怖。唯 爾時世傳說此大忿怒明王興言已。 能除 所有 IJ 當 念

e裝嚴金剛三摩地[,]出此定已。 大力忿怒明王真言曰 爾時世尊大遍照金剛 如來。 復入普遍變化 從、二金剛 說

(莫三滿多沒馱引聲引一哈目即引此引此引)

鑁引三藤哩嚩二合尾觀那二合爛三十薩哩嚩二

叶引七發吒半音發吒半音發吒八音壓賀引 末週音五喧引願瑜川合底伽哩那川合那六 吽引 吽引 二合輸引羅播引尼四件引件引發 化半音 發吃半 野娑嚩二合賀引九 化半音發化半音發化 三半 呛引 唵引 沃。佐囉

成就法。及能降雨亦能止雨 爾時一切魔衆聞此大力忿怒明王 真言 於此眞言印相依法持誦者。 皆大驚怖。唯念大遍照金剛如來。若復有人 是人能作一切 믾

即得降伏一切魔衆。亦能解除他咒 像以足跡之,現然怒相當結本印誦此與言。 持誦人欲作降伏法者。常依羯磨法作魔形 **歎未曾有。一切魔衆悉皆驚怖迷悶躄地。若** 爾時一切諮佛及諸菩薩。聞此明王與言已, 那英三滿多沒馱哥養可一吃吒枳二吽引屬三 爾時世尊復入普遍熾盛金剛三摩地。 定已。從三金剛。說吒根愁怒明王眞言曰 出此

地。出此定已"從三金剛"說不動奪大忿怒明 爾時世尊復入利金剛織盛光明 金 剛 三 摩

十八枳哩枳哩十九 摩賀引尾沙摩網日羅二十 婆叉野十六婆叉野十七蔟哩鑁三合 酤傳酤瞻 **我**们命摩引縣野中四摩引 解野 十五衲瑟 鍋 二合 那度那十一底尼底尼十二 珂那珂那十三 尾場 阿引尾設阿引尾設九摩賀引滿多波引羅十度 **吒末吒六姐吒姐吒七底瑟吒三合底瑟吒 江台** 二哥引擎拏三拏吒攀吒四謨引 吒護引 吒五 末 那莫三湍多没馱引뢡引一唵引 阿左羅際引吒 引命吒野二十 塞怖引令吒野二十 吽引 件 引

哈哥三十 **黎砚**二合 設视轉月哩十四 | 那漠攀 駒川 一賀 引三 入轉二合運野但嚴二合 吃二十 阿薩賀那莫娑 観二合阿鉢驪二合底曷多騎哩引 毘藥二合三 三摩羊 三十莽引 怛嘎川合放引 曩引三翰迭祝 底哥坦耀二合旺二十摩賀引末羅舍引多野三十 塞怖二合吒野塞怖二合吒野八十時引阿三滿 盎可 盎村五放呼即切放放二十阿左羅際氏二十 晔 世 组哩三合 末里多覽談難多哥二十 **盎**引

遍照如來 童女。及成就種種所欲之事。而此明王即是 如來,若人依法持誦此明王真言。能鉤召諸 躄地。身如火燃受大苦惱。唯念大遍照金剛 爾時一切天龍夜叉乾闊婆阿修羅迦樓羅緊 那羅塵喉羅伽及諸魔軍等。 悉皆驚怖迷悶

王其言曰 金剛三摩地, 爾時世傳復入大威力爆盛光明三身金剛智 "出此定已"說降伏三界忿怒明

*仡哩二合賀拏二合播野吽引三阿引 那野呼婆 迷悶躄地。唯念大遍照金剛如來。若人依法 爾時一切天人聞此明王眞言已。 觀變引四尾雞切身難引惹件引發 托辛苦 哩二合賀拏二合畔引二*仡哩二合賀拏二合播野 吃引逐婆爾遜婆吽引 伦理二合 賀拏二合●伦 持誦此明王眞言。及觀想羂索金剛鉤。 切天女。此法於鉤召法中最上最厚 心生驚怖 能鉤

地 爾時世尊復入大智變化大精進金 佛 出此定已。 現大神通化佛如雲。 思念最上菩提。所生三身諸 時諸化佛各各手報 剛三 **P**

> 名決定速來 若欲鉤召一切童女及阿修羅女等。 瀟。如是依法觀想持誦。悉能請召諸佛菩薩。 如來。於月輪上結跏趺坐。身如月色相好圓 此真言相即真實智。 佛 羅索及金剛杵金剛鉤 况諸菩薩 時阿闍梨想自本身即與言相。 此智即是大遍照金剛 等 此 法能清 當稱本 召一 切

鉤者名。 在天等。皆生驚怖速來現前。若不依法觀想。 得迦大明王。手持金剛鉤逼身光明。現大忿 白石或雌黄。日初出時向日而坐。先觀想大 復說三金剛所生騎日囉三合播多羅明 王 者。所欲之事必得成就。而說頌曰 遍照金剛如來, 次想妙吉辭菩薩。 次想焰聲 衆生。若持誦人欲作鉤召法者。當用朱砂或 持誦鉤召之法終不得成。 怒相已。卽誦明王眞言。加持朱砂等藥。書所 剛杵羂索鉤等。能降伏阿修羅。能鉤召一切 召法、此明王能擁護下方世界。手持三叉金 乃至龍女夜叉女及那羅延天大自 岩依此教法持誦

哈可輸引里佛娑牌引命賀引一 定已。從三金剛。說大忿怒金剛菩薩眞言曰 爾時世傳復入大智變化金剛三摩地。 金剛薩埵大菩薩 依法持誦若相續 所作之事皆成**就** 出此

正裝嚴悉來現前 爾時一切龍女開此眞言已。 若依法觀想持誦、能夠一切龍及諸龍女。端 火燃。唯念大遍照金剛如來。此大菩薩真言。 悉皆驚怖身

爾時世尊復入等虛空大海變化神通三昧三

摩地。田此定已。從三金剛。 說大拿那菩薩與

言日

隸司尊禰司娑陳二合賀引四點明女司養引二但難切身他引三吃明 左隸引祖那莫媳鉢多二合義引二 三藐蛇三三合 没駄引

言曰 此定已。從○三金剛說大法甘露觀眉菩薩與 爾時世拿復入虛空藏塌勝金剛三塵地。 出

吹引囉致六 税引 帝引七 税多惹致儞娑嚩二合娑野三 怛囉二合娑野四勃哩二合 酤致怛致五吃引跋野那引没儞一怛囉二合娑儞二怛囉二合

賀引み 持誦一俱胝。能降諸魔及善作一切成就法。 及阿修羅女。夜叉及夜叉女等悉來現前。 走。唯念大遍照金剛如來。此之真言若依法 言已。悉皆驚怖身心顫掉。 爾時一切持期天及諸天等。 **若復有人毀謗阿闍梨。及毀謗大乘經典及** 人當被惡魔作諸障難。 至秘密與言等。於此最勝法而作持誦者,是 **若人信重師法如佛。** 、亦能鉤召大威力諸龍及龍女。阿修羅 觀想一切衆生而行利 法不成就復自破壞。 一切諸魔恐怖馳 開此大菩薩其 若

大菩提

發證彼降伏人 於降伏人舍門外密埋。或聚落中亦得。速能游者。於髑髏內而書眞言。依法加持已,如前演求成就法。 持誦者先用一髑髏無損壞圓

埋。速得降伏息,亦彼人含門外密息上。書於眞言如前儀法。於彼人含門外密復次成就法。持誦者用貝多葉或樺皮或匹

復入一切如來三金剛橛大智金剛 三 摩 地,爾時世尊大邁照金剛如來。 說此降伏法已。

樂者。是人所作所求一切成就。而復不久證

智振真言曰 出此定已,從身口意三金剛。 說一切三界大

羅野十一件引發化十0月 底九哥引野孵引骨唧二合多十瞬日曜二合計引压九哥引野孵引骨唧二合多十瞬日曜二合波野底埋劈二合播邦引發吃六音呼引件引七瞬日曜路瑟鴿二合發吃。半音計の引羅野四計引羅野五路瑟鴿二合發吃。半音計の引羅野四計引羅野五路 湯明 | 世野湖 | 世野二 薩哩轉二合

爾三業相應、此金剛薩埵大菩薩能釘一切爾。時持誦人欲作法者。當用人骨為嫉。切魔。時持誦人欲作法者。當用人骨為嫉。切魔。時持誦人欲作法者。當用人骨為嫉。功時,即用。即作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩獨別王印。即在。即作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩屬身光明。即作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩遍身光明。即作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩遍身光明。即作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩遍明或將實力。

⁰事二至**今後 ●**(三)—**●** ●(三)—**(季)** ●引+(三)**(●** ⁶二二—**(●**

爾時世尊大邁照金剛如來。 金剛變化金剛三摩地。出此定已。從身口意 復入大心大智

低引縛日曜二合曜志吽引号! 三金剛。說大忿怒概填言曰

魔空。以此異言力降伏諸魔。復想作釘橛勢。 釘橛之間 ·阿闍梨誦此眞言已。 想五股金剛杵遍滿 切魔衆悉皆降伏。 若不依此法

三昧變化金剛三摩地。 爾時世拿大温照金剛如來。 '出此定已。 復入無量壽語 從身口意

唯可の を埋引一権引部 理音二合購入二 三昧"說此釘橛真言曰

得除滅。此眞實金剛擴。假使滿虛空皆是諸 盛 時 魔鬼。悉能釘之 依 法持誦。一切魔衆悉皆降伏。若不依法必 以眞言印相降伏魔冤。想如釘橛勢。如是 阿闍梨誦此其言已。觀想遠華印光明熾

爾時大遍照金剛如來。 之法。彼如來善利衆生心大數喜。而說頌曰」 說此祕密觀想釘橛 總攝甚深眞實理

爾時世尊大遍照金剛如來說此頌已。 最上難思寂靜句 秘密妙法第一義 如是諸佛釘橛法 [釘一切邪魔呪 皆從真實妙智生 乃至不受佛勅者 是即金剛大智嶽 復入

切微妙字金剛三應地。 "出此定已"說日前

哈引摩引理引即 曳引令 切佛及諸菩薩 爾引願多引曳娑嚩二合 聞此與言悉皆數喜

爾時世尊大遍照金剛如來, 法受持。於道路行一切諸惡不能得便 此眞言法能作一切事能除寬賊難。 復入降諸惡魔 若 依

俯引。 一嚩囉悉地那引曳計二摩尼嚩日哩三合 **呛引摩賀引薩賀娑囃二合鉢囉二合木哩那二合** 此定已。說降伏大千界菩薩眞言曰 善度一切衆生大智力最勝金剛三摩地 **哔引發吒平音娑嚩二音賀引四** 出

爾時世尊說此眞言已。一切佛刹悉皆震動。 作擁護令增壽命 言大威力故悉受苦惱。 大苦惱如火燃身,而白佛言我等諸魔。以異 若有持誦此與言者。誓不於彼爲其魔難,長 一切菩薩悉出禪定。一切諸魔悉皆驚怖,受 從今已後所在之處。

三糜地。出此定已。說最上實幢陀羅尼曰 場場六供り晒供引帆七 鉢雕窓引馳●八 阿難 塞難切身鉢哩播引羅儞四鳥勒哥二合目契五 哩二鉢雕塞鞭切身尾特網二合 薩那羯哩三莎 爾時世尊復入救帝釋降伏大力阿修羅最 十一鉢雕二合賀雕十二 許引 發吃 半者 娑 駒二合 **呛引婆說轉底一特牌二台惹用佐囉二合計用喻** 多部瞬引那九 阿難多目契那十鉢驟二合賀驟 朥

白佛言世尊。我等魔衆以大明力故。受大苦 悉皆震動。諸大菩薩悉出禪定。一切夜叉羅 爾時世算說此大寶幢陀羅尼巳。 刹及諸魔衆受大苦惱。唯念大遍照如來。 俱 勝善之事 惱如火燃身。從今已後受佛三昧,顯作一切 所有佛刹

胎藏變化金剛三摩地 爾時世尊大逼照金剛。 出此定已。說大隨求 如來復入安隱 一切

囃二合底薩哩引娑嚩二合賀引三 吃引 摩尼達哩引一隣日哩二合 旭 一摩賀引鉢

及諸大力鬼神等。常於人間侵害有情食彼 爾時世尊說此與言已。所有一切大惡魔寬。 佛所悉皆禮足。白佛言世尊。我等諸魔受佛 胎子者。聞此大明悉皆驚怖如火燃身。往詣 情爲作安隱 三昧。從今已後不害衆生不食胎子。擁護有

引 四 哩二合瑟致二合娜播引底娜三牌酥娑嚩二合質 唵明嚩酥駄司哩明●│糜賀引嚩酥駄引驒二沒 金剛三摩地。出此定已。說持世菩薩冥言曰 爾時世尊大遍照金剛如來。 復入持世大智

衆珍寶令獲富貴 者人於此持世菩薩眞言。 爾時世尊說此其言已。 養。及稱菩薩名號者。我等魔衆爲彼衆生。雨 驚怖,唯念大遍照金剛如來。而白佛言世尊。 所有一切魔衆悉皆 受持讀誦書寫供

吃引 勞轉舌捺哩二合尼一 鉢雕二合 微二合摩呼の司捺里勞阿上 捺理五 割播引羅 尼引二摩賀明徽引裁達哩三尾捺與二合輔吸 爾時世尊大邁照金剛如 大羅刹女心異言曰 調伏金剛三摩地。 出此定己。 ,說閃電熾盛光 酤必多贊

Øį. ❷射**十(四)●**

來

復入一

目七那目那引鉢羅二合 訶囉拏達 哑八吽引吽引

娑蘭·司金賀司二 娑蘭·司金賀司二 娑蘭·司金賀司二 安明·本 阿母剛彌司二 陳含摩引 那野 引微引說轉成二十 入购二合羅入轉二合羅二十 **闋二合設咄櫓十一一薩哩嚩二合訥瑟鶴二合婿** 摩野摩海娑摩二台 職十二 酤鸭酤贈十二 吽引 訖零二☆爹||<mark>↑鉢曬二☆娑引那野吽刊|| 摩賀</mark> 根解十八会引怛野吽切一那賀 那 賀二十薩哩 微引 就達 理十六鉢 左多鉢 左多十七 尾 枳 囉尾 二合放四十輪引尼當心轉十五鉢。曜二合於祭 九發吃半日發吃十日薩理轉二合性他引藏多三 鉢曬二台摩哩那二合野十三薩哩驥二合設咄陸

寬等悉皆。禁。縛復成魑魅等法 陀林地。及稱寬家名。如是理像之間,所有魔 誦心真言八百遍。然後以此畫像密埋於尸 安。悉香用赤色花及赤飲食。出生供養已。持 U Ę 如火燃身。時持明人欲作此法者。先用屍衣。 爾時世尊說此大閃電熾盛羅 ,血或赤土。於屍衣上畫羅刹女形像已。焚 、所有一切諸大魔冤悉皆驚怖。受大苦惱 刹 女 ıĽ,) 真言

已。說詞利帝夜叉女眞言曰 叉女善作歡喜衆成就金剛三摩地。 爾時世尊大遍照金剛如來。 復入訶利帝夜 出此定

諸衆言。此眞言能令諸夜叉女等。爲持誦者 爾時世尊說此詞利帝大夜叉女眞言已。 尼引四鉢囉二合吠引 含爾娑蘭二合賀引五 **埯明阿司哩司帶司摩賀司藥 化尼引拽引一訶罐** 阿囉二薩哩嚩二合播引揚引三薩哩嚩二合藥叱 一八幅輸 切成就。時持誦者作此法時。觀想忿怒 輪中有詞利帝夜叉女。及輪八 告

含願理菩薩獎言曰 病最勝智金剛三摩地。出此定已。證鉢蘭拏 爾時世尊大遍照金剛如來。 召如是諸夜叉女等,皆來現前作成就事 **幅上有八大夜叉女。** 想已。復想自身以鉤 復入銷除一切 鉤

呛引必含引唧一鉢蘭拏0二合含引鱗哩二 薩哩

佛說瑜伽大數王經卷第三 **空降甘露雨。所有魔繞悉皆除滅** 乳汁。及吉祥花果樹枝長十二指者爲柴,依 爾時世傳說此眞言已。所有佛刹皆悉震動: 息災護摩法作於護摩。 地。時持誦者欲作息災法。當用吉祥草脂麻 切夜叉羅刹館作魔者。 復想此菩薩遍滿 皆悉驚怖迷悶躄 虚

佛 **說瑜伽大教王經卷第四**

◎西天◎譯經三藏朝散大夫試*光祿◎卿 明教大師《臣法賢奉 沼澤

爾時世尊大遍照金剛如來。 業。復能觀想與理。即得證於無上菩提。何況 密印相法。 若持誦者依法結印。 能滅一切罪 印相大供養儀品第六 別求成就之事 汝今諦聽當爲汝說三金剛大智所生秘 告金剛手菩薩

復次作印相法。先以二手作拳。二拇指平竪

佛安語印 Ŋ, 手拇指入掌內。右手拇指竪立。此是無量壽 此是大遍照如來安身印,不改前印。 以左

不改前印。以右手拇指入於掌內。 竪立。此是阿閦佛安心印 左手拇指

是大遍照金剛如來根本印 復以二手作拳。左手頭指竪立 入右拳內。

不改前印。以右手作施願相。 觸地、此是阿閦佛根本印 復次半跏趺坐垂左足。左手安 此是實生佛根 府輪。

本印 不改前印。 以四二手安臍輪如禪定相 此 是無

佛根本印 不改前印。 量壽佛根本印 以右手作無畏相 此 是不空成就

是薩埵金剛菩薩印 復次以二手作金剛縛 二中指歷立 如 針

金剛菩薩印 不改前印。二中指微屈頭節如實形。

剛菩薩印 不改前印。二中指作環如蓮花形。此是法 金

菩薩印 不改前印。二中指如羯磨杵。此是羯磨金剛

復次以二手作合掌。二頭指捻二拇指頭 目形。此是佛眼菩薩印

復次以二手合掌令十指頭各不相著。 ᄞ 捻中指第三節如金剛形。 復次以二手作金剛縛,二中指展舒,二頭 此是摩摩枳菩薩 微屈

,此是寶 垂 右手 此 如 此 图[度]-❷(少)+無象像* $\mathbf{w}$

湿花形。 此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌。 指入掌內如優鉢羅花形。此是多羅菩薩印」 復次以二手作合掌。二頭指稔中指甲。二拇 二頭指捻於中指中節

節微屈 復次以二平作金剛縛。二頭指與拇指。 如環。二拇指安二邊。此是奪那菩薩印 一此是寶光菩薩印 各頭

相著如金剛形。此是變眉菩薩印 復次以二手展舒、二拇指。 揑小指甲。餘指不

鎖。此是金剛鎖菩薩印 復次以二手作金剛學。 小指與頭指相交如

指與無名指相背。二頭指屈向拇指如環 指與無名指相背。二頭指屈向拇指如環:拇復次以二手作拳。二拇指與小指如針。二中 指亦微層如輪 此是焰電得迦明王即

如狡勢。此是鉢曬研得迦明王印 復次以左手作金剛拳安心。頭指竪立。 右手

明王印 復次以二手作金剛拳。二小指相交如鎖、二 頭指相背如針安於額上。此是鉢®納蠶得迦

二手相交安於髆上。 復次以二手拇指。揑小指甲。餘指如金剛形。 印 此是尾觀難得迦明王

吒枳明王印 復次以左手拇指無名指。 復。次二手作金剛拳。右手在上二拳相背。二 如劍鞘。右手如取劍勢。此是不動奪明王印 小指相交如鎖。二頭指歷立如降伏勢。此是 與小指相捻指甲

展舒頭指亦堅立如杖勢。 復次以左手作金剛拳安心。頭指竪立、右手 此是儞羅難祭明

光菩薩印

大力明王印 復次以左手安心。 右手作拳如揮拳勢。 此是

復次以二手各作拳。 頭指拇 指 日中指徽日 展舒

復次以二手作合掌。 如開花勢 此是慈氏菩薩印 頭指捻無名指甲 如優

復次以左手安臍輪 **鉢羅花勢。此是妙吉祥菩薩印** 右手如象勢。 此是香象

此

復次處於資座。二手合掌安心。 是智幢菩薩印 復次以左手作攀竪立如幢。 右手如幡勢。 此是賢護菩

薩印

此是無盡意菩薩印 復永以左手作金剛拳安心。 是海意菩薩の印 復次以二手展舒如龜行勢。指鉤於掌內。 右手作施願相

是辯積菩薩印 復次以左手作拳安於臍輪、右手作母娟。此

菩薩印 復次以二手如圆滿蓮花形。 此是得大勢至

薩印 憂闇菩薩印 復次以二手作合掌如打擲勢。 復次以二手作磔散勢。 此是除一切罪障菩 此是破 切

菩薩印 復次以右手作施願相。 復次以二手指展舒如熾焰勢。 左手如月輪勢。此是 此是熾盛光

露光菩薩印 復次以二手 如 持 閼 伽 瓶作灌頂勢。 此是甘

旋轉捫摸虛字勢。此是虛字藏菩薩印 復次以左手展舒。 復次以左手作金剛學安臍輪。 右手頭指拇指安左掌中。 右手亦作 拳

復次以左手作金剛拳安心。竪立頭指。 亦作金剛拳。如揮拳勢現忿怒相。此是鉢蘭 右手

復次以左手拇指與頭指。 持針勢。此是日前菩薩印 如 持物勢 " 右手如

此 復次如前吒枳明王印。以二頭指毉立。 復次以二手如蛇頭形。安頂上如繼蓋勢。 降三界明王印 現念怒相。此是穰虞梨菩薩印能除 一切毒 , 此是 徼

剛牙明王印 復次以二手作金剛拳。 明王鉤印。 交安口門, 不改前印。 如牙及出舌現忿怒顧視。 用此印法可請召一切如來 右頭指如鉤現猛怒相。此是金剛 小指屈如牙。二手相

顧視。此是金剛拏吉儞印 不改前印。屈二小指二頭指如鉤勢。

復次以二手作拳。二拳相交以脇挾之。現念 交於頭上磔散。此是曼拏羅印 怒顧親右繞而行。此是破一切惡曜印 不改前印。良久之間亦磔散手,此是開門印

那仓嚩哩菩薩印 此是除蓋障菩薩印

此是金

復次以左手覆。舒右手覆安左手背。二拇指 復來以二手作金剛拳。二頭指展 此是破阿修羅咒法。及降伏阿修羅女 舒二手相 現念怒 ●新二語香傳像 ● 次十(以)團 **0**(印)**—9**) 6彈=禪3

ŧþ

预印 復次以左手作金剛拳頭指展舒。此是金剛

赞·此亦是金剛概印 復次以二手作金剛縛。二頭指展舒如釘橛

亦成骨朶印

復次以二手作金剛拳。

二頭指展舒復如金

剛訖囉三合哥左印復次以二手作金剛拳。復作揮拳勢。此是金剛縛勢。此是一切如來金剛縛印

忿怒顧視。此是閃電熾盛羅利女印復次以二手如持月勢。們換於面。復履舒現

復次以二手作拳。二頭指屈如環現大忿怒持刀勢。此是金剛刀印。此印能止風雨復次以二手相交如鎖。 頭指與拇指堅立如

依法行步。此是愈翅鳥印。結此印時能解三翼翹一足而立。出舌現忿怒顧視。連誦吽字復次以二手覆拇指入掌內。 餘指動搖如翅相。復展舒二手。此是破壞他呪法印

是金剛箭印、此印能破壞他軍復次以二手作金剛拳,復如四方射箭勢,此

此印能教軍陣之難||二拇指展舒捻二頭指甲如環,此是佛輪印。|||復次以二手作拳。二中指如針。復屈如寶形。|

复欠以二手乍多。二小诣谓芡。二顶诣如针。花。此是訶選曷羅菩薩印復次以左手作拳中指如針。 右手如開敷蓮

陀林能破諸鬼神相背安於額上。此是啊嚕哥明王印。此入尸相背安於額上。此是啊嚕哥明王印。此入尸復次以二手作拳。二小指相交。二頭指如針。

此是自在天印 復次以左手如持髑髏勢。右手如持三叉勢**。**

羅延天印入掌內。右手作攀竪立。如持實棒勢。此是那人掌內。右手作攀竪立。如持實棒勢。此是那復次以左手展舒。指不相著如無畏勢。拇指

印復次以二手作展舒。如蓮花形。此是大梵天

印法一一了知已。復於曼拏羅秘密供養圓與灌頂印同。如是阿闍梨隨曼拏羅"諸賢聖如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相。當復次以二手作花合掌。此是一切族母印

手*振金剛鈴即以歌讃供養資票。如是依金時阿闍梨誦此眞言已。以右手。獅金剛杵。左

爾時諸佛如來。 剛 大乘。 依法供養諸如來 修習小乘聲聞教 若人不斷諸疑惑 **岩人斷除諸疑惑** 歌喜。彼《諸如來即說頌曰 **恒以清淨身口**意 作最上其®實供養已。 讃遍照佛言。善哉善哉能爲 **聖賢歡喜歎希有** 彼人供養非最上 而復信重絲覺乘 供養聖賢爲最上 常作菩提觀想行 諸佛實聖悉

| 日| 衆生。分別顯示瑜伽大教菩提之法。而說頌

金剛遍照圓明智 隨機開演大乘門 能令除斷貪順廢 觀想菩提微妙理 離母除斷貪順廢 觀想菩提微妙理 如是異實法實藏 彼佛大覺能宣演 如是異實法實藏 彼佛大覺能宣演

O投版二莊最春②下河 ○报二表®②③* ○一二二〇 ○概二秋⑤ ◆女二女③ ○結十(佛)〇 ○(二)—●② ○整二女④

八九〇

佛言此菩提心即是身相

身相性空即異菩

提引物物司達受二十蘇羅阿引辦華引三備伊 明阿努臘·明智三十 穌驪阿薩末他三十 儒力上伊哥引陵就拏三十瞬川轉祭喝他刊二微 **馨倪刊三伊馨儒川 婆引 晩帝刊上穌驪阿膊惹** 阿引酤引吠刊三陵 6羅虎摩川隸刊三 怛馨左烏 阿引轉儒引三歷夜引播引微切二割門阿引割 尼阿穌薩橋上尚二薩阿 選爾引微 引工彌里 喝體四十點四光與儒二十五與引剛引健托引羅 遇薩體門二薩員提遇烏婆司 吠門二那可啊拿 阿@努二十穌囉遏薩訶引 吠州二人舞川 全尾臺 提十八 伊•拏四阿酤引 微划十 過鳥十六薩啊鳥**麼母師可做切**十末虎尾 下樓啊 遏拏羅川北十来虎尾 訶 哩 帝引 捨而說碩曰

供養與言日 爾時大遍照金剛如來。說此妙歌讃已。復說 虎四十帝引擎虎播引 晚帝打四

那剛叶引四發吃牛者娑轉二合賀引五 伽二島訥武二台帝引塞頗二金曜四槍引三武武 暗引阿·縣但臘一薩理縛二合布引 惹引 潮

e佛說瑜伽大教王經觀想菩提心 大 智品第 筌。即成一切供養。獻於一切賢聖皆大數喜。 時持誦者誦此與言三逼已。想此供養遍滿虛

爾時一切如來及諸菩薩。 上大覺菩提心法 **尊大邁照金剛如來。唯願慈悲複說。** 異口同音勸請 . 甚深無 世

今說之 爾時世尊受彼請已而告衆言。 諦聽諦聽我

說已。住 身旣 山切 無別語 如來身口意三密相中。 相亦 然 爾 時諸佛如 心離取 來聞佛

爾時諸佛設此頌已、時世尊阿閦如來。入語 體無文字及諸相 希有普賢身語 r. **遠離戲論絕分別** 本無生滅亦無著

滅湛然清淨如虛答故。 相金剛三摩地。從定出已說菩提心。本雕生 而說頭日

無著無染如扉空 菩提心本無生滅 性淨無法無所受 是卽堅固菩提心

地。從定出已一說菩提心。頌曰 爾時寶生如來。入一切如來無相金剛三摩 如是阿閦如來說此頌已

此法源從無我生 此性本來無有性 是卽堅固菩提心 無相無爲體凝寂

從定出已說菩提心。 爾時無量壽如來。入最勝熾盛金剛三摩地。 如是實生如來說此項已 題目

如是無量壽如來說此頌已 洞達空理無邊際 法界本來無所生 此即菩提異實心 寂然無性亦無相

爾時不空成就如來。 從定出已說菩提心。 頌 入無上智金剛三 日 一摩地。

有見如夢如幻化亦無菩提亦無佛 精出自對皆新等 雕有鄰無取拾亡 無見之見亦復然 及彼衆生幷壽者 本來寂靜無所有 是即聲固菩提心

阿字成語金剛 阵字成心金剛。

如是三字

金剛身語心已想

輪。於月輪上想有

唵字爲身金剛。次想

爾 時慈氏菩薩等諸大菩薩。 是不空成就如來說此頌已 鬦 諸如來以金

剛身語 頲 Ħ 心 清淨菩提 心法 默未曾有 而說

切從 從 佛 如 無 無 最 幻字我 Ŀ 夢生生食 首從 首 說 金 無 菩 彼 相提妙 喇 心顯心法

然後依法獻座。及獻閱伽等種種供養、 相。二起自本身清淨菩提心成大智佛。三所 種。一新求諸佛慈悲加護。想微妙字化成佛 切賢聖生大數喜。然後自作相應法。此有三 以金剛鉤請召賢專已。而現三昧作結界法, **晔宇。晔宇變成佛身。佛身即自身。現貢高勢** 言。普皆清淨令住淨。法然後想自本心爲其 先跏趺坐。觀想五趣處與非處,以淨三業員 如是慈氏菩薩等說此頌已 爾時大遍照金剛如來 復說觀想法, 持誦者 命

復次持誦者先安住三昧已。 化,本自性空無有堅實。依此菩提心想爲月 除心垢。誦淨三業異言。一刹那中心垢清淨。 以異言威力開發菩提心。 觀一切法如幻 發大菩提心 如

鉢字化成蓮花。乘此蓮花相好具足。想於佛 即是金剛如來。 身色相執捉儀法已 想自身作貢高勢 我身 切裝嚴圓光照耀 如是本

畢竟大智 三種相應儀法具足。 **刹那之間神通變化成**

成佛相及菩薩等。依法了知印相圓滿。

如是

期王。 復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及大 是時阿闍梨觀想。諸佛遍滿虛空作大神變, 身即是畢竟菩提大智。然後依五如來法。 踏波羅蜜等如羯磨金剛。 **属**言印相為弟子甲冑器仗。 "此是五如來演暢瑜伽眞理。四歸六度"各結本印手持器仗。 逼滿十方作種種 作大利樂教濟衆 。即與授於灌頂。 佼依五如來法。以

虧盈。 爲一。此則佛身一多無二。理事無礙法界同 相圓滿一切裝嚴。 時阿闍梨觀想。諸佛遍滿虛空各坐蓮花。 成就羯磨法。亦如實生佛等五部如來。爲 作供養已發送賢聖。 或持誦疲倦即持鈴杵。 須正定身心離諸散亂。 種種供養。或作於觀想。心有疲倦當即持誦。 阿闍梨如是依法觀想持誦。 行住。或復再欲請召賢聖當用百字冀言。時 然後依法儀則。 不久之間證大菩提。 復想諸佛及彼花座相合 獻戲霞歌舞香花燈塗等 乃至作己身擁護隨意 依法擲杵*振鈴。 不急不緩文句周正 此 人圓滿金剛乘 如天滿月無有 誰 而

佛說瑜伽大教王經卷第四

切明主

佛 說 瑜伽大教王經卷第五

●西天●譯經三藏朝散大夫試●光祿*卿 明教大師o臣法賢奉

爾時世尊大温照金剛如來。 相應方便成就品第八

入一切如來智

外所作法 號連金剛出生稱憂拏羅名。 此瑜伽大教王經所作曼拏羅, 輸成就金剛三摩地。從定出已。 菩薩。若作降伏法。當依顰眉菩薩摩摩枳菩 持誦已即作此法。若作息災法。當依佛眼背 益敬愛降伏等法。當以本尊及諸菩薩。觀想 衣菩薩。若作敬愛法、當依多羅菩薩金剛鎖 薩拿那菩薩,若作增益法。當依實光菩薩自 然後作息災增 說 隨於本尊名 切輪內

菩薩亦能除災。 若人依此持誦必得成就 復次日前菩薩及鉢蘭拏含嚩哩菩薩。 薩

字,化成佛眼菩薩及拿那菩薩。相好圆滿一 **齲者想於自身即逼照如來。** 切の裝嚴。手持甘露軍持及數珠,以甘露軍持 成就之法。時持誦者欲作身災法。各觀想本 如是諸菩薩具大威力與佛無異。 濫於災障人頂。 如自清涼能除熱惱。時B持 養能息除一切 能作一切

復次作增益法。

,身相金色廣大圓滿。復想實光菩薩及

以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛 復次作敬愛法 身亦赤色手持羂索及金剛鉤令人敬愛, 赤色廣大圓滿。 白 露雨及雨珍寶、能作最上增益之法 [衣菩薩] 亦作金色以手持寶兼執蓮花。 持誦者觀想無量壽佛。 復想多羅菩薩金剛鎖菩薩 ĒP 降

災障消除 蘭那賒嚩哩菩薩。邁滿虛空降甘露雨。即得 復次作息災法。持誦者觀想、日前菩薩及針

壞乃至除滅 如是觀法相應。經剎那問。 所降之人身得損 忿怒相降大天火。燒彼降人身而作驚怖相。 摩摩枳菩薩。身相綠色遍身金剛光明。現大 就佛。身相綠色廣大圓滿。 復想顰眉菩薩及 復次降伏法、持誦者先想吽字。化成不空成

復次薩埵金剛等四菩薩。 法復有十六大菩薩。 於最上曼拏羅能作

時阿闍梨觀想己身爲實生 此二 復有諸大明王。依法觀想能作降伏法 復用人骨爲橛,或佉爾囉木橛。於所降人像 縛、稱所降人名。用骨朶打。以棘針遍身刺之。 **亂。風吹在於虛空。以金剛鉤鉤之,以羂※繋** 和爲泥。作所降人像。復用芥子毒藥鹽泯母 土。及河兩岸土屍灰屍衣。以朅曪母怛囉同 復次作外降伏法。 切成就法 頭額臂心頸。如是五處釘之。即用利劍從足 怛囉等。同和塗彼像身已。 觀想彼像其心饶 截斷。用領摩木柴燃火已,現大忿怒相以所 持誦者取所降伏人足下

截形像。於彼火內當作護康。作此法時。或夜 能與有情作灌頂 非最合 倒下间

华 。何况諸天而救護之 或日中。 所降伏人乃 至諸佛聖力尙不能

索褲降伏人牽往南方。行次之間復有明王。 劍杖金剛杵。擣杵羂索輪弓箭等。以明王羂 之人擁護已。觀想諸天明王現忿怒相。各持 復次作內降伏法。持誦者依法。 先解除所 俸

腹。出於腸胃已。即誦此明王其言曰 以金剛杵打之而作驚怖。 即以利劍開彼人

吃引件引納日 服二合服引 叉娑一薄叉野薄叉

驚鳥等。悉來聚集食彼降人。復想彼人乘於 鄉。如是觀想:彼降伏人速得除會滅 驟蛇。在風輪上向南行之。復有明王隨後打 誦此眞言已。復想金剛羅利衆。變爲鵐野狐

即誦本尊眞言。速得辟除。乃至帝釋天不能 復取彼人足下土。與所書葉同處用足踏之。 復水辟除法。持誦者依金剛舜拏明王相應 法。用旋風所吹樹葉。上書真言及所降人名。

羯磨杵。有大熾焰打彼降人。身分肢節悉令 所降人名。以淨行婆羅門髮纏之。即誦真言 復水辟除法。持誦者用獲孤翅。上書真言及 乾 想吽字化成微小金剛杆。 加 救護。何況諸凡人 血 《持密埋地中。復想二大明王於彼打之。 天 枯。又想諸金剛拏枳儞。 。如是作法速得辟除,誦此與言曰 悉來暖所降人身 入所降人身變成

二合阿引羯哩沙二合野吽引發托半音 確引孵日職三合祭引根館一阿目割寫雕訖多 誦此與言已依法相應。 彼降伏人速得身分

乾枯 。乃至除滅

復夾降雨法。持誦者觀想。八葉蓮花上有八 角須彌山。化金剛杵周匝遍滿。復想野 器蓋覆。持誦者觀想,曼拏羅七點塗香,成八 方曼拏羅已,用途香點七點圓如星相,以淨 復次降雨法。持誦者往 大風輪寂然不動。如是依法能降大雨 西北隅。 以香水塗四 字成

想八大龍王。真言與名同語。如是依法能降 剛鉤等。時持誦者於曼拏羅前敷座而坐。復 水以左拇指塗四方曼拏羅。 捉等一一觀想已。於夜分中往四獨道。用香 是龍王の如是龍王各各依法 枳龍王怛叉哥龍王。 大龍王。所謂阿難多龍王酤哩哥龍王。 瞬酥 酤吒哥龍王,商珂播羅龍王鉢的摩龍王。 如 摩賀鉢訥摩龍王羯哩 於四隅中畫金 色相裝嚴及執

復次降雨法。 大雨 龍王眞言。如是觀想持誦必降大雨 大龍王。蓮花中心有大忿怒明王。身光熾盛 化金翅鳥逼逐諸龍。 持誦者想前八葉蓮花上有八 時持誦者誦吽吽字及

眉間化出不動奪明王. 遍身熾焰光明如日. 劍索弓箭金剛杵如雨滿空。即誦本異言。如 復次止雨法。持誦者觀想自身如三昧火,於 杵箭。左手持輪羂索弓。復想化諸明王。及輪 亦如大逼照如來身有六臂。 右手持劍金剛 是依法相應。大雨即止及除魔怖

復次除魔鷲怖法。持誦者用那囉嚕地囉及 淨土。相和作魔冤形像已。誦橛真言二十一 依日前菩薩法。觀想頻那夜迦入於降伏

> 吃り宋婆與日囉] 合母娑隷ョ那祖 如是依法持誦。 П 那羅尾觀養二合件引發吃半 。以搗杵打之。即誦杵眞言曰 一刹那中魔自驚怖退散馳 脱拏二合

此真言曰 金翅鳥邁諸龍王 樂衆生欲降甘雨。告諸龍言汝速降雨。復想 圓滿作大富貴相。四天女闡繞在虛空中,利 身如月色乘八身千頭白象。 復次降雨法、持誦者觀想。帝釋天三面四 走 牙。右手執金剛杵。左手持鈴安於腰側,色相 以觜啄之令降甘 共象有干眼 雨 即師 **Ŧ**

吃引轉日囉二合拏引 驟引 野那儞哩駿江台 野「挽咽側二合曼沒爛引桥引件引二 鉢

誦此異言已。即降大雨如瓶瀉水 復次真言日

呛引摩賀引穌到懶日驟二合底壩叶引 持誦者誦此其言作金剛縛。 依法觀想。 能 成

就最上利樂之事 爾時世尊大遍照金剛如來。 花安於頂上。從自眉間放大光明。現身口意 定出已。以善方便引發大智故。以二手如選 智調伏諸衆故。持金剛杵入大樂三摩地, 微妙其實法已。心大數喜顧視大衆,而以大 三密之相 說此其言觀想 從

,及十六大菩薩,乃至一切諸大明王等, 法門通達三昧, 時金剛手菩薩摩訶薩。 爾時阿閦佛實生佛無量壽佛不空 有何因緣放大光明普照 胶 兢 入深 合掌 佛 衆 の★二役(金 ○[如是龍王]-

向佛白言世尊。

ŧ. **唯願世尊爲我等說**

秘密觀想微妙法門有大利樂。 爾時大遍照金剛如來。 言。汝今諦聽當爲汝說。此之光相。顯於甚深 出大妙音告菩薩等 成就金剛大

智證菩提道。而說碩曰 質相菩提非有無 無二邊無中道

最勝如來三身佛 **今說微妙大方便 智離取拾觀諸蘊** 相寂静如虚空 真心不向身中得 唯顯真空大道心 令彼悟入菩提心 世諸佛何所證

金剛大智從心起 如是皆從妄想生 譬如幻師以幻心 切諸法從心生 善作無上菩提因 菩提心相亦如是 作彼種種幻化 生諸法即菩提 法

我見愚入分染淨 煩惱疑惑染彼心 不了四大假合身 隨順衆生根性說

菩薩言。如是菩提本性清淨而有二義。一非 爾時大遍照金剛如來說此頭已。 觀想無爲眞性空 究竟成就大菩提 告金剛手

能作羯磨成就之法

故。此異菩提諸佛共說。若人觀想即住大智。 生煩惱諸蘊無實故。二性如虛空思議不及

當依金剛鉤大菩薩法。金剛羂索具大力。金 彼調伏之法 於大樂方便速獲成就。持誦者 成就之法。雖復勤求終難得成。我今爲汝說 佛告金剛手菩薩。若有持誦之者。而常修習 剛拳大猛利。金剛傲能破壞。金剛骨朶能捶 驚怖。 金剛哥製印大男猛。如是等諸天見之悉 此是佛之三昧。若持誦者依法觀想

> **圓滿。佛果菩提不久克證** 頂額頭心臂。以金剛竹朶而釘彼撅。如是依 想以金剛縛縛之。以金剛哥利印作期剋相, 衆生等。時持誦者欲求成就作此降伏法。觀 悉皆速來。此法能請召諮佛菩薩, 誦於吽字. 法。乃至大惡魔冤速自降伏 以金剛堅固拳揮打。 發金剛鉤善入諸佛心 復用金剛振釘彼五處 最上成就必得 見此三 何況凡夫 味

善哉世尊。此大相應秘密深周幽遠。能爲衆 應成就法已心大歡喜異口問音讃言。 爾時金剛手菩薩等一切大衆。 生分別開示。而說頌日 聞是秘密相 善哉

成就金剛最上乘 大力金剛清淨鉤 **善說眞實微妙法** 善哉無上大無畏 利益一切諸衆生逼照金剛大如來

不久圓證菩提果 能入大智諸佛心 通達秘密無爲相

來。即說金剛鉤等其言 時金剛手菩薩等說此頭已。 若人依法而動修 **大遍照金剛** 如

晚明轉日 曜二合播 含滿歌時引 **鉢野吽**引 唵引轉日囉二合哥引里 但理 惹二合野吽引! 晚引 陳日耀川合酤舍阿哥里沙三合野吽引! **吃引轉日曜二合母瑟致二合仡哩二合恨拏川台**

e佛說瑜伽大數王經謹慶品第九 益無量。若人依法持誦無不成就。於金剛大 如是金剛鉤等真言。 爾時世尊大邁照金剛如來。 智中最爲殊勝,不得傳於邪見等非法之入 清淨微妙具大威力利 復入一 切成就

六 四十

吡龍二合明龍二合三 沒龍二合沒龍二合三 吃引婆說願底拿願引三 訥龍二合訥龍

龍二〇合攀龍十九

三龍龍四十佐哩二合恨拏二合

合吠引女哩也引合朝訖哩二合多設哩引獻

言曰 作貢高勢。 輪上有入寤者,能說世間一切之事。持誦者 有阿字。心中想有吽字。復想轉字化成風輪。 成就法。時持誦者先於頂上想唵字。口中想 法儀行相應金剛 復想拿那菩薩卽誦拿那菩薩真 三摩地。從定出已。 說入寤

五尊爾引娑麟引命賀引六雕賀引尾哩曳引七阿致司種引二恒難切身他引三啶引左隸引四顧隸 引翅引二惡叉曳引三 遇其哩引三 具雕 瞻心尼 **唯二合哥引溯爾州八牌日曜引《何朔川全里多** 婆引提帝刊三騎日曜二合具尼州五騎日哩二合 娑囉二台惡翅书二薩哩牌二合 怛他引 說多阿 引 薩賀引薩 曜二合 部 瞬五十 說理十二天伦耀二合陰閉三十阿難多母契明十 唯二合係多曷悉帝十一日**摩賀司 骨聰引合提引 囉二合訖囉二合彌引九遇西播引舍鉢曪轍十仡 体**雕二合底曷多舍引 **奖何**引尺 摩賀引宋維鉢 那莫與鉢多品合襲引 三藐訖三二合沒馱酤 地瑟吒引命那阿地瑟恥二合帝打二薩哩喇二合 三十尾訖哩二令多捺哩舍二令儞切三騎日職! 陳日曜三合轉係引二朝日曜三合欲提引二朝日 爾明嚩多司獎引]滿爾多布爾帝刊三針囉二合 解帝切十阿其哩四十的哩那二合彌加十藏賀 阿爾帝亞丁阿波羅 三引

佐哩二合恨拏上含^{6五} 噎那啲瑟吒二合識囉二 合 鉢左鉢左五十那賀那賀三十仡哩二會恨拏二合 老四十摩囉摩囉五十摩引囉野摩引 摩引戰野摩引戰野四十 仡哩 放五十入類二合團伊哥可係剛二十 爾尾二合 鉢 野四四十 ~~ሰ~~ 哩二合恨祭二合鉢野四十 恨 **拏** 十二 -合 河縣河羅西十 娑羅娑羅六十 四 阿克 河那河那四十 吹引 (合野阿 **仡哩**三合 羅野五十 可吠引 一件惹畔 恨 含 少 卽

剛五十翻爹入轉二合體六十母虎哩底二合剛六 係剛五十成縣也三合係剛五十左引親哩他 那野鹽蹉明那野五十曷那曷那轉日哩三合拏 娑達野十十末哩那二合野末哩那野二十輪 2沙 計物的瑟吒十九一當引薩理轉七十一姿達野 六十娑他二合轉豐六十省誠忙八十曳翰馨散底 說職二合賀怖多尾多川琴六十藥叉茶叉桑 |檢*沙野||一多引鉢野多引鉢野四|| 鹽髊引

毎 孋 `阿闍梨誦此異言時,持金剛杵•振金剛 葉中有 一剛縛印以印動搖。 一台曼拏羅 阿字。 復想曼拏羅中有八葉蓮花, **遠花中心有四**件 **次想唵字化成歷馨** 字 鈴 IJ 髮

十引 三八

御棚りの

薩里徹二合彭司 娑達野 娑嚩二合

賀

林內火。此護摩爐有四種相。一 世諸佛十方菩薩。皆悉稱讃護摩之法、欲作 能祭一切天。能作諸成就、若持誦者文句闕 皆恒作護摩眞實之理。善作頹種事、此護摩 復次說薩摩成就法、其火天總攝於諸天。 持誦。能禁縛一切衆生乃至天人等 如牛月相。三四方相。四三角相。此四種爐各 息災增益敬愛三種護摩。當用鐵木出火。若 作降伏等護摩。 器物 ,儀法不具者。作此護摩即得閩滿,是故三 | 誦本眞言。復想嚩字以爲界圍 盛蓋。 於曼拏羅想如本尊降伏彼人。 當用旃陀羅含中火及尸陀 如圓月相二 如是觀想 Īij

言 等印相。於護摩爐外依法安標幟。於爐右邊 天。 祥草。於爐左邊安閼伽水鉢。誦一切成就真 安播帝哩窣噜膊。及諸所用之物。 有護摩印法。 誦此請召其言日 加持閼伽水以自淨手,依法燃柴請召火 於其爐內安輪金剛杵寶蓮花 " 周匝敷吉

訓 那二合曳引五9輛馳切身輛墊六阿引尾阿引尾的噴三遇悉銘二合散儞啊妬婆嚩四吃引過吃 呛引 七摩賀引室哩川合曳引八易詳制洋九騎引曷那 提惹散但摩二佐哩二合係引 捶引忽底摩引 賀 野娑嚩引合賀引力 伊係曳出合四歷賀引部多欄引轉哩 妞

野福尼優二合那七十件引件引件引之沒

龍

曪

·娑睺娑u雖尼川那七一摩川縣野原引

☆沒龍二合沒龍八十叶龍十一、唯川将熱祖隸

身赤色。四臂四面面各三目。頂戴寶冠而 身赤色。四臂四面面各三目。頂戴寶冠而垂作五供養。想東南隅火天來降。身短腹大遍 搖已,用賜伽水,以左手微灑淨於火內。即徼持誦者誦此真言。以二手合掌。 右手拇指動 髻 坐 火輪上逼身羯磨光 右 第 事 作 施

> 手持杖。 妙之道、 災法當起慈悲心。 者。此皆善相當成本法。阿闍梨見此善相。即 手獻供養已。迴施功德勞謝火天。 物 Ę 顧 秘密之法。 作降伏法當用凶惡物作於護摩。 益敬愛三種法 播帝哩作護摩、然後依法次第、 養 法 當現忿怒相起心食三界。 退心,若作敬愛法當起敬愛心, 爲尾。梵音相續嘹亮流美其法必成。若作息 誦微妙歌讃。 火焰白色或如繖蓋幢形。 成就之法。然後辯認護摩火焰善惡之相。 Ęμ 持誦本部眞言文句周正。獻種種廣大供 三度擲於爐中而作護摩。 即請召火天入護摩爐 於護摩儀一切了知、若作護摩先用酥滿 第二手持數 丽 身嚴衆實語天眷屬圍繞 説頌日 開觀想門 誦此讃時以晚字爲首莎賀字 當用吉善物作於。護摩。 珠 若作增益法當起堅固不 左第 、入具宜際。利樂有情 或似閼伽涵右旋 、時阿闍梨以護摩 如是阿闍梨各依 手 即以 執軍 若作降伏 若作息災 如是觀1 即告所欲 如是瑜伽 腿伽水淨 持 第 岩 若 法 耍

二合

深於彼如愚 淨 生 鬺 著此 是 筝 枢 亦 無 於 愚 罪 外 密迷葉 無分 滅別境門者成 便法妄 佛 不方 欲 本 想 得 善 海說淨 痦 44 果

迷 諸 河生 衆 4 須 如 方 此 起 棄 而 云 堅 仗 背無何心 造 船泛所清愚修便 衆

身 寂 沈•淪生死海 汝 成 而 四方 3日意相應 就甚深 靜 筝 至 . 於身心 勿生 菩 凛 到 提 溺 彼 疑法岸 難岸 出生方 遠 如遠須如 現 輕 無 離於 有解 毀 來 離 不 所 疑 帷 證 脫信 便 惑 說 联 行 輪 纫 慧 染時受道網船迴

*佛說瑜伽大數王經囑累品第十 我今說一切三昧中金剛最上大 三 昧 成 就 法 爾時大邁照金剛如來。 地。從定出已,告金剛手菩薩言,汝當歸聽 《說一切如來金剛身口意。永不退轉 一此秘密成就異言觀想相應儀則等。善能 入最上成就金剛

照如來三摩地,以此持誦及三摩地威神之 復次阿闍梨面前安輪、持誦本異言已。入選 菩薩與言以手持輪。於刹那間即自變身。如 力卽成聖輪。從地而起光明熾盛。卽誦佛貶 得趣向三乘聖道 **遍照如來而無有異。轉大法輪利樂有情,令**

復次阿闍梨面前安金剛杵、持誦本異言已。 **護佛菩薩悉皆圍繞。持金剛杵行於三界。 而** 持杵之間。 神之力卽成聖杵。從地而起光明熾盛。以手 入阿閦如來三摩地。以此持誦及三摩地威 一切衆生心施一切衆生願 即自變身如阿閦如來而無有異:

生如 復次阿闍梨面前安實。持誦本與言已。天實 來三摩 地 以持誦及三摩地威神之力

是我等諸佛父母。及爲我等諸佛之師

隨與言、以手持實光照十方。即自變身如實 卽 之力卽成學花。從地而起光明爆盛。卽誦白 復次阿闍梨面前安蓮花,持誦本異言已,入 生如來而無有異。 露施 一切衆生 佛而無有異,居極樂世界面如滿月。持法甘 衣菩薩真言,以手持花。即自變身如無量壽 無量賽如來三摩地。以持誦及三摩地威神 賈雨 •除諸衆生貧窮之苦 成惡實 從地而起光明熾盛 持如意實遊行佛刹降大 復誦實光善

師皆得成就 成就佛而無有異。如月清涼遊行佛刹、利樂 多羅菩薩其言。以手持劍。即自變身如不空 神之力即成建劍。 不空成就如來三摩地。 復來阿闍梨面前安實劍,持誦本眞言已,入 衆生除彼煩惱。 '如是輪等五種事法。依教持 從地而起光明熾盛。即誦 以持誦及三摩地威

·三摩地、從定出已、顧視大衆默然而住 二相。何以故灌頂之法與菩提一故。 復次世尊大偏照金剛如來。 來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者。 爾時慈氏菩薩。即從座起偏袒右肩。合掌禮 養男子汝今諦聽。此阿闍梨 所有十方諸佛 薦。觀此受灌頂阿闍梨。如觀菩提真心而無 菩薩當云何觀。 佛言慈氏彼諸如來及諸菩 佛而白佛言,世尊若有阿闍梨。於此一切如 所。獻大供養如佛無異。俱發聲言。此阿闍梨 及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍梨 **入平等住** 佛言 踏佛 金剛

> 等故 法者 彼諸如來所有三業積聚無量關德,是復次醫男子所有十方世界諸佛世律現在說 等阿闍梨一毛孔福德何以故此阿闍梨受瑜 伽灌頂已,與一切佛智相應,其心微妙無有

萴 即是一切如來,智主 阿開梨所恭敬供養。 彼菩薩言。辭聽諦聽所有三世諸佛 皆來酯 三昧相金剛三摩地,從定出已,告諸如來及 **空成就如來大遍照如來等。** 爾時慈氏菩薩聞佛說已。 爾時阿閦如來實生如來無量鄰如來不 何以故此金剛阿爾梨 **默来骨有住立 入金剛阿闍梨**

依何住 就法。當依金剛阿闍梨身語心住 世身一切如來金剛身語心三密成就法。 爾時彼諸如來及諸菩薩。 語心當依何住。佛言當依虛空住。 復次諸菩薩白佛言。 事 密興實之義。一曼琴羅。二三廉地,三印相, 爾時諸菩薩等聞佛說已。 薩白言心依何住。佛言心本雕相而無所住」 雌空當依何住。 世諸佛同共宜說。 行步。五坐位。六持誦。七護摩。八供養。九本 住 者。於阿闍桑恒行恭敬尊盾供養。所有三密 。十相應。此之十法大智所生。甚深祕密三 "佛告諸菩薩言"今此瑜伽大教有十種秘 佛言一切如來金剛身語心三密成 佛言依金剛阿闍梨心住 **持諸學法弟子及受權頂** 世母此金剛阿闍梨身 心念希有默然而 聞佛說已白佛 . 菩薩白言 鴬

九九

壓緊羯哩

大菩薩衆及諸大明者無數賢建。

復有忿

哩 H 合

王,與其眷屬唧吒唧致。訥多訥帝。緊羯

復有天龍夜叉囐莲哩嚩阿蘇

惱現證佛果 梨等勿得 拾於頭目手足等。若人於此數中。隨修一法 **若傳彼等法不成就及破** 行持誦精點 是人不能除斷一切煩惱。何況修諸苦行 若復有人不依此妙法甘露精進焚 傳於無信根人及輕法愚 住於寂靜入三摩地。能斷煩 昧。 身墩命終隨 癡 之 者。

聞佛所說皆大數喜信受奉行 阿修維迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人 佛說此經已。 佛說瑜伽大教王經卷第五 諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆 非 人 等

Ņ. 891

•佛說幻化網大瑜伽教 王大明觀想儀軌 經 ·忿怒明

嚴飾供養悉是如來神通變化。爾時會中有 爾時大毘盧遮那如來胎藏於四面門。 如是阿閦寶生無量壽不空成就等如來 樓開以金剛柱及最上珍寶種種#裝能。如是 爾時世常。在淨光天清淨大樓閣之中。於彼 而天·譯經三藏朝散大夫試光**條卿** 教大師。臣法賢奉 詔譯 出生

> 救度衆生 住安樂三摩地 來在會圍繞世尊。 **囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等無數之衆。**俱 常不雕大智大行大慈大悲 爾時大毘盧遮那如來。常

因何緣。如來放大光明。若無因緣佛非放光。 手菩薩已。放大光明照於衆會。時金剛手菩 願世食作師子吼。善說妙法斷我疑網 我見此光心生疑惑。時會大衆懷疑亦然。 鄉金剛杵。右膝著地合掌作禮。而白佛言何 爾時大毘盧遮那如來。 薩從座而起。 偏袒右肩 9瞻仰如來。 以右手 於大會中觀彼金剛 唯

便大自在金剛教皮大樂金剛三摩地。 十忿怒明王觀想儀軌法 能壽安樂一切有情。如是說已。即入智慧方 網瑜伽大教王。金剛手此金剛大智方便行。 出已。說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中 爾時世尊毘盧遮那如來。 切義海所作最勝。於一切教中上中最上。 我今放光欲說此大智大自在幻化 受金剛手菩薩請 從定

相出外。左面白色酸層。是妙吉祥菩薩化身。 在而坐。大惡相顧視。正面笑容。右面黃色舌 箭 右第一手執劍第二手執金剛杯 踏蓮花。 鬆赤黃色有大辯才,頂戴阿閦佛自 而爲嚴節。虎皮爲衣髑體爲冠。乘於水牛足 **愁怒相。利牙如金剛面各三目。以八大龍王** 作大靑雲色。六面六臂六足身短腹大。作大 復夾持明行人。以吽哀字爲大智想, 字化成烯醛得迦忿怒大明王。光如劫火身 左第 手執羂索復竪頭指。 第二手持般 第三手執 ,此此美

> 三摩地 虚空物不能著。 如雲。若持明者如是依法觀想及誦大明。彼 諸天魔怖畏作禮。身有日輪圓光。變化諸佛 若波羅蜜多經 人行住坐臥。常受五欲快樂而無過失。譬如 第三手執弓於此明王下。 此名能成壞大智金剛調伏 想

首。入大智大毘戲邁那如來金剛三摩地、從 復次世尊大児盧邁那如來。 定出已,以三金剛門。設此焰鳖得迦大忿怒 爲 切如來之

B) 四蔟埋那摩迦五阿阿母娑羅六鉢羅四戌七播 八願商羯囉十九阿吒吒賀山四婆二十 餐引爾 尾訖哩二合緣可養養十七歲哩 騎二合部引多十 十二薩理陳二年訥瑟氏二年蘇羅二日季引鉢賀 二合供十沙吒左門合雕拳丁二阿識蹉阿引號蹉 訓 切身場二佐引四佐引四三薩理麟 明王大明日 羟莫悉底哩字丁 總城縣日縣二合被引一吃引胡 ·興琴十四摩賀川尾観藝。二合伽引 但迦十六 舍賀娑多八合拶観哩部二全惹九 拶観哩目 合訥瑟吒

二合親룙親룙二十歲哩牌二合滿惟曜二合 引娑擬二十俱瞻俱瞻四十薩理麟二合羯理 の例刊 | 慶 也川合 伽雕二合左哩摩二合二 何時 那類那二十波羅母捺羅二十七阿引 羯哩沙二 四鉢雕二合吠り含野三十四曼拏鑼滿提曳二合 一騎二合納瑟鶴三十三季曜二合 吠铜武 含野 |刊三願理摩ニ合他||一個理摩ニ合他||十 野二十阿羯哩沙三合野二十薩哩轉二合部引 轉步多七十階去尾且引 . 怛羯囉三十. 廱 薩 **6戌=成傷,** 6二= ●裝二莊● ③俱二具● ●第二歳⊜ ®(舞麵)⋅

四登二安多9 0 ●魔本 ②(宋)十四國 のは二副会

~~以~~引

持

四十磨巾尾藍狹野五十磨磨三 摩野四十磨勢 理他十六 婆引達野娑嚩引 賀村七 脚引 一商。引五波哩不引 雕迦五十四引四引 婆 安摩二合雕四十件引 叶引四發吃生者發吃 四十 就製五十 緊仰戰引 野沈五十 摩磨薩里願引令 際俱嚕三十 奖佈二合吒野五十奖佈 合一引吒 野五十 薩理 那賀那賀四十鉢左鉢左四十康司 尾藍麼野 摩摩引迦引理場四十賀襲賀襲四

佛大威德菩薩數未曾有。 爾時大毘盧遮那如來說此大明已。 能除諸惡而爲最上 鬘得迦大威力出世。 如見此大智大變化金剛大忿怒焰 如是持明者依法結界。 唯念大金剛毘盧 一切諸

復次持明者作成就法、當用自死人髑髏、 法 來。依此觀想而自降伏 獨懷內。持明者以足踏之,誦此大明句召 若兩片成髑髏。 一片圓滿而成者。及兩耳通過者,堪爲作 取設咄略足下土為"堡" 及兩耳不通過。不堪作 作設咄嚕形入

爾時世母大毘盧邁那金剛如來, 各三目六臂 身黃色日輪圓光 想鉢糶ガ字化成無能勝大忿怒明王, 勝大忿怒明王觀想法,鉢雕署字爲大智,觀 惡相。 手持般若波羅蜜多經。 三手執箭。 面大青色微有忿怒相, 在而住,以八大龍王爲の裝骸。正面笑容,右 右第一手執金剛片。第二手執實杖。第 左第一手執羂索復娶頭指, 第三手執弓、 左面白色敏唇現大 廣大照耀自 復說無能 如是觀 三面 第二

想而作成壞之相。頂戴阿閦佛。 從定出已。 大不空成就金剛首甘露愁怒金剛三摩地。 爾時世傳大毘盧蓬那如來說此觀想已。 速成正覺。此名無能勝大智金剛三廉地 明王大明日 以三金剛門說此無能勝大忿怒 若 依法持誦 ス

骨體三合狀引野三 摩賀引 能瑟吒瞻三合 引 吃野十七薩哩聯二合尾觀義 十八 尾髮引 野劍別十雕賀引藏拏鉢底二十瞬0去尾旦引 惹二合說 聖惹十五尾娑怖二合比野十六尾娑怖 底瑟吒十二 滿馱滿馱十三 賀墓賀臺十四 誠理 軍擊梨九場場十佉引鸭佉引鸭十一底瑟吒二合 播引含六賀娑珍川合野七曜月阿蜜哩二合多八 二角吒三陪曬뼳引野四 遇西母娑鐊五 鉢驥戍 羯屧引野二十件發吒半者娑轉二合貨引二 表英三浦多沒以明朝日 機設引 陳日曜二合 爾時世拿大毘盧遮那如來。 忿怒明王大明已。一切諸佛大威德菩薩皆 悉讃歎一切邪魔外道等作大驚 怖 身 心 顫 `唯念大毘嵐邁那佛 說此無能勝 但羯 怛 大

取

面黄色利牙酸唇。虎皮爲衣。右第一手執金笑容。右面大靑色。 舌相出外如金剛杵。 左 咄嚕足下土。相和作頻那夜迦形,持明者以 復次持明者作成就法。 **蠶得迦大忿怒明王。三面各三目八臂。正面** 復次觀想法"吽彥字爲大智"觀想化成鉢訥 明同用,亦能發遣諸佛菩薩何况設咄瞻 足踏之,依法誦此大明,以此奏字發呼字與 杵 第二手執實杖。第三手執迦那野。第四 用旋風內樹葉及設

手執箭。 金剛三摩地。爾時寶生大金剛如來,入寶化 弓。觀想如成壞相。能變化無數@佛。頂戴阿 般者波羅蜜多經,第三手持蓮花。第四手執 閱佛。 若依法觀想必得成就。此名最上馬頭 大智金剛三摩地。從定出已。說此鉢訥蠶得 左第一 手執羂索竪頭 指 第二手

爾時世拿大毘盧遮那如來。 吃吽引炸引三0發吃半青娑腳二合質引四 迦大忿怒明王大明日 切成壞之相 慧怖恐畏頭掉。彼持明者依法持誦。而作一 雕叉娑部多拏枳儞娑建馱諸宿曜等。 迦大忿怒明王大明已, 諸佛菩薩皆悉讃歎。 髮莫三滿多沒馱引 喃引一 唵引爾美哩眡●三 說此鉢訥翼得

復次說此尾覲難得迦大忿怒明王 **吽彥字爲大智。** 二手執B鐵斧。第三手執箭。左第一手執羂索 足踏踏魔左足踏蓮花。右第一手執利劍。第 笑容。右面白色。左面黄色作忿怒相敵脣。右 怒明王,大青孁色三面六臂。面各三目。正 大慈悲雨,如是依法觀想除 執弓、頂戴阿閦佛具大神通。 竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經 勝大金剛三摩地 觀想化成尾觀難得迦大念 一切魔。此名最 能降一切魔變 觀 第三手 想 决 面

爾時世尊無量壽大金剛如來。 得迦大忿怒明王大明日 寶藏大金剛三摩地。 從定出已 說此尾觀難 入無量功德

路引唱攝三尾唱羅四薩哩牌二年尾沙伽引但 **養莫三滿多沒駄引楠引一啶引件引件引** 44引二 四號二萬會 Ø(=)**-®** ●發=嗓鲁

③去≕土後,上學傳 9(何) 9二引二引二会◆ 9引五十二二五十二引®◆◆ -在最份力* 9==

緊滿怛

二合尾髮引 設髮引野發吃十四五

怚

积也

下五 婆媽親

野 發昵 朝日曜6二合祛曜引

野發吃十一 騎日驪二台 多髮引野發吃十三 波

祛雞五十 儞理伽引命

e切多沒熟 中四一賀野誠曜川 解五十任引那 九波縣引訖縣三合摩三十阿引 理也三合 昆引多 擊十七過旺旺賀引 娑十八 阿波哩州多末獨十 十騎日隴二合袪曬儞哩伽門合多十一左里多十 二十部引多識拏二十達踰二年始多三十沒翞 賀司娑七計司娑。哩八娑吒司誅波九 鶴迦引羅 如五人嚩]踌蘇馱引但攞十三儞濕與二合娑十四摩引瞻 化二合鉢多十五 造雕尼切十 達雕毘引沙 合里多尾娑普二台 **陵** 裁六遏吒 먠 黟引 薩 睉

吒二合 **駒日曜川命野發比土と「駒日曜二合派引川曜** 三一僧伽引努倪也三个儿四十點哩槍俱瞻尸四十個加 野播県 吒野 || **滿駄滿駄|| **沒馱達 廉他三+摩吒摩吒点+ 鉢吒鉢吒四十 洗三十 伊難訥瑟吒三合 說雕三合 城三十 訥瑟 **뼳三台談驪三台四可數阿鉢曬三合底鋥視可婆** 哩嘝三令入嚩三仓囃三十必舍引 左喃三十薩哩 供引那二十 鉢騷滿怛嘎二十七 親那 親那二十 悉地孕二合爛引禰舍二十阿引吠引舍 野三十薩 噴二合四 賀野佐里川 一瞬引野 發吃十六四 一時日曜二合能瑟吒羅三合緊啊騷引 薩理謗二合轉命三十度髮度髮三十 摩他 播引 聖摩(二 吒 野

發吃中毒發吃中毒發吃中毒六引。 安建羯縣引 野發吃半者六 野發吒中香五 轉二合羯哩彌引 陳日曜二合俱**猴**互 合 阿鉢囉二合 件 十引 十二六 怛쨅 底賀

三界一切諸毒 大熾焰遍滿,如是依忿怒明王三摩地。 能除 觀想掌內有蓮花。於蓮花中想其吽亥字。有 大智大金剛大慈悲毘盧遮那佛。 忿怒明王大明已。時大衆會悉皆驚怖。唯念 爾時世拿無量壽如來。 說此尾觀難得迦大 若持明者。

觀想。無上菩提不久成就。此名發生 化。具大神通變化證佛如雲。彼持明者如是 多經。第三手執号。頂戴佛冠、是阿閦如來所 相出外上有血色。左面白色忿怒相而作吽 手執劍,第二手執金剛杵。第三手執箭。左第 勢能除一切魔。逼身熾焰日輪回光。右第一 **字聲。身作翡翠色,足踏蓮花及寶山。立作舞** 各三目。作童子裝嚴。正面笑容。右面黃色舌 不動奪大忿怒明王。眇目童子相。六臂三面 忿怒明王觀想法,城青字爲大智。 觀想化爲 復次世拿大毘盧遮那如來。 一手執羂索竪頭指。第二手持般若波羅蜜 如 來不動大智大自在金剛 說此不動奪人 三摩地 切諸

爾時世尊大毘盧遮那如來。 大忿怒明王大明日 大光明金剛三摩地 從定出已。說此不動奪 **入金剛燈織** 盛

班 野發吒十八 騎日難二台爾怛難二合野發二合野發

吃十九 瞬日 解二合能 瑟吒 照三合野發 吃半音

拏 **룙莫三滿多沒馱明喃引一唵引阿左攞迦引拏** 曩吒曩吒三謨引吒謨引吒四娑吒@娑吒五

爾時世尊大毘盧遮那如娑賀襲莫娑騁二命賀州四 毘藥工合四人轉引合羅野但羅 曩謨引 军視二合四 阿鉢縣二合 底賀多末縣 **舰路迦定觀十九** 六三摩楊三十槍引 但豐山一放引 難小八 性魔三合比中國三摩賀引 末攤五 吃野二十姿怖!! 今吃野二十叶月三阿三滿底 切下同放引 放打工阿左攞唧引 覽說 髮 哩多二合迦上, 時間明 暗同, 暗刊人 放 引。吒野二十件引件引件引二 底哩二合 瓣里多二合 尾沙摩二十騎日職二合奖佈二合吒野四十奖佈 哩鑁三合 俱嚕俱嚕二十 司尾舎阿司尾合十二摩賀司末路引播引擺十三 鶴川合婆乞叉三合野十九婆乞叉三合 野三十薩 尾觀囊川合摩川四雕野十七摩引雕野十八訥 娑賀九賀囊賀襲十底瑟吒二合 底瑟吒七合 度發度發十四成尼底尼十五佐引那任引那十六 怛 吒但吒大咄吒咄 沙也三合視鱗日哩四十 吃七龍引賀護川賀 枳哩枳哩二十摩賀引 雅二合**吒**华普四 **吒三十姿怖** 一含引但 戍迭 娑賀 野 呵 迦 瑟 阿 引

娑緊那。 所化 作種種所 迷悶躄地。 忿怒明王大明已。 忿怒明王。能句召諸天童女令皆怖畏。 。解及諸魔等皆大怖畏。 欲之事。 唯念大毘盧遮那佛 所有一切天龍夜叉囉 即是毘盧遮那如來神通 說此不動 如是不動 如大火! 舞 速 Ž. 拿 燒

復次大足 王 一觀想法, 慮遮那如 **晔素字爲大智** 說此吒 觀 想化爲吒 枳大忿怒 枳 明 大

提。此名句召一切最勝愈剛三摩地 手 丰 右二手結於本印。右第二手執金剛杵。 面白色忿怒相嚴層。身靑雲色日輪圓光,左 有佛。明王垂髮。正面笑容。右面黃色裝眉。左 忿怒明王。三面各三目六臂,頂戴實冠冠上 面諸魔作怖畏。 執马。足踏運花立如舞勢。變化一切佛。下 執箭。左第二手持般若波羅蜜多經。 彼持明者依法觀想速證菩 第三 第二

大明日 爾時世尊毘盧遮那如來。入普遍熾盛藏金 剛三摩地。從定出已。說此吒枳大忿怒明王

杜莫三滿多沒馱明喃引一吃用吒枳三吽引霧

難祭明王大明已。

所有十方刹土一切魔宮

句召一切諸魔。及破一切咒法。令諸梁生發 法。以右足踏設咄瞻形。發大忿怒相顰眉。能 復次說成就法。 數。一切諸魔悉皆迷悶不覺躄地 怒明王大明已。 爾時世尊大毘盧遮那如 時持明者依不空成就佛作 所有一切諸佛菩薩悉皆讃 來 說此吒枳大忿

爾時世傳不空成就大金剛如來。 敬愛心故 蜜多經。 難拏大忿怒明王觀想法。吽豪字爲大智。 手執金剛杵。第二手執寶杖。第三手執箭,左 六臂。正面靑色作笑容。左面黃色,右面白色 想化成儞羅難拏大忿怒明王。 放居。身青雲色。以八大龍王爲*裝嚴。變影 潤。頂戴於佛。足踏蓮花立如舞勢右第一 手執羂索緊頭指。 第三手執马日 「輪凰光。 第二手持般若波羅 三面各三目 變化諸佛如 說此 儞羅 觀

嚴大金剛三摩

怒明王大明

電光 此名降除魔怨大智金剛 十一婆就鑁轉可喻吠可指用髮十二部可診可尸 四羅虎羅虎五賀引賀引六處盧處盧七處擬引 婆就鑁三願日囉二命儞川攞難拏三 覩瞻覩瞻 **髮**莫三滿多沒馱引嘛引一吃引伊係曳二合m 已。說此大儞羅難拏大忿怒明王大明日 生最上寶幢大摩尼大金剛三摩地, 爾時世館不容成就大金剛如來。 波野八處攤引波野九訖曜二合摩十訖曜二合摩 播引吃野十九麼吃壓吃二十麼吃引波野二十麼 賀十六 鉢左鉢左十七鉢吒鉢吒十八播引 吒野 伽噴上三 那賀那賀十四 那囉那囉十五 陳賀嫄 摩 妣 從定出

拏引 □ 一薩哩聯二合尾爾也三合爾三十薩哩轉二合引,叩婆訶義」 - 薩哩聯二合馬斯,們婆訶義」 - 薩里聯二合馬董藝引 - 像 | 十六|| 彌明||那摩寫二十- 臨提羅|| 滿明|| 娑八|| 蒲 那親那四十類那類那五十婆乞又巴合婆乞又 羅司野四十個可羅騎日曜二台難學引野四十 難彌可迦引哩楊6三合娑引達野四十時引爾引七十畔海畔惹八十麼哩那三合麼哩那二合三件 引那磨惹二十晚提囉必哩二合野三十伊係曳 吃可波野二十薩哩嚩二合羯哩摩三会抳二十 引合迦川野四十虎瞻虎瞻四十輔引 鉢多二合養 観吟観吟m十尾凱養ニ☆尾髮リ野迦四十 五蕨哩嚩二合暮攤鐵雕二合賀州三賀藝賀藝 滿但囉出令抳三十蔟哩嚩三令迦哩摩川令 抳三 引。四婆說鑁三十薩哩嚩二合尾覲曩三合 **☆那野リ側別リ拏野九一親那親那五十尾爛** 野心一薩哩勝二合設咄略二合被門四轮哩 儞

三願日曜二合達羅牌左喃切軍摩哩摩引令捉 哩二合旦引但曳引六輛引 嚩哩始近十尾捺驪台 瑟吒二合羯哩摩二合娑摩二合囉五十 **也** 引二 略虎膽一十發的牛者發的十二 件引 件引六 那 爾記凌二合多野五十件引 件引五賀異賀襲九十 引鉢養迦引野六十賀藝賀藝六十陳日曜二合雅 爾時世尊不空成就大金剛如 据引 **建**娑嚩二合質引六 質那賀五十 観瞻観瞻五十 俱瞻俱瞻六十虎 旮 喃引 初引那: 迦畔明五尾爾 來 也 說此 三摩場五 合 喃引 儞羅 影

復次說大力忿怒明王觀想法。 持此大明八百逼。能殺一切魔怨 明者依一切印及此大明作法皆得成就 佛。正面笑容。右面金色,左面白色酸唇,足踏 熾焰逼身髮皆竪立。目作大赤色頂戴阿•関 智。觀想化成大力大忿怒明王,三面各三目 圓光。右第一手執金剛杵第二手執資杖。第 蓮花作大忿怒相。諸天怖長馳散諸方。日輪 八臂。身作青雲色。以八大龍王而爲*裝嚴。 頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手執 三手執劍。第四手執箭、左第一手執羂索竪 **吽き字為大** 若

皆大震動。唯念三金剛大毘盧邁那佛。 爾時世貨阿閦大金剛如來。入普遍變化"裝 大力大智最勝大金剛三糜地 "第四手執弓。變化諸佛如雲。此觀想名 地 從定出已。 說此大力大忿 彼持 爾時世紀

拿大毘盧遮那如

復說願日職播

七畔引眸引眸引八發吃半母發吃半母發蛇小母吃半母發吃少等吃明 爛雞門合底個里髮門合那 發吃半者發吃半者發吃三一碗引吃引沃佐雞二 **軽**莫三滿多沒駄引喃り「 合成引揮播引把四件引件引件引工發比半音發 喧引阵引阵引阵引二

那金剛如來。持明者誦此大明。能施一切願。 摩賀司末掘引野娑嚩二合賀引士 大明已。一切天魔悉皆怖段、唯念大毘盧遮 爾時世尊阿閦如來。說此大力大忿怒明王

復次大毘盧遮那大金剛如來。 忿怒明王觀想法。 乃至止雨求雨無不隨意 手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。此大明 送婆大忿怒明王。身大青色。以左右二手結 王於三界之內威力最勝 於本印。右第二手執劍。第三手執箭。左第二 一件多字爲大智。觀想化爲 說此送婆大

怒明王大明●日 爾時世尊大毘盧遮那如來。 說此送婆大忿

野吽五阿則羅野護婆說鑁明六尾儞也門會雕作哩二合恨祭門合鉢野四佐哩二合恨祭門合鉢 引二仡哩三合恨祭二合仡哩三合 恨拏二合吽三 **桑**莫三滿多沒馱引喃引一啶引送婆**佣**送婆吽 港牌引發吃半青

爾時世拿大毘盧遮那如來。 有大威力。能爲金剛索金剛鉤。可牽一切天 明王足。唯念大智大毘盧遮那佛。而此大明 怒明王大明已所有一切天女。 女等無不速來。於*句召法中此明最勝 說此送婆大忿 悉皆篤怖捧

心儀軌經

名金剛。

說幻化網大瑜伽教士大忿怒明王大明觀

手持般若波羅蜜多經"第三手執弓。作調伏 第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指。第二 色六臂,右第一手執金剛杵。第二執金剛鉤。 想化成。瞬日囉播多羅大忿怒明王。身白乳 多羅大忿怒明王觀想法。 度引字為大智。 觀

多羅大忿怒明王大明日 爾時世尊大毘盧遮那 一切阿蘇囉相 如 來 設此嚩日囉播

吃引肆惹一薩 雙二合播引路引揮乃但也二合 **識拏の二件の件の件の段氏三者**

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。 赤金色雕賀鉢訥摩龍王爲手剑, 王繫於變髻。以金色得义迦龍王爲耳環、如 忿怒顧視相。以黑色難那龍王及俱梨迦龍 忿怒明王。各有三面面各三日。 目大赤色作 龍王爲繋腰。白色如螺鉢吶摩龍王爲足上 哩俱吒迦龍王爲絡腋。 王特作大惡相、以虎皮爲衣髑髏爲冠。髮髻 惡相。利牙鮫盾顰眉立如舞勢,如是持明之 光及座。正面笑容,右面微現忿怒相, 左面大 竪立作赤黄色。頂戴阿閦如來。各有日輪圓 鈴鐸,如是八大龍王以為"裝嚴。如是十大明 。依法觀想一切所願無不成就 如紅蓮花色똃蘇枳 以白色羯 設此十大

> ö 892

。佛說大悲空智金剛大教 經先第一 大幻化普通像教三十 儀

普明慈覺傳梵大師法護牽 朱西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿

金剛部序品第一

提心之所開示 **◎金剛藏菩薩摩訶薩。奇哉○金剛薩埵◎大薩** 地。時彼世愈從是三摩地起。 心金剛喻施婆倪數秘密中秘密出生妙三摩 如是我聞。 埂B三昧耶薩埵。 一時薄伽梵。 悉從大悲四空智金剛大菩 住6一切如來身語 讚言善哉善哉

爾時金剛藏菩薩。聞是語已即白佛言。 是名大薩埵、謂雪常行三昧。是名三昧耶 **慧相應是名金剛薩埵,謂於@大智勝味充滿** 剛者謂不可破壞。 云何金剛薩埵。云何大薩埵。云何三昧耶 者。於如是名云何思攝受。云何名空智。何等 禁止。或却他軍及四瑜假足。如其正理生住 唯願世尊爲我解說。佛告金剛藏菩薩。金 時金剛藏菩薩重白佛言。世尊空智金剛 ,於彼見聞有大力。能種種成辦。謂降伏 一識智成辦如其出現諸佛聖賢。 金剛者體即勝慧。以勝慧方便成就 佛告金剛藏菩薩。 **隨埵者謂四二有 空智者謂即四大** 性 沼澤 是爲空 <u>lle</u> 勝 薩 薩 囚 O[日]—⑤ ®句二的例* ◆# =排 ® ●=

捶

amaya-mitra. ②皮管全则 hevajva. samaya. 學孫父 samgraha. 〇大皇 n 每大量 mahākaruņa. @yoginā

@俺引一

怛悃

二合

路引歌引二

먠

皮

各

引三

吽

件引五件引六發吃半者莎賀!

離 復次金剛藏菩薩白佛言。世尊此何因緣有 四忿怒,三十光回迦多演尼。三十一名8童子。 如是相。佛告金剛藏菩薩。謂欲成熟三有透 三十二者四施設。是名三十二種血脈之相 他"二十七者四轉"二十八者四欲。二十九者 者四因"二十二者四相應。二十三者四喜。二十 四者@成就。二十五者@綆。二十六者@蘇末 者图录"十九者图**声色**"二十者图平等。二十 羅拳,十六者四辣娑拳,十七者四阿麟底,十八 ●酤摩惹。七者●性。八者●施迦、九者□過失。十 者阿尾吒。 色相。三者。天。四者。左邊際,五者。短。六者 又此三種即是住持不動清淨智月。 娑摩阿縣底、羅羅拏者印勝慧自性。 辣婆拏 又此涵法於大樂處總有三種。 Щ 智云何而有。血脈之相。佛告金剛藏菩薩 二種血脈者。謂 **被勝慧性及所知性悉非性故。** 者分別 | 脈相有三十二種。 是名三十二菩提之心。 性故。以本然智決諸疑網。 於縛性縛。遍能了知悉皆解脫。所以 十三者の清凉。十四者の焰熾。十五者の縦 善方便。阿嚩底者是中說。離龍取所取 / 枳菩薩 能取所取。以諸方便了別性相。爲持 , 鍛雕野。 金剛藏菩薩重白佛言。 生行相。 十一者B本母。十二者B設哩闋 **諸佛賢聖智慧方便。三身三** 者の白衣菩薩 謂伊老の佛眼母菩薩 一者@不可破壞。二者@微妙 又復於大悲性如是解 照解諸 野名四多羅菩 謂羅羅拏辣 世尊如是经 彼客智性亦 彼三十 法本然 本 蓰 佛言 字。 施 佛眼 五 一臂明王 後用莎賀字

三十二點六十四刻。如是一切四種最初實 六輻 拏梨明妃, 從彼臍輪發大智火焚棄五 部。日月時分畫夜增減。謂於八時有十六分 依四種律謂上座部大衆部正量 部一 賢眞實。有四數喜謂喜勝喜雕喜俱生喜等。 滅道依四具質謂身具質智異質持明具質聖 者具三十二幅。 醝 一謂莊嚴果報作觀雕相。依四聖語謂苦集 又 化身輸者具蓮華相六十四葉。大藥輸 /復法身 輸 建此輪者如是次第有四刹 署具八 袓 報身輸者具 一切有 蘊。以 -

母焚燼諸滿除妄因緣故

拏吉尼熾艦威儀異言品第二

四唯引一阿吽引三發吒半音莎引 賀別下 切地上飲食與言曰

言唵阿者作 來種子者所謂 一切法出生 菛 故

❸捫一盎ニ爾陵川☆爺四 **空智金剛心與言曰**

件引五發 化半者莎賀六 B 電引一爾與畢風二瞬惹難三 言一切異言句首。 當安唵字。次置吽發 合 晔 当三 吽 5] [4] 軞

阿閦如來與言曰

@啶引一遏三葛三拶四吒五多六波七野設莎 賀

-Lj] 瑜假尼種子字

B過一阿引二笠三騎引四盟五行引六興七 九嵐十伊十一愛明十郎十三奥町十晴十五 真言 梨八瞻 惡十六

hat svāhā. CO Om ā ka ca

📵 Om kham svālā. ❷ O-

m jrin svāhā. WOm kū.

iii svāhā.

時引五發吒半看沙賀六 **8**吃引一古版古版二願 ❷吃引入腳二台羅二 入腳二台 四件引五件引六發吃牛者沙賀 **六臂明王填言日** 四臂明王真言曰 苍曜 合 Æ 晔

喩 引力

三台

吽

빌

吽

训

加持與言曰

8億引一阿引 淨地 真言日 三吽引三

引五發吃半音莎賀六 9時引1華又上呂角拳叉二拳叉畔引三件 31

禁止真言日

電引 一件引二莎賀三

發進與言曰

電电引 「龍二莎 賀三

四唯引一乾陵川:||莎 忿怒其言曰

四唯引一件引二莎 降伏與言曰

țăta pa ya svähā. 🖾 a 🛱 i ī u ū ļ ļ ŗ ў с ai su a 🖦 🥨 Om trai lok ye kşapa l um hūm hūm plat svāliā. 🖼 Om jvala jvalabkyo hūm hūm hūm phat svala. 🖘 Ofa kiti kiţi jvala hūfa hum lum phat svaha. 39 Om at hum GOom raksa rakşa hūm hūm h**ūm** phat syāhā. 300m hūm syāhā.

引四 bhayakī Osekā 四過失 doṣā. Mayithā. 四本母 mātarā. @sayarī. 四清凉 四個數 ūṣmā. Glalanā. @resanā. @ayadhrtī, 即量 pramānikā. 四青色 kraṇavarṇa. 四平等 sāmānya. 四周 hetu. 四周應 viyoga. (光本) 四京 preman, 四成就 siddha. 四原 pāvakī. 四蘇木他 sumanā. (楚本) 四枝 vitta. 四 徐 kāminī geha. 四意慧 candikā. 印题多次尼 māradārikā. (楚本) 四童子 kumāra. ⑤ 施設 dāyikā. ⑥ E-vam-ma-yā. ⑤ 佛眼母菩薩 locanādevī. ⑥ 廢棄权 māmakī. ⑤ 白衣菩薩 pandarādevī. ⑤ 多種 杏醬 tārīnī (tāranī?) 四 caṇḍāli. 四〇元 ā hūm phat svālā. 四 Vun ām jrīn kham hūm. 四〇流 deva-picu vajra hūm hūm p此

[與言曰

叉降伏與言曰 枱 莎 貨三

@呛引一捫二莎賀三

骨作白粉。炭作黑粉。甎作赤粉。雄黃作黃 9哈引一酤晦梨引二纶哩二合莎賀四 嫌陀 一面四足 羅葉作緣粉以石碳粉畫空智金剛大明 :線。絣量界道。於壞中心。以寒林中五色 言若天早時欲請雨者。先建《曼茶羅,用 温美 一十六臂。 復以香泥揑造阿難陀龍王像。 面各三目作忿怒相。 粉 踏 王 若欲成就@底羅紕法當用®末羅摩子。

盛滿器中。令黑色童女合青色線,於壇西 浴散黑色花。次以龍遊樹汁途之減以白高復以 @阿累梨依法厲聲。無問誦此請兩眞言曰 隅開一小池。以阿難陀龍王安彼池中。然 象眵塗龍王頂上。 龍王及妃種子字並用朴葉。 於黑月十四日。 以五 取黑牛乳 **甘露**沐 後 北

九杯二十杯二十杯二十四十三四十四四十二十万 e唯引:苦瞻苦瞻二 渴痆女瞽切渴窕三末娑末 那引歌引照沙二合野十二末經沙二合 紺土薩鉢多三合播引多引羅龍取引十 婆葛囉引野八那川識引提鉢多曳九 啊啊瞻隐 娑四涡吒涡吒五枯吒野枯吒野六阿難多七閱 惹二分野十四扑十五扑十六抖十七扑十八扑十 :野十三武 那可識引 賀

『欲止雨。取寒林衣置於坐下。』。又若不雨。令彼龍王頭破七 止雨 此其言。若時不雨。即當倒誦此咒。 雨與言日 悉林衣置於坐下。誦此真言卽令彼龍王頭破七分如蘭香梢 誦此其言 降窪大

> 復次成就法。謂降伏他軍速令破壞。 夜引野三叶引四叶引五叶引六张比七 石爲末入五 **F**1 呵 哩 **廿**露。以斷鐵草和合爲丸。 也 設摩 二合 含引 那 當用 哩 加持 畫

슴

就已。即用前藥丸盡餅器頂。悉令周匝 @晦引一瞬惹驟二至葛哩多三合哩二四瞬惹囉 斷絕。即得他軍速皆破壞 應先誦此其言一十萬逼,或一百萬遇, 合野三時引四時引五時引六發托七 此真言曰 無使 得成

8時引二轉惹曜二合酤吒引曜二播引吒野播引 和合作鉞斧形。踏兩足下誦此其言日 不達越何況破壞焰摩羅界 師此真言一百萬邁。即得成就一切聖賢。 ΠE 野三吒吃四件引五件引六件引七發吒莎賀八 尙

曼度迦華。及斷鐵草。

四阿閦毘藥。於日:

蝕時

白色

莱上。用四唧多迦毒辣藥。書彼問設閱贈名字。 復次成就法。若欲作諸據病。 棄擲稻糠火中。誦此眞言曰 於野哩迦樹

曜三 設明籍四 教籍三合件引六件引七件引入 ❷啼引一咽引 嚩惹 縢二合 入嚩ニ合 雕入 孵ニ合 **英吒莎賀**

於腹上觀想成辦 若欲成就開國摩黏法。於自臍輸作是觀 誦此真言一阿庚多即得成就 衣食®未捺那果。 信愛法。於月八日分詣無憂樹下。 然後乃見摩黏自開 以配肝摩唧歌樂汁塗於額

著赤色

mmā. Gtelliya teuiya.

若欲

二合 親四娑引賀引五 **那吃引一阿目計** 引 弭 紇哩 引二 **膦施**引三婆鑁

若欲制止日月。 誦此眞言一阿庾多。 "當用阿闍梨飯作日 無 **令間斷即** 得 月狀。

極明一 誦此眞言七百萬遍。卽得日月制止。 四応引一
陳志曜二合
理表引二摩引た羅三 乃問三世之事。 分。令一具相童女。以諸香華供養、念此 童女大拇指上。及用此真言加持。 夜無能分別。又金剛喻沙多成就法。 野時引入時引九時引十發吃十一莎賀七二 左羅四底瑟吒五合底瑟吒! 一百八遍。然後用油沐浴。取 **金剛水中誦此眞言** 那識魔儿命那誠魔儿合 時彼童女隨問! 二. 合 (多羅樹) 呬 | 膊惹 卽 誧 ΫĖ 胩 於 於 羅川二 眞 應現 · 塗於 其言 日 彼 後晝 七合

叉成就法

bhayatu svāhā. 20 Om va. jrā kā mācala mācalatistha tietha hevojrāya hūm hūm hūm phat syāliā. 🚳 Om nagra nagra 🖾 vetuyā vetuyā. 🗗 mammā ma-

誦此児時態即犇走

●底梨野引底梨野引 **四是際川曼摩川** 誦此與言時象即犇走 誦此呪時虎即犇走 3尾盧野引尾盧野

置 OOm gham svähä kurukure hrīḥ svāhā. OOm rūm svāhā. Okuru kure hrīḥ svāhā.(按本) Omaṇḍala. Oācārya. OOm ghuru ghuru ghuṭā ghuṭā ghaha ghaha masa masa ghaṭu ghaṭa ghoṭāya ghoṭāya ananta-kṣotakarāja nāgādhi-pataye he he ruka saṇta pātā lagatunnā mātā karşaya varsaya tajaye psah psah psah phuh phuh pata pata phata phata hūm hum phatā svāhā. Odm äya âya taja taja smasāna pūyāya hūm hūm phat phat svāhā. COm vajra kattari he vajrāye hūm hūm phat. Strilaka 🖼 🛪 擬整子 brahmavīja. Waksobha. WOm vajra kuļdāratāva tāva hūm hūm phat svāhā. Buraka. (養本) Weitraka Wsamtro. COM vojra jvara jvara satrum bhrum hūm hūm svahā. Omadya, Omadana, Okāmācikā, OOM amuki me hrih vasi-

즛

此 呪時蛇郎犇 剛拏吉尼

如

此我

逐哩明9

哩 調 明伏

找

義 遨

行空

遭 切 初第最如 來 初 心 賢

辦性常觀 樂 杵 水 蹉 具 室 剛 剛 字 實 怒 字 字 走 多 形 中 字 像 提 二切即

温暖供當或猾出猶金惠成自成將呼成 三 哩 養 如 如 如 生 者 剛 方 輝 體 法 網 字 熾 愷 日青念金件便曜印界悉 全 盛 集處觀 本六哩宛明信暉蓮怒剛歌自日宏智周剛日 字: 學於 奪 味 藥 器 妃 解 色 色 相 杵 臟 性 輪 智 者 滠 業 輪

尾邀特見此謂又以靑於自行先又於現

拏 葛 多 哩 諸 彼 大 大 復 內 色 中 心 人 觀

西梨鹿莊若悲觀心大觀想坐沒

音獻者即嚴虛金金件其念吽羅其哩作輸囉

羁 左 見 表 輪 髮 青 漸 轉 說 隨 努 右手手清臂右头般大大以彼應四隨口應 第執執滑相手三者左右天左誦臂其誦詣椿手彼五環總色略現如 二金三波如或面蜜第第阿第於謂方吽寒識持念佛及金 大是月 日 執 剛 戟 羅 前 日 六 多 二 一 修 一 跸 四 便 迦 林 亦 金 怒 清 瓔 色 翰 心 神 有 晝 歌 刀杵叉蜜說月臂教臂臂羅臂字魔說囉中然剛相淨珞鬆中中通情夜舞

復彼前

П 靻

觀

龙 么 Ξ

9 八成右及十說手用眼悉廣勝住彼 餘 左 次 彼 都 彼 左 或 及 手 盛 手 色 令 自 就 手 彼 左第右左無最手即右執甘執相降身明 六 比 釧 五 紅 成 覆 數 是 妙 右二第第有初持佛第 金露葛如伏即妃本青 童名金 印曼 忿 虚喜種樂 葛 二臂一一是青甘形二剛充波前清寒園所色波女印色莊度 自子大 臂 鉿 臂 臂 相 色 露 像 手 杵 滿 羅 設 淨 林 繞 奪 杵 羅 形 契 帶 嚴 迦 相 瑄 性 中 樂

說謂而此隨若如勝養彼於 如金復五聲 非共慧拏 努 譒 解非非切 是 剛 說 部 拏 秘 不 方 哩 頭母瑜香色 法 五蓮此印賊密分便明 明 姊 伽 味 非 自 部華印咒中者別中妃妃妹者觸聲性

爲事名說履當當依猶如亦非亦卽於 最業金為猛獲 觀供 若 **那 願 心 無 無** 部版 上如剛解火如策養淨 常非能聞 大來秘脫地是親儀行染供所觸 悲 寶 密 因 上 苦 近 軌 女 師 養 緣 等

大 儀 佛 散 露 來 其實品於 、一般。 衆名華 冹 灌 明 執 聖 於 如彼辈賢當如是 灌成刀佛金 辦 頂妃鉤 目 右手 心及自 五 頂 即隨 及欝金香。 如 部 而能 其 來賢瓶。 IJ 期 뀨 供 第界波若伽 彼 剋種 養本 成辦空智三界。 佛成四空智明王相。 如 。擊鼓歌詠。 作 篡 佛出 Ħ. 。先以唵: 住生 種 黑 **异色** 灌 頂 中、熾 加 供 當 。然此 養金剛 持於四 得 灌 持 召烙 Ŧī. 切 如 甘

四事羅教羅 應或以 於復二 空左種 潁 右 和 處手合

辦及像剛

三葛般星

Oili mili huh phuh O積子 rija. Osmetaka. Ohum kara. Ośsuri (美本) gsuri? O皮奶達 megalasca. Ocauri; śāri. Gvettali. Oghasmari, @pukkasī, pukyasī. @sayarī. @caṇḍālī, caṇḍālinī. @kapāla. @khatyānga. @ 八明担 aṇtha-yoginī. @八大明 妃 asthamate, 田空智明王 bertika. Ontil Covyida,

姥 帛 关 是如廣大梵 如又後開以去如實事金 念復勝亦又自 無 無 王 夏 成 就 空 毘 處 Ĥ 切 大 王. 人 是 阗 設 復 詠彼彼如慧 如如 Æ 所 분 說勝 言 有 Ė 成 な 此 有 寫 熾 眞 在 出 觀 慧 古 正 女黎師姊智世 常 鷵 遮 住 聖 生 五 Ξ 褔 六 相 來 藍 身 那處像 等拏佛 母雞等 智 中樂群覺 身部事種應行然

及會阿閦 旋出親作能出破具猶出開一尾故及寶 成亦 是即 謂總是來總 此 如 蓮 《集》大自 眞 悟切瑟 近歌分生 足 如 生 五 無 設 五 身 略 如即略五 諸 努 實 謎 令 常 爲 諸 諸 詠 別 諸煩六薄 種 能 藴 語 唯 來 古 Ш 開 自觀 安 信 大功衆舞顯有惱種伽 賢 愛 如 此自 意五所 辭 分 悲德生戲現性魔德梵聖樂住愛示在壽來性者部性業部說座別定女然

> 佛 說 大悲 同第 卷三 軌

佛

朱西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿 普明慈覺傳梵大師法護奉

可得。於一樹下或塚城間。乃至夜分空寂舍 無分別。以無量相即 寶鐵。手串寶釧腰垂實帶。足點寶鐸及妙臂 **空智。彼修觀者當如是行。** 彼岸行。於此先行畢竟成辦。 爾時佛告金剛藏菩薩言。行品第六 如是勝行乃可爲說。 爲於空智作相應故。 法。於如是行隨其攝受。彼阿闍梨爲作開 頸嚴實蠶衣虎皮衣甞五甘露。又修觀者 應以廣大莊嚴詣阿闍梨。爲極悲愍求灌 清淨安住而作觀想。於佛智慧隨有悟入。 又若樂求成就如是行 一色相。是故分別了不 此五色相平等和 。謂頂想資輸耳帶 我今復說最上 由是成就金剛 合亦 無間獄。

於自師拿常行禮敬。

及慚恧事亦復如是。

諸有自性

者不可往者。

伺察。

'又於同行阿闍黎所。不起分別是可往

有學弟子爲說正智合得成就。

無令因是退失成就墮

、教王儀軌經卷第 定用行印說贊觸 者大毘盧遮那如來。 部觀想本 拿而 作部主。 設 復

淨 獲 於 如 當 於 說

老妙思指拏聖明 門樂惟縛羅賢妃

作

相 多 不

開前稱

掣 如

班

行設故

種

彼 其

說於隨或

成

常 安

生是静以曼諸

盡 如

名 自 應

樂 受 觏

便自性。 堅執取。 又諸飲食如其所得而自受用。 動策。於所行行勿懷疑惑、捨是身已修平等 勝惠。於金剛為波羅觀想念誦。 樓鼓聲而作念誦。 波羅器已。以雙實帶緊髮冠中。 以畔字儀軌持五佛葛波羅。或五指量。作葛 持。不爲老死之所逼惱,又瑜伽者作髮髻冠。 來。於是色相面生念住。金剛渦椿識杖者表 者無量壽如來。頭上蠶者寶生如來。手寶鍋 已。於金剛嬉戲因是解脫。由作舞故引金剛 觀。於福非福如實尋何。是故非施亦非受者。 當如是行。飲食醫藥隨樂服行。 爲求利養作是金剛歌舞事業。 業清淨。住金剛歌詠者異言清淨。又復不應 勝慧相。奎樓鼓者即善方便故。瑜伽行者與 ·畏故。於戲論事悉能遠離。 設復睡眠速應 而能隨證三摩啊多。輪者表阿閦如來。 亦無分別此應食者不應食者。 又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎 觀想金剛渴榕說杖而爲 腰實帶者不空成就如 知貪瞋癡極 於美不美無 即是勝惠方 而常具實護 是故瑜伽者 如是

Odombī. Oyailocana, Oskaobhya. O不型成就 amogha. O實生 ratua O無量書 alorikasātyika. O美王 brahmā. Gyispu, O大白 在此。

盧常修出雕諸三昧門而求解脫於所作行

大悲相應之行.

護魔等事勿妄施設。

《風林清

淨

池

泅

佛 告金

剛

巌

葍

我

為瑜伽

者於金剛空智

因是利樂諸衆生 生愛樂。修瑜伽者不應迷亂,而常發悲愍心, 帥子 HE Ė 得 於彼處處不生怖畏。設於飲食而 現 颠 決定同 (砂) 天爃迦羅 主 H

四日

建曼拏羅以請

隨路莊嚴實伎。

於

月時分我今當說 益諸衆生故。

取黑月分於第八日

設密印品第七

爲印 指爲印。 即。示地爲印。 佛告金剛藏言。秘密 脫學處爲印。示額爲印。示頸後爲印。示足心 瑜伽者恭敬問訊。 爲印。示金剛嬉戲爲印。 指爲印二指爲印。 `印所印處而能善解大悲空智,示獻華 示三戟叉爲即。 無名指爲印。示頸處爲印。示所著衣 |小拇指爲印"捻中指爲印"示方所 示輪爲印。 得生勝解無。復疑威謂 印品我今當說 示胸臆爲印。 或以左大拇指 、我說修瑜伽者爲對 。示颦眉 為印。示 示髮際爲 爲修 捻無名 解

言印契 竟成就 智故 乃至身分飲食不 傅 餘事 彼 歌者無所住故。 不能成就。是故於此常勤悲念。諸有所 者倍生憐愍。 衆生亦常信 中施妙飲食。 觀察他身如護已有。修瑜伽洛應善籌量。 . 啊者空性: 無非時食不起邪思。於他善惡勿樂宣 皆住古群 應如是知於晝夜分。以慧決擇無復 勿復於彼生下劣想 敬 本因 雜亂出。 起大悲心恭敬供養設惡 是修 咽瞻歌義。 敌 有 智故。 瑜伽者設復毀戒。 。陶者雕染勝莊嚴故。 生語誠實。所有異 於金剛 吉辭者謂不二 "令魔得 总波 作 然 雅 來 便

悉相應故

即延請義及住三昧耶戒。於餘積集

而常依止最上境界。是故修瑜伽

大相應輪品

不應遠離。

者

尊於何等處而求成就。佛言當有一十二 "遠離魔事"為所尊重餘不復說"何等十二"

切所作應知密印。 復次金剛藏白佛

以在後如腦八出水又其 最復 以彼寂葉 生 輪 於 氼 先 次配相 圶 具 Æ 如輪 臺 共 圍 法 ψį 凝 翰 次 角 出作我 涼 大 如 亦 大 髂 悬 角 無

哩

明

妃。曾賀頭尼明妃。於上下方安四空行明

哩 謂

明妃 四十萬西明

妃。設 解 理 明 妃。

赘拏 馮三

自觀想之所變現。此諸明妃皆以黑色大 及四地居明妃。住大悲空智翰者。悉於三有 明

妃

中方安認無我明妃,於次外院安八明妃,

妃

阪哩明妃 尾多哩明

妃

方安❷嚩嘿明妃,■酤尾羅方安@金剛

[拏]古尼

明

妃

次四餘魔方安最初邀

蝘

明妃。於四水天

性

修瑜伽者當如是觀

初四帝釋方安四金剛

日 詽 復 r) Н 應相之 輸 中 集 是 布 如 清 夾 觀 t 1 安 鬒 H 種 種 聖 塷 病 復 風 諮 分 樂 智 位 相 惱 爾 輸 衆 想 說

蒙牟尼國

6供摩羅鉢吒國。

及e天后城。四

者

βοj

面面

城

虞那哩河。

及咽末河。五

者●惹熊馱囕國。

6歌摩嚕國。或

酤羅

ЦĮ 者

| 者の廃継

鑁國

。或。信度河城。三

者B善行城、

可慌薩羅拔

"四泯陀城"回供 或大海邊。

城

+

者衆所樂處。

<u>-</u>j-

磛

卽

五印青街。

左持葛波羅器及金剛 此諸明妃已如上說。 即是輪鐶寶釧寶鬒寶帶。

以五佛

髇

玫

前

。左右二臂。執持寶刀及葛波羅器。

相。用前五印之所莊嚴。各

:有|面

而安 五

獨那國先者八者九者四點羅轉城廣大豪落。

+

中。六字四迦陵識國

洲

子國 韶

四編 法羅國

者◎訶梨國

6监婆國。

戜

金色

城

气或四碱海

劢 埵 出 瑜 智 所 妙 剛 薩伽 次作觀 者 第智 如 等 罪 ガ 前 其 念日 想 清 諸 種 幖 籄 便 發 悉 月 如 淨 作 自 轍 出吒平時 是 法 性輪

惠而能揀擇。 佛 一以作彼文及又彼名說或月 告金剛藏菩薩 切摩 意 薩 字 金 修 五 成 4, 大 速尼 槭 圓 成妙觀影生 本 照 就光 想像身埵 最 察奪智 初邀哩 言 繋 於 觀 及 唯 及 及 明 Ħ 妃 月 子 平 、時分者. 者 用法等 分别 生義等分說性中位性

Ojālamdhara, Okāmarūpi. Omolava(技本)maurya ? Osindhu. Okamārapātaka(技本) Odevī kotā. Okulata.(梵本) Ohari(弦 本) Olampāka, 图献海 lavana-sēgara, Ekalinga, Emīkara, (楚本) 图kokasa. (楚本) 图pīlava.(楚本) 图著行城 caritra. 图kosala. Wyindhya, Ekomörapura. ®相應論 yoginī-cakra. @hūm pha ta. 图音釋 indra. 图金刚明虹 vajrā. 图 yama. ②水天 vārunī. ②嘻哩叨妃 vāliyoginī. ❷kovera(姓)kuvera? ❷金剛拏吉尼 vajradāki(姓本)dākinī. ❷無我明妃nairātināyoginī 四十二ト?* 四domvinī, 回空行期妃 khacarī. @地居明妃 Bhūcarī,

相而各有異、於中五位安五

剪

妃

餌

五蘊自

色

以 酮

腶 時 111

如我所見

IJ

视照

是故於三摩吧

同用示與實觀想。

如是所說出生三有及

得成就觀想。所生業用如王者尊、隨自取拾 他身一切色相。是大妙樂悉非有性,於自所 畢竟進求。觀想世間諸所作意悉非觀想 諸法智亦非觀想。諸所動植枝葉蔓草。 及自 8 畢竟修習。 於此 成就無復疑惑。 設 於大印 觀

拾。諸了悟智及語言道。加持次第唯用趣向。 樂輪。於一刹那而得降伏。於自境界悉能藥 生諸法。及彼三世猶若虛空。如來所說彼妙 至十六分中不及其一。 切智智自他了知。地水火風及餘空等,於 切無礙。貪瞋嫉妬及我慢等。諸所愛樂乃 以智慧方便自性出

謂出生次第非出生次第。

於此二種平等依

第六白色。然於六分觀想相應亦復厭離。 第二赤色 第三黃色 第四縣色 第五青

是金剛部隨其生滅所說法故。諸佛世尊

善成就。

金剛渦樁談杖者即空智性及諸方

若波羅器者為破四魔令

於此儀軌觀想輸法成就者。

最初觀想黑

斷一切慢過慢等。

如 杖

衣

虎皮

衣立

蓮華上足如

舞勢

智

光 熾 盛

大火梁、髮髯金色微忿怒相。

"執實刀者爲

撓 斷。彼無智者於是儀軌徒設疲勞。此世他世 清淨。譬如河流亦如燈炷。於晝夜中眞實不 邓頃皆同一相。雕諸分別不爲自他之所侵 刹那頃悉能破壞。天上人間乃至地際。 '成就持明諸業用等。 設復於生死中而常 於刹

無能成就

漸令增勝說

0清淨品第九 佛 告金剛藏言清淨 Щ 脫 분 淸 淨 我今當 切 無 疑 憨

五 Ħ 知 蘊 境界 及 自 六 後 餘 性 根 等 他 悉 及 所 清 六 别 淨淨作淨處

當

分

說

於他了知身所有福。尊重稱数。

方便附近諸

切。如共所見於上中下。平等一味真實觀

彼少睡眠若飲若食。為境思念及餘

應於下劣品少略句義。於最上品而作

妙

中如實遠離除不復說。於非有中無可得故

等真質视想故。又此妙樂具諸方便。

。唯勝喜

貪染。無衆生可喜愛故。四者俱生喜。一切平

妙樂散。三者離喜於此妙樂。

脈離諸根急除

有進求故。二者勝喜於此相應。

是中於無量義分別有四。

是四種者即俱生

|種分別。

分出生次第。一者喜謂於此先行。少分妙樂

出生率賢。是二種輸悉俱生故。所說勝惠出

如是次第為自領納從菩提心。 如是觀想

生義故。所說方便士夫用故。後於勝義世俗

彼二種輪者說勝惠輪。如妙樂故。

幮

說是容界蓮華種智觀想

三摩鉢底及妙樂

言於色等境觀想遠離能取所取。 色耳取聲。 時 金剛嚴菩薩白佛言。 佛 **鼻取香汚取味** 世 身取觸意取妙樂。 **食爲何等清淨。佛** 切 性 淸 淸 所謂眼取

息。淨鑑無餘共所修作。等彼一味彼妙樂輪,

想。於中品者離此二種。如是六根諸有動

了知。 淨。金剛琴吉尼明妃即嫉妬清淨。邀哩明妃 淨。八面即八解脫清淨。三目即三金剛清 *十寫四明妃即地大清淨。火天方設願理生。外第二軍四隅成就清淨者,謂伊舍那 香非味非觸非法亦非世間。 就。則爲觀等之所綴縛,若於世間 清淨出生次第。 即兩舌清淨。金剛明妃即癡清淨,如是蘊等 說金剛空智者即瞋清淨。嚩哩朋妃即貪清 十六臂者即一十六筌清淨。四足即四魔清 大清淨。風天方弩爛尼明。妃卽風大清淨。 妃即水大清淨。迺哩底方贊拏哩明妃即· **经行二種明妃** 境清淨。上方空行明妃即法境清淨。又地 尾多梨叨妃即香境清淨。 清淨。焰魔方陬哩明妃即聲境清淨。水天方 即色蘊清淨。邀哩明妃即受蘊清淨。瞬 應 糜哩明妃卽味境清淨。下方地行明妃即! 淨。無我明妃卽識蘊清淨。外第二重四方 妃即想蘊清淨。 下成就清淨者。 知是等無餘親近是即清 即於是縛而得解脫。是故非色非聲非 彼於是法棄捨真實無能成 謂帝釋方邀哩明妃即色 從是輪回涅槃自性之所 金剛拏吉尼明妃即行蘊 酯尾羅天方潟三 淨 心清淨故即 說金 凝開具質 剛 淨 珋 出 上精 叨 方 行 觸 拢 妃

◎瀬頂品第十

其次筑我今當說。 佛告金剛藏言。復次弟子灌頂曼拏羅 妙園林菩薩稟賢得道之處。 警覺已。然後於殿閣中。以五寶末或米粉末。 修瑜伽者先清淨地。或 以畔字儀軌作 冼 殊

噟 睴 非實非雕、及彼中問皆、不可得。如是俱 喜無復疑惑。時金剛藏證言。善哉善哉是中 離喜。如是三種世間色相悉無所得。及俱生 自性悉幻化相。 生緣力最上文字。諸所安住 崩 童子亦應親近是輪境中。 蚁 粉 誦 瓶中#掃波羅葉吉祥樹枝。入五寶末,上 莊嚴八柱。以 之四門樓閣。 生。色者受者命者士夫會補特伽羅。如是語有 一種遠離。如現浮雲猶成幻化。於俱生喜如 魔染等若虛空。以智慧方便染無染等。 州四指量指。 如前嚴飾。 緊覆瓶項。隨自本寫作第九賢瓶。 塗香及妙燈明,八大賢瓶殊妙莊嚴 夢覺 破 離三種說名正覺。 來前。數喜踴躍作是唱言。我於喜最上喜 問有性無性之所建立。 用境界。自他領納悉能棄拾。 畫最上大曼拏羅。 及為說此難得親近希有之相。如是平等 特如 見觀想處所。於自壞中示灌頂法。供養 '伽者先擇淨地' 施諸飲食作護已身。 洛叉及阿庾多數。所誦真言如前已說。 以 我四方曼茶羅放熾盛光明。 ŀ, 一切相得無分別。瑜伽印契悉能 說。內外兩重善巧安布 珠o纓半纓雜色交映。無量間錯 線及智線應善抨量。於輪項 先於東方粉畫實刀。 金剛線平等相應。種種妙遊燒 明者入已於五部出生。 時會聽者於金剛藏及一切 其壞作 三 計 三 指量 佛言金剛擬而 及餘所有我人衆 先令弟子以帛覆 一切觀照。又彼 於有無性遠 南西北 **邀**哩明 殊妙相 而調御 知喜等 於 乃至 妙繒 生喜 加 衆 胼

剛相應。 不取 他教息除輪轉。 猛勢。復誦。四四字辟除怖畢,與二臂空智金 身塗妙香,華蠶珠寶極勝莊嚴,勇猛決定引 Щ 雕。茶步。入阿闍梨大曼拏羅,兩稱吽字作勇 維上下亦復如是。 離二相故 然後爲說真實平等清淨智相。不壞 於無所觀無能觀者。 時 金剛薩埵 清淨溪浴 無収 無

有三基。 体 又瑜 彼濕潤性即是水大"彼溫熱性即是火大。彼 肵 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二 應 **大種能爲繋縛。若於妙樂發俱生喜說是自** 動轉性即是風大。說妙樂性即是空大。此 言是菩提心之所容受。 無所動。金剛藏白佛言。世尊云何五大種 袝 動 。設不護魔粉布輪掉。猶於色相心心不等 彼金剛學吉尼等與是妙樂。身諸色相 伽者諸有飲 切所作是即持戒。以大悲方便之所相 何意於中得生我相。 兩古嫉妬慢過慢等。 食無復淨穢 觸堅硬法即是地大。 ,自性清淨本然故 **若冤若親心**無 不生 - 瘊紙無 佛 拞 悉

經卷第三佛設大悲空智金剛大教王儀軌

《告金剛藏言。顰眉顧視名忿怒眼。二目向金剛藏菩薩現證儀執王品第十一善語明慈覺大師法護奉善詔譯宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿

9億引縛日曜二全度閉引

阿引件引

薩縛

三合詞

吽字 鉤召川。 6毫引轉日曜二合補瑟閉 巴心內。於眞言行應當善解。 作 受。作曼拏羅及護陳時。 羅七十萬邁. 間 刹 及蓮華鉤。 觀想本拿。紅色四臂手執马箭。 於諸衆生。 仙 **聖賢。修瑜伽者觸彼少分。得刹那頃作** 出妙香。影長七步大身人來,見是相已即 成就離喜過失。 他飲食如五甘露。又說是相於七日 見。不應降伏作損惱事。又此三昧不應分別。 神力不思議故。 珠藥者。住歌詠舞戲。三摩啊多是所對 於衆生少分損害 得大罪答諸所作 氣並信愛用。觀入息鉤召用。 木樹名信愛用。 鉤召眼。二月平視或視鼻準上。 左顧視名信愛眼 衆生誦 .加持已。 清淨相。 帝利誦眞言于萬遍。 宰官師一百 。我今於十二废大儀軌中。略說B話羅菩薩 生 於六月分修習相應成就無礙。以佛 一萬邁。諸天誦二十萬遍。 彼彼與言曰 觀想諸佛逼滿虛谷。 諸佛世尊金剛堅固之身, 如是觀想於三界中而爲信愛。 速疾成就信愛之法。 藥叉榜生誦一 得成就已。 以金剛杵止草木動。 或有殊妙言皆眼目 # 如是法印不能成就 向 乃至語言畢竟利 右顧視 於彼晨朝承事佛像。 合 "令諸衆生入佛 俱胝。如其所說 ξii] 種種供養皆從 說鬼宿日 或 隨屬 持優鉢羅菲 觀出息 鮮明 從學的理字 目 遍 中 ·
治能攝 本母人 业. 修淨 仰 於世 然 於 治 阿修 服 息災 挊 膲 觀 戜 視 若 嘶 知 П 身 夗 知 乳 屛

O三射 tri-hasta, O三指 trayānguṣṭha, Opuḍgala, O級 cāmara, Opalla.(姓本) Oṭapa.(姓本) Ohī hī O众阿薇…十一vajragarbh-ābhisambodhi-nāma-kalpa-rājāḥ, Osamāhita, Okurukullā, Ohrīḥ Onsura, Ohī vajrapuṣpe āḥ hūm syāhā. Ohī vajra-dhūpe(?) āḥ hūm syāhā.

●吃引赐日職二在暗提阿引牌引薩騎二合詞 144 П 轣 離引閉 di 阿吽里 薩聯二合詞

8 曈 引嚩日曜三台逎尾儞引阿引吽引薩嚩三台

用點譜迦木。忿怒用棘木,信愛鉤召並用紅 增益四方黄色廣二肘深一肘。 優鉢維華。《火天教喜真言曰 忿怒與降伏同。息吳用脂麻。增益用酪。降伏 色廣十指深五指。 沉 獻 遊魔法。 阿伽 水段 息災圓牖白色廣一肘半深等半。 机次第如前已說: 信愛紅色。鉤召如信愛同。 我今復說成 降伏三角黑

婆附阿桥那也三台喇叭喝那但錢三台儞尾索 引磨鉢雕三台娑川 馱各歌川 瞻拏也三台 訖 引比部男多母菜們懶日曬三全 酷男 歐布哥 隬 @ 吃引阿枡那二全曳摩訶引帝惹薩哩 三合多薩埵可雕他三台過悉銘二合散儞啊都 · 估引货 泛拳朗票 契多莎哩覃二金 拶 嚩 鉢(那引那切驪怛那二金咏哩哥馱哥底哩!! 每阿申哥 [4] [4] 酷川故曼拏朗栗契多莎哩 - 購二合歌 丽

精明容忍野他引 - 草三合物変の提取精接費咩部葛阿 歌引梨薩哩轉二合悉提酤

·獻閼伽水與言曰

●临引弱件引缓所龜嘎

@吃別類別製引件引 @淨水真言曰

医临り探探 四歇食與言回

四熾盛季吉尼所設成就品第十二

復次金剛藏言。 世尊於諸法海。云何爲宋成

藏言

拿於無我理

已具足說。

復

何

ĘΠ

時行者不應止息。決定精勤趣求成就 於刹那頃忽起異相。於所持明心難調柔。 食。如佛世尊求出雕想。親近智者觀想行人。 香塗瑩手足。 古祥四瞻迎像。 凝浴塵穢著新淨衣,以旃檀 住含或夜時分。發勤勇心以勝慧相。 說,復次持與言者。一心成就三摩呬多。於已 妃。或吉祥唨瞻迦。一刹那頃知彼安住。 就 者 略說如是本尊色相。 嚼荳蔻齒木及妙香果無非時 若時若處最初修習是故略 佛言爲於 。應觀想 無 及於 我 爾 明

或爲說十善等法知實明了。 以菩提心加持散之。應當一心觀彼聖像。彼 廣大莊嚴具相童子。以思悉職訶香和合龍腦, 就三摩啊多。設此時分於秘密行,乃至法印 愛樂密護根門。是人決定離瞋慢習。而得成 利。所有輪轉自他二利,非餘方便速能 攀絲。或一日中相續觀想。 疑惑。或勝那哩及自眷屬亦鷹觀想。 來爲說攝受某印。執金剛杵利益衆生,或得 未得成就自然得是,持明智者或酚喻假尼 不具足。造惡業者思求成就、應修十善尊重 於所持明而常現前。求成就者如是煩惱迷 成就者極善籌量 佛告金剛藏言。我說禪定心能滾煩惱毒。 linj 得不墮五無問處。設有屠膽卑賤醜陋身 行當生信敬。 憂悲病苦熾然三毒。說刹那頃如質相應。 修羅緊那羅夜叉女等。 勿起邪思瞋怒色相。 於一月分心存聖像離諸 隨其所辦得大果 彼亦領解自所 得彼成就無復 。若天若 復決金 修智 ìììi 求 樂。又諸世間自他色相悉俱生故。心相志 黑暗,三十二相八十種好。 我所說法聞自功德信順。 喻沙三摩地極妙樂行。唯一體相爲佛實滅。 多命。知彼毒已還能壞毒,又於分別而强分 安住處。如彈指項而執著者。譬少毒藥能害 即名還滅。若於本尊相應出生,威儀色相 是故覺非有性色亦無性。 者。離喜俱生喜等即我自性。 住。彼相若無是義非有,於諸聖天不應乘

諸相非相告勝

相明 身所妙樂。能觀所觀如華有香。華性若無香 色相。和合出生灌頂大印及大妙樂。如是了 知覺。癡睛無知及餘怯弱悉能破壞。彼 不可得。身相妙樂亦復如是。於性無性 何所用。佛言快哉大士以信除疑。我說世 是大妙樂自所相應出生次第。若非有性 勝惠方便二種相因。說金剛薩埵有妙樂 知唯大威力。青黄赤綠及黑白色。行非行等 如幻覺實無戲論。是中所說如曼拏羅現諸 **夾第如是。又修觀者從戲論生。如夢所作了** 性。又此滅處處無有性滅無盡故。瑜伽生滅 方便二種生滅。 印 於曼拏羅餘無作用,時金剛藏白佛言。世 麾 乜 一種成就。 住蓮華族拾幻化相。 是二邊際非生非滅即真質 佛 言如 來大悲。 而能照解 隨 所 應 金剛 如佛 現 性 間 復

(silhaka) 楚本 寫誤多不堪揭 正確差註,下略

至

道 喜中得如是部 靴 樂同一本性。 生 而生愛樂。 治嫉妬是卽風界不空成就如來。於此妙樂 即阿 來。爲菩提心之所容受。色身業用是即水界 而生執著。對治療法是即地界比盧遮那如 榈 爲分別一切法性。 不能知是顚倒觀想者。是人名爲佛法中外 爲火燒烙。還寒以火。即以是食令斷貪縛。而 水取。又諸衆生貪火所燒。爲諸惡業之所觀 别 味。是故於滕喜中分別貪等五火。與大妙 如來。此五大種於刹那頃。心能了知等同 火界無量器如來。思惟餘部有動轉相。對 . 閔如來。水地相搖熱爛生火。對治貪娥是 病愈風名顚倒藥。 以清淨有 又蓮華部相應分別此五大種。觸堅硬性 我以方便爲說貪夾而令解脫。如若有人 於是一部復有百萬無數大俱胝部。 即虛容相對治兩舌。是即容界實 破煩惱有。 有十殑伽沙數如來衆同是一 譬如有人少水入耳還以 於相決定而常轉伺。 如風病人食魔沙豆。 是勝 丽

能方便品第十三

復次宣說一切金剛儀軌瑜假尼 報作觀離 藏。於初喜等分別刹那住妙樂智。謂莊嚴果 鑁字唯一體性最上莊嚴。爲阿賴耶諸佛寶 來爲調御師願爲我說如其次第。 佛言。世尊如是鑁字云何說爲拏吉尼戒。如 字。正等一相得灌頂成就'復次金剛薩埵白 班。 謂分別刹那飲食喜等。 諸 知。莊 机 即初暮中 修瑜伽者於四刹那正行當如 **力便爲說種種理事** 佛如來安住鑁 方 佛言是中 便 灌 頂

> 教 邪行知本性空故。 己有。二者無不與故取他人翫好。三者無欲 己称屬、 昧。佛言一者不應殺害衆生。當共一心如護 時金剛藏復白佛言。 **淨境界。 應知是名金剛瑜伽蓮華部義** 拏羅者。堅固菩提心作大施會,如魔空輪清 身最上輪炮。如其次第爲我除疑。佛言是曼 邊際。持金剛杵利諸含識。又爲弟子說大悲 Û, 此金剛瑜伽出生成就印法不應分別。 又應見自師尊恭敬供養。如佛世尊具大寂靜。於 執金剛杵。隨其本學說灌頂作用相應契印。 智安住一切。是身非身無有二相。 如 子是大種族。遠離瞋恚及我慢習、調御教 灌頂者而目熙怡莊嚴色相。 雕三種貧與無貪及彼中間 皆幻化相。 於種種勝喜妙樂刹那遠離。 指。施設種種供養已。爲說攝受大印。 知彼 爲說四種操沐灌頂。以二手執金剛鈴杵。 视 喜我所受用爲說尋伺。 最上 个報者。 我以大威力。 · 燒香塗香幢幡寶鐸.及妙華鬘是等供養。 爾時弟子執金剛杵。以盡世甘美廣大飲 。以四種祕密觀想次第。發清淨心熙怡 知具福慧滅除煩惱。於諸梁生因緣成 願。時話瑜伽 時金剛凝白佛言。 調 輪地方便畢竟無疑。 ęр 勝 於生死泥拔濟沈溺作大歸 喜 四者無處妄語世出世間 知 者於佛世尊作如是 (妙樂觸。 世尊持何等戒住何三 離相者。 世奪云何名諮佛 以大拇指無 乃至菩提最後 作 復次灌頂阿 即俱生喜遠 諸同學老如 觀動植等 言 誨 弟 名 其 顧 閣

> > 佛

說

大悲空智金剛 是 叉 諸 是 又一彼是如五郎弁謂以 何 此 相 火 如 自 故 是 切 蘊 前 法 色 金 身 言 等 瑜根 非 所盡 撚 灩 性 謂 諸 根 界 剛 棨 否 根 名 生度箭箭 不 细 伽 境 色 ijţ 自 香解 $\widetilde{M}_{\lambda}$ 有 蘊 出 中 火 畳 丰 解 生 者 識 等 性 味 脫 築 大 狘 E 應非俱 亦云附具 於 ile 及翻 是及又內謂 狐 偐 假時 如 非何如質 此 名 大 名 4 颠 坂 外 III 何 軌 悲 是 亦 + 無 热生水無 淮 + 泵 觸有 根 平 爲 經卷第 非 所 人火 ф 悟 Д 行 六 境 妄 六 癡 鼻 自 意實得事相月失 Ţ 界 性處 墁 界 塵俱 杫

普明慈覺傳梵大師法護奉 詔譯宋西天三巖銀靑光祿大夫試光祿卿

尼等。俱持五廿露相應。供養批镎金剛簇埵爾時無我明妃而爲上首。 與一切金剛拏吉說方便品第十三之餘

굸

何

名

杻

뱇

굸

何

慮

望鉢多即

一飲食義。如說摩羅頂即菜食義。

λη,

兀探即四

一平等義。

如說母多羅即妙香義。

团

今爲大心者。以方便說大三昧耶。如說歷黏 利珂响印去來義,如說阿薩爹婆曪喃即珠寶 如刹那頃離諸煩惱。如來於四種教理不作是 諸聲聞人所不能知是大三昧耶 錚。是大勇健身所甲胄。金剛藏自佛言。世尊 多華結蠶嚴飾。復次金剛嚴言。六根清淨故 酤蘇摩華從遠華器中。入尸利沙及星伽拏藥 不二智故。世間少分無不食者。又得自然生 等酸碱苦淡。及香美味殘觸飲食。以菩提心 合成陀維等不樂親近。 屬心無愛著無怨親想。木石型像不行體事。 睡眠不護根門。於五淨食平等服行。一切眷 穢無起淨想。 佛言如得飲食於美不美勿生厭難。 妃得大歡喜。 敬一切佛已。於金剛本性我今閒示。時諸明 **給即無觸義**。 薄德人。如說歌陵惹臘即觸善人。如說發提 而爲甘露。以寒林灰陰身著雜色弊衣、畢利 人等亦不遠離。或以廢粘及藿香葉「毒辣藥 於世間法悉能遠離, 金剛學吉尼等。我此真質極爲秘密。供養體 果實義。 如說曼拏噜即鼓音義。 云何名方便說。佛言金剛藏汝一心聽。我 飮 切境界廣大清淨,世館豊不說此諸根清 企剛 如說彌羅即鉤召義。 计露味。現大威神發歡喜心 ,如說葛波羅即蓮華器。 ' 設復不修禪定不誦呪句。 不捨 右膝著地合掌恭敬聽佛所說。 。穢行旃陀羅皮作厠又於利帝利婆羅門吠 如說努囉努囉印 '如說珂吒畢 佛語決定 操浴塵 。如義底 語 汝 引 集

明妃發大忿怒。是名一切侥軌中義 師 三昧方便,勿妄宜說。得大罪咎畢竟無疑。或 重而攝受之。 義 命終。設復有人於此三昧。如世醫王及佛導 爲鬼昧怨賊侵嬈瘧病蠱毒。乃至是人速趣 言金剛大薩埵我爲汝說、非彼一切但應傳 觀者得金剛水成就。作供養已而自服行。佛 計即羯磨部。如說母陀羅即妙成就義。又修 卽 即金剛部。如說那胝即蓮華部。如說養拏梨 別無分別義。於佛五部亦如是說。如說努爾 如說謨羅紺卽金剛義。 作 如 說悉羅 是寶部。如說接惹多即如來部。如說辣惹 義。如說末娑即白色義。如說瑜即相應義。 於是方便亦勿爲說。彼不動使者及四大 如說酷覺即部類義。 細即自然生義。 於此金剛空智灌頂大眞實句 如說酤羅紺即選擇 如說嚩囉拏卽有分 如說輸寫雕即 造

中說金剛歌舞成就者。 **擊爲我除疑,佛言金剛歌舞者所謂** 部品說三十二血脈之相談彼清淨。 心生疑惑得大憂惱。而白佛言世尊。前行品 爾時金剛藏而爲上首。與一切金剛拏吉尼, 無我明妃種子者云何。種子從何出生。 金剛 **算滌頂,於何等印說瞋等作用,又具言品說。** 一切儀軌部品第十四 云何爲歌舞云何本 唯願世

羅引佉吉畢吒解引末惹伊葛瞻尼吉阿伊路 酤引維以哩脈阿冒引羅可蒙母抳哩哥引酤 羅引性啊左羅渴惹伊識引遲摩野擊引畢惹 伊撈烏三摩葛翎哩悉羅歌 伊喝辣歌引陵惹羅鉢捉阿伊訥努瞻末願 引令 葛下 階羅

引壹阿伊畢陵二台渴拏契吒葛陵諦 戍 馱 戍 릵 **嚕末吒伊籟抳未多馨末惹阿伊哩 啊嘛薩雕引牌阿尾鉢捉阿伊未隷野瞬翁努** 馱奴惹据阿伊捉蠼戍盎桥左祭引 尾阿伊耽 伊 阿 伊 摩引 羅伊印馱拏娑隷 怛呬婆嚕

我明妃。以大印曼拏羅住臍輪中。從阿字音 白螺貝而作甘露。如是正理有大力能即無 隨分供養。於自他身成就義利。又金剛蓮華 殊妙莊嚴。以悉羅訶香和合龍腦,及妙飲食 菩提心。 菩提心出生方便。世非世俗有二種相。如俱 方便。佛言謂此輪壇以自威力加持次第、 如是如汝所說。 生一切相應,聲若虛空無有窮盡,佛言如是 佛言。世尊是俱生喜自性。何所棄捨而能 與大印而 長短方圓。而俱生喜如是出生。受用妙樂及 自性及彼提字。說是勝慧出生相應次第。非 而作相應。出生次第不應遠離。以 槃。無迷亂是涅槃。 等是輪迴。即以是法而名涅槃。謂無癡是涅 聲等是輪迴。 那花處白月影。世間妙樂亦復如是,謂佛菩 極生尊重,如月愛相勿復疑惑、時金剛藏白 相續觀想。 金剛舞者於四瞻迦相勿應忘念 薩如是任持。 屬。此諸世間所持誦處能生信愛。是故於此 母。是金剛歌舞而常異質、護持自身及餘眷 **一得成就。** 以具相童子是上種族。 又金剛明妃及瑜憬尼等如諸佛 受等是輪迴。 信解輪迴無復涅槃。 金剛臟言云何菩提心出生 彼色聲香 **清淨是涅槃**。 根等是輪迴一瞬 味觸法界自性 心生愛樂 若非世紀 性行調 蓮華器或 所說色 名 柔 俗

喉頂 想道 說法故。 部律出變化身,法身輪者依一切有部律 知法報化三身輸及大樂輪義。 字理趣秘密三摩鉢底。令煩惱縛外不現起了 爾 潔膚若茲绸相。又衆生十月始生地上。我於 我往昔順生世間。從阿字輸出生放字。四頂 即諸佛母。慈愍訓育曲躬禮敬如親教師。猶 人心離貪等。設處胎藏如被法服。觀所生母 清淨果報。是等義類說名聖胎爲遊止處。若 果。於妙樂輸具大力能有士夫用,相應出生 教誡。是法輪者如其受用。說無所動而得大 故。世尊分別四種不動果等。以勝慧業而作 切飲食味故。大樂輪者依大衆部律住妙樂 華大印方便學處。此內外戒我今開示。以阿 等說是戒相。佛言先於身中住阿字門金剛漢 拏羅王等無有異。復次金鵬藏言, 清淨法界。此無我明妃法界本性。如 大圓鏡智。平等性智。 智慧方便及大妙樂即 世 知 剛 生 除是等名正覺者。 悙 「明妃等言。是地水火風空。此五大種唯佛 |如佛無疑。爾時無我明妃等。聞佛語已心 時滿十地行大自在位故。 言 。出生無量諸佛碧賢。彼化身輪依上座 如無智入飲栴臟拏藥極生惛醉。 如其出生諸佛聖賢。唯佛世尊先爲我 時無我明妃如夢所聞。 如是衆生云何爲諸垢染之所覆藏。能 得大恐怖悶絕躄地。 報身輪者依正量部律為所受用一 世尊如是真實無有虛妄。 彼輪垍。 妙觀察智。成所作智 阿字門積集衆 時會見已語金 從地而起自言 如是住心意 五智自性謂 於輪壞觀 双我爲曼 岩雕 宜

即癡義。 明 妃 出生,若於餘處不應現起。是故阿閦如來部。是即水界,彼濕潤性本質理趣。佛言心依身 可得。是故毘盧邁那如來部。說設關哩明妃 我慢習。清淨境界得無上道。於此勝行成就有支之所輪轉。 若於金剛空智得是方便除 執著。不知是行爲極癡冥。於六趣中發行取 鉢底 **貪愛火以赤色爲自相。** 說費拏哩明妃是即火界。即貪理趣。佛言說 無疑。說卜葛西明妃是即地界。彼堅硬體是 成正覺。設旃陀羅諸殺業者。是人無智思夫 天人等樂。此覺性者隨心所現。非餘世界得 成正覺。又蒸穢諸蟲常樂自體。而尙不知有 了知出離ガ使。 佛言由貪放起姚妬。不容成就如來部。如是 如來部。說努彌尼明妃是卽風界。本尊理趣。 阿修羅地獄餓鬼畜生起大覺悟。無衆生相當 癡愛是即解脫。 邀哩明妃。 陬哩明妃。尾多哩明妃。涡三摩哩 亦如上說。於金剛空智如是住持三 佛言身依心出生。 斷無明縛不生執取。於天人 若人於金剛密智信樂多聞 由貪起兩舌故。實生 **若於餘處定不**

供養明日 隣大供養真言句。 復次無我菩薩於平等相爲利衆生 護他命。為作障者一 時金剛薩埵於諸衆生令 切頻那夜迦。說末隣大 請問末

波 ΠĐ 嶥 **临印捺野摩惹羅惹刹普願** 羅利對捺蘇惹摩捺願鉢多 羅鉢多引梨遏 **韓川婆引尾觀喃二**介 薩鉢伊帕末隣蓬惹仍伽 補 盎喝 歌川 뻶 喝 尼三金鹏引 澁 波二合度引 惹薩嚩娑明

> 半青蕨嚩二合賀引 二合但半二合那但聊二合多吃引阿引牌引發吃 抗薩哩嚩二合達哩摩 達佩底枯尼轉宛析引 操魔引 引合 撃摩 艶切り 過歌引 瞻 那 庚 华

又復一部 對治瞋法 如來部蓮華部金剛部。 觀想出生金剛薩埵清淨妙樂。 彼貪瞋愚癡兩舌嫉妬。 部有三種五種或開六種。 以我住處及無我菩薩住上中下。 **今不知當何部主。** 復次金剛藏言。如來先說地行空行明妃。 魔。若作息災增益得大富樂相續不斷 歌喜。若作降伏速破寃敵。 若作鉤召能遣諮 部多等得大吉群。 如是末隣大供養明。 認阿閦如來金剛 威德 現念怒相。 佛言爲身語意三密 若求信愛護世諸天生大 又於五種隨其次第。 爲對治彼貪瞋癡等。 解 即五 瑜伽者供養 又三種老卽 如來爲對治 此中開示 | 輸中 切

糜 爾時空智大金剛王。開示一 金剛王出現品第十五 切

性身憂拏羅。住極妙樂金剛心種子。 拏羅輪, 整陇自如是言。 盛光焰。 位。春愛種智願爲我說。時金剛王如是嗟咨。 髏鬘現忿怒相。 執持五印得大無畏。 切自相曼拏羅王。一十六臂八面四足。帶闠 持葛波羅擲金剛杵權伏魔已。 和 實問飾莊嚴 ,帶髑髏鬒及妙瓔珞得大無畏。住 |出生八面一十六臂||足踏四魔現念 四隅四門及金剛線珠纓半纓、無量 以我吽阿字種智,放青色熾 我先不知是曼拏羅一十五 本質。 說是如前曼 。時無我 出 切 日輸

羅刹方。從農字門出生努爾尼明妃。住風天 他那相應三摩地。從商学門出生設聯興明 字門出生下葛四明妃。住伊舍那方,復入滿生渴三摩哩明妃。住於北門爲壞魔者。 從奔 黑色 妃。住火天方,從贅字門出生對拏梨明妃。 應三摩地,從鑁字門出生尾多哩明妃。住於 明妃。住於南門。爲護門者。復入金剛選華相 摩地。從嘹字門出生邀哩叨妃。住於東門,復 中立如舞勢。 入滿他那相應三摩地, 左面紅色大忿怒相。 上面笑容。 灰涂身。日 摩地 正面大黑色 右面如白色俱那華 **復入破大煩惱闊三座地。從紺字門出** 共二十四目。如是相續復入樂嬉戲三 誦吽發吒字。入樂寂靜雕煩惱練 頂戴善巧金剛杵。 從算字門出生陬哩 餘四面並青 71 色忿怒以 Œ

爾時容智大金剛王 彼四大種明妃以 種種金剛歌詠供養。 復虛室性三昧忽然不 地

方。爲樂愁怒者

大 邀哩明妃日 哉 金 剛 $\mathbb{H}$ 不 速 起

大

悲

意

水大設嚩哩明妃日 趭 #11 11 浆 應 仕 冬 性

公 字: 智主 不 住 應 交 住 非 空 利

性樂

大螯拏梨明妃日 求 成 就 杏

ž: 何 Æ. <u>突</u>性 速加 成 水

大拏雕尼明妃日 주1: 편법 大悲奪

> 諸 見

利方

樂所

風

知 本 智 身 從 幺】 化 存

(黃赤色。 涡三摩哩明妃綠色)

卜葛西明

妃

手執犁具。 掌觀左手執蓮華器。 左手持錫杖。 子左手執鉞斧,設鱒哩明妃右手掌比丘像 **蘇龍左手執蓮華器。** 持至樓鼓左手持噼囉賀。 兒、足殿地上作期剋。天阿修羅勢。遨哩明妃 及焰摩天主。 微笑得大無畏。內懷悲愍希有寂靜。勝味理 作期剋印 右手提實刀左手持磨竭魚。 **大蓮華器。所謂地水火風。** 趣現九種舞戲。左右一十六臂。 金剛身柔軟智相。莊嚴殊妙作勇猛勢。 忿怒 時空智大金剛王 不 斷 大 努爾尼明妃右手執金剛杵左手 象馬涡雕牛馲駝意, 生師子猫 悲 **赞拏哩叨妃右手持八輻翰左** 者 。復從吽阿字種智 卜為西明妃右手持師 渴三摩哩明妃右手持 勿 尾多哩明妃右手 作 **阪**哩明妃若手 日月多聞天王 如 各各持一 是 <u>//|</u> Ů 現 大

佛說大悲空智金剛大教王儀輒經卷第四

經卷第五 佛說大悲空智金剛大教王儀軌

復次金剛藏菩薩、是諸明妃右半跏趺立如 舞勢。二臂三目緊忿怒擊。皆用如前五印莊 金剛王出現品第十五之餘 邀哩明妃黑色阪哩明妃紅色,尾多哩明 普明慈覺傳梵大師法護奉 朱西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿 詔譯

> 供具。於金剛部生適悅心尊重供養 尾但那。乃哩底毘摩賀多羅天等。 足履八魔。謂梵釋那羅延大自在。 虛容青色、努爛是明妃具種種色。 ਜ 青珠色。 設願興明 妃 新月色。 又諸明 吠濕鹏多 各以最上 Ŋj. 妃 妃

難調者。 作。於瑜伽相應雕諸疑惑、即說真言曰 相應即得鉤召一切。 脂麻。腐聲加持念發吒一萬遍。於空智愈剛 曼拏羅已。於金剛藏爲授灌頂! 熱當爲汝說。先以熾盛華義周逼問錯。 實金剛薩埵等。於是與言無少恪情。如是點 樂翰、諮佛菩薩我及餘處不妄問示。若有如 召諸龍天阿蘇羅。 復次無我菩薩問言。是大秘密及信愛法。 時金剛王答如是言、汝聽我說是妙 以何等與言則剋損伏諸 念十萬遍是人諸有所 用上妙黑色

引囉野歌 引囉野 怛哩惹二合 野 怛哩惹二合 引 縣能瑟致興二合尼摩引羅野摩引羅野歌 數泥地雙跨著那野說理二合瑟拏三合 阿馱麼二合但骨瞻山合驪卿多引野阿里提 牟怛轉補織の葛播の羅摩の頼の歌駅の理尼 泥拶親咀吻尾屬切設底泥怛嚴八合野怛捺弩 引曳底氷煙學吳哩歇三台計設末哩多三台摩 哩三分訥普始靴鉢室左門 捺瑟吒 引命 那那 华春薩聯二合詞引 啊職引 虎呼引 奚引 拏二合吃 狸二合 恨拏二合設 咄瞻三令那喝 訶引 満駅満駅那可識引菱吒三金駅那吃哩三金根 戌司沙野戌司沙野薩鉢多三台娑可說難以那 確可尾捺り喃り阿切 額載癖り 興駅三台 登涅 孩胡獅引 城引城都發吒 数化 際 野

復次無我菩薩 門畫館。明如色相已如前說,是名八種標幟 光明種種嚴飾。八大賢瓶如次粉畫。以資末 **毕樓閣五色界道。金剛智線正等相應。周邁** 調御師生大數喜住三麼啊多。 酸飾 大则 **儀**軌。 中位白色畫善巧金剛杵。 榮中粉畫白色三分葛波羅和。 或五粉末怎林與炭末。中位畫八葉蓮,於臺 大相應門。而自粉畫其曼拏維 一重四門四 境中。 及五穀等。 膨 金剛杵。東門寶刀。南門奎樓鼓。西門畫鄉。北 師子。火天方茲芻像。乃哩底方畫輪。風天方 服爲解脫故。以金剛蓮華歌詠舞戲。而供養 者先以龍腦水散灑供養已。於是八種速獲 末哩耶摩觀末仡尼。是名八種大明。 離貪等邊際顯示真實。 爾時灌頂阿闍梨。 。頸緊妙剎、插鉢羅嚩吉祥樹枝。入五實末 一如質相應。然後於中夜分。引諸弟子入火 |問是最上堅固秘密妙曼拏羅| 次無我菩薩問言。 |那頃云。何如是說名本尊||以偈答曰 분 當如是知。 、除去面衣視曼琴。華所隨處爲作禮頂 如十二或十六童子相, 瓔珞妙繒殊勝 亦說是爲年尼如來清淨學者。 謂惹那末伦哩訥呬多末佐尼摩摩寫 復次曼拏羅中。以上妙法食及妙衣 法 非 一切圓滿廣說如眞質攝曼拏羅 聞是智所至處 **入是曼拏羅者。 觀想八種** 世 如共為說別別行相稱證 彼金剛相應作供養已 於諸儀軌少分別示。 別置一瓶名曰最 輸 相應。起遊 以金剛蓮華 刌 伊舍那方畫 `爾時大智 紀 。修瑜伽 如是遠 鲣 說

至不殺蠕動諸衆生故。 頸寶鬘者唯常誦持大明咒故。 禮教授阿闍梨及自師 復次五印我今當說。謂 帛清淨細審擇去髮毛。 者受三昧耶戒。 復次空智。金剛雲像儀式我當開示。求成就 金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六 欲邪行故。 廛穢故作淨相。然後求一具相童子。 性行調 衆寶嚴飾。 住是三昧者。 設飲食已不須漱滌 起勇悍心以上味法食,服妙繒綵爲解脱故。 加持,於黑月分十四日。或筌寂含中日分時。 如共大小織作輟樣。 於像體下畫自師拿 柔衆所愛敬。 持金剛者及自師尊一切過失施惡語故。 此最 依空 設後 奵 如 無 本 扪 自 **心脉邊際** 質 智生 無 竪相 以五佛印常所印身是則清淨 Ħ 亦 際 是 住於左邊 躯 無 彼工畫師亦受三昧。 中 時 机 捻 事 ተ 或先以絲線加持供養。 復以廣大三昧耶相應 掌 以蓮華器成五彩色。 頂相實輸者。唯常敬 腰寶帶着退離 斯 是 如 云 散妙香華爲成 由 耳寶鐶者不樂聞 ęp **R**5 遠 何 報 手寶釧者乃 。畫像網

切

二指 復次背寫愛持我今當說。 飲食品第十 或復刺血以骨爲筆。又此 書此經者亦令受三昧耶戒。用最上香 乜 用棒皮薬等長十 經及前

糨 像

或

中盛酪。 **眷屬曼拏羅廣大成就。** 位分布空智金剛諸瑜擬尼等隨知方隅安虎 是飲食。布座九位以虎皮爲座或寒林衣。中 或塚壙問清淨山林。 以上味法食而供養者。於諸義利而獲成就。 **今當說。或眼目修廣如是人來於憂祭雞。所** 不 教授品第十八 取已自食獲大福報。求成就者當如是恭敬 皮座以三昧耶食。或供王者饌一心供養、於 或置餘部大乘經中密令護持。 受三昧耶戒及餘惡人。 乃至他世墮諸惡趣。又此經法而常頂 作選華印契手奉自師奪作大禮敬 衆所住處及大海岸如 又復用一蓮華器滿 若令見 復次飲食我 光者不能 ijŲ. 成

復次於世俗相擇法弟子我今當說。 或出入息如青莲香。 誦持深法 智及自師尊。 何奉行。佛言謂常行三昧無諸過失。 就。時無我菩薩問言。 於俱生喜及自 解。髮紺殊妙諸相具足。於如是法器速殘成 観祭 又復奪重不樂戲笑。 植沈水悉羅訶等及妙華香。 長亦不姓陋不白不黑。 大悲憐愍生勝族中, 身腋汗濡如出微妙梅 如蓮華敷具諸相 。田言慈愛意慮寂 **智者如實應善** 執金剛鈴 金剛空 身不 本輕云 ţſ·

經法瑜伽觀行。大毘婆沙及中論等。一切真 惡云何教授。佛言應先布薩淨住律儀: 復次無我菩薩重白佛言。 言理趣如實知已。然後爲說吉祥金剛空智」 復次欲作降伏法者。 如实 介別見 樾 惡衆 。向佛如 生, 是惡人雖多諸 ||來及自師館|| 先 **毀佛形像破滅** 教授

就

八部與言曰 等相即四明妃。 者摧伏諸難調者所起。 事所生。八面者八解脫所生。一十六臂者一 大悲所生。身黑色者慈心所現。 我所說。於秘密乘出生行相。謂信愛眼者即 毒藥。衆生輪迴及佛彼岸體無二故。復次聽 德。著世五欲是不清淨。譬如得淨甘露轉成或來通達。及不相應悉生愛樂。著於三寶功 十六空所顯。五即者卽五如來所生。忿怒相 別得大罪答、猶如大寶光明蠶聚。於此通達 ·說清淨最上最勝秘密。於其成就不應分 "護煙及印縛法" 三昧咒句隨念成就" 叉此 (速生顫動。行道路中思入火聚。心火種子 令生意樂作彼觀想頂踵顚倒。 一如是見已刹那降伏。是大儀軌不 七等覺支及四真諦所生諸 乃至皮骨脂肉血脈 四足者四攝 。是人首 種伽陀口 13 鈷杵,

須

吃川阿吽引發 托半青薩縣川 全賀

開示禁止法。用乳汁以水精爲念珠。信愛法。 持念品第十九 香或自止出入息。以碼碯爲念珠 用四種妙香。以末礙多木爲念珠。 發造用麝 忿怒法。 用自米飯。 以真珠爲念珠。 鉤召法。 並用悉羅訶香,以本樵子或水牛角爲念珠。 用薬學摩藥。以赤梅檀爲念珠三種降伏法。 復次金剛薩埵。說話法律儀持念境界。 又求雨 我今 法

供 生義品第二十

忿怒法。並異珠爲念珠

若波羅蜜多梵夾求成就者。 次於此薩埵部中安住。是謂八輻輪。或般 無名指節 如 九

如輪相。 如來廣大成就。爾時金剛藏菩薩。說灌頂 是說已。得大了悟作諸供養。於勝園林寂靜 生悔慢。即諸如來之所建立。時無我菩薩聞 修瑜伽者或無是相。其大知見慈心相應不 而爲本尊。 而爲本尊。如妙實珠、金色相者資生如來部 食衣服及諮法其。清淨莊嚴常修禮敬。悉獲 方所而自安住。若諸求成就者。依如上說。飲 本尊。如寶劍相。大綠色者不空成就如來 如蓮華文。紅色相者無景壽如來部 Ţ 色相者於阿閦如來部而爲本餘。 大白色者毘盧遮那如來部 淡黃色者金剛薩埵部而爲本尊。 ĪΠ 為事 ini 寫

佛

執大金剛大妙鈴 善巧無邊色相中 如佛菩提大導師 以 是稱慈父解脱門 哀愍哀愍大薩埵 善哉金剛阿闍梨 剛輪園若虛空 我秘密灌諸頂 離諸塵染體清淨 隨 普令攝受諸學者 斯大智中希少分 極哀愍故受供養 成就無邊真法子 Ш 共意樂皆則滿 灌頂故心所持 在金剛大培界

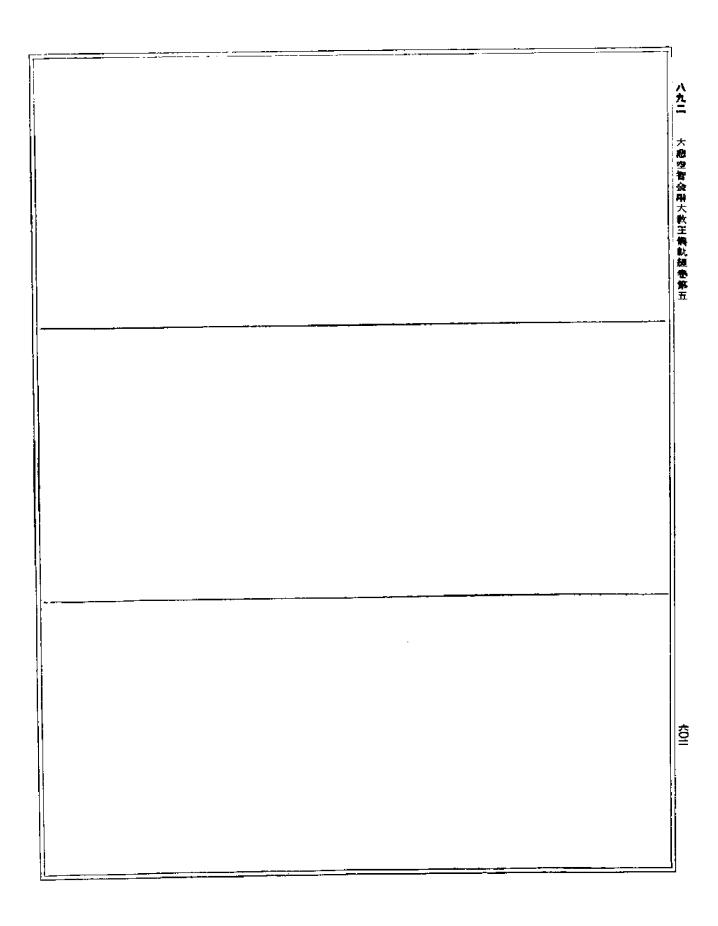
加 持金剛選菲與言曰

摩訶切按如回沙拶視臟切難捺拳切野各渴誠 昨引 歌興 也酤瞻薩贈二台 彌屯 引騁惹臘二台 俺日鉢涵靡二台蘇珂司馱切 魘摩詢切 騷引 蘇翁捺捺拶觀臘可喃捺婆可摩莉尾 說眸明 日鎧葛囃素の那の他吽の昨の歌の理閣ニ合 **職薩轉三台彌尸臘細境可歐可懷緊拶梨計** 计阿引歌 築力角 弒

> 復 從 伽

不 タヨ 李 魔 順 超 現 世 膨

舩 大悲空智金剛 迥 若 是彼希若 親 故 彼 求 向 大近瑜部築 深一伽出欲 心切者生心智 大教王 自彼供 從 他 成 養 悉 問 題 語 儀 斯 祖 縣 軟 俱 就 經卷第五 利吉 樂 葄

何

字

何

得

Ş 893

蘇悉地羯囉經卷上

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

請問品 就 尊者廣爲解說。 **諸称屬神驗之德** 執金剛足。發如是問。我曾往昔。於實者所,聞 爾時忿怒軍茶利菩薩。 切明王曼茶羅法。及以次第。 共真言字雖有 以 願爲未來諸有情故。 何法則持誦真言速得成 體。所成就法其數無量。 合掌恭敬, `復聞明王幷 頂禮尊者 唯願

協問 云云方云 云 何 肵 何 何 調 何 成 ĮŢ, 伬 荿 相勝 者 及何弁 便應 處 設 [in] 不 速 伴 闍 Ŋ 應 侣

以

云 冀 何 云 以 云 於 云 云 云何 何 何 何 花 供 肾 然 得 菱 易 硷 燈 相 相 食 成 云云復 궃 何 何 煻 何 何 何 降 用 扇 等伏底 等 贪 相事怨迦香香第作成相相

何

誦

眞

訔

ガ

及

次

有五種莊嚴,一謂大精進。二謂明王,三能除

言。此蘇悉地經。若持餘與言法不成就者。能 障。四能成就一切勇猛事。五館成就一切真

作法 護 譑 言 身 召 云次各 로 로 云 何 何 何何 供 作 廣 受 灌 持 養 之 持頂 部

相何

云何成就諸藥相 云 用 何 何 作 等 頀 能及 令 IJ 速 氼 威 第

及以分別爲分數 一一分明爲我說 彼諸藥等幷相貌 云何能淨諸藥法 唯願尊者具慈悲 云何受用成就物 云何護諸成就物 云何藥量及多少 云何面受諸藥相

云何成就曼荼羅 唯垂分別說彼相 云何被破令著彼 굻 云何先知作礙相 云何失物令却得 何辦事曼茶羅

云何漲頂曼荼羅

願以 廣隨 変 分 别者

蘇悉地羯羅經真言相品第二 為諸 衆 生 故 唯 願 如 上 諸 所 問 及 以 战善战。 悲菩薩。告彼金剛大精進忿怒軍茶利 爾時吉祥莊嚴一切持明應供養手執. 心諦聽。是勝上微妙法則。此蘇悉地揭驪 大忿怒。 能於我所發如斯問。 金剛 F 應當 舊

迦。佛母真言曰

請等事。 爲王。亦能成辦一切等事。所爲護身結界召 旭 **兼持此經本眞言。當速成就。於三部中。此經** 得成就 供養相助決罰教授等事。一切真言。

何 此

ĿĿ

中

下 中

第 成

成

就

三

種

何

戦 髪 如上所說一切法事。三許心真言 合 護止 拏驧日囉二仓簸傳上 曳莽訶上也乞沙 羅怛養土二 但囉二合夜也養上莽室

復次或有心真言中。有三件字者。

亦能成辦

就 法 徵迦、金剛與言阿毘邁嚕迦、從腋至頂爲上 二合細囊鉢多上曳噎癬悉地 曼荼羅法。佛部與言扇底迦。 觀音與言補瑟 復次上中下成就法。如別經中說。欲求成就 去大也蘇悉地羯羅許許許洋吃二合泮 者。須解與言上中下法。此經通攝三部所作 也二合 悉地

也

埊

就。諸餘使者制吒制徵等異言。是下成就 部之中。用佛眼號爲佛 法。二補瑟迦法。三阿毘邁嚕迦法。凡是三事, 餘尊者所說眞言。是三種事法者。一扇底迦 爲三。善須了解。於三部中冀言。明王是上成 眞言中。亦應分別三種成就。 於此三部。各分 品。從臍至腋爲中品,從足至臍爲下品。於 於三部中。各各皆有應。 母。用此與言爲扇底 須善知分別次第。佛

諸

聯二合詞 路者寧五 普三台灣三什辦三台 羅三 底瑟氏 四合悉財 曩謨婆去伽聯好悉 腻二合沙去也吃一隐隐娑 薩聯姆引二 曬他二合娑引馱 寧六娑 ±:

惹 反而也 惹成也 曳娑曉訶三遍微迦吒迦賴縣底 世級 遊戲 遊話 遊戲 医二氯 聯二合 微迦吒迦賴紫水迦麒婆去伽藍蜂脾底反似地指积性迷光迦性娃他啼迦麟微迦麟迦吒 室臘二合聯娑莽二合驪爛蠹者瀉莽上含薩臘 那羅合二合發婆縛二合羅含囊引弊臣也 悉寧,用此與言為嚴底迦。觀音母與言曰 誦三遍莲花部中。 藤怛 磨引二 難去薩縣轉三合 微也三合 用觀音母號為半拏雕

金剛 言爲易底迦"金剛 部中。用執金剛母,號爲忙 母與言曰 莽 雞 用 此真

糾囊鉢多上曳喻俱上關達哩滿馱滿馱舒大擊 **介祭期日曜 軽**膜切雕机 起三合 三合 緩停止 曳壓訶 垂藥乞沙三命 怛縣三合夜也義莽室戰三

蓮花部中。 刑 髮芽三漫多沒馱難去 吃悖論的一髮莽 **文佛部中:用明王真言明王。號曰最** 此真言為補瑟徵迦。明王真言曰 一亦用明王號曰訶野蛇利購。 肳 用此 佛 Ą

補瑟徵迦。其言曰 金剛部中。亦用明王號曰蘇嚩。用此真言爲 哈開沒 栗三合姤椰婆生三腳髮莽莎去訶 **與言爲補惡徵迦。明王與言曰**

職尾爾夜三台雕引惹許料吃三台變葬 拏騎日曜二合簸傳上曳莽訶去 藥乞沙二合 蠹鉢多上曳喷素喷三合婆寧上 素喷三台 婆許 **製膜雕怛魏三**命 怛蜒二合 夜也髮莽室戰二台 細

叉佛部中。用大忿怒號日阿 鉢囉氏多。 用此

其言為阿毘鴻嚕迦。其言日 件 泮 吒 二 合 縛 迦 軽 指 妻 悉 指 迦 合轄 二 숅

蓮花部中大忿怒號

泮 吒三台

阿毘遮聰迦、真言日 金剛部中。大忿怒號曰軍茶利。用此真言爲 Н 施腳去躺平訶用此與言為阿毘遮瞻迦與言 籍律呢三合톨刚三合辞律呢三合

囉三台簽傳上曳莽訶藥乞沙三台 細囊鉢多曳 囊膜雕怛髮怛臘三台 |闇没噪ニ4多軍茶里佉佉佉佉却リ 夜也 競賽室戰餐瞬日 醯却

為阿闍梨

。獲斯印可。方合自手造曼茶羅。須

二金尾近點上微囊也迦引养訶去傳上鉢底反以微並幾 釳囉若徵娑銷吒也 娑銷吒也薩囉嚩 並 餌尾具多糊囉引也許津吒 底瑟咤底瑟咤滿馱滿馱賀囊賀囊釳雕若

增也露波洋歐地但囊財也但與上也或也 波 関 莽字 雙條 莎士訶士字者。當知即是扇底句際字除也財莽字除也鉢雕二合閱莽字極部鳥 復次或有異言。不入三部、隨彼異言文字。而 是補惡徵迦眞言 **吒里台 嚴明爾閣 主色 那那字與典者。當知即** 寧上也企也獎職引莽也也 聚上養職放也難引怒 那那與也島去乳字也。慶難力也腳驟二合地 迦真言。 若有補悲徵字聯 落乞雖民相也 辦扇底迦等三種法事。共異言中。若有扇底 1 1 1

也烏柘吒也 整切 烏橙去肥也 放也。 成沙也带著有絆字 賀繁發也 畔吒破也莽他湿色畔若破 也忙雞也教也却引那也食也枳擬也對也齒曳二 合那也 断獎 婆去悉咩女也

速成阿毘遮瞻迦者。當用金剛部其言 復次若欲速成扇底迦者。當用佛部眞言。 **興言句義慈善。當知即入扇底迦用。若有真** 金剛下分。 以恭佛教勅許通成故。 亦能成就 復次此經深妙,如天中天。亦有真言上中之 欲速成補惡徵迦者。當用蓮花部興言, 與言非慈非猛、當知即入補悉徵迦用 言句義猛怒。當知即入阿毘遮瞻迦用。 句瞻字者。當知即是阿毘遮瞻迦真言。復有 上二部法。譬如國王勅許依行。此法亦爾。 。若依此法。一切諸事無不成就。此經雖屬 若欲 若有 猚 若

義應知。 **営知此等與言速能成就補悲徵迦法**" 真言功力。復須善解修真言法 隨所求 隨 毒病故說。亦能除餘諸苦 當即知共通 者及制吒迦等所說真言。速得成就 有人。欲求攝伏諸餘鬼魅及阿毘含。當用使 **遮**曉迦法。或有與言。 字,此是訶聲。有如上字異言。速得成就阿毘 或有真言。初有許字。後有泮吒字。或有啜普 有莎士訶字。 老 有眞言。字數雖少。 當知真言速能成就扇底迦法。 初無唵字。 初 有 6年。後

意業。 調柔軟。隨所非住。皆獲安樂。聰明智慧。辯才 滿福德莊嚴。善須知解世出世法,恒依法住, 復次我今當說阿闍梨相。 部所說。不通餘部、猶有經演彼有異言。爲除 異部與言。云能成就一切事者,但能成就本 者。復須善解畫曼荼羅。常具四攝爲求大故。 義。深信祕密之門。縱有小罪。猶懷大怖。身口 無礙。能懷忍辱。亦無我慢。常樂大乘。及解妙 不行非法。具大慈悲。怜愍衆生貴族生長,性 得。故知闍梨最爲相本,共相者何。謂支分圓 彼法與言言相誦彼其言。即得成就 用善知其部善識具言所應用處。亦須知其 字。又無辞字。亦無泮吒字。及無啜普等字者。 法教勤誦眞言而不問廚。 蘇悉地羯臘經分別阿闍梨相品第三 不樂小緣。永雕慳悋。 。復爲先師而歎德者。汝從今往。堪授孺頂 善須調柔, 常樂轉讀大乘經典。 一個人大曼茶羅而受灌 所作悉地皆悉成 一切真言山彼 復無莎訶 若復有 若復 復依 二切

如此之人。速得成就。若人持誦與言

歉害。如此之人,成就法器。若人夢中自見悉就。若人初聞真言法。 則身毛皆堅。心懷踊躍

與言。念所求事。日夜不絕。如此之人。速得成

速得成就、若人少欲及以知足。

插排

也

如經所說。

速得成就,

· 若人復有於阿闍梨所。

敬重

持誦者。如是之件

亦能

不與衆居。如此之

III.

削

菩薩威力自在,聞已諦信。心生歡喜。如此

。作意護淨。如此之人。速得成就,若聞執金

雛 者

謂菩提。以是義故。比之如佛。以爲弟子。承獲果。爲依阿闍梨故。不久而得無上勝事所 處掉誦真言。徒用功勞終不獲果。弟子之法。真言連得成就、不可懷疑。不於和上阿闍梨 依次第。 事間梨。無有懈怠。動持不闕。所授明王及明 依之處於諸善事。而爲因首,現世安樂。當來 視阿闍梨。猶如三寶及菩薩等。 妃。當得悉地必無疑也 亦合授與弟子與言。若依此者 為能授與歸 <u>所</u>受 無

髌 ## ## 之人速得成就。常樂寂靜、不欲衆聞、恒行實 以眞言。常思恭敬。於諸有情。思大慈悲。如此 無懷退心。如此之人。速得成就。於諸菩薩。及 處。當起信心。修習大乘微妙經典。 歴 相。三業清淨。 復次 我今演說 蘇悉地羯聯經分別持誦眞言相品第四 能 年歲少壯。諸根身分。行悉圓滿。 離諸語侯。 無有滯礙。 行法。 無諸疹病。常行質語。 成就衆事。 處衆無畏。所作速辨。 心不散亂。 持誦與言 速變成就 復雕慳悋。 骨無問斷。當修智 。諸善功德 修行法 於三寶 善解法 常行忍 所出言

爲限。如此之人。速得成就 效驗亦不棄捨。倍增廣願 轉加 **清莲。以**

成

蘇悉地吳囉經分別同伴品第五

過 心。得如是伴。當速成就。於多財利。不生貪同伴。身意賢善。心無憂惱。決定堅固。終不退 當速成就。三業調善。會於師所。入曼茶羅、 言。與館行同。梁明結界護身等法。得如是伴。 樂正法。不行非法。復懷深信。離諸恐怖。精 歸依佛教。不習邪法、寶知尊者。所須夾第。不 布施。善解分別。明王與言。常須念誦 出言柔軟、令人樂問。離諸我慢。强記不忘。有 羅供養次第諸餘法則。常修梵行。忍順諸事。 麁。亦不瘦小。不用大黑。亦不極白。離此諸 滿。身無疾病,不過大長。復不大短。不大肥 不退。奉行尊敬。常作寶語。諸根支分。皆悉圓 復次當說其同伴相。福德莊嚴。貴族生者。常 待言教。隨有所求。知時即送。其如此者。爲勝 教奉行:不相推託。多聞智慧。慈心不瞋。常念 福德同伴。能忍諸苦。善解真言。及曼荼 所持異 進

須善解諸曼茶羅。 最上勝事、縱無前德。但明真言成就法則。并 德 說為勝伴,若有如前種種德行。 堪能成就 年歲。復無悉地。終不懷於拾離之心。假有 所規求。未得悉地、成就以來。終不拾雜。統施 自然聖戒。具如是德。說爲勝仲。於行者處。無 大苦,及餘難事,逼切身心。亦不應捨,具如是 一若欲成就諸餘藥等。爲作强綠。不應拾離。 具如是德。說爲勝伴。復於行者。心無拾 智慧高明 成就最上勝事"為欲 復加福德 勝 H

然。一如前說 是者。堪爲最上勝事同伴,第三同伴福德亦 伴所食與行者同。 最勝事故。更許一伴。展轉令語不得參差。其 者。滿所求願。有所指投。唯非伴語。既欲成 供養。所作諸事而生福德。 餘法等。見彼忘處。應助作之。其伴常須持誦 誦欲了之時。其件當須側近而立、看彼行者。 被之。念誦作法事務雖多。終不廢忘,行者持 藥法之時。須常以手按其藥。或以草幹而用 隨所見處。 相助作之。 使令周備, 若欲成就 廣爲開示因緣。具如是者,最爲勝伴,行者每 福德伴依於經法。以理敦靜。勿令有關。乃至 非直助修如前等事。 成 念誦旣勢,或恐忘作。發遣奪法。置數珠法,及 者 持誦之時。及所行事。有時忘失。共屬德伴。 就最上勝 。諸餘次第擴護揀擇。 丽 作灌頂及以護摩。隨時所辦香花 事故。 行者所食如依法制。具 共 者持誦者。石所虧失。其 八脳徳伴。 隨所有為並須助: 並皆壓向特異言 华月华月。 爽 作 如

諸佛所 爲勝上。無障燒故。三種悉地決定得成。又於 爲隱。所求之事無不成就,如是之處速得悉 諸難故。其地方所速得悉地。縱有衆魔。不能 爲勝上。速得成就。尼速禪河。 速得成就 復次凝說排誦其言成就處所者。 **蘇悉地羯囉經揀擇處所品第**六 槃處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處最 地。或於佛所轉法輸處。或於拘尸那城佛涅 說勝處。復有菩薩所說勝處 佛所得道降四旗軍。 於彼岸側無 如是之處最 於住何 力

。或於名山多諸林木。復多果實。泉水交流 復

瑟徵迦|阿毘遜瞻迦。如是三法。 善須分別三部處所。復須分別扇底迦法。 補 池邊。如是之處。說爲勝處。或佛經行所至之 惡发磔等物。曼茶経品 成就、旣得如是上妙處所。應須揀擇地中穢 有國土。多諸仁衆。幷具慈悲,如是之處。速得 深信三賢。弘揚正法。如是之處。速得成就。復 多聚落一种洞處。或於十字大路之邊。或龍 或於遍獨大樹之下。神靈所依。日髮不轉。或 庭 林不而飾嚴之。無多人處。或於寒林煙不絕 於山中安舍利處。或四河邊或有蘭若。種種 處 奺 如 處。青草逼地 腹中。彼復有水。如是之處。說爲勝處。復有勝 **貰若。多諸麋鹿。無人採捕。復無鬚態虎狼等** 有水流、人所愛樂、如是之處。說爲勝處。復有 如是之處。說爲勝處。或於蘭若多諸花果。 "如是之方速得成就,但有國土。諸人四舉。 或大河岸。或大池邊。或於會有多牛居處。 是之處。說爲勝處,或於安置合利塔前。或 或於山傍。或山峯頂。或獨高臺。 如是之處。說爲勝處,或無大寒。復無大 其處宜人心所樂者。如是之處。 一樹多諧花,中有其木堪作護摩。 一一 廣明 如悉地法 復須分別上 說爲勝 。或於山

蘇悉地羯羅經持戒品第七

速得成就悉地之法

成即於是處。

隨心所宜

應途灑掃作路

次度 神不應生忿。復於餘類持眞言者,亦不懷 就 |説制持異言法則。 若有智者持諸與言。先斷於瞋。乃至 '若依此形。 不外當

۱Ļ, 應與於諸入談話。唯除同件,當念誦時。 縱是 外道共住。及以難詰旃茶羅類。皆不與語 答。不假多言。無益言談。終不習學。亦復不與 皆不應作。口業不善皆不應作。所謂作虛誑 躑而行。亦不河中浮跋; 戲。又爲嚴身故。不應證飾及帶花鐵亦不跳 過,不應作降伏法。樂成就人。不應歌。詠調 人。不應與彼。 有不思議行。 依制不應詰難大乘正義。 不棄於不淨之中。若樂成就真言法者。應須 治除藥草根莖枝葉。及以子質、亦不應樣。亦 鎚榆棒杵螺拔折羅等。及以索成並不應驀 至多足。亦復如是。又不應養。器地印過,所謂 亦不投與。不應跳發。一切有情兩足之類。乃 法及普行法。並不應與。末日經入曼荼羅者 及是外道。雖於阿闍梨所受得其言,後退本 應作降怨法。 彼故, 者。不應與彼受持。又於三寶處不生恭敬者 耶。縫他懷惡。終不加報。 真言鸫他明王。及生损害。幷苦治罰。 分別惩過之想。縱有惩過。尚不談說。況依法 於憍慢之心。日不談說種種是非心。意終不 於諸惡人。等須將護。何以故。能障大事及懷 瞋 而 。染汚心語。離間和合。惡口屬詈。所作對 分別之。應於諸眞言及以法則。 亦不可與。乃至于印及以異言。并功能 於諸與言。不應擅 於阿闍梨所。 應生辭信。不懷疑心。 別持誦人。更相施驗一者緣小 未會經於阿闍梨處而受真言 **凝見短過。三業猶不生** Ē 。略而言之,身諸調笑 叉復不得以自所持 乃至功德及諸法 若聞非藤甚深希 深生敬重 持與言 亦復不 Дij

又聲告言、汝不應持是真言。 言。不應攝伏魍魎,亦不擁護自他 恒常護淨。而念誦之。若求大成就 進。不應退止,心不惡思攀緣諸境,縱放諸根 拾藥、復不暇彼 邊所受真言。終不捨棄,於其夢中。或於虛空 之業身嬰諸疾。終不應遠闕。 自卑下。云多愆犯、無由得成悉地。 復爲宿 破之衣。垢穢之衣。念誦之時。 因緣事。 應全少,於食有疑,不須食之,一切調戲,及多 目而睡。日不應再食,不應斷食。不應多食。不 及禁躇毒。非持所持與言。諸餘眞言。亦不應 惡飲食。皆不應棄。不應著紫衣裳。及不著故 好房舍及好飲食。皆不應著 人叢聚,乃至女人。皆不视看,身口意等所受 仰臥、如師子王。右脇而臥。當臥之時。不得張 寂靜清淨而臥。尋思智慧不覆面而臥。亦不 亦不用鎚飼器食。共諸葉中不翻盛食。不臥 水中。及側近水大小便。不應以手承食而 不乘騎。及所被驀食。并被觸食。並不得食。又 那夜迦所愛之食。及供養殘食。油麻粳豆 畢豆。及油麻餅,并作團食,皆不應奧。一切 大小床榻。 及以乳粥。皆不應食。一切車乘。及以鞍乘。许 油麻并酢 話 同 切嚴身之具。所謂鏡花,并以粉藥傘蓋非 ()亦不以) 伴 亦 不應以手揩手以脚揩脚,不於一切 不 (油絵身。 及餘一切諸菜茹米粉 亦不與人同臥。欲臥之時。 艥 裔 何以故,並 持誦餘時自非所 义不應喫五辛 是魔故。 如是頻聞 應著內衣 應受惡易含及 念師於阿開梨 豆餅 自所持其 亦不救難 。基萩羅樹 須 。唯須精 不與 亦不 安心 亦不 幷 食

作 而 誦三時洗浴,洗淨淨時 不與人互諍驗力。若欲求悉地 所 有隨用一切眞言。皆不應頻頻而作。 非但答水和真言水 當須三時持 亦 唵 本真言誦

經化過

誦

漱口與言。遍身

<u>F</u>i. 慮

吃件代起胸口理三个胸目緊修主貨車 澡浴之時。應用淨土過身塗洗。 洗淨之。水與言曰 用真言土誦

經七遍。上眞言曰

吨期日曜三合賀曜計

後用之。師此真言。而逍逐之。於水土中遺障 水土之中多有行障毘那夜迦。先須發遣。 然

合娑瑜瑗去驪也往吒 髮談聯日曜刊也許賀髮度髮莽 他尾特書二 英言目

叉先取水,以手和攪,誦真言訖。而用澡浴,澡 浴真言目

擊駒月曜三合簸傳上 曳摩訶去藥乞沙三合細 蠹鉢 多上曳娜謨上能去 **義**謨縣但藝二台但解二台夜也娜莽室戰二台

心異言曰 澡浴未了已來。常須心念次下心眞言。 用此真言水隨意深浴。深浴之時,不應談話。 浴時

帹 閣沒二合帝許律吒二台

髮 應以右手爲拳。置於頂上。如前遍數同結頂 差 加之。經誦七遍。用灌其頂,如是三度。應結頂 **澡浴旣了。應以兩手掬水一掬** 。頂髮與言曰 而其言之經七遍 當頂作變。 用前心異言 。若是出家。 呕

唵 蘇悉地羯哩莎士訶

次應洗手取水三度漱口 然後洛自 本尊。 刑

木。作拔折羅

所勝事爲除罪故。應當依教作諸善業。常行 菩提心。若如是者。當得成就三時發願.願成 三時歸依三寶。三度懺悔諸餘罪業。三時發 想本館、而徐徐往、堅持禁戒、如前所制。當持 言。任誦多少。然始可往。常念誦處。乃至未到 漢浴都了。想洛本尊。復於其處。當誦所持其 乘經典。或作制多諸餘善事。常不廢忘。應須 彼所已來。不慎貧瞋。隨順諸境。身心清淨。敬 之。當須作曼茶羅。常念誦旣披。當須轉讀大 不忘。旣到彼所,即應如法作諸事業。而念誦 根里根里聯日曬許洋吒二台

摩。加持禁戒。常須憶念。倍加諸事。眞言速 十四日"或月八日。及以月盡日。或十一日十 法則。亦應正說廣爲宣說一切眞言法則,或 曼茶羅了。應當授與結手印法。及其言幷以 **命諦信比丘入之。比丘尼優婆塞優婆夷隨** 言法經。依善養妙曼茶羅。應須入發之。初 辱。精進不退。深懷歸信。六念在心。所聞經典 經餘千遍。或一百遍。辦事。金剛真言曰 成。作護摩時。常須以手持拔折羅。誦真言之 五日。如是之日。倍加供養。及以持誦幷作護 次入之。並皆堅固發菩提心決定心正見。入 諦思其義。常須轉讀其言功德。當須供養真 度聲轉日曜二合質 爾髮爾迦輕 心與言曰

金剛部心真言曰 阿夫聯力迦薩 **蓮花部心眞言日**

諸事金剛應用天火所燒之木。或苦練木。或 燒屍殘火精木。或用白檀。或紫檀木。隨取 。應施三股。護摩之時。及念話 **期日曜地南**二合迦藝 著此草鐶故 養之時。持誦之時。護摩等時。應著草録,以 罪降除滅。手得清淨。所作皆成。

徐之。誦眞言之一百遍。或一千。珠紫眞言 餘事等。作諸事時。常須右手帶持珠索、以香 供養之。其諸事業、金剛秘密微細。能成就諸 置本尊前。 胩 $\exists$ 維 常以左手而執持之。能 、並皆恐怖馳散而去,以紫檀香途是金剛。 若持此金剛者。 常用如前所說其言持誦花香而 切毘那夜迦及餘作障 成諸 事 故號拔折

唵 是企剛之母。若金剛部珠索,著一鳴噜捺雕 應用忙莽雞真言三部母真言 珠索。應用半拏騷嚩斯泥真言。金剛部珠索 隨可知。佛部珠索應用佛母其言。若蓮花部 叉、穿於線中後繫爲結。金剛部中旣爾。餘二 餘法乃至護身等事。 亦能增益及能滿足異言字句。 此明王大印名忙莽雞。 句蘭達哩滿馱滿馱件泮吒 。非直但是諸明王母。亦 能成一切明王眞言。 亦能成就諸

惠施,具大慈悲。於諸法教。不生慳恪。常懷忍

帶持此珠索者。毘那夜迦不能爲障。身得清 华心與言。經百遍或經千遍後。安指上。 佛部 草作鐶、置於右手無名指上。應誦當部三字 淨。當速成就滿所求願。又作法之時,當用茅

須作加持 索真言曰 類作加持 索真言曰 有取自壓絲及以麻縷。令童女染作紅色。或 有取自壓絲及以麻縷。令童女染作紅色。或 有取自壓絲及以麻縷。令童女染作紅色。或

悉財職替三台沙土河土。 程曜智職補馱寧上東陀職三台馱職尼上

者 若遇外天形像。但應合筆,或誦伽陀,若見奪 迎 著之。於諸母處、用身口意而供養之。若樂悉 本質前及和上阿闍梨前。 念誦之時及護麼時。 上表應真言之。若大小便。應著木履。 速得成者。若見制多及以此丘。常應禮敬。 亦應致禮 若以臥時洗淨及浴之時。不在此 應須上下著农偏袒 **幷餘尊宿前**。不應 制 若於 灰著 右

誾 若 思念。若不如是者。當違制戒一獲大重罪 速成者。常應勇進不生懈怠。如前所制 蘇悉地羯雕經供養花品第八 於明王戒中。常須作意。不久住於悉地之中」 摩供養等。如依本戒、應須如是遭度時日。當 至是朝時誠心懺悔。復須清淨念誦,及以護 惡業"至於菲聞即懺悔。 若於夜中縫造諸業。 《常行如前所制。不可廢忘。若晨朝時造諸 ·成"身等諸根恒常憶念。不應貧著諸欲。復 真言所成諸事。皆應歉喜心懷踊躍 妙法。深生敬信。 。若聞菩薩不思議相。或 悉地 若樂 常須

迦法、補惡徵迦法。阿毘遮瞻迦法。是爲三|復次分別說三品事業。所謂三品者。卽屬底|

卑含遮鳩盤茶等所說。 菩薩聲聞緣覺所說。是爲學者真言。諸天所 說。是爲諸天眞言。地居天說者。諸龍夜又維 說者。從淨居天。乃至三十三天中間諸天所 天所說。地居天說"是爲三部 品。三部之中。有三等與言。所 何上賀曜阿賀曜薩曜轉二合尾儞夜二合達雕 獻之時發如是願。 依本部善分別之。以與言加持。應當奉獻。奉 三種等法。應用水隓所生種種諸花。當須各 居天真言。如前三部中及求三等成就。并作 中成就。應用諸天眞言。若求下成就,應用地 天說真言。若求上成就。應用聖者真言。 用諸天說真言。作阿毘遮嚕迦法。應用地 底迦法。應用聖者說真言。作補瑟徵迦法。應 刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅魇護羅部多 布爾帝莎士訶士 奉獻。願張納受。當賜成就。獻花真言曰 此花清淨,生處復淨。我今 爲地居天眞言。作扇 ,聖者所說者。佛 調專者所說 若求 諸 居

難花。末理迦花。喻底處以迦花、那龍絮花。品三等供獻。用忙揭底反。花。得葉臘花。 花 嘶弱鳥鉢羅 娑嬪尼上劍花:憂鉢羅花. 言花。得藥腦花。此上等花。觀否部中供養爲 花,娑羅樹花。 上等花。 佛部獻 陸生如上等花。 螺花。 扇底迦法。黃色者。作補瑟徵迦法。紫色者。作 並皆通獻金剛部中。如上花中。白色者。當作 勝。靑蓮花。鉢孕衢花,花葉枝條。餘不說者。 尼生一班可雖可花。阿婆強其努瞻莽三不花。尾 上勝。句吒惹阿也花。底落迦花。娑羅花 朶。以獻妃天等。用說爲上勝。 花。下色香花。隨事分用。或用取花條 花 瑟徵迦法用莲花。 部之中。作扇底迦法用闊底蘇末那花。 通供養觀音。青蓮花奉獻金剛各爲勝上。佛 應用。開底花。蘇末那花 或小草花。或中樹花、大樹花、種種話花。隨類 迦法。或於淨處所生枝蔓花條。始生莽茅草。 法。辛味者。作阿毘遮瞻迦法、淡味、作補惡徵 阿毘遮瞻迦法。如是花中。甘味者。作扇底迦 末曬花。應用奉獻忿怒尊主及諸使者。 部 爲實。或種種花聚持以供養。遍通九種。 、餘二部類此作之。 上色妙香花。 迦囉末花等。 ·迦咤嚂花等。隨取其一而供養之。涵通 及上中下除災等三。復有頹種諸花合 花 勢破理羅闍底了以迦花。本那 用菱鉢離花。 俱物頭花,蓮 迦 應須善知三部所用及以三 於林邑蘭若所生者。及水 心咤盛花。 作阿毘遮瞻迦法用青蓮 單通獻佛。蓮花單 得藥艦花。 建折那上盛藍花 紫白二色羯囉 。据陀雌 或用花 中色香 迦喋 作補 如 据 獻

香菇葱。 種花 花、計得劍花。阿地目得迦花 前花果等獻。若能至心虔誠合掌頂奉。供養 花供養。若無如上花葉根果獻者。先曾見獻 牛 枝葉。應用胸反 二合 迦葉。及蘭香等類。而替獻之。如無此等 如作法之時。求不得者隨所得花、應誦當部 擇碎者。而供養之。亦通九種。不得互用共花。 最爲勝上。如無此類種種諸花。 **閃**頃花。鉢囉孕句花。 簸花等 亦不應用 本尊花等。如是心意供養最上, 供 葉。或莽鸣聞葉。攤效葉。晚忙去聲羅葉。 花真言。而加持之。若無花獻。 稻 1台瑟拏三台末利迦葉。 忙都拤伽葉 條根。及餘否藥根香果。亦通供養 運心想。而供養之。最爲勝上供養。雖有如 穀花'油麻相和。如上所說。種種花等供養。 廣列花名之中。 或骨開說。 中。不用臭花 肉荳蔻。甘橘及一切香果等。 或自含獻花。隨其所知。 落迦根 计松香根。 。無名之者。亦不應用 長時供養通九種者。紅花。 پلايا 刺 及骨路草。幷此等類 **海所生**, 一層句藍花。寧去 應用蘇聯二枝 一或苦辛 "更無過者。致 | 但用白粳米 。窓柏根 /所謂丁 閼囃惹 味 應令 通春 花檃 木薫 或

蘇悉地羯臘經途香藥品第九 作之常應如是供養。不得懷疑

次復我今說途香藥法。隨諸眞言。應合供養。 念香。 白檀香。紫檀香。 鹎曜拏三合那瞻鉢曜 香。願落迦。烏施囉。合哩嚩。煎香。沈香 成衆福。 莽二合劍 拏二合劍娑 嚴藍不起 娑比嘞二日 迦。 共名日。否附子句吃囊正吃。青木 **未匙带雕鉢檃尼** 合上 二 迦引 利也 特

底 反都 以 莽難 莽瞻崩焚母曜計施耽無术忙去羅本囊伽井皮多利三薄娑怛檃三合拏忙去斯 香是那始願明瞻玉臂。蘇膊檃拏三合赊迦鳖。忙视抃 瞿 等。這於一切女使者天逢香供養 通於一切金剛等用。 肉豆蔻脚句羅惹 白檀和少龍腦。以爲塗香、蓮花部用。唯用欝用沈水和少龍腦。以爲塗香、佛部供養、唯用 菓。先人所合成者。香氣勝者。通於三部。或唯 等。和爲途香。金剛部用。 二合非劍。 底極與照維諸雕剣劫伴藍娑網二合孀閻地夜 題香 河縣 蔬路草 參迦 路草脚句藍遊 惹反工食 河縣 蔬路草 參迦 云湖即句藍面蓋意河夜 利願明從比二合迦。惟儞閣二合設多補造波 去言。醫羅末夜二合傑臘二合囊上却沒擬**雕**腳 食。咾莲雕花雕三合母劍 動成日翻云黑 居天。唯用沈水 爲徐香。獻諸使者。隨所得香。用爲塗香、獻 金和少龍腦以爲塗香。金剛部用。紫檀塗香。 分別。和爲餘香。蓮花部用、諸香草根花果葉 隨 落翅勢順引娑迦等 腦。言陀羅娑。娑遮雕娑。安悉香。薫陸香,設 但三合婆聯三合計薩鹽等類。 木。所謂栴檀沈水天木等類。拜以香果如前 其本部善須合和。 物。和爲沒香。佛部供養:諸香樹皮,及堅香 關乳難燥曬盆泥去崩細攤轉鳴劍。 立憲。用爲途香。獻明王。用語香樹皮。用 蘇末那。或濕沙蜜蘇澁咩羅鉢孕瞿切金剛等用。肉豆蔲脚句羅惹瓦也 戰秦 丁香 。以爲塗香 都臨惡刻二合蘇 鉢雕二合娑 婆維門桂皮天木 及餘有膠樹香者。並通 用諸草香根汁香花等 颇里迦寧上囊里迦 。或有塗香。具路根 通於三部九種 、及膠汁。所謂龍 **非松濕沙** 香 迦軍 鉢 孕

> 河去 甲香麝香紫釤等類。及以酒酢。 獻、唯垂納受。令願圓滿。香眞言 用白色香。補瑟徵 等 香。用前真言。持誦供養,復用本部館香真言, 如法、奉獻於等。若求諸香而不能得 達囉布爾帝 之時。作如是言。此香天妙。清淨護持 不樂者。皆不應用供養之。時有四種香 香及以香花。若下悉地 者 迦 先誦此眞言。而眞言之後。誦所持眞言。 香末香香丸香水隨用一類。 而供養之。和合香時 法 及明 用前汁香及以香菓。 用以紫色無氣之香。若欲成就大悉地 以賀雕賀雕 Ĩ 妃 莎去訶 捌 迦法 處 用 不應用於依有情香 謂 薩囉賴 。根皮花菓。用爲途香。 用黄色香。 或有 若中悉地。 | 盡以爲花 欲獻 别 作 或過分香世 尾 扇底 βnJ 化酮夜二合 隨取銓 用堅木 民進瞻 調塗 <u>师</u> 淨持 法

而持誦已。奉獻本尊

次復我今說燒香法通於三部。 松木。天木。囊里迦。鉢哩閉攤網烏施藍。 附子麻合香。洗水轉引落劍。白檀。 夜三合目劍。祇哩若西回蜜。訶梨勒。 金香等。隨其次第取一供養。或三種 香。宝蜊三合吠瑟吒迦樹汁香。遍通三部 蜜。甘松香,及菓等。若欲成就真。言法。應合和 素。安悉香。娑落翅,龍腦香。薫陸香,語苫地 合吠瑟吒二合劍汁娑折雕娑 每逐 三部"或取一香。隨通共部"目諸香名" 蘇悉地與曬絕分別燒香品第十 諸天 安悉香。通獻樂叉。 、薫陸香。 沈 紫檀 水自 砂糖 纥 香 Ē 五葉 和 松欝 及 石 香

|曜布|

爾帝

莎去訶

台

此七香最爲勝上。膠香爲上。堅木香爲中、餘 所燒香。若不得者。隨所有香。先誦當部香具 疋 應其所用。根葉花菓。合之而獻。有四種香應 費。上妙和香。 事用。或有一香。逼通諸事。無上好者。衆人所 娑,訶梨勸。石蜜。和合爲香。通於三部。一切 等。復有五香。所謂砂糖。勢麗翼迦。薩折囉 薦折曬娑。砂糖。 訶梨勸。 以和爲香。 供養彼 用其一逼通諸事。地居天等。及以衞護。應用 悉及以黨陸。爲第三香。 花葉根等爲下。蘇合沈水欝金等香和。爲第 吒三金迦。此七膠香。和以燒之。逼通九種。復 娑折職娑、薰陸。安悉、薩落翅。室利二合吠瑟 者。乾陀雕娑香。獻男使者。 女。娑折囉娑香 不過分致使惡氣及以無香。 **麝及紫釤香。亦不應用末儞也等而和香。亦** 言。而持誦後然誦此與言。合和香法。不置甲 香安樹膠香合作丸香。應用好蜜酥乳砂糖。 通 香。加以白檀復置砂糖、爲第二香。又加安 獻。哀愍故垂受 。能稱一切諸人意願。諸天常爲食。我令將 邁瞻迦。用塵末香。補瑟徵迦。用作丸香。攝 須要知應用之處。扇底迦法。用擣丸香。阿 知之。所謂自性。擣丸香、塵末香。作丸香。 。諸餘事用。如前所說合和香法。善須分別。 切。用自性。合鑄丸香。置以砂糖、和應末 一白性香土。應選少酥。如求當部 如無是香。隨所得者。亦通三 献地居天。娑落翅香。獻女使 '如是三種和香。隨 龍腦 以此林野樹香 乾陀雕娑 達

真言回 舟 羅樹皮絲作之。或新淨布而作炷。用取月諸 成就以金爲蓋。或用銀作。或用熟銅。或用泥 用。或本部分別依彼而用。諸藥之中所生油。 中 等。於寒林中起吠侈羅等。用犬肉脂。 羅等。魚脂鬼用。諸畜生脂。藥叉用之。拔羅得 油。補悉徵迦用。以白芥子油。阿毘遮瞻迦,用 法。用下香油。諸香木油。扇底迦用。以油麻 香油衆所樂者。或以諸香酥油。扇底迦法。用 復次今說然歷法。以依法故。令諸天仙數喜 香與言。如法用之 却障。能淨及除昏,我全持奉獻。哀愍故垂受。 本部者。以本部眞言。而眞言之供養。此燈能 阿毘邁牌迦用。如上所略說燈然次第。善自 補悉徵迎用。諸香出油。扇底迦用。惡香氣油。 阿玉怛娑菜油。真言妃用。及餘女仙。諸餘菜 上香油。補瑟徵迦法。用次香油。阿毘邁隐迦 法。用白氎花作之。或新氎布作之。 蘇悉地羯雕經分別然燈法品第十 先用此與言而持誦之。 觀之。縫此不說。而審用之。雖有燈油。而 鷄油及麻子油。下類天用。 油。具言主用。苦樹葉油。諸天神用。謂摩訶迦 黃牛麻。補瑟徵迦用。烏牛酥。阿毘邁噜迦 。黧牛陎上。逼通三部。或白牛酥。扇底迦 一用。本尊喜歡。作燈炷 後用所持異言。 。謂四姊妹遮門茶 或癖句 。諸油之 取 不依 彼

二合達囉布 阿路迦也 阿路迦 爾帝莎訶 也 薩羅賴 <u>=</u> 尾傾也

薩羅嚩二合 尾儞夜二合

雕迦菓逼通三部。 諸飲,如此四種飲食通於諸部獻。末卷成也 得成就。略說食獻,應用圓根及長根菓 蘇悉地羯聯經獻食品第十二 淨法。除諸過故。如前已說 衆所不樂。亦不應獻,或有上味菓。世復多饒 羅樹葉。椰子菜。尾羅葉。儞跋葉,及餘臭菜。 三部。以其次第各通一部。甘味扇底迦用。甘 餅等。非酥油餅諸餘歲罐等味。或種種粥及 復大我今說獻食法。 而復最贵。獻如此菓。獲上成就。或有諸葉。其 酢味補瑟徵迦用。苫辛淡味阿毘邁瞻迦。多 類前諸東更有多種異名。隨觀其味 室利夫用。鉢夜攤樹生菓鉢曬使迦用。如是 **集無苦味者。獻眞言妃** 女名菓。所謂梆子杏桃等。而獻女天。諸樹生 賤。獻如此菓。獲下成就。復欲加意奉獻。應取 就。或有諸葉。其味苦辛淡,世復豐足。價復最 味次美世復易求"價無苦貴。如此菓獲中成 切忿怒 轉拏菓 通求一切藥叉。劫比 此與言己。復誦 本律真言 或以石榴或注耽棄亦通 **令諸天仙悉皆喜歡** 室利泮羅菓。通三部 而與言已。 含菓 復

之 天神人中復用。山中所生根美味者。佛部獻。 或於村側。或蘭若巾清淨之處。有諸草根 也賜根。皋知根。及餘則根。從水生者。蓮花部 熱芋根亦通佛部。迦契瞻劍根。徵那唎根 味甘美。取之奉獻。速得成就。徽迦那唎根。通 切用。 切 藥肌根 復有奇美味。亦通一切奉獻。非 苦辛味花及多種生芋。金剛 而用獻 毈 直

隨取

浦

用獻。依法奉獻。速得成就。米粉等

或以酥油。

或以油麻和作。

如前其本

底迦及上成就。一

切麥麵

食。蓮花

挑 金剛部用"布波迦引食。求藥叉用。女名食。 異 中。以白糖而所莊者。佛部供獻之中常當恭 飯。六十日熟粳米飯、大麥乳煮飯、不種自生 部共同。復如本部所須飲食隨力獻之 粳米 次味、餘二部中。此中不具、隨所作者。八部等 食中最贵而復美味者。求上成就而獻。如其 言妃用,女名食者。劍謨里食。鉢鉢微食等。諸 獻。室利吠瑟吒迦食。邁花部用。 迦用 养須依法。隨類應知。養臛之中甘美者。 扇底 毘遮瞻迦法下。金剛部最上悉地及與中下。 底迦法最上。佛部捕瑟徵迦法中。蓮花部阿 供獻飯食根菜飯粥。依上中下而奉獻之。扇 徵迦法爲中成就。 及飯等。下成就。用屬底迦法爲上成就,補瑟 米及飯六十日熟粳米饭。求中成就一粟米飯 大麥飯,及成不種自生粳米飯、求上成就,粳 香味奇美羹腦。及諸豆臛等。而奉獻之。乳煮 粳米飯栗米飯 悉底迦食。烏路比迦食。布波食。如是先作三 用。獻食之時。先敷巾葉等爲莊嚴故。先置莎 方所種種有異。 阿毘遜聯迦用。 **遮**瞻迦用。乳粥。扇底迦用。石榴粥酪粥等。補 瑟徵迦用。 味衆所稱讃。 眞 訊 言所說獻食次第 補 一 酢甜之者。楠瑟燉迦用。苔辛淡者。阿毘 阿毘遮瞻迦及下成就等。用 瑟徽迦及中成就 。訖娑囉粥。謂胡麻粳米豆子等。是 或自愛者。應持獻佛、或有本部 應須獻者。依法獻之。具語 觀上中下而奉獻之。或有話 如前略說 阿毘遮瞻迦法爲下成就。 宜當依之 油麻豆子所作食。 諸食味等。 **岩異彼者不 数**喜園食。 一切諸味 或隨 金

職比瑟吒迦食。除句雕也食。鉢鉢吒食布波

食。莽沙布波食。微諾鐸迦食,補沙驥多食、羅

食。阿翰去迦嚩侈也食。指室羅食

餅食。 過

關食。莽度失食。毘拏迦食。貧玉尼拏句釋迦

種種胡麻團。復有種種白糖所作食、歉喜

财尼去迦引食。雄部迦引羅迦食、俱率知食。礙

食。竭樂多布雕迦食。劫謨徵迦食。句娑里迦

種麋避侈資拏布波食。驪若桁娑食。娑若迦

食。項囊食。種種鉢臘尼上悖應瑟吒迦食。地食。三補吒食。 拾拏嚩食。河狸慘食、釋句囊

。腳羅伽去多食。關底徵迦。食乞造三合底迦迦食。若羅訶悉底儞閣食。羯羯驪僕拏迦

著羯哩尼上迦食等。如上等食。或用砂

比

若囉食,遇拏鉢鉢吒失陵伽吒食。竭多食。種那囉迦食。遇拏補曪迦食,質但囉布波食。却食。室利布囉迦食。吠恁徵迦食。膑諮迦食。吒芬迦可食。桁沙食。 告底迦食。 鉢檃香指里迦

是圓

根

金剛部用

如是三部扇底迦等及上

M

獻。色黃中香中美不大酸不太甜味。如是

蓮花部用。赤色苦辛淡味臭氣不甘。如

用

色香白香極甘美足味

一如是圓

根

佛部

等而

長根生長。及所用之如圓根類等。養森韮根。

用獻之。如是別分速得成就。前說圓根。並同通用,略說圓根。華隨其部。上中下

坤

F

作

路比迦食。布波食、轉拏迦等食、及餘粉食、或

餘極臭辛苦味等。不應供養。莎悉底食。烏

में 食。倍加多置即是也。於獻法中。見有用三白 獻法中。見有用鳥邪瞻食者。以前迦引弭迦 弭迦食中。加三兩種上異飲食卽是也。 於供 供獻法中。見有用徵質覩曬食者。應以迦引 可弭迦食。逼通獻一切。唯除阿毘遮瞻迦。 力所辦食。砂糖酪飯根菓乳粥等是也。此 阴迦食者。應獻莎悉底食。鳥路比迦食。 及 所獻食。隨力獻之、於供獻法中。 能成何事。復細尋察滿何等願。旣觀知已。前 等。亦當依之,視與言性爲喜爲怒。水復觀之 前說途香及與香燈食等。 得成就。食中 油麻餅。 食者。娑也里迦食。陵祇里迦食。蒼沒梨耶食。 酥蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩關薄底迦 食者。應以乳酪酥飯是也。復見有三甜食者。 曜、決能除災。無致懷疑也、於獻法中。見有補 乳粥稻穀花 酥蜜乳。 以大器。置水滿中。遠於持誦之處而棄之即 底羅比瑟吒劍食。酪飯根菜 粳米飯,或用句捺曬轉子。或染作赤色飯。 也。於獻法中。見有阿毘遮瞻迦食者。 糖、室唎吠瑟吒迦引等食。決能滿願。 瑟徵迦食者,應用酪粥。數喜團。鳥路比迦。砂 是也,於獻法中。見有扇底迦食者。用莎悉底 等。決能降怨。無懷疑也。若持藥叉異言。無獻 東蜜水 、法者。應依此法而奉獻之。以用赤粳米飯 隨取一兩味置之。稻穀花諸花及葉。 娑布跋迦。 及蜜丼砂糖、米粉餅等是也 ·顯者。及以惡否者。金剛 養沒梨也二合說娑雕粥 及乳煮大麥飯 先依本部扇底 或於前所說食 。見有用迦 部 。應用赤 微惹布 無懷疑 中 一持女 迦 用

須知 隨所得味。 獻清淨飲食花菓等類,初告誦時、隨其所辦。及擬成就諸事。得諸境界已者。應當倍加。奉 次下乳酪。各隨法本依此下之若作曼茶羅。根長根菓。復下諸粥。次下諸食。次下養腌飯、 樹葉。用地居天等。以草用之。求上中下法。善 葉始生。蓮葉等。女仙真言處。用鉢隸迦使乾 先作護摩而後食者。應預作食而出置之。先 前。持誦人食時。先出一分食。亦同置館前。如 八日十四日十五日。日月蝕時 地動時。 即废 迦 水生諸葉。及餘奇樹葉。或芭蕉葉作。補瑟徵 敷設共上。後下諸餚膳。依用此葉。扇底迦,用 諸葉。蓮葉。鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新氈布等。 皆已略陳。或於餘方。飲食味異,觀其色味。隨 之。如上略說諸獻食法。各隨本部所求事法。 花菓及諸飲食。常須念之。不應廢忘。仍依本 設供養所辦食已一然後應當起首念誦。獻諸 加供養。護摩之時。所須之物。先辦置於本質 及擬成就諸事。得諸境界已者。應當倍加。 時得者。阿毘遮瞻迦。用以雌樹名葉:謂芭蕉 類獻之。欲獻食時。先淨陰地、香水遍灑,淨洗 美者多而復貴。女此上味。求上成就而奉獻 依此獻。有諸飲食根菓香等。衆所共啖。其味 切女天應獻是食也。 騷擊。鉢噪瑟吒迦引無葉味等。及諸菓子。 二 天真言等。 、嚥水、火須下食。先下莎悉底迦食、次下四 若欲 用拔羅計樹葉。閼伽樹葉。及苦樹葉。或隨 。先後泥地。 時念面。 、依彼本法而奉獻之。若黑白二月 III 嚴懲飯豆子履等踏甜水 後敷諸葉 。欲求上成。本部獻法者 時供養諸根菓食。若 淨洗手。 及數漱 漿 欲 鉢

囉布爾帝莎訶 阿去賀縣阿賀縣 美。唯堪奉於尊。我令持奉獻。哀愍故乘受 隨其所得。以本部眞言而持誦之。此藥奇香 求上成及。所制食臭惡之類。皆不應用,常獻 此不說。或本部不通。縱有所通。以諸下味。而 前等日。作薄底迦食。遠持誦處。四方乘之、於 設供養。奉獻本尊幷諸律屬。初持誦時。 慘飢渴。恒惡思想。不能成就本質其言。背由 天真言等者。應當如是供養。若無本所制食。 酪飯。於諸部中。求上中下扇底迦等。幷通諸 不獻本貧菜食。應當於前黑白二月等日。 達本部者、其人乃著魔隱, 養。如是依法。當速成就。持誦之人不獻飲食。 時 念誦 二時供養 薩臘駒二合尾比夜二合達 若言三時 身無精光所 念誦。三時 饒風 於 瓜 供

蘇悉地羯囉經卷上此真言遍通三部。後爾一持真言而持誦之

蘇悉地羯囉經卷中

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

法。於此之時,淨居天下遊歷人間。以天福納。 孫自月一日黃昏之時。 起首念排成扇底迦語。猶未能周。 今更重宜廣其義理。此三種扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮曉迦法。 前雞扇底迦法品第十三

不應棄薬。應量截之。或用酥蜜、此護摩具遍 Ĥ 佛 阿羅漢衆。次供淨居天。次難陀烏波難陀龍 法 指量。持誦之人。結加趺坐。所緣再如其本部 地上自處淨。抗深十二指。以大母指量之。抗 或諸香木。作扇底迦。薪如一肘量團作爐、其 於蘭若淨處。有乾牛糞生火勝上。或閃爛木。 枝。酥蜜乳等。器內相和。乾乳木著火護摩。或 壁。作扇底迦 通諸部。若於本法有所說者。應當依之。作扇 用夜一爾迦木。或用諸乳樹木。應取樹梢枝。 稻穀花油麻青界處草鉢學瞿花粳米飯以乾 右相。如來毫般若。大佛頂若也。佛頂微若也 支佛等,及淨居天等。乃至門西難陀龍王, 費引勝眞言妃波若波羅蜜佛眼 底迦。取乳樹木,相捨取九。或應取處。取來護 **塗地。普散白花。若作護摩。先辦小麥乳酪** 上作樣。皆四指量。抗中四寸量作輪輪, 頂帝殊驪施 勒熾客地藏除蓋障等菩薩。 等。本真言主當中佛坐左。佛慈佛母普賢 花及乾花蘂。用閃爛木。或用諸樹膠香。或 寂静。作扇底迦。先取未經。墮地牛養。 得悉地。身著白衣。华俱尸草 如依供養。作供養佛慈復怛他藥多階 當速成就。以一撰手。截乳樹 戉 次獻辟支佛 即次安坐辟 面向 髙 北 共

首。終日中止一隨本情 於此時起首者。當爾為終。仍依當部而作補惡徵迦。 復從寅時起本部。從白月十五日起首。至後白月十五日補惡徵迦法時、心懷踊躍。或誦持護摩。應依蘇悉地與蹤經補惡徵迦法品第十四

如是願意

煮

補瑟徴

迦

前所說樹。取彼根本。十指量截

[悦福力增加]

或求種種諸德心所希求。

求党長年。或求齒落令生。髮白更黑。或求身

依法作。先自灌頂。然後念誦。作補瑟徵迦

| 藥叉阿利底大仙||連花部中。諸天仙衆。

各

 $\mathbb{F}_{\bar{z}}$

世音持明王等。右邊悉達他持明王仙。於此 置觀世音菩薩。右邊大勢至、於此左邊置觀 作之。諦想本緣。時無閒忘。作補瑟徵迦。當前

左邊置菩薩。於此又置七古群等天。次持明

一次置处天典梵天衆園達爲求願故。亦任

抗

操于。於其內外、涂以黑土。依於本部。如法,中作一蓮花、量如兩指折。高四指指。綠闊

取黑土填抗,於上穿爐。須方二肘,深

一
財
城

菜樹木作生火。 崭於黑土地如無。此地外處

此火者。皆悉吉祥。不麁一握。長一肘量。搵酥

"而作護摩。先取乳木生火令著"或用花

於王宮、取林木相揩出火。或取大火。得

等物,如本法作補瑟徵迦。

取刹帝利家火。

花。或用揭檃尼上迦花、隨各取一。 掘蘇護摩。

用酪飯。或諸種子。隨取其一。諸乳樹枝,如

東。

用單稱。或用空酪。或用沒多補澁波,或用尾

或用粳米。或用囊伽汁蔬花、或用莲

。或酥乳蜜。或酥蜜酪。拜苣朥四物和作。或 。遍散雜色花。若作護摩。應依此作,以稠乳 軟弄。能滿其願。持誦之人、至於此時。應當至

"不應懈怠。身著自表"以面向束。华加丽

作補懸徵迦。以諸美香。三時途地。於其地

法天、於彼之時降臨察世。見輿善者、心懷

氰

尊天衆遊觀於世。復有帝釋等天。及

粥 1:

乳

酪

或 βij

大聲音。 彼名,取焚屍火 或病茶羅含火。或該骨石。取 等。或用共能。或用毛羽。或用如上禽獸脂等。 鹽時 狗粪 時。取於黑土。塗漫茶羅。或用驢糞。或馳羊猪 向南住。怒目不齊。精眉閒與皴嘴其牙齒。作 **然事。以自血避令濕之。以右脚踏左脚上。面** 著赤衣或青色服。水澀令濕而以著之。作極 助持誦者,使忿怒增。所作之事連得成就。身 集會一處。或遊歷於方所。於此之時 時、或於時日。毘舍諸鬼及與部多羅刹等衆。 省 若看時日。以黑月八日或十五日。於日中 磨。不擇時日。亦不作齋。 ήήi [st] 蘇悉地羯 毒藥及自身血鹽等三種 燒屍殘木。或有刺木。或佉陀羅木。仍依法 猪肉等。或俱尾那木。或苦練木。或燒屍木。或 或用棘刺。或破瓦器。或諸骨散。或用夫肉。或 毛髮擣碎用之。或用烏飥。或編雕監鸛鵲鳥 廛。或用驢粪。或職狗猪羊糞。或人養等。或用 臭花。或青色者。或獻諸穀麥豆之糠。護摩之 忍之。如依此法次第。作阿毘遮曉迦 毘遮瞻迦者。忿怒心生。易得成就。諸餘鬼類 截而用謎麈。如上等類隨所用者。皆應和以 應作此法。 毘遮瞻迦者。心陰順怒 用白芥子。或芥子油。或自身血 或用芥子。或苦練葉。或復用灰。或足底 或燒死屍灰獻。 以赤色香之花、戊獻 自想己身。此部之主身意勞許堪能 羅經阿毘遮磨迦品第十五 以然怒其言而念誦之。或作護 "忿怒之時" 順役所治 或所作諸事應稱 月別三 應當起 或復用 自無 作 阿 μį.

恩心。 以 或謗三寶。或於師長作達逆事。爲愍彼故。 難。見諸衆生造種種罪。或犯菩薩清淨律儀。 里舍沒等。此云食金剛者持明王。 供養之。先置拔折羅央俱尸持明妃 之。遍通諸部。並法如前、本法自宣、應當依 護療。護摩旣爾。念誦亦同或以刀割分支。或 物作。謂毒藥諸養芥子及臘等作彼怨形。 屍灰塗之。爐底作入指量拔折羅。高三指量 中間各長二十指 帯 阿毘遮瞻迦。作此法時、須依本部。不得擅 遮瞻迦" 行此惡事懲罰惡人。 頑愚,或作種種諸餘惡事 眼持明王、次龍鳴盤茶羅利娑等。應用扇底 哩。此云大死持則王。次設多乞使答。此六百 作是法時。先供養大忿怒金剛。 用。如前廣說。依法護摩所作事緣心不應忘。 用杖鞭打。或用皂莢刺。 割彼形而作護摩。或用左脚踏形。心上而 間人墨 所願旣 隸史便真言。作此阿毘遮瞻迦。作此法已 用忿怒與言。或用諸惡羅利等與言。或用 者相情或令從重病。或令眷屬離散。 於諸怨處。合彼支分相離 迦具言先護自身。如法辦供。作阿毘邁鹍迦。 焚屍灰作。或用諸糠。或用炭作。 (著夾、於黑土地穿三角爐、一角向外,三角 兩頭 用乾臭辛樹木。或擎屍木。 或求其過欲令彼等現世微苦免地 ·便令集會共毒藥非芥子 槧 深十指量"樣關三指"以焚 盛其怒日視而加困篤者。 ·或佉逵羅木作杖打 或徙移本處。 作如此法號阿 或與屍殘木。先 於三寶所懷起 **科諸眷屬皆** 油 。次摩訶 。或取護摩 次置俱 或令彼 著火之 或親 <u>ነ</u>ት

側 底 地 可合行如此法耶。 念菩提心,發菩提心。於諸衆生,常懷饒益 安扇底矩略名即成扇底迦法「旣迥心已"思 應作扇底迦法 當爾之時。或就彼爐。 惡行。業有輕重、隨對治之。不應輕罪。致令至 唯長苦因。欲與彼永世安樂故應作此法。須 徴 死。以治彼故、令他苦痛過分。爲令彼歡喜故 獄苦故。諸眞言主作是方便而救護之一觀彼 發瞋心。行惡之人。應墮地獄。 與言爲佳。或依本法 () 處彼愿業因緣。長時受苦爾,若常行是惡。 迦法。應就舍利塔前。作補瑟徵迦法。於池 獄業"智者速應起慈善心。若欲速成作扇 彼河那。訶那波者。波者麼曬麼職等名字。 。以乳護壓。成扇底迦。用阿毘遮瞻迦真言。 迦。此法不應作之。若欲作時。 死不久者。 作阿毘遮瞻迦法。於寒林中,如是之處。當 者作此法。治行惡人。心無恚恨。具大慈 速應作扇底迦。然後徐作 如佛經教 縱是佛部真言亦無所 若人懷與。 爲欲除去地 應用羅刹等 "或更别 補瑟 世

速成就 才多開 側 Ŀ 有此三種。乘祭隱形世間事等三種成就、隨 跡 復次悉地成就。乘空而進,此爲最上,藏形隱 蘇悉地吳曜經分別成就法品第十六班相品 得真陀摩 |中下更分別之。三部上成。我今重演。持明 支佛。或證菩薩位地。或知解 乘空成就五通。及有多種或得路漏盡。或 。爲中成就。世間諸事、爲下悉地。上中下成 或成就吠多去羅尸。或成就藥叉尼。 Æ 或得無盡伏藏。具如 一切电或辩 (上等事)

言者。下品用也!

語佛菩薩所說真言。

如是

成上品。上品之中。其不其此德。雖是上品

成就上品等事。或尊等所說與言之中。唯 轉次。多佛菩薩所說之者。雖是屬下品。亦:

具 能

事者。謂扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮瞻

法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有

品 迦

真言

能成上事

猶清泥中出

妙

蓮花。固

是願者。爲人能住位,復形儀廣大,謂威光遠 諸眷屬前後圍邊。滿如是願者。為大德行。復 爲上中下,若欲成就藥拘等者。有三種成。光 伏衆人。或能懲罰惡人、降諸衆怨。及餘下事。 能久住位、謂得勝處轉輪處長壽之仙。 者亦等,與言之中具此四德。當知與言上中 欲求上者, 得上成就。 以上與言欲求下者。得下成就 花部眞言爲中悉地'金剛部爲下悉地'若欲 **真言爲下成就。復次佛部眞言爲上悉地。蓮** 真言爲上成就。諸天所說名爲中成就。世天 焰生爲上。煙氣爲中,熅煖爲下。 復次聖者 說下中成就法,以與言力所令衆喜見,或攝 涉無有疲乏。如上所說悉地。名中上成就一次 所聞。深知義理 或能成就娑羅全爾迦樹神。或成多聞。未經 羅宮得長詩藥。 形藏跡。身得大力。先來懈怠而得精熱。 爲上中上 十地。乃至成佛。爲大果報 復成大德行,謂多 下分能成大果報 上品。上品之中。其不其此德雖是上品與為形廣大,其此四德者。雖是下品與言。能 成就 。或合藥成纔塗足頂 成鉢霖史迦天使。或能使鬼。 次說三部之內中成 韶滿辟支佛位。滿足菩薩 。或以用中興言成上下 或以下與言 ^ 縱遠所 就 法 滿 入脩 隱 加

> **久來持誦下品眞言。雖縱自無力。於本尊邊。** 地 **骨具三悉地**。 亦 由心意。且如諸天之中亦有貧者。諸鬼部內 懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖是上品眞言。 轉求上品,而相惠之。若於上品眞言之中,心 地爲中品成。富饒悉地爲下品成。若復有人。 地背勿疑愿也。身分悉地爲上品成 起。非無因緣也 就,如白檀木共性清涼。若風聲相揩 疑 ıħ 有富强。 彼念誦心輕。 威招下品成就 也 **覺有上品慈善異言。能** 此彼如然。真言亦爾,一一真言 謂上中下。 如是差互雖非次第 誠心念誦皆獲悉 冹 故知持誦皆 忿怒下品 諸藥悉 諸餘悉 自然火

迦。應著胡麻。阿毘遮瞻迦。常置栗来。又屬底 用之。作屬底迦所用閼伽 用 用白器補瑟徵迦、常用黃器。阿毘遮聽迦。 閼伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦、 底。或用荷葉以綴作器。或乳樹葉。 鲖 後。 小低頭。復以器盛淨水。隨所作事。置本獻花。 復次若欲入本尊室。先觀尊顏。合十指 蘇悉地羯雕經奉請本食品第十七 尿 **請與言七遍。** 復置途香。依於本法。而作閼伽 迦置乳。補恁微迦著曆。 胡 黑器。作上中下悉地成就。類前所說。 或以石作) 麻茅草。 「當依法供養、 盛陽伽器」 當用銀 (著自血 瑕 而加持之取此奉請。 逼通川者。應著稻花黛香。及花 或以土木 或収螺作。 阿毘遜瞻迦鷹貴牛 盤以 置少小麥。補恁徵 燒香熏之。應 闙 拁 既添請已 如上所說 或用 。若無此 或用熱 爪 應可 當

間

為中悉地

置於臍間。為下悉地 頂戴供養。為上悉地

光觀

逍

兩手捧腸伽器。

誦之人速得成就 請。或閼伽器而请名之。然後應獻所得之物 就 本等。作除遺法。如上所說。隨其大小。擬欲成 事緣旣速。不可當時辦關伽器。便用心啓請 或有障起。或有魔興。或病者加苦、當爾之時。 與言及慕捺隴而作請召。作成就諸餘事等 若欲成就上中下事及扇底迦等。 指。隨於本方。但至誠心奉請。或以兩手前捧 U_{2}^{c} 尊像前。復有祕密:復觀所作扇底迦等諸餘 勢 請 方所而請召之。或於餘時。得語花菓 木 止之方 而向彼請。然便廻身。 置賜伽器於 **欲得歸仰諸部尊者。應當作召請法則。持** 拿彼所 畫像 **閼伽請之。念難等事**, ·亦應効之而奉請之。當請之時·先觀本貸 應須奉請。然可獻之。當請之時。合手爪 **쏂像若坐**。 亦應坐請。 其像若立 誠心請之。若復有 又觀彼像。 持誦之人亦應立 皆須加以 **稍本算** . 曲躬立

說根本。或明王妃所說異言而用請召,部心 請。彼請眷屬亦不受於餘異言請。亦應用彼 尊者。以本願故。降赴道場、願重衰態。受此關 伽及微獻供。有眞言主。名曰獨勝奇加忿怒。 燒香熏之。作如是請。仰唯 加翳 復次奉請尊已。大依部類或諸事業。觀其大 前 貮 怒王真言。此等物清淨善悅人心。各用本色 獻燒香。次供飲食、次乃然燈、如其次第。用念 如前已說"應須辦供"先獻徐香。大施花等。後 臨 禮。而自尊言。大忠垂愍。以本願故。而具降 愍 當就此座。坐受微獻供。復起誠心。頻與作 是言。善來質者。懲我等故。降臨道場。復垂哀 蘇悉地涡雕經供養次第法品第十八亦名念 小。依於法則而供養之。旣說泰請已, 言而異言之。 υ, 。非我所能請本尊者。如是三時皆應依此。 gp 泰閼 如是花香及飲食等。 獻塗香已。 各列共名。如依 作 如

其言逼近三部。

用彼諸召。當應降赴。

字。此更秘密。速滿其願。當此之時。誠心作

。若不誠心。徒多念誦,乃至真言亦皆慇重

再三路白。

大慈悲者。請依本願。來降道

眷屬與言而請召之。但緣請召用心與言。或

不受諸餘其言召請。用彼所說其言。然降所

尊真言。而加持水 部成辨諸事異言。誦此造除。先次應誦本部 及。所以先須作遺除法。誦忿怒其言。或用當 事者。應當發遣諸為障者。若不遣除。後恐傷 能標心。而供養者 無過運心。如世尊說。諸法行中。心爲其首。若 心。此善品中隨方應作 合掌。二以閼伽三川與言及慕捺雕。 此之外。有四供養。逼通諸部。一切處用,一謂 與言。及作手印 此 納真心後作閼伽 **逢香燒香花及飲食** 以此獻之。 滿一切類 遍講護壓及作手印等 ,以兵心故。速滿其願 或復長時供養中。最 пΓ 表云 獻 岩欲成就諸餘 者 無可 但 四但 誦 |承得。 木

確但他去藥好挪婆三台騎引也 佛部其言目 莎去訶莲花部

閼伽時。應誦真言。大者一遍,中者三遍,下者 明王及明王妃真言。然可依請。如別部說。置

一說。手持閼伽。

則。走兩膝著地,應須手著淨茅草環。如前

極小者聽誦二十一遍

如上所說關伽

明王妃與言用語女仙等明王與言。躊躇與

時亦復如是 所作事已 願尊證知 隨意而

大

言主。或有與言主。不受明王與言所請。要以

部主所請云。今有某甲。爲某事奉請。若發遣 請召真言及發遣者。當請之時。此真言主至 真言請召。當速成就。不應生難也。 本法若有 召真言既是下劣。豈合請於部主。若以本法 言。應用明王等與言而請召之。本法雖說請 瞯 器

王真言。

一若有本法已說召請真

隨所

13

者。亦遍通用。 及慕捺曬

請召之時

應用

當部

妃。三部之中皆應如是。本法若無請召真

。應當取用:無煩別者。先請當部貸。

次請明

部 啶 奪其三日 鉢挪謨 挪婆三分轉引也 莎訶去金剛

拿真言日

或用部心真言 唵 **胸日鳴挪婆**三金 願也莎訶

佛部心真言曰

蓮花部心與言曰 衙張上遊迦輕呼

阿聯力迦羅

聯月 曜三合特聯三合迦輕 金剛部心與言日

积凝忿怒真言及印。日誦異言。左手作印。遍 戓 印绘香燒香飲食花等,方始得淨除穢。爲自 淨故。以其右手盛掬香水。 用此其言。或用部尊。遍邏花等,復用古 眼视乔水 流誦 利

得精淨 古利积羅與言曰 事真言幷忿怒真言。此爲淨座故 而用澀之。又誦七遍。普灑地方。能除諸穢。而 il) 與言 雅自身頂 百身清淨除機。 真言香水 復用 切

二合肽關絆泮吒二合 枳里枳里嶼曰雕三合轉曰里三合部職滿

此上眞言護地方訖。結虛空界。應用次下蘇 悉地與言燒香手執口誦與言。熏馥答中。穢 惡能除 便得清淨。蘇悉地與言日

合一 曳若腳擺若腳擬滿 駁滿馱賀賽上賀賽 上許泮吒 厭悉地料哩若麟二合里多⇒難慕嘔臟多

用 此上金剛部蘇悉地真言。遏通諸事。 。次說佛部結空虛真言曰 " 結 字 界

若關二合羅許

此上佛部結空界真言。唯通當部。 結定界真言日 **水說蓮花**

部 **謨賀也若欒怛謨賀寧上莎去訶去** 唵 鉢特頭二合寧上鄰伽藍嚩底 反丁 以 謨賀也

内 利 能 所結之處,如置垣牆。當部仙天。常當護衛,無 取其一。用結方界。以此諸心眞言而作結界。 本真言。或心莫言。或真言主使者心真言。隨 用部心與言咒。香水散澀諸方。復以明王根 此上蓮花部結空界眞言。唯通當部。 怒吉利枳羅。忿怒甘露軍茶利 法。而遺除之。有五種護衞法、常於道場室 作隱。諸部諸事有爲障者。應依甘露軍秦 三須作之。謂金剛醬。金剛梁。金剛橛。 忿 **| 夾應當** 莎訶去

啦 薩羅薩羅姆日羅二合針羅門 迦引魔針

神 吒 金剛梁真言日

若羅許泮 吒二合 唵 微娑普二合 羅羅乞沙三合 騎曰羅三合半

金剛機眞言曰

唵 歇滿默許泮吒 枳里枳里嶼曰囉二合隣曰利二合部囉滯

忿怒吉利枳羅其言日

唵 枳里枳里旬喘二合肽許泮吒

忿怒甘露軍茶利與言曰

反 瑟咤底页以瑟吒滿駄滿駄賀囊上賀 養上 開沒噪二合 多軍去 琴里 佉佉却引 醯却醯底 引也 阿徒母薩羅鉢羅戍簸拾賀娑多 去二 唵 田殿二合 簸停曳囊護上 轉日曜二 白句 嘴二合 藥囉若二合微奖鋪二合 吒也微娑鋪二食 吒也 联哥也能去瑟吒唠三合 得羯吒婆去也珮雕嚩 薩羅嚩二年尾近鷹生二 尾囊亦 劍 莽 阿 去言 **霧謨曬悓囊上怛驩二合夜也發上莽室戰拏闋** .慘上鉢底餌尾旦則多迦臘目也許律吒二食

或若於本法之中。有如是等金剛牆真言,重 當部母其言 應結之 諸事旣了。次應持誦,持誦之時。先誦

佛部母真言曰

瞻娑書二合瞻若願二合 羅底瑟咤二合 悉馱路 囊上謨上海伽解帝鳥瑟尼台二沙虫 也 唵暋 者寧去蘇羅納引二 蓮花部母與言日 **飋他二合奖去莲寧上莎訶**

金剛勝興富日

法訶奇 便室職二合駒娑莽二合羅爾囊上者瀉莽含薩 合一也养到去薩怛騎二合也养河去迦の略尼 也三合聯路根帝濕騎三合雕可也善地薩惧的 迦吒迦損贬痛 迦麟婆伽藍瞬底反 做若曳莎 **璲上迦怛儞也三台他唵迦罅徼 迦鰊迦吒徼** 上迦引那臟含三合囊上娑棒栗三合雖含三合 蟊 曬陽二合薩怛斯維士薩曬 瞬微也三合 地指枳 上護羅州震上惧曜二命夜也實上 莽阿 去哩

金剛部母眞言曰 **露上謨上雕怛賽止!! 怛囉二合 夜也霉上 莽室**

化二合 戰拏騎曰囉三金簸修上曳莽訶上藥乞沙二合 細囊鉢多上曳唵俱上蘭達哩滿駅滿駅饼津

別者。 之。所謂護己及請召灑水。作淨結諸方界。以 異言。或以一切真言王真言。或以蘇悉地法 事時,皆應作之 若以部尊主真言。或以部心 界等事。初持誦時。及作法時。扇底迦等所作 之。或於本法有獨勝與言。亦應先誦 說者。持誦之時。先念此者。應隨本法而念誦 於二部。初後持誦。諸天增衞。者於本法。 諮障。與悉地門相應。但誦忙**要難其言**) **先誦此母真言故** 遍有。隨作諸事。各於本部.應取其一 王與言。或以一切事與言。此五種與言三 法相治。真言不真。爲增力故,爲治罰真言故。 爲發覺故。及餘諸事所不述者,亦以常部五 言中。隨取其一而以用之 當速悉地。部心 如上所說供養次第乃至除穢護淨結 能衛本身。復令罪滅 而用作 亦通 前已 能 命佛法僧實涅槃正路。

除衆生生死苦

或以部心。亦護自身。而作隨意 之時。護彼眞言主。或部母主眞言。或用部母 但作諸事之時。常以二眞言而護自身。謂 尊主及忿怒眞言。念誦了時。應當發達,發造 及忿怒金剛二眞言彙而護之。 護身、若作阿毘遮瞻迦法。應用部尊主真言 言護之。若作補惡徵迦法。 而護自身。若作扇底迦法。 用牛黄。或白芥子。或閼伽水。 五處。亦成護身。 人。結袈裟角。或結護身線。或直咒頭七遍點 。持誦人怖者。應用部尊主眞言用護自身 言。能 或經七遍。 護本賃 。所謂頂兩肩膊咽下心上。或 結其頂髮而作一 。及護己身。護身之時 應用忿怒金剛真 應用部奪主與言 隨取其一而用 若眞言主現 耛 者出家 應誦 是讃

得其便。 而取乳樹以用其木。最爲要妙。用作床座, 茅草而作其座。座高四指闊一樣手。長十六 後攝心安詳念誦。念誦之人所須之座。以青 誦持當部明王眞言。將護自身。一切魔障不 乃忘作護持法則。今使魔輿。欲除魔故。速應 持。欲臥之時。用部母眞言護身、若作諸法。逐 軍茶利也、喫食之時。用部奪主其言。護身念 護身。乃至浴了已來。不應廢忘。伏障與言者。 其真言。不得廢忘"澡浴之時。 先誦伏障真言 廉眞言作印。印其五處。任意而往。 仍須常誦 者於穢處不淨等處。綠事須往。先誦烏櫃 或用迦去等勢草。或餘青草等。或隨部法 如此之座。初念誦時。及持誦時。皆應受 。而淨剗治。或用諸葉。或以枝莖 如上所說護身結界及餘法等已。然 如 上 量

及下成就。供養旣了,應起誠心潜歎於佛。次 薂法僧。次觀自在。次歎明王大威金剛。 瑟徴迦及中成就) 跏趺坐。作扇底迦及上成就。半跏趺坐 而 制 隨 觀事 法 蚁 \| 枝葉用 垂兩足坐。作阿毘遜瞻迦 爲座 ,於彼座 亦如 作補 上籍

薩前。合掌誠心頂禮。如是頻懺。以不善業所 他見作隨喜。身口意業廣聚諸罪。對諸佛菩 造衆罪。如法佛知。並皆懺悔。起至誠心。悲形 衆生有德無德。於如上處。造諸惡業。自作教 於羅漢。菩薩聖衆。或於父母。及尊者處,及餘 去及以今生。煩惱覆心。久流生死。及以餘生。 心 貪順癡覆、造諸惡業。或於佛法。及以聽僧或 世尊羅漢聖僧及諸菩薩。證知我等。 至誠心。懺悔諸罪。我今歸命十方世界諸佛 **脊藤衆等所說数文。不應自作。讃歎旣已,起** 如 是虔誠讃歎佛菩薩 。讃諸佛德及餘菩薩。其讃歎文。應用諸佛 號爲觀 諸佛同 大力忿 **勝** 上 降 得 能 쟤 大 伏難 彼向 悲 淨 持 福 解 眞 貪 功 救 怒身 自在 降 讃 詽 脫 如 땞 德 衆 薂 者 德 門 理 嶽 海 4 善哉 已復合指掌起戲重 我今稽首 我个精首 能 我 我 生 今 住 今 除 今 迎 持明 種 兘 諸 卼 頂 種 學 彼 彼 惡 膯 切。 自從過 禮主禮福僧 處 法 趣 佛 智

心

爲用數珠故而誦真言 手而収數珠。置左手中。合掌捧之。思念明王。 奪主。懷念明王。次依法則作諸事業。先以右 生類所生之處。具如上事。 大忍辱,常修善品。常宿命智,常懷大悲。諸衆 業。迴施衆生,成就諸德,復願我所生功德。願 又如過去諸佛發願。 念。念六念持專注一境而不散亂。不應我執。 果。自從過去現在未來。略而言之。所作勝福。 波羅蜜門。及餘所造諸屬,迴與衆生。同歸勝 所生功德"迴施一切衆生。歸於正路。所造六 惱令得解脫,所有衆苦種種煎迫。而 F. 生懈怠。而起發菩提心。悲念諸衆生。 盡皆迴施一切衆生。速成佛道 我爲除滅之。我今所作諸餘善業。 及發勝心 我當爲主,失路來生。爲作蔣師。恐怖來生。爲 發菩提心。苦惱衆生中。爲作歸依。無主衆生。 踊躍 發菩提心。求悉地果。世界衆生無量法 故 膻 切染生,後無盡財。復能拾施。增益智慧。成 無投苦惱來生。令得安樂。衆生諸煩惱逼。 彼有杂苦。何時除滅。爲淨心故。常持六 次復起誠心。 求勝上子解脫廿路果 我常除滅。復度令離一切惡趣。 命三 Ŋ 起 珍 重心 應如是發願所生諸淨 如是歸 **火應合掌頂禮部** 乃至菩提。不 伛 , 起大慈 起大悲。 於諸煩 Ų 加

金剛部與言曰

發上謨上雕 但養土二 但 雕二合 戰二合祭開日曜二台緩傳上鬼莽訶去藥乞沙 二合細囊鉢多上 莎去訶 曳唵枳里枳里嘮捺哩二合尼 夜也囊上 莽室

部三台帝徽若而也良悉默可赐替三合沙訶部三台帝徽若而也良悉默可赐替三合沙訶 蓮花部異言日 賽上談上雕但發出二 佛部與言曰

也職二章 夜也吃陽

那輕

合作里寧上莎虫訶去 呛 庵沒熙二合擔伽輕 咩室哩二合 曳室咧二

數珠 凍 二手頭指無名指捻。右手指念: 用真珠。或牙作珠。或用赤珠,或諸摩尼等。或 維樹子。或用土作。或螺旋作珠。或以水精,或 爲勝上。一切念誦 金剛部珠。三部遍用 各如前說。此等數珠。最 佛部念誦。蓮花子珠。觀音部用 瞻棚雕叉子。 阿毘遮瞻迦。堅其母指,抢數珠印。菩提子珠。 用意以珠及餘草子。各隨於部。觀其色類。應 速得成就。爲護淨增益法驗故。 。若作阿毘遮聰迦法。 應當執持。或用木樓或多 。應用諸骨而作 通一切 用 更 若 應

佛部與言日

誦

暀 悉歐明職替二台莎士訶 養土謨上萍伽輕聯底互以 悉悌娑士大也

蓮花部增驗與言曰

附蘇上莽庭反以 室哩三合曳莎去訶

金剛部增驗真言日

唵 **嚩口噶三合爾擔若曳莎丟訶**

得 用前珠印而念誦之。念誦之時。珠置當心。不 高下。捧數珠時。以小低頭結志誠心而禮 寶。次禮八大菩薩。次禮明王牟屬。次應起 散 心緣別境。 想真言主如對目前。如是傾誠。 但諸與言初有唵字。 及

久"況求上中悉地成就"以是義故"作勝上心 居天說。細觀部類。當誦持之。乃至成就,如是 言字數有多少。字有十五應誦十五落久。圖 真言。後有許字及有泮吒字者,當知特應厲 迦時"補瑟徵迦時。皆應緩誦,或心念誦 上中下。或三種事。或觀聖者說爲天說。謂地 有三十三字。應誦三落叉。渦光數者。诵 聲念誦。作阿毘邁瞻迦時,及餘忿時,用看真 垚 界。棄不應誦。請祈法則與請召法何,祈請之 主悉地因緣。初無相貌。如是從頭第二第三 特遍數分爲十分,然後念誦旣滿,祈請真言 而先念誦。但諸眞言初誦持時。如已先說。誦 初誦。若不先誦而遍念持,所求下法尚不得 千遍如上。初誦之時。満如上數。觀共部類。或 其言主與語。當知此人不久成就 若無境界。 時 祈請、若有相貌。即當依法念誦真言、若無境 淨密處起首誦持從初日誦持。乃至疲極。遍 常應更須起首念誦。如是再三。若於夢中見 不應誦持。若强念持、與人爲禍。初持誦時。於 上麼寒迦去鹽等字者 多少。一須依定。不應加減 於其夢中見與言主背面而去。或不與語。 應解心 中念誦 或有 扇 劜

於夜有三時。亦同於上。中分之間、消息等事。 蹇法。及起身法。於此夜分。說爲膨上 於此夜中持誦。 應當持誦。中分之時,加以深浴。及造諸善業, 先說三時念誦者。書目初分後分。於此二時 藥 誦 。念誦之前而作護摩。持誦了後復護摩。 ·夜作護摩。若夜中持誦。書作護摩·多具諸 ,供作阿毘遮略迦法。 著書念 。安但馱 若

護摩 得衞護。無能爲障。依於本法、念誦了已、或過 誦部主其言。或誦部母其言。誦此其言故。當 念誦之時,亦不分別種種之相。持誦了時,應 語皆不思念。不捨本尊,縱見奇相。不應怪之, 異語。身雖疲極。不縱於之。制諸惡氣。世間談 生瞋怒不求欲樂。不應自下劣示勞動苦。不 若如是者,諸明歡喜。法驗易成、持誦之人不 中 龍 為授教誨。正念誦時。忽然聲咳,及來欠上下 生恐怖,不過數求。不生輕慢。念誦之時。不 申一禮。於其權前。或於像所。或於塔前。或於 念 珠 氣。忘異言字等。即起就水。作灑淨法。縱搯數 法念誦數滿。唯願尊者領而爲證、於其夢中 本數、亦無所畏、應起誠心。作所請云。我依本 體已。如前說念誦了已。安心靜處。或想其言 座所。隨念誦處。數珠一匝。一觀傳顏而作 念指數珠。將畢之時。中禮一拜。終而復始。又 具三衣。又內衣三時浣澤。其身燥聽。以香薫 獻花、及除養花 數多少特須一類。不增不減。三時澡浴。塗地 腦科。一一時中。 及共尊主。三時念誦。但初中後誠心作意。邁 聽以熏曬。獻尊鉢器三時洗滌。旣除萎花。更 衣。於此二時替換內衣。日別 įį, 如是 "但作護隱而得成者。當知亦須念誦真言 新者。 欠一欲匝。有斯病至。邏淨說已。還從首 如上所說障道者。爲一一皆須從始而· 「無問前後,但依此法念誦護摩。或 最爲其上。如前先出所 三時常讀大乘般若等經。 種種供養等事。皆三時作。應 随聽作一。別置睡衣及以浴 一洗其衣難深。 說團 及作制多。 食 念

脫

等 茶羅及以護煙。然燈等供 常壞。以是義故。先承事了。 而所得者說爲堅 當時分。便加精誠。 本與言主、復於是日、瓶盛香水。垂 於前等日。加語善事業齋戒等事。 八大靈塔。及有過去諸佛行菩薩行處。 言主悅而賜成就。 亦速成就。彼念誦人供養增加處所拿勝,或 成。或於夢中。見眞言主而指授者。 主處 受得與言,先經承事,便當念持,不久速 勝上。或於正月十五日時。亦爲勝時。 彼念誦。其福增高。不久成就、無有疑也 依法作曼茶維。或於日月蝕時。於此二時。就 心用行。依法念持。其此之者。應記數之。作護時不浴。作如是念誦及以護磨。不應作數攝 欲數滿。欠一未了。而有障起。更從頭數。若有 言遍數一皆不成就。一一皆須依法滿數。 摩時。念誦之時。請召 時不浴。作如是念誦及以護磨。不應作數恒常放逸。身心疲勞。違於時節。不依法則 不得問斷若處隱所著。病業嬰身。心不精誠。 中不得廢闕。一時二時乃至一饟。 日十五日。復加獻供諸神仙衆、如餘部說。 。先承事時。應廣供養。於日月蝕時八日十 慢 得成就時。有何相貌 所謂身能輕利。病苦 頂 茶羅 說持誦自然驗見者。 能 除魔障。或於其日。獻 用甘露軍茶利與言而與言之。自 先師 或光焰出 承事與言旣了 當知此法悉地雖速不久 其數未滿。唯此勝故。與 於此三事之中。所有虞 。並須加之 或有法 當知不久速得成 一整前像所含利塔 謔 諸飲 。依彼法則 插花枝"或 祈 復加獻供 "應常念誦 飲食。除曼 未得。 。或於師 **最為於** 縱 戜 於 唵

华月之中所食穢惡之食。 力。佛部五淨與言曰 誦五淨與言。經八百遍、然後服之、服此五淨。 王眞言七遍。半月半月一日不食。次服五淨 異言。便自覺已應須治罰。至持誦處。誦部尊 須從始而念誦之。忽於穢處心放逸故「誦本 萬遍。若離此者。還如前說。先作承事。正念誦 由放逸故、致斯錯誤。願奪拾過。便申頂禮、復 時。忽然錯誤誦餘與言。旣知錯誤。誠心悔過 主真言誦一千遍,或時念誦本持真言。經十 地念誦。若不依前念誦 應作治罰,令取部算 至所住處。復須先作承事法則。然後乃作悉 作 夢中。而希境界。作先承事法時,所念誦處。應 數旣了。次應須作悉地念誦復先求願。於其 供養本尊。應加獻供及以護學。先承事法依 敬食德。於眞言主深生敬仰。成就之時。 及作事業。不生疲倦,身出奇香。或行勇施, 盃 永 悉地念誦。不應移處一有諸難事而欲移者。 事。當知即是成就相貌。先事了。依於法則 除增益勝慧。心無所畏身成光現 。夜夢常見清淨實事、心恒安奏、於誦念時 當得清淨眞言增 勇 現如 健 欽 埼

> 皆須依之。若異此法。欲求悉地。不可得也 少不應休止。若增無過。如上所說念誦次第

蓮華部五淨與言曰 微臟誓始吠扇帝羯哩莎 囊上謨上薄伽麟底鳥瑟尼沙)出詞去 合去 夜微戍悌

金剛部五淨與言曰 也輸去警範莎訶

取

[h]

細囊鉢多曳唵尸 乘尸乘寧上曬莽三仓燥鉢 戰擊轉日曜三合競傳上曳莽訶去藥乞沙三合 養上談上曜也養住二 怛囉一合 夜也養上 一莽室

> 先誦部母與言。不可念誦。念誦之時。其數減 見惡夢。即須先誦部母真言經一百遍。若不 當知嚴作。或出語言動作惡事。亦知是魔。若 印。若是魔作自然而退。或出語言與本法異。時,像見聲語。先應揀鍊,即誦部拿主真言及 度。如用藥汁合。當服之時。不應致語。念誦之 百遍。後面向東跨踞而坐。頓服三合。如是三 乳樹葉。或閼伽器。復以茅草欖,誦與言經 置於一處。復八百遍。以波羅拾中盛之。或諸 取黃牛乳酪酥糞屎。 各別與言之經八百) **腳帘鉢曬三仓嚩底页以莎訶** 曬二合神 鉢 魘二合 婆去 娑 懶二合 蜂帝誓帝若

護摩。此 其木不過其量 **跳,若爲異與言。截斷其威** 興言字數多少。而念誦之。 春獻本尊。天獻淦 加以砂糖及酪 香。及以燒香奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。 真言經二十一遍,或經七遍。或時三遍。先觀 供養。復取蘇摩那花一百枚。取一一花 復次今說增益威神令使歡喜。 速成就。先具香水、淡浴身首。於大節日 **蘇悉地吳曬經光顯法品第十九** 既了 遍 作護摩。經三七日。或一七日,或復三晨。此 百八遍。次用酥酪和粳米飯。一百八遍 傾致 應取乳粥。和以牛酥 既終了。取關 水而 復作護摩。但用其木取燒之。 燒百八枚。次用乳酪和蜜護 作護摩。 **你器** 。誦以眞言。經一百 mi 得增益。 :此等法。真言增 一百八遍復作 所持與言 "或與言 加諸 别

夏火七人作了。告父属言臣曾加戈德女。燕悉地羯囉經灌頂本尊法品第二十者,本尊歎喜。速賜悉地

得悉地。先承事故。作念誦時。應灌本質取別

時。不應廢忘。或復用乳或復用酥。或時用蜜

想念本眞言主,三度七度而灌頂之。先承事伽器。標想本奪而灌頂之,或自浴了時。復應

滿瓶中。如法復置七寶等物。灌頂本尊。所祈

當知即須便作持誦法。或見熏馥自身。或見

先承事時。夢是成就藥。及得數珠,得是相者。果根酥乳酪稻花等物,所成就藥,悉地之相。

澡浴清淨。或見身分佩帶瓔珞。見是相已便

乘諸寶物等。見是等相悉地之相。或夢得花

蘇悉地羯臘經祈驗相品第二十一

持誦

當速悉地。

作

持師法。取開底花

之願速得成滿

去梨食 中加陪酪。以忙攞底花作蠶供養。先開者。瀝栴檀香。夾奉獻之。又廣獻食。名烏那 閼伽。加誦眞言一百八遍。 復用閣底花未盛 諸垢穢。瀝霧五處。如法供養本眞言主。復獻 或香花蓋園邊行道, 等一切飛禽。或見美女佩帶瓔珞手持花瓶。 師子。或牛鹿馬諸餘獸等,或乘飛鴉孔雀鳥 山峯。或見乘象。或渡大河海、或昇東樹、或乘 復見他來供養。當知勝上悉地在近。或見登 身誦持異言作諸事等。 明王。當知此相成就之相。或見三寶。或諸菩 得進止已。隨意而住。安置茅座。上敷散花。想 取牛酥而作護摩。一百八遍,次娑折驪娑。 復於莽間。以諸楊水及用眞言。澡浴清淨、除 祈請者。應用白月。誦扇底迦眞言而祈請之。 或經七日。澡浴清淨。著新淨衣。離此晨日而 十五日日月蝕日等。 復次廣說祈請法則" 薦。及四衆等。 幷見供養者悉地之相。或見自 念尊形,於共夢中,見自部主,或眞言主。或見 七誦真言,繫左肘上。随右脅臥。思念與言主。 線縷取作七結。一結一誦。眞言七結都了。復 百八遍。復作護摩。令童女合白氎縷。或布 或於夢中受得象馬車 經一日不食。或經三日 於黑白月八日十 或見自身著淨白衣。 四 日

以七膠香及五堅香。 梨先書寫紙葉。作諸眞言主名。置於羝中。莊 梨處。三遍口受。眞言多者受誦不得。應用紙 開梨處"廣作布施"手捧妙花發點重心。於聞 復次廣說受真言法。雙膝著地、先於質者阿 蘇悉地羯聯經受與言法品第二十二 其相。如上廣說祈請範則。若依法作。速得成 作護摩。數滿一千二百遍已。所耐之願速見 四日十五日月蝕日等。不食持齋。废作供養、 本尊歡喜速得相現。復於白黑二月八日十 **捧和作與言主形。以爲里弭迦蟆土。和作器。** 供養之復取白檀香。異言百遍,如是祈請 嚴供養如雅頂法。作此法時。或經一日。 復以為紙無有損缺。置諸花葉七寶五穀。一 速成。縱不作先承事法。便即持誦亦得成就。 等處。廣作奉施已,如前受之。如是正受,與言 後於餘時受眞言者。於良日時。 葉牛黃寫之。受取隨意誦之。先入漫茶羅已。 就見其相貌不有疑也 內形於中。誦一百八遍,三時供養。如是供養。 盛滿牛乳。置形於中。或用酥乳蜜、和置器中。 随意臥時。眞言主自常見相。又取烏施囉藥。 枚 瓶中擎取 求。聖衆護聽。如是經滿三日。令其弟子乃於 燈食。拜作護摩以本真言作百八遍 黄抄諸與言名號。置於瓶中。獻以途香花香 Ħ 如法。唯不著水 作至誠心廣作供養。 "用部母與言兼本與言"和誦一百八遍 不食齋戒、於日暮間作此法。 先須洗浴身體香馥 一一香等一誦眞言 於尊者閣梨 則以 - 声 [Xi] [Xi] 蚁 加吉 當 丽 44

群茅環。 雕此受者不得悉地。 忘如上所說。師主弟子受真言法。當得成就, 来授與之。復作是言。我於今時。 週本明主授 地。手捧香花前一百遍或一千遍便呼弟子 陳表。授此與言。與此弟子,願作加被。速賜悉 故。弟子不久當得悉地。先於異言主處。啓請 持悉地異言。 退失悉地。若於弟子處。 者速得悉地。 香熏。傾心作禮。令取一葉。取已復禮。如是受 然後受於眞言妙句 藥名衣上服。金銀摩尼諸雜資物,種種穀麥。 爲悉地故。 專已 次合念持,依於法則,迴投與人,所受得 言旣爾。悉地樂等受法亦然。或復有人。先承 中決定成就無疑。 今時已受明主。特從今日乃至菩提一而不廢 廣說如上種種之物。 劬。合掌虔誠珍重奉施, 自身。亦將奉施。爲僕所使一久經承事不憚勞 身之具。已成就藥象馬牛犢、諸餘乘等乃至 瓶盛好酪 男女童僕 種種以具。奇妙草庭、嚴 者。不先承事。但作念持便得成就。受異言者。 5第子。唯願照知爲作悉地。弟子應言。我於 以用與言誦 先於師主處。廣作奉施。 `應依軌則如法受之。爲先誦持 若更別誦諸餘眞言。所受眞言 既先有悉地。不先承事。具 如此受得悉地真言。於 先須奉施上阿闍梨已。 H 心生歡喜。授與自所 如是行施速得悉地 八遍持誦 。花菜根 復次廣說護摩法則。令持誦者速得悉地 蘇悉地羯曬經護摩法則品第二十五

委是相已。作滿足法。或見真言與受持者異 復以持誦之人 於其夢中。見異言主身 蘇悉地羯臘經滿足其言法品第二十三 、加者。應知異言字加。支分減少 應知字少。 諸支 尊像前。作護摩爐 頓方一肘。四面安椽,深半

之

乳木等物及以香花。價於右邊。護摩器皿 望見尊形。而穿作爐 隨其事業 依法作

鼠。
圓作亦然 念誦之處 若在房室 應出於

於

中。本拿示柏牛黄所寫紙葉之上。有加有減 乳木。並依本法。但用空酥。 爲求明王而加助 指授滿足。作此法時。爲除魔故。作法循護 而加助衞。啓已於茅草上。頭面東臥。其於夢 故。應作護摩,布茅爲鋪。先禮部拿主。大禮部 供養明王眞言,及衞護己,置真言主座。復取 滿足法。先以紙葉牛黃。稀寫所錯與言。 蘇悉地羯雕經增威品第二十四 盡亦皆指定。真言不錯但云不錯。或於夢中 本尊還以牛黃寫之題注滿足一乃至加減點 母。次禮諸佛。作如是啓、唯願諸佛及諸衆聖。 戒 加或減等數 **深间** 心便生疑 應作滿足作 如法

復次爲欲增加威力故。應作護摩。或用酥蜜。 八百遍。一日三時,經於三日,如是供養。增加 空用奖閱職奖。或於山間。常服五淨不食餘 用膠香和酥護摩。或用蓮花和酥護摩 或時 或時用乳。各各別作或用油麻和酥護摩。或 亦復能令增加威力 日。能令與言。增加威力。或用時供養迦頭迦 威力。或用堅木然以爲燈。一日三時。經於七 妙好您香及以香花然燈食等,各誦與言經 食,取本部花滿十萬枚。枚一興言泰獻本尊 食 亦增威力。如上所說念誦護摩供養法則。

作配火天食已。唯心標想。引送火天置於本 阿葉囊二百曳合微也二合劫微也三合 **祀火天眞宫日** 座。然後誦計利吉里莫言。并作手印。復淨 也僻比也三台俯比也三台俯鉢也莎去詞去 沒二合戰也二合木。閃弭木。 曬木。針鑺三合訖沙三合木,尼俱陀木 却地羅 真言一遍。安住本座。依法供養已 垂受護摩 火。一切護摩皆應如是。次請本食 用 木 護摩之時 所須之木。謂鉢羅玉輸木 操、皆須濕潤、新採得者。 關說替那木。 題迦木。吠宮訖那木。 閣沒囉 合木 、條端直者。觀其上下。 如上十二種樹枝。显長兩指 通於一切護摩處 阿鋑麼栗伽 向置之。否水淨 **先誦本尊** 烏堡廠 **孵賀臺** 迦濕

穢故。應誦計利古里與言。幷作其印。爲衞護 誦與言。請召火天與言曰 天中之仙焚行宗敬。降臨此處受納護摩。 火。旣燒火已、先請火天。我全奉請火天之首。 故語軍茶利異言。水澀作淨 髙 攝心靜處。手持閼伽。啓請明主。 置 爐中復以一花 一於左邊。用諸事眞言。灑諸物等。 一誦眞言。獻眞言主。爲除 然後用乳木燒 傾閼伽水少 坐於茅座 次

護成也莎訶士 上腳阿佐蠹三台曳合尾也三台劫尾也三台轉引 護底莽訶引訶去騷莽娑泯二合散寧上 咽妬婆 二章若薩多上莽多上莽伦栗三會四怛騎二章 唵 隨啊醌莽訶去部多泥去轉哩使一 一合網尾

酥酪等物。誦以與言三遍護摩。奉祀火天 召火天已。先以閼伽水三度灑淨。取諸五穀

度。護摩都了。復啓火天,重受餘供,如法退還 徴 養之。如慢茶羅法中所說。護摩次第。請作護 遍。在於中間。應用小杓,爲欲成就真言法故。 用部母真言。護衞本尊。次及自身。然後依法 廉亦應如是。先作阿毘邁瞻迦法。次作補瑟 作語護壓了時。用部心眞言,異言閼伽而供 皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。滿瀉三 言。爲欲成就諸與言法故。凡作諸護摩初時 摩了時。爲增益其言力故。應當念誦部心真 乃作護摩。爲欲成就眞言法故。作諸護摩 護 乃作護摩。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。先 作 百八。或時容用安閣職娑而作證摩。作百八 是作時。遍通諸部。或用安悉和酥護摩。復一 **搵酥合香。百八護摩、此法深妙瓮眞言威,如** 作護摩。如是軌模邁通一切。每日作食之時 時。亦應如是。取以沈水量長四指。鹿如頭指。 取用。如念誦時。致於兩手在雙膝問護摩之 先出一分之食。置在奪前,待護摩時。 內。作嚴底迦等法。時各依本法。先出搏食取 法發遣 Щ 言。加持符水。以手巡遶。散澀爐中,如是三 迦法,復作扇底迦法。護摩了已, 諸護摩。先請部尊主。次請本尊 然後依法 ·而念誦之。復作供養護衞本尊,幷護己身 一特能增益與言威力。為欲成就與言法故。 真言三遍而作護摩。 殺孫蜜酪等。 。祈願如請召法。去降臨字置退還字。所 並和一處用配前火天真 復觀本眞言字數多 用本質 掷於爐 、先應

吒迦香。 先承事 應當作先承事及廣念誦 物。數珠,如上所說種種等物。皆預備之、然後 香是 採花筐。緣飲食所須,酥蜜砂糖石蜜等 穀花 木履 胃餌草大茅草。設多布澁波。 茴 隴木橛。乳木枝,苦辣木椀,大杓小杓牛黄鐵 合線。金剛杵燈炷燈蓋瓦椀、五種彩色。 却地 里訖哩迦藥。五色線、謂青黃赤白黑、童女所 藥。勿哩何底藥、娑訶藥、娑訶提婆藥。稅多擬 實 瓶銅椀。五穀、謂大麥小麥稻穀小豆胡麻五 等。七曆香者、謂乾陀曜娑香、薩闍雕娑香。安 鐵紫檀護淨線淨。洛衣黑鹿皮。鉢孕瞿花:蘇 悉香蘇合香、薫陸香。設落枳玉香。室剛吹瑟 等,五種堅香。謂沈檀紫檀娑曜羅香天木香 先當辦備諸雜物分。然後應作先承事法。已 復以廣說諸成就支分。爲欲成就諸眞言故 蘇 謂金銀真珠螺貝赤珠。五藥。謂乾托迦哩 悉地羯曬經備辦持誦支分品第二十 次應當念誦 **并白芥子毒藥盆芥子胡麻油牛酥** ,所謂諸雜除香諸燒香 六

部金剛 臺。或用銀作,莊嚴精細。安摩尼珠著以摩尼 地 就 德。乃至成滿法王之果, 況餘世事,佛部蓮花 **韶真陀摩尼賢瓶雨實伏藏輪雌黄刀**。 七物。上中之上。能令種種悉地成就、增益福 復次我今散成就物 蘇悉地羯曬經成就諸物相品第二十七 玻璃光淨無翳。或好水精、置於臺頭 前說七物。 於此之中 部等 此三部眞言。皆有如是勝上成 今又細演 隨取受持 依是等物真言悉地'所 長一肘其。作二金 獲具五通。為上悉 成就 此等

> 此 實者。應夜念誦 "水作毫樣

法 中說。唯不著水置於幢臺、大作瓶樣、樣准印 若欲成就賢弒法者。莊嚴其弒。如受與言品

知迦,若欲成就蓮花法者,先以金作蓮花, 珍其色紺青 如桑施鳥翎 光、其雌黄應取如是好者。若欲成就刀法。先 初出,其光烟赤。亦如煉金作水之時。金汁烟 地 由句內。能雨金銀種種雜寶。 若欲成就雨寶法者。法驗成已,但當誠 黃法者。取黃牛牛黃、若欲成就刈哩迦藥者。 就雄黃法者。先取雄黃色如金薄、塊成分片, 檀作。或三金作。三金者。謂金銀穀銅。若欲成 作折拔雕 作。或白檀作,若欲成就拔折囉者。 作八葉。如兩指一操手量。或用銀作。或熟銅 者 取鐵刀、量長兩肘、以小指齊。關四指, 盡者欲成就輸仙法者,鎖鐵作輪,量圓兩 起。其金滿臟。濟給貧乏。種種費用。共藏 法者。法驗成已,但當誠心。隨所念處。伏藏 **操"輪安六輻。網緣纖利。如是依法速得悉** 有光焰。如是雄黄能成上事, 以念作佛頂猶如畫印。安置幢臺、蓝用頗 若欲成就雌黃法。先取好光雌黃 長十六指 兩頭皆作三股 若欲成就佛頂 若欲成就伏藏 、若欲成就牛 先以鉄鐵 無諸病 Ċ 加 日

羯囉經淨除諸物品第二十

九

取之物亦復如是。心無怖畏。方作此法 取 年 作 世人共將爲上。或所意樂。或依本法應如是 先取共 謂 世人所用。應如是作。若欲成就世間諸物。所 欲成就弓箭槍稍獨股叉棒諸餘器仗。 者。蓋應以孔雀尾作。以新端竹而作共莖。若 香用。若欲成就木履法者。取室刚二合鉢檃尼 法者,取關若所乾燥牛糞。燒作白灰。和龍腦 **童女合樓。 収開底花作鬘** 之。皆須有合。或機金合。若欲成就花鬘法者。 成就護身線者。 氈布者 取 二合木 作木履 二合多安騰那藥 如是尸而作成就。隨其所作。上中下成。 無病。卒死身無瘢跡。由未脹壞、諸根具足。 制。若欲成就吠多羅者。應取族姓家生。 鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等。 (藥色 細軟者環去毛髮。蔚金染之、若欲 如 金錢花者好、 上安其蓋 取白氎縷。 。如曲蟮蹇者好。 一若欲成就繼蓋法 若欲成就牛糞灰 細細三合復三合 若 **若欲成就白** 欲成就素嚕 隨其 各 隨 所 盛

諸 諸 復次我今說取物法。 取 日十五月日月蝕時。 **蘇悉地羯雕經取成就物品第二十八** 其物 取諸物。各依本性上中下品。取上好 。堪忍飢寒,種種異相。當爾之時而取諸物, 買。不酬價直而取諸物。 物。所說領物。隨於方處所有是物者。而就 物、或澡浴清淨。不食持齊。求善境界而 應加精勇。作成就法 於念誦時。得境界已。 地動時日。 於黑白二月八日十四 或時自覺增加威 然後應當而取 於其午前 客如 取 脯

> 後以 蘇悉地吳曜經諸物量數品第三十 次胡麻水、大川香水。如所應淨、皆應如是 部母真言。真言水灑淨。但應洗者先以五 言水灑淨。大用部心異言。異言水灑淨。失用 應隨洗之,或可香水洗洗 **尿洗之。應洗物等 经作末,刀輪等物,用牛葉水洗,餘所說者。牛** 其末牛黄酥和。末彩色和乳。調安賭那藥 然。而和末之、雌黃和乳、作末朱砂年尿和 2 次个說淨除諸 不應洗者 、香水洗之、諸餘物等。世所稱用 其水洗 五淨灑之。觀雌黃是,五淨 物而潤淨 先以牛尿和胡麻水洗訖 次用諸事與言。與 H_{i} 光以 ĦĹ. 净 净 帷 洗

法 n 奪。最數多少。亦可依之。應觀念誦功力。及觀 少。應加數。 爲上。十四爲中七丸爲下。於本法中,諸物量 爲下。若欲成就歡金香者。量比雌黃。於安但 若欲成就安膳那者。取三分爲上。二分爲中 黄者、三兩爲上法。一兩爲中法。中兩爲下法。 上法。三兩爲中法。一兩爲下法、成就牛黃者。 作成就。然欲成就雌黃法者,取末五兩為最 諸倚仗等。種種衣服、如世常法所用量數。 應 復次廣說成就物量成就物者。謂身莊嚴具 任可成就 兩為下。成就灰者。五兩為上 三兩為中。二兩 作多少、 兩爲上。半兩爲中。一分爲下法。成就雄 分為下。成就酥著。七兩為上。五兩爲中三 說頹種丸欲成就者。其數須隻二十一丸 /應當具 悉地之法有上中下。諸物數量亦 或依都量。或如本法一或世历贵 備 如本拿思客提界許多。

第三十一 第三十二 医二十二二二二 第三十一 第三十一 軍悉地與職經除一切障大灌頂曼荼羅法品

心即次 誘事 欲灌頂, 言。次外東面畫佛頂 謂佛頂蓮花金剛。應知此法置爲祕密。所持 角。安吉祥瓶、於外灌頂曼茶羅亦如是作。 北潟。說爲最勝。或用一種彩色畫之、於四 勢。皆須地門而瀉, 其量五时。 外亦然。於此啊面。四肘之外,復作 以五彩色而用畫之。如其胎量、次外減半、次 真言不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辦 持誦眞言及與明等。於其台內。畫本尊印。并 葉蓮花、諸曼茶羅亦應如是 蓮花葉外。周 外。作三鈷叉拔折羅,於中台內,如法違作八 大曼茶羅。灌頂處所。 其量八肘,或七肘五肘。唯閉四門。分明界道 灌頂者。作曼茶羅 以護歷之法而加威本舒真言及自灌頂。 預菩提。諸餘其言及明等印。 畫作吉祥妙印,於四門中畫拔折羅 就一切諸事。如前所說明王曼荼羅。淨地等 欲起首成就法者。 法皆應如是,其曼荼羅。頓方四角安置四門 起首作成就法。次說灌頂大曼茶羅,能得成 復次虛說成就踏物。 洒 或安成就義利之瓶 ·所持真言。隨其部類。畫本尊主印。所 、必須四種所置瓶處、並函界角 或四或三。唯開東門。 如法供養。作權頂已然 先應備辦諸悉地具,次 次左牙印 說爲古祥。但是茶羅地 FP 彨 '減半而作。凡曼荼羅地 密妙法。令速悉地 右邊部母印。左邊部 一或安一瓶名諸眞 左右安置 ·次右阿難。次左 一曼杂羅。 或如根本 復於諸 乃 窗 凡 至 所 匝 頖 後 欲

兩角 即。左邊部心印。次右落澁彌印。次左多羅印 護魔。 右金剛拳印。水左食金剛印、水右拔折羅印。 南面。畫金剛印。右邊部母印。左邊部心印。大 餘與言及明等印左右安置。乃至兩角、次於 次右成就義菩薩印,次左大勢至菩薩印。諸 曼茶羅法已,及供養已。 次應如法作三種事 吉祥明幷諸眷屬、乃至南角門北。畫莲羅神 供養七遍。其三部主應加其數。或但三部各 應作如是三種護摩。次爲三部諸與言等。各 各供養百遍。或加共數。爲欲加威諸與言故。 門南作之,如護廉法,酥等諸物。以三事兵言。 以諸天。各各以本異言而作三種護歷一或以 言。作阿毘遮瞻迦事。或用甘露瓶真言。通三 事 孫陀龍王。曼荼羅外。畫甘露瓶印。如前作 王。於三曼茶羅門外。有邊畫孫陀龍王:優波 羅門外。右邊畫難陀龍王。左邊畫拔難陀龍 印及。妃印幷諸眷屬,乃至北角。次第三曼茶 次左金剛棒印。 持與言主。 。乃至兩角。次於西面門南。畫梵王印 及梵 辦諸事眞言。而作其護歷處。是茶羅西面 養百遍。如不辦者。七遍三遍亦得滿足,所 母明。作扇底迦事。於曼茶羅所集聖者及 用:應用當部心明。作補瑟徵迦事。應以當 故。應作扇底迦事。應以當部成辦諸事具 "爲自利益故。應作補瑟徵迦事。爲息諸災 。畫八方神各與称屬,令滿其位。第二曼茶 。大於北面。畫视自在菩薩印。 為欲遺除毘那夜迦故,應作阿毘遮瞻 於台曼茶羅內部算之下安置。於 諸餘與言及明等印。左右安 右邊部母

即令同伴灌行者頂,共同伴者。皆須持誦 內,新帛檢經。用繩共頸諸灌頂法皆應如是 角者、用能辦諸眞言。西南角者、用一切異言。 者。以部心與言,東南角者。用部母與言。西北 被、於台曼茶羅東面兩角。所安置瓶。東北角 當門爲軍茶利所安置紙。 加被之,其台內瓶。應用明王眞言而作加被, 用加被,於本尊前。所安之叛。還用彼異言而 及護靡已前之安叛。隨所爲者。誦彼其言。而 利。隨彼所樂而恣獻之。如法供養諸眞言已。 利尼。西面安置譽迦熱吒。北面安置旬吒噹 曼荼羅外東面。 三部大印西面朔印。 **皆應受用。如法灌頂了已。復爲息諸障故。應** 是畢已。應以手黃塗香薰香芥子線釧衣服 作障故。先用軍茶利瓶而用灌頂、第四應用 法清淨"或求阿闍梨。與其灌頂。爲欲除遺諸 殺實藥草花菓香樹枝葉花鬘及寶。 前已說襁頂之法此亦如是。安置吉祥。所謂 如是加被此上瓶已,及供養已。次應右邊,如 頂 彩色作小曼茶羅、極令方正。其量二肘 作護獎。了已便即發達。或於平淨處所、但 所持與言而用灌頂、共餘二瓶隨意而用。如 是秘密最勝悉地 的應難諸障難, 別安訶利帝母。 本質歡喜。不久速成此 如前安置净瓶。如法灌 亦須用彼眞言加 南面安置輸 置於瓶 安置 加

法所說。毎日三時。用酥密及酪和以胡麻:應一七日。或經一月。或隨其成就相應。或於本復來如法灌頂畢已,應作護廳。經三七日或蘇悉地與鼷經光顯諸物品第三十二

作護摩。 就物。每日三時,以香熏之,以香水瀝 以香塗手。安置茅環。按所成物、畢夜持誦 皆用部母眞言。復重加諸香花蠶等物供養。 節日。加諸供具。奉獻彼物。若白月成者、取十 按其物。以牛黃水或白芥子。灑散其上。及於 加 至終。皆應如是。若具此法。速得成就 夜三時。誦百八遍,如斯光顯成就之物。 五日、若黑月成者。取十四日。如斯光顯其物。 被、共假觀視共物。以吉祥環。安置於指 或依本法或獻乳粥或以酪飯 Ľ 江三 所 撝 於 成

泮吒二合 帝誓帝若娑尾二合寧上悉悌娑去大也許佛部光顯冀言曰

· 阿·安室里曳莎去訶去 · 一河,南京室里曳莎去訶去 · 地名 · 阿·安林也是 · 阿·安林也是 · 阿·安林也 · 李也 · 一道花部光顯真言曰

金剛部光顯真言曰

唵 散魔其物。 界及見異相。亦如是散。臨欲成就亦如是散。 及末乃至中間。皆應如是、散霑其物。或有境 於三部法。皆用赤羯雕徽雕花。以眞言持誦 印。東南角 淨地。用五種色。作曼荼羅。共量四別。而開 成者,不應問斷,或作曼荼羅。以爲光顯。如前 濺其物"便成光顯 以如是法而光顯物。縫不 便成光顯。若欲成就酥等之物。真言香水用 於西北角。 於內院東面。 **岩願二介羅若願別**] 置袈裟印,次於北面。 或用忙落底花。或白芥子。初首 置難上拏棒印。 "先置輪印。 羅也滿度莎去訶 於東北角。 於東北角。置鉢 置蓮花印。

中下分。安置求請之句,

最後安其許泮吒莎

復

仌

我今解釋如說吉辭成就時節

行者

知

於四邊。 其空處 明 北面。置六臂印。馬頭印。 請 邉 部諸印。次於外院。置俱尾囉等八方大神。於 所有眷屬夾第安之。然於西面。隨意安置三 勝明王印。無能勝妃印。復於南面。於當部內 復 印。及於當部所有眷屬次第安置。其形皆白, 所說。置能搖諸難軍茶利印。依前供養。 藥那棒印。於西南角、置羯攞除瓶印。 而作光顯,於諸光顯法中。護摩爲最凡初護 所說。置於其中。安其部主中台印上。其物東 於中台。置所持部主印。所成就物隨於本法 邊置忙葬計部母印. 拏驪賻思寧部母印。次於南面拔折羅印。 置佛眼部母即。次於北面蓮花印。 羅印。於西北角。置遜婆印。復於東面輪。右邊 面 持無印。次於南面。置拔折羅印。於東 。先以部母明。持誦香水 一置與言本所持印,其物四邊。安護摩爐、次 ·於東面。置如來鑅底印。帝殊魘施印。 "次第護摩"光顯其物,然後以本與言護摩。 。如前所說。次第供養。供養畢已。以三部母 。置金剛鉤金剛拳印,於西南角。 任置三部內成辦諸事其言等主。次 持誦人坐。各各以本異言。 次於曼荼羅門外。 多羅印。戰捺囉二合 潤淨其物 護摩旣 置計利吉 右邊置半 依法召 南角 "次於西 無能 "復於 如前 右 置 誦

也是 忙尾蹬膝交延阿去尾賒並入雕乞沙雞持路跛路 会一南縣春帝閣商澤帝閣也 深 拔駄 以本尊主真言。持誦香水真言而澀。以誦本 光顯。先用塗香塗手。以按其物。次以諸花持 之法。然後成就 數滿已。 欲作成就法時。 如是光顯之法。餘日廢時而作光顯。念誦遍 法、此名一切成就秘密之法。於諸節日。應作 法者。其物增多。及得清淨。是故應作光顯之 身,決定速得成就,其物縱少。亦獲大驗。具此 具此法者。速得成就。如是光顯諸物及與己 持其言,而澀畢已。如前護靡念誦。乃至日出。 誦香水而避 應知如是次第。初中後夜三時。 囉尾囉花。或用白芥子。或用酥摩那花而作 囃尾囉花。 散共物上而作光顯。 或持誦赤羯 種重說亦無所妨。護康畢已。次應持誦白羯 如是等求請之句。光顯其物。前後中間。種 散爾羅甜 魚端俱上階日耳 許泮 吃莎去訶去以 悉地成安去 駄也令成 爾去 靴成即爾去 訶 而散。次散白芥子。次燒香熏之。次後持 去字所謂鬧願 放光 掘閣 解引二 先應初夜具作光顯 播也 一跛耶跛 光令 放

蘇悉地羯驪經卷中

蘇悉地羯囉經卷下

分別悉地時分品第三十三 大唐中天竺三巖輸波迦羅譯

句。復中問誦其眞言。復誦求請之句

夜亦誦

《眞言。還安求請句。如是眞言之中。三處上

其言 為護摩者初旦誦其真言。次誦求請之

王眞言。通用三部。護摩而作光顯。隨其所用

畢。亦如是灑。或用忙莽計心明。或用四字明

雨初節。 節 底迦事時。 後節。 節 作一切成就及事。或取本奪指日,或諸月中 成就相。 月時。應有雷雹霹靂之難。如上所說之難皆 就時、於後夜分。上成就時。於初夜分、是作扇 類分配,於初夜分,下成就時,於中夜分,中成 黑白十三日亦得成就。 利宿曜時等。或與三種事法相應。其所成就 然諸宿中。鬼宿爲最。若作猛利成就。還依猛 上成就。應取上宿曜時,其中下法類此應知。 三日,或用三日。應作成就及一切事。若作最 中下成就之物,或月十五日。或七或一。或十 事。於月蝕時成就最上之物,於日蝕時 通上 就法。亦當應作補惡徵迦事。阿毘遮魯迦二 月時。 밂 是春初節。 授,然十正二月一日至十五日。於其中間 亦依三事而作。或如本法所說。 底迦事。即此五月黑十五日。應作中下二成 及四月,此等五月白十五日。應作上成就 於後夜分。是作補瑟徵迦事時,於此三事。九 四月時。必有雨難 於二月時。亦有風難 已尋求悉地。 分别 應於此時作補瑟徵迦法、三月四月是春 應於此時作扇底迦法。九月十月是冬初 應於此時作阿毘邁瞻迦法。正月二月 亦應成就三種悉地 有種種難。但其臘月無諸難事。 隨 要欲成者作下悉地。如是春冬及雨 此五箇月求但作成就亦當應作扇 類相應。知其時節 於中夜分。是作阿毘邁瞻迦事時 應於此時通一切事。五月六月是 其時節 者。八月臘月正月一 七月八月是雨時後 "此中九品分别"隨 於其時分所現 或依本算指 其 應

断食。上中下事。類日應知 健時最是相應。凡起首成就,三日二日一日 觀時分。凡猛利成就及阿毘遮瞻迦事。日月 之相。辨上中下。然於日月蝕時。即當作法,不

爾明七百遍,於晨朝時,以緊其腰,便止失精。 白氎樓。仓童女合爲繩。如前作法。繫作七結。 念誦護摩。花香讃歎積種供養、觀念本尊。取濟,勿須斷食。念誦遍數滿已。欲起成就。更須復來當說本法關少成就支身, 若恐身力不蘇悉地羯躍經開備成就品第三十四

喧囉乞產三合俱瞻供隨挺度以尼上莎訶 · 唵 | 僧室噀三合底反以 也三合 微者 驗多去 忙指 點三合忙 尾捨蘇上瘿騾三仓 帝莽若 反也 囊莽比 | 訶去 聽 醯 曀醯 莽忙伽哇 寧上乞使三合鉢騾 | 對 而也 以俱忙來訖驒三仓滿馱鎮上莎去明日

部用,忙莽計明。金剛部用俱壓羅明,佛部中用。俱臘擬度以尼明。 遂花俱蘭達哩滿歐許泙吒三合

就之時。念誦若乏。以白檀香和水。用部心明 此三部明。通一切用之。若有持誦入。今欲成 唵 應取善相。 持誦七遍而飲三掬。欲成就時。先以水濺身。 輸。鉤魚。右旋印。白莲花幢。莎悉底迦印。滿 閃電微風細雨。或雨天花。或有好香。及見量 壁 陀聲 馬根藥及菓或見奇事。或聞雷聲。或聞誦吠 女。或見淨行婆羅門著新白衣。或見乘車象 嚴身。或見懷妊婦人。或學衣物。或見歡喜道 叛。萬字即。金剛杵。花寶。或見端正婦人瓔珞 是中成就。於地現者爲下成就。於此三相, 之音。謂起首安樂成就可意之言。或見慶雲 成就見此相已。深生歡喜。以如是心。方作成 品分別。如上所現皆是吉祥。反此見者即不 就 。於此相中。天所降者爲上成就。於空現者 。醫鵬鵝鸚鵡等吉祥鳥聲。或聞慈言慰喻 滿度哩儞異二合鉢帝二合莎訶 。或聞吹螺吹角踏音樂聲。或聞孔雀之 方可作成就 其語相者。謂商佉。 九

分別曼荼羅地。亦應依彼而作成就。若上成酥。經一百遍。然後作法。亦得成就悉地。前所以陳說。若不善相思時。即以部母明。護摩牛及瑞相等。於作憂茶羅法中及成就法中。廣後來說奉請成就之法,如前所說。時節星曜蘇悉地羯驪經請奪加被成就品第三十五

作 就 是猛利成就,於塚間作。或於空室,或於 爲難。況餘諸類。是故一切眞言決定成就。凡 制底。成就之中最爲勝上。然於菩提道場。無 不依此處。成就稍遲。於有含利骨制底之中。 之處作。若欲成就入諸穴法。於寫中作。此是 屋上作。若欲成就使者法時。於諸人民集會 王法者。於泉邊作。若欲成就富貴法者,於 若欲成就女藥叉者。於林間作。若欲成就龍 獨居之廟,或逈獨樹下,或於河邊。當作成就, 秘密分別成就之處。揀擇地定已,先應斷食。 其地辟除諸難。以佉達羅木爲橛四枚。其量 言。或用軍茶利與言。持誦白芥子等物。散打 地。處所淸潔。速得靈驗。先以成辨諸事其 如曼荼羅淨地之法。或如念誦室法。應淨其 皆相接 阅速曼茶羅、爲金剛牆。復以金剛鉤 現。作一白幡,於曼茶羅東西,懸長竹竿上以 之。以此其言詩師一百遍。釘於四角。橛頭少 **橛上。復以緋線鯉之。以跋折囉橛印**。 **欄與言。持誦鐵末百遍,亦作三鈷跋折曬,各** 金剛勝眞言。持誦鐵末百遍。作三鈷跋折臟。 外曼茶羅門。以軍茶利眞言。以跋折羅印。而 横置於堅跋折臘上。 繞曼荼羅。爲金剛鉤欄。 護其門。第二重門。以詞利帝· **台院門。以無能勝。而** 切難。能與成就相應。魔王尙於彼處不能 「指。纖其一頭,如一股杵,以紫檀香,塗実 一切內法眞言。皆得成就。佛生處等八大 隨處而作。或與其言相應之處、當就彼作。 於山上 作 若中成就。 護其門 於池邊作。 Ħ. 此等護門三部 而護其門 。若下成 作拳執 一神 ıμ̈

事與言主等。內外二院。

"心所敬重真言主等

皆應安置。外門北邊置軍茶利

門南置無

內院安置。次於外院置八方神。

置古里吉利忿怒及金剛鉤。

如上所說。皆於

,西邊門南

及置能辦話

剛右邊置忙莽計。左邊置明王心。

或但用一 手。以按其物而奉請之。復以燒香熏物奉請 神。乃至三方皆應如是。又以否途手。持誦共 通用。 又復斷食。取好時日。略作曼荼羅。用奉請物。 飲食及證歎等。每日暮時。別供一方護世諸 共七日。依時啓請。然後作法。又以閱伽花香 受此微供。以大慈悲。令我成就,如是乃至滿 心供養諸尊。願後七日降赴道場。哀愍我故。 屬等。我已久時念誦護麼,堅持飛行。以此真 時。以敬仰心觀念諸尊,如對目前,而奉請言。 於三部內。一切諸尊及於本藏中。 亦不合作。欲作曼荼羅時, 成就,於諸室中。必不合作成就法,於壞室中。 淨。不假掘地。 若於本念誦室中作此法,速得 亦復如是。以上亚處。但持誦香水攤,即便成 **若於中庭及與室內** 羅時。其五寶等物。不應埋之,但置所成物下。 **埋五寶等物**。 無有能壞。此 。或用其 色 作圆曼茶羅 唯期一門。中置八 通 若於人民集會之處。 是秘密護成就物。 護三門 或佛堂中。作曼荼羅時。 此 七日已前於黃昏 三里 者 諸尊與眷 。作曼茶 共台中 能 擺譜 畅 迦 能

其物,於中若作成就。諸作障者亦不得便,亦法。曼荼羅中。亦通受持其物。其物亦通光顯 自身。此是秘密能辦諸事勝曼茶羅。若作此 法。不久得成 通淨物依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂 其物。心誦與言。如是作法。其物即成泰請) 前所說光顯物法、此亦如是持誦。 物皆應護摩。各取以曼荼羅內所有眞言。 和作護麾。後以酪飯護摩。於本法中所說諸 復次牛酥護摩。或用牛乳 作護摩。及各以與言持誦香水而灑其物。 茶羅所有諸尊。各以彼等與言。持誦其物,次 水微瀝物上。次復以部母明,持誦其物 物上。次復以酥和安悉香。而燒熏之一次復香 持誦其物干遍。或一百遍、次復持誦花。 置合子。於中盛物。或蓮花置瓦器。 切供養及祭祀法。 1 一皆應具作此奉請 切物作奉請法 速得成就 或於本法所有 [共物或於花台中盛]置蓮花上。加以手按。 羅赊瓶。 肦 各以 於上置其成就之物。 心真言而 請供養。 或以酥蜜胡麻 於蓮花上置 或於蓮花上 自服用看 於中盛 於憂 以 Æ 遍 擲 如

就 三時歸依受戒。三時護身。 懺悔隨喜勸請發願。 渙浴。三時供養。及作護摩。手按其物三時 我今當說補關少法。從受持物已。每日三 蘇悉地羯囉經補闕少法品第三十六 衣。節日斷食。供養等法皆須增加。三時禮拜 十一遍。便成滿足。若關此法 或由放逸致有關少。即應以部母明持誦 三時讀經及作曼茶羅。 如是作法。定得成 成 **成就亦關。** 或 换 時

及妃

佛右邊體帝殊羅施,

先於內院置三部主。

西面門北置摩醯首羅

葉蓮花。其量二肘。次餘外院。隨意大小而作。

视自在右邊迢摩訶室利。

左邊置六臂。次金

左邊置佛眼 次

得成就 置四臂,右邊置六臂。左邊置十二臂,右邊置 花 置 祥。右邊置多羅。左邊置戰捺囉三台近門右邊 能滿諸願。又右邊置耶轍末底。 頭明王一左邊置毘首瞻波。右邊置二月。左 改圖作。其量隨意。東西置觀自在。右邊置 說佛部是茶羅法。此蓮花部法亦皆同 日。或復每日。作此曼茶羅、供養諸尊、皆得 及炒糖和酪 作此法者。諸尊皆得充滋歡喜 所供養物皆須香美。其所獻食,用嗚那曬供 其座。以本具言成淨火已。護摩酥密一百八 敚"速與成就、若不辦時。 邁 共事畢已 復誦百遍。此是秘密稍忽過法 遍。又以酪飯。及用胡麻。各以本真言護摩百 法供養。然後護摩。其諸奪等。或置其印。或置 陀龍王。各以本眞言詩。或以部心明都請 本尊。外院置八方神門。兩邊置難陀及拔難 辦諸事。中央證輪,於上置其所成就物。或置 訶利帝母。左邊置無能勝。於曼茶羅外。置能 两南角置鉢,於西北角置錫杖。門外右邊置 邊置佛毫,左邊置佛鑠底,右邊置佛慈,左邊 超越佛頂 置佛眼。右邊置輪王佛頂。左邊置白傘佛頂。 角安四門。如前所說。分布界道、東面置佛。右 羅。補前關少。然後方作成就其憂茶羅。 右邊置帝殊羅尸。左邊置最勝佛頂。右邊置 若有闕。更須念誦一 、温吠多。左邊置牛拏囉騁悉寧。 曼荼羅外。 非但補闕。 左邊置須菩提。 置本部能 亦應半月半月。或 十萬邁 跡諸事 隨力而作。如前 右邊置阿難。 復應作此曼茶 左邊置大吉 中央置運 是蓮花 彼 於節 。方四 唯 於 肵 充 依

或閼伽樹葉。或芭蕉樹葉。或選花葉。或新淨 等。敷阿說他樹葉,於上置器,或敷有乳樹葉。 於金器 或銀熟銅 石商怯螺 木雕翔 迦土器 美香供養。然後依法作護摩事,所成就物。置 酪飯。散稻穀花、獻莎轉二合悉底二合供、以好 護摩法中次第安置。 邊置帝閣寧明。右邊置成辦諸事。如前所說 及部主尊。如前五種之物置次應知。部主左 成就物、最初自身。次酥夾物次火。次本持奪 復安置。自身前置酥。酥前置火。酥火中閒置 尊。安置供養,用本眞言。以閼伽請共本尊亦 置杓前。用成辦諸事與言、應其物等。請部主 伽器。率酥杓。及率諸物杓。置於當前。臙酥次 及飯。所有護摩之物。皆置於右。左邊質閱 作三簸多護摩、 養所作曼荼羅地、然後以牛羹圖鑑掃。却復 白淨本。以稻穀花及青俱葉草香美白花。供 之法。如是供養畢已。求得好夢。殷朝傑洛。著 外院及供養法。皆如前說、此是金剛部補闕 剛無能勝。曼茶維外:置本部能辦諸事。諸餘 邊置大力。右邊置從。左邊置遜婆。右邊置提 置軍茶利忿怒。左邊置金剛鉤、右邊置棒。左 置執金剛。石邊置明王。 金剛部亦復如是。然須方作。其量隨意。東面 。復以葉五重而 展。隨取敷之。又葉五重。先敷地上。 置成就 伽。左邊置鉢那寧乞差三金跛。右邊置忿怒 補闕曼茶羅法。如前所說佛部曼茶羅, 「右邊近門置金剛可長眼。右邊近門置金 右邊置俱蔞草柴酥蜜胡麻 **獲其物**。或可是職。 **先敷青俱養草** 左邊置忙莽計。右邊 或 種種 置和 此

是。其成就物。或盡置於前。以此所三簸多法 護摩其物。如是作已速得成就。三簸多已。洗 說。或如前說護摩之法。當應廣作三簸多法。 用酪 靡。若或犬肉。還用彼脂。諸餘肉類。 器仗。若成吠多羅者。 乳、或酥和乳、或用三甜、或觀成就差別。應當 荿差別。當取諸類香物與法相應者。而作護 用蘇合等諸餘計香。 如是皆用其酥而作護糜。 但稱名。二以物蓋隔之。三但露現眼所觀見。 其名而作護摩。其成就物復有三種差別。一 觸頂而作護摩。若爲他故作三簸多者,但稱其形像,杓觸於頭。而作護摩。若成自身。以杓 已。還須如是。於成就曼荼羅。所說三種成就 者。置於左邊,而三簸多之。若成有情之物。作 **外即得成就。其物若大。 置於右邊。應右手執** 之相。作此法時。若有相現。即須禁之。應知不 灑、次按持誦。次以服看。次獻供養。護摩畢 构遍霑其物。令皆潤膩。初置物時。先以水 二十一遍。此名都說遍數之限三簸多時以 親眞言廣略。或復成就上下輕重。乃至護摩 是名三簸多蓬摩法。經一千逼或一百遍。或 之。手執杓。緩變其酥。 至共莎去字。即潟爐中。 散亂心。作三簸多法,以心光明其物及散選 衣 令淨 。却至酥器。如是來去三處 觸物不得斷絕。 。或諸雜物。次第應知所盛之器。 一或如本所說而用護摩。或以麻油護摩 然後如法濯頂 應用堅木香心護摩。或 或觀共物差別及與成 灌頂畢已。供養護持 " 置其物上,誦本異言。 呼其詞去字。還觸其 若不獲酥。 然後以不 亦復如 當用牛

形之中。 鈷杵形 筆畫。於諸角外、畫三鈷杵。其諸界道。遍作三 乾粽彩色。或用種種香粽。或以濕色。用牛毛 之。此名金剛栓法、能辦諸事。其曼茶羅、或用 淨室外四角釘之。若作曼荼羅。於界道角釘 辟諸難。其版以金剛栓眞言持誦百遍。其栓 或於當部所有契印,各於本方而安置之。以 王持誦。或用部心或用部母持誦。以護其處。 跋折羅。或置有果枝條。共類及線。或當部明 祭祀八方護世大神幷諸眷屬,於其瓶上。置 說辟除難法。先淨其處。然後作法。其時於外 持誦亦得。或取本法與言持誦亦得。如是所 念軍茶利。舉線而入。其線若以軍茶利與言 之線兩頭。俱緊叛項。稍令寬縱,每出入時。 概上。以軍荼利真言。持誦瓶置外門前、所纏 就。用能辦語事與言。持誦五色界道線。經 於側近。次則依作曼茶羅。 誦備擬。 花等供養之物。 之時。有所用處。皆即有驗。是故應須預先持 須持誦擬充後用,如是念誦護身。諸物成就 如前持誦。欲作成就之時,如是護身之物。先 前如法持誦、譬鉚水灰白芥子水。一一皆須 午時手按其物。而加念師,又更別辦其線。 後以諸操豆及阿獎羅。以自如法操浴。 祭祀八方護世。 置本館前。 棚。還 一頭。作三鈷杵形或一鈷形。如是作已,於 還用金剛牆與言持誦,復於其界杵 更復橫置 用金剛鉤欄具言持誦 更 加 亦須如法供養護摩之地 種種飲食。 **杵。遍應如是。則名金剛** 亦須加法持誦。置 如法供養而作成 供養本質 如是作已 於其 及 依

部成諸物曼荼羅。一

切諸難無能得便。

於最中央置其本尊或成就物

西門曲兩邊置難陀拔難陀龍王。

有使者等類與言及明

復於西面一所之處置月天子與宿園戀一

法所說護身等事。此亦如是次第應行,此是 意安置,然後依法啓請。次第供養護摩念誦 南方資焰摩王與毘含邁。布單那:諸魔怛羅。 明王、北面置大勢至奪。南面置妙古群奪。西 第左右安置。最後兩邊置阿難及須菩提。次 瓶、於內東面置法輸印。右邊置佛眼。左邊置 折羅。於諸角上置瓶。於外門前置能辦諸事 於露地作曼茶羅、其量五肘、或七或八、觀 而爲眷屬。門北置地神與諸阿修羅而爲 復於東面一所之處置日天子及與曜等。 於東南方置火神與諸仙人以爲眷屬。於 於北方置多聞天王與諸藥叉而爲眷屬。 左置因陀羅上至他化自在乃至地居天 各置跋折羅。其成就法。或於淨室中作 於西北方置風神與諸伽路攀而爲眷 於西南方置泥蜊帝神與諸羅刹。 於西面門南置嶼瞻拏神與諸龍 隨事大小而作。於諸門中置跋 於佛部中。所有諸尊隨意次 。左置鑠底印。右置五種佛頂。 東面右置梵天及與色界諸 次於外院東面置悉達多 於其外院四面隨 於諸門中及門 如於曼茶羅 於佛部中 不而爲客 於 中作 用部母明 院衣第安置。然後啓請。如法供養。護摩念誦。 奖 部中所有使者真言及明部多。毘含邁、乾闥 明妃 左置忙莽計明妃。於其外院東邊置勝 畝特伽羅鎚,左置金剛商羯羅。右置金剛鉤 此亦如是。一切諸難無能得便。應當此中作 仙俱、如前諸方護世。於此部中所有使者諸 角置拔折羅。中置遷花、於其外院置其梵天 馬 專 吉祥明。次左右置六大明王。右置半拏嚩悉 東面處中置蓮花印。右置七多羅明。左置七 以 若於此等曼荼羅中作成說者。 如前曼荼羅所有諸法。 起首成就。其所啓請諸奪。應用明王異言。或 王及諸藥叉、於其門前置辦諸事瓶 慧使者。 金剛慧使者。摩醯首羅及妃,多聞天 攀明妃。右置逐婆明王 左置計利枳里明王。 **蘇悉地羯囉。右置天尸金剛明妃。左置金剛** 成就法。如前方作,如所界道。於內院東面置 類具言及明隨意安置。如前所說安置次第。 優波遜陀龍王 及商佉持明仙王,與諸持明 菩薩、光瓊菩薩。莊嚴菩薩、無邊龍王。遜陀及 及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天。及無垢行 身之法。亦得悉地。爲彼諸尊自有其誓。若請 右置拔折曬奪。左置拔折曬但吒。右置金剛 一頭明王。於外門前置能辦諸事叛。於門及 五彩色作曼茶羅。 左置耶輸末底。 摩睺羅伽。 法速得成就 請於曼荼羅所有諸尊各爲置叛 及持明仙八方護世。各於外 近門兩邊置一髻明妃及 唯改與作方。於其內院 切諸尊增加 此成就法亦皆如是 縱不具足護 衞 頀 於金剛 如 前

而爲眷屬。

面置軍熱臟尊。

水第左右安置 佛毫。右置牙印。

近門置無能勝。

其所成就事。

有

能

壤

是故

於中作成就法

而爲眷屬。

鷵

衆

於東 北方置伊 舍那神與 諸鳩盤荼

諸界速得成就,此是三部祕密之法 諸事眞言,幷及內護身眞言,而用啓請。護身 當與彼所求願。 我等赴曼茶羅者 若用部心真言及以部母。或用明妃能辨 是故於此應知無難必爲加 以 虔誠心如法 供 養 我等

誱

花金剛二部左右亦爾 西面右置嘴度 明。左 跋折囉。 諸餘毘那夜迦。以諸羔香花燈種種飲食。 兩角置但拏棒及軍持瓶。南面兩角置跋折曬 是次第安置。 言。持誦白芥子 酥燃燈。其炷鮮淨,供養本尊一一之物。皆須 秘密之法。供養畢已。 次應於外如法祭祀 以 如是。其曼荼羅主種種供養。應加四倍。此是 **誦光**顯然供養。如於念誦 就諸物皆得悉地。頂行於此尚不得便。何況 啓請供養 置臀迦契吒,於其外院。隨意邁置諸印。如 門前別立置處所,置無能勝。東面門前置訶 及母特伽羅。四面兩角置輸羅及寶瓶。於外 置落乞澁彌。東面兩角置鉢及支伐羅。北面 印南面置金剛印。西面右邊置傳達羅。左邊 其瓶上。 內院東面置如來印。 北面置觀自在 或如前置羯羅尸瓶,其物盛於器等之中。置 復次更說通三部秘密曼荼羅。 供 利帝母。南面門前置句吒祇唎迦。北面門前 置多聞天王。如前所說明王曼茶羅 此亦如 歌賜伽。 養法。此亦如是應作。若於淨室中作。亦 中央置本部主印。其前置本真言主 。若如是作法。 此是秘密都曼荼羅、於中所作成 右邊置部母明。左置辦事明。蓮 。或用能辦諸事異言。或 速得有驗。以明王其 一及於曼荼羅所說 如法界道 用 復 持 法

蘇悉地與聯網卷下

拏棒 北方其人作毘沙門裝束。手執迦陀棒、於東 便即退散。又用本部主印置於左邊,或但持 受戒。極合清淨,有大膽勇。善作護身之法。形 伊含那白色帶黃。火神火色。羅刹王淺黑雲 帝釋白色。焰糜黑色。龍王紅色。毘沙門金色 及數珠。於西南方。其人作羅刹王裝束,手執 南方。其人作火神装束。狀如仙人。手執軍持 北方。其人作伊舍那裝束。手執三鈷叉,於東 於東方。其人作帝釋裝束。手執跋折礙,形色 誦大刀置於左邊。於共八方所各置丈夫,初 兩肩交絡花賞。備白芥子。善如難相。 色端正。盛年肥壯。所執器仗皆須持誦。 色 横刀,於西北方。其人作風神裝束。手執憶旗 有極大猛害難來、 當得便。是故應須不動本處。於本藏中。所有 以器仗擬。及擊時不得移動本處。若移本處 之。彼若相逼,以器仗擊散白芥子。及擲花蠶 難至。卽散白芥子而用打之。或擲花鬘。或若 法祭祀彼諸難衆。 或比來持誦有功具言。誦白芥子散擊難者, 護身之印難摧伏者。持誦供養置己身邊。若 其難衆多現大怖畏" 如帝釋。於南方其人作烙摩裝束。手執但 有功與言持誦 心若不止。 。風神苻色。其所著衣皆亦如是。其人皆須 。於西方其人作龍王裝束。手執羂索。於 ép 應出外,以好飲食加以豐多。如 近置成就物邊。用辟諸難。 一切護法總有九種。 應自用彼話印以擲打之。 當以所執器仗而遙挺 若有 於頸 謂辟

耛

金剛牆

結金剛

鉤欄

護物。

護身。以除

結地界。結確容界

。結曼茶羅界。結方

辦。於諸方所置那邏遮器仗。或張弓擔節置 諸難 持誦有功。戒行淸潔。立在門中。助辦諸事。辟 諮方所"或與助成就人"明解藏法"有智方便" 成就。中間困時。出曼茶羅外。含水漱口。以軍 諸事。至於暮閒皆須辦足。日纔沒已。卽起首 除諸難。乃至內院外院。 不辨前護方人。應當置其當方器仗 中隨得好相。以數喜心而作成就,隨見先瑞 其眼。慘沈難起。即便除愈。先以誠心面向東 除愈復以蜜和事茇用佛部母明持誦以塗 其言,持誦少許蘇而用飲之。所有疲極當得 茶利與言用持誦水而飲三掬。 白芥子作護。次持誦摩梓底花。供養其物。牛 內本尊之前、所成諸器。皆以牛黃塗之。次用 其言及明。若如是作。速得悉地。其成就物,有 本印。及誦本與言明等。或但都示一印誦其 言請召。所請明王。當以明妃請召。請已各示 部心眞言奉獻。所請諸眞言主。當以明王眞 尊。及以遍觀。各各以本真言而奉賜伽 或以 曼荼羅時 察蘇悉地羯囉明王。次則右邊辦諸事弒。入 成就亦爾、是故行者應觀先瑞。先當須史觀 立。觀察諸尊。歸命啓請。於三種吉靜瑞應。於 念 置閼伽器中。或置紙上,或掬合手內。或但心 供 闕 黃塗故。便成禁住。用其芥子便成作護。以 養。便成光顯。此三種法,次第應作不得廢 於本尊前置成就物。 或置嚩囉二合弭迦器,或置葉上,迫置於 作 成就時 隨所逢紙。皆有遠過。到已頂禮諸 如斯等法皆須 `彼皆應助。所有一切 於中不得餘物間隔 或以本尊心 憾念 此亦不 或 者

芥子, 等具及酪數應供養。其助成就之人一護其物 其屎。屎穢曼茶羅。及種種形甚可怖畏。 現。謂死尸形甚可怖畏。高聲叫喚。手執大刀。 畫日。 應知即是火天之難。 於其南方有是難 之難。於東南方有是難現。謂火色大人。或如 物。於時東方有是難現。謂大雨電。應知帝釋 應自散白芥子。以辟其難 大難至"助成之人應拒其難。 有所廢念。其所助人皆須補闕。持誦之時。 漱口。令助人替坐物前。 斷。其夜三時以關伽等次第供養。 數數光顯其物。如是相續,竟夜持誦。 按之。或以眼觀,以共不散心。徐徐持誦。中間 故。常在其處。如是安置供養物已。然後以手 成 皆悉則鼻。手執髑髏。盛人血領。頭上火燃。應 知即是泥利羝難,於其西方有是難現. 知即是焰摩之難。於西南方有是難現 叉惱亂行者。應知即是多聞天王難。於東北 之難。 方有是難現。謂有大黑風起。應知即是風神 電電霹靂雹等 應知即是龍王之難。於西北 山。應知即是伊舍那難。於其上方有諸天現 方有是難現。 大。中及下成准此應知 於夜三 動及裂。應知即是阿脩羅難,作上成就,方現 就之物。用兩種法爲作護。 (大威德)應知即是上方天難。下方之難。地 於其北方有是難現,謂大藥叉及女藥 令成就物速有驗故 如是等難於中夜現。 爲象頭猪頭狗頭異形各持大 · 續次念誦。其持誦人 助成之人持誦其 數獻閼伽 凡上成就難相 如不能禁行者 謂手 蒔 若須出外 是其上中 勿令間 即 謂 謂 花 香 雨

內院東角置蘇悉地羯囉明王。

右置金剛

|角而作。唯開西門。

於外門前置其本

成便作禁住念誦,至其本時。方可受用。其中 禁住共相,便即受用亦果其願。或若初夜。 即 明王心。禁住其相。及以持誦牛黃塗灑。或以 手按、或酥灑、或以散花、或白芥子、或但灑水 三相次第現者。即以部母明。禁住其光。或以 下成就唯現初相。或若持誦虔誠。於初夜時。 者上成就即具三相。若中成就具前二相。 若 "獲中成就"明相動時 獲上成就,其中成就 、就谁此應知。於其初夜·下悉地成。於其中 或所將物。更復加添。密置尊前 於時與彼作扇底迦法。若不作者。彼便命終 者,惮惶恐怖。斯持親付行者。便應施彼無畏。 若其能伏瞋者。及門法者。應作此法。其偸物 者形。而坐其上。以左手片片割折而取護摩 子。四種相和而用護摩。復取四種物作偸物 用護摩。及以毒藥。己身之血,芥子油、及赤芥 血塗而用護摩。或用苦練木,或用燒尸殘柴。 等尊。亦須如是供養。於其中央作護摩法。其 應作。 而用護摩。火著已後,以燒尸灰和己身血。而 爐三角一一如前。以七枚纖却地羅。以己身 養。於其外院。置八方神,及置本部諸餘使者 等。次第供養。如前所說阿毘遮瞻迦法。於此 剛軍右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。爲成 **就故。 次第安置如法啓請。 以赤色花及赤食** 耶。門右置迦引利。門左置難地目佚。左置金 賓嗪羅,右置阿設寧。左置商羯羅。右置徵若 念。左置大怒。右置金剛拳 念剛計利古羅。 "門外所置本尊。應以美妙花等。如法供 左置毘摩" 右置熱吒。 左置金剛 鉤 左置 。右置

夜

其三種相。

如是三相應次第現 時不相應即非成

脫

相

與

時應即是成就 謂煖氣煙光

Ŧ 使 利吉羅。慧金剛無能勝。及置諸大忿怒。及諸 金剛母特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯囉。鐵計 怒。大忿。忙莽雞。金剛鉤食。金剛拳,金剛火。 置蘇悉地羯囉明王印。 又成就物盗將日久, 若欲追取, 即 部 多面多手。 者、諸大威德眞言主等,於其南面,次第安 內院北面。置能滿諸願 成辦諸事曼荼羅。四方而作。中央安 。能現多形。耶輸末底。大吉祥 內院南面置金剛忿 觀自在 應作此 馬頭明 通

《但失物。不見偸者。於時不擇日宿。亦不斷 成就之時。其物被偷、偷物之時。或見其形。 《今當說被偸之物却徵之法。其物成已。或 悉地羯囉經被偸成物却徵法品第三十七

"發起瞋怒"現前速應作此曼荼羅法" 用燒

時

。頑成就法亦復如是

時旣過已。其驗亦失,又成就物雖初相現。然

食,無所堪用。以念誦故。請啓眞言入共物中, 至其平曉亦不受用。其物猶若養花,亦如穢 受用亦不爲吉,其物縱成不即用。又不禁住。 其下成就谁此應知。各於本時其成者。若不 中夜成就者,如法禁已。縱至明曉。受用亦得。

不成者。當知此物不可得成。上成就法限至 及諸節日,供養滿頂,便作成就,經於三年,者 不成就,當時若禁其相,已後還作光顯等法。

一年,若中成就至第六月。

若下成就不限其

是苦治。 經八百遍。或但用已身血和鹽 及黑芥子。惣與相和。稱盜物者名而作護摩 芥油。而作護摩。又以毒藥。及己身<u>血</u> 休止。中夜應作是猛利法。用俱徵那木。途黑 阿毘邁瞻法中所說殺法。 興言中。置詞責句。每日打之。若將物來。即 以赤線羅。獻亦色花。持誦自眼。努目視之。於 中間作法說爲勝達。其形復以杖鞭。及以火 意苦楚而致告之。復以蓋尸之衣。而覆其形 用刺身分。 炙。種種猛法打棒 以末但那刺。依金剛橛法。 不與成。亦如是作。從黑月五日至十四日來。 所說阿毘遮瞻法。依彼而作。或本尊自盗及 養護摩。次以刀割其形而作護摩。或依本部 者形。置簸箕中。依阿毘遮瞻法、啓請祭祀。供 第供養、於外西面。 置護摩爐 以蠟作其盜物 於其外院。各各如法次第安置,至誠啓請次 屬。阿脩羅王與諸眷屬:歸依佛者。大威德神 請眷屬俱。及七忙怛囉母。及八龍王幷諸眷 屬。西門北邊。置摩醯首羅 及妃言那鉢底等 其外院、八方神。西門南邊 近門兩邊 言。及諸使者。於其東面、各各次第如法安置。 餘佛頂。佛臺佛眼 次第如法安置。內院東面。 戰捺曬、末曬、所有真言及明諸使者等。各各 勝等自餘明主。 落乞雄二合弭 若不還物。 以黑芥子油和鹽。遍塗其身。 及門外者。亦復如前依法安置 。濕吠多。半拏羅뼭悉寧去多羅 及能辦事諸其言等諸餘其 。佛鑠底。佛牙佛慈及無能 即應更作至死猛法 遍作其法。於眞言 置梵天王及與眷 。置金輪佛頂等諸 而和護摩。如 一芥油鹽 於

廣然此三種異言。通三部用,其言曰 實際然此三種異言。通三部用,其言而作護 實而作護廢。或用大怒。或用不淨忿怒而作 喜 被或損失。及分與他。隨殘所有持來還者。 物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。 施彼數 物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。 強彼數 若已用其物將餘物替。 亦止其事。 或已用其 置其殺句。若將物來。即止其法,從乞數喜,彼 置其殺句。若將物來。即止其法,從乞數喜,彼

酬價直 與同伴等人,取第五分而自受用。或作兩分。 出曼荼羅外。取其一分奉先成就者。一分當 下成就。一分應率世傳。一分應率於阿闍梨。 於節日,次第而作光顯等法。其中成就物及 得其物已。或得替已即護其物。兼及護身。當 二合類去那類去那轉日曜二合計洋吒二合 分,以閼伽供養、陪其價直。自取受用。其價直 先以閼伽奉獻尊等。後取本分。其先成就者 價直之曼荼羅外。奉先成就者時。應作是言。 一分自用。一分奉四處。諸有未物法皆如是。 先成 是唱 供養是也。其阿闍梨若不在時。 者。受取本分,手執閼伽。第二第三。應 ·而自受用。其愧直者心生惭愧。 即是 無取者。 卽 當持與同伴之人。勿懷 " 其分還

間

。著言而答。遊行空時。不應於神廟上過,

疑慮 中。成就之物其量縱少。任加本量,而作成就, 成就應如是作,其瞻像等亦不可分。於本法 應當以心作其分量,而自受用。有如是物唯 先成就者。行人自分其物與同伴等。其物若 受三唱之、時彼同伴者應如是報、 侍行人故。即是先成之人。是故其分彼等應 隨我種種驅使,彼然諾已。後當與之。或若一 須依行。行人分物與同伴時。應處分言。汝等 减其半。亦得成就'或於本法所說分量。皆 少不可分者。即安善那。及牛黄等不可分也。 言 價 應偏儻,物成就已,先應供養本尊,深生慚愧。 通許。分與同件等時,隨其功勞,節限分物。不 身成就。利益餘人。依此藏教或餘法中。並皆 物,常須心念。或以眼視。爲持誦明王其言故: 損。彼成就者。常念本尊。不應廢忘,其成就 仙 言 財 慇 及作部印。及眼視物。皆不應廢。與仙相見。 諸仙恭敬。持妃明故。無諸怖畏。作三摩耶印。 下成就准此應知,深生慚愧, 恭敬供養。及施 先起敬。而問訊言。善來安樂復從何至。彼 一人用不可分者。輪刀等是,隨於本法所說 、伴同等,或依先成之人物量。而作成就。縫 [所。彼無能壞及以輕蔑] 縱有怨敵。 物。所得進止。依其處分。以如是事。酬證物 熟再請。然後可分。一切諸部法皆如是。中 "乃至觀念。然後受用其物。隨意昇空。至衆 ,及作手印。以心觀念本尊。及誦明王妃真 物成就已。 彼等以虔誠心故。以供養故、 先獻閼伽。如法分與 誦本眞 堅持戒故。 我等即是 。亦無能 君

落。爲放逸故而隨落者。即應持誦明王眞言。 **祀之境。婆羅門集會處,假使邪法仙** 幷娛樂。諸吉祥樹有甘露果。乃至隨所意樂 座。下流渠水,耎草布地。種種瓔珞及嚴身具 光明。如意劫樹能滿諸願。爲居止故。寶石爲 **福力故。自然衣服隨意宮殿。用花林園觀種** 答。雖無形色。天眼見道,譬如成者起心卽至。 及以思惟。若已墮落。及欲墮時。便得本位虛 之處。不應過,增上慢故。經彼等過。 種諸鳥。天女遊獻歌舞妓樂。種種欲樂。熾然 如亦在定不動而至。是故遊彼先成就路。 .獨一樹。幷四衢道。諸仙居處。 及以 於彼便有如 。必當墮 i 衆所居 城 郭祭 ÇÌ

施骨伽。 前勝境。或與先成仙衆共住 江河雅渚。以遊戲故。應住其處。 應廢忘,應住清淨園林及路山頂,并海洲島 憶念之處。皆現其前:縱如是已,常須護身不 前念師 念誦 猶不成者。當作此法。決定成就。 所謂乞食精 加精進。又更念誦。作成就法。如是經滿七遍 乃至還作成就之法。如是作已,若不成者。 者。如法禁住。護持藏棄。如前更作先念誦法: 又如前所說具足而作悉地之法。 轉讀大般若經。經七遍或一百。或持勝物奉 動念誦。發大恭敬。巡八聖迹。禮拜行道,或復 法自然成就 知作法決定成就。後作一千窣覩波 於一一 肘睾靴波 滿一千遍。最後第一百塔若放光者。當 干遍 或於入海河邊。或於海島。應作 數滿一百。於 。假使無間罪。其數滿已。不須作 又一切真言念誦 |一| 宰覩波前。如法 俱 其物不成 胝 重

名增益諸尊護摩,其供養食。用烏那羅獻, 各置明王明妃辦事真言主等。幷諸使者。 中以本真言、置羯鐊舍瓶。其瓶四面。作 諸奪。於西面。置嚕達驪神。及多聞天王。各丼 **置蓮花部中諸尊。於其南面。** 法。於其內院東面。邁置佛部諸尊。其北面。遏 及供養等、皆悉如前准護摩法。次當別說。於 量七肘。外院一面三肘餘是中央。所有序請 百八香爐燒諸名香。 遠其處 以酥燃燈。滿一百八。布曼茶羅,及 地 頂 成 一部主及傳達羅多聞天王。先置本處、次復 "以名花枝條作鬘。緊共門柱,及角幢上。遍 ,時滿已。即當應作增益護摩。 如是依法作曼荼羅成已。 作曼荼羅量百八肘。 面所置之爐各依彼部中。作護廢法。 次第供養。即 ·如前所說。使者等尊。內院若不容受。當 就。假使法不具足。皆得成就,又念遍數。 若 於牛群先所住處。 作 於外門前 其護方神與諸眷屬。各置本位方。其 切諸尊便成增益。 作 母眞言而護摩酥。次以本尊眞言。 時 念誦 各於門前。 又以部母眞言。用酥護摩 於中而作四種護摩。 於四方而作念誦、然後 置軍茶利拿。及置無能 香 更以部母真言。 胡麻和 亦置其處。內院一面共 經 '置一百八瓶。於其四 += 或恒河渚。 建立資臺。 如是念誦 年 。 用本部 · 逼置金剛部中 或復作此 樅 有 種種裝 **平治其** "或於山 作種 心而 重 護摩 罪 作 是 大 摩 其 作 胨 亦 之 皆用新: 敎 逸 事 過 過 之法。以無畏心。 卽 足 此 。及以護摩 中作三種事。 "得成就已 方以此法治罰 卽

過。一一而說 以花打。 依教 護摩,決定而來與其成就, 加勇猛。以無畏心。便割己肉護摩三遍。 如是作法經三日已。亦復不來與成就者。又 護摩。本尊於時障惶唱言。止止莫莫與成就。 毒藥己身血,胡麻油鹽赤芥子。總相和。 成就。滿本願已。止其前事。作扇底迦法 如治罰鬼魅。 便著壯熱。若伏他者 苦治本尊。以蠟作其形像。 作此曼荼羅。若不成者。即以阿毘邁瞻迦法 來乞彼數喜。心所求願即與成就。若有闕 m 法 。悉皆歡喜。速與成 而作。不得自專。輒共奪即來現前。 足遮瞻迦法護摩。 Ę 決定成就。如前念誦 。用前二眞言。以其瞋心而作供養。 母及明王真言。中問置本尊真 切 。假使犯五無問。經於九夜。割肉 治罰本尊法亦如是。如斯之法。 拿 èρ 便 。逼身皆痛。以瞋鞭打。及 就。若作此曼荼羅 尤 用芥子油塗共形像。 足 "此是與眞言"關邻 及巡塔乃至七遍。 取其眞言而念誦 及 成 圓 本拿 竟夜 或以 英典 ガ 滿具 譬

經國本同宋。丹本獨異 "若違此者。即 撿 無 脐 攗 使 百損 不 敢

領補關。

。於諸成就事中。此曼荼羅爲最。 。即應當速作扇底迦法。若說您

。如法護身。方可而作。必不空

物

護

摩之物亦

復

如

是 此法不應放

如法護身。

不應輕慢。

堋

。治罰本尊如治鬼魅

每時供養

得三種果

於中應作

一切諸

取 m 雙存之。以待賢哲 此 則 | 丹本 也

去

蘇悉 地 羯 囉 卷

唐の天竺三の藏楡の迦の婆羅譯

請

●用途香, ●云何@供養食。復燒何等香。 間 電滴。云何得增益,云何作護摩。及以 ❷怨。於是❷三種中。各成何等事。 復用何物等。 作灌頂の真言之儀式。云何當受付。云何字得 何四作護身。云何度四持誦何四相四得真言,云何 次第成就相。\$\\$何法請召。云何@供養之。云 然燈机"云何扇底迦。云何增益相 所爲勝處。 相。云何阿闍梨。云何成就男者弟子。 雖9有一體所成就9事。其數無量。 則。持誦眞言。次第速得成就,其爲謂眞言法 幷諸眷屬 **執金剛足。發如是問。我®曾往告。** 云何即誦與言方便及水第。云何花供養。云 來諸有情 爾時忿怒軍の茶利菩薩。 問品第 。諸明王曼茶羅法。及以次第。 故。四唯願尊者。廣爲解說。 云何眞言速成就,四云何調 神驗的之德。四唯願四奪者, 能 **令速成就**。 云何成藥相。 云何上中下 復聞明 三云何降伏 云何冥言 於奪者所 頂 云何方 以 禮 伏相 Æ

四滿二圓圓 ❷(云何受薬 相)十云曼

益

和作修供養 图作二持图 即持十(法) 即相二偶像哪用 图[得]一 即用本頭註朱數日真言之儀式和作云何就真言今本是由

夜

也

拿者。大慈悲。爲衆生故。*唯願慈悲分別廣 相 得 用成就物。唯願慈悲分別說。云何失物令却 云何護諸成就物。及以分別爲分數。云何受 *唯願尊者。具大慈悲。一一分明。當爲我說。 物法。云何物量及多少。彼諸物等。 成 何灌頂曼茶雞。 《就諸物相。云何而受諸物相。云何能淨諸 净·持藥。云何藥量分。云何諸藥相。 e云何 云何成就曼茶羅。云何事。相憂茶羅。云 云何被破却。令著彼。 如上所。隨其問要者。*唯願 云何先知作障礙 . 幷相貌。

●真言相分第二8

B一切猛事。 五龍成就一切與言, 部中。此經爲主亦能成辦一切事。所謂護身 最上甚深秘密妙法。此蘇悉地經。玉種莊嚴。 大忿怒。能於我所。發如斯問。應當一心誦聽 金剛。告彼大精進忿怒回菩薩言。 結界召請供養。相助決罰教授等事。一切與 爾時古祥莊嚴 一切持明王 大•聖供養者執 言。一一次第能令得成。復次或諸心與言中。 三国虎許字者。 謂大精進。二謂明王三能除障。 經。根本真言。即當速成諸眞言之法。於三 "若有持誦餘與西法言不成就者"當令無持 亦能成辨。 如上所說一切法 善哉善哉。 ,此蘇悉地 四能成就

戰三命拏聯日曜三命簸儜 *上曳莽訶*上 也乞 二合細囊鉢多*上曳吃四蘇地也二合 。謂三虎許字心與言曰 **娑西**去大也蘇悉地羯囉許許許班吒 夜也囊莽室 悉地也

捓吒ニ合 吒

復次上中下成就法。如 從腋至頂爲上。從臍至腋爲中, 部眞言。補瑟徵迦金剛部眞言。阿毘遮瞻迦。 三部。所作曼荼羅法佛部眞言。扇底迦蓮華 者。應解與言上中下法。此蘇悉地 言。是下成就。三事法者。一扇底迦。二補瑟徵 王眞言。是上成就,諸餘使者制吒制徵等真 各分爲三。善解了別。於其三部。 下。於眞言中。亦應分別三種成就。於此三部。 迦。三阿毘遮瞻迦。如是三事。於三部中。各皆 有三種應須善知次第之相 別 鱁 中說 。諸眞言中。明 從足至臍爲 ·顧恩等成就 鱁 。總通攝

也

底迦。佛母真言曰 佛部之中用佛母號爲佛眼。 用此異言爲扇

嚕鳴安当三合階若騎三合里底®反 那*上謨婆@上伽@輕關图帝鳴瑟膩二合 悉馱路者寧*去薩囉嚩哥二 囉他娑 *# 馱寧 沙也唵

8此是佛部母與言佛眼是也 蓮瑶部中觀音母號爲半拏羅嚩悉寧。

用此

真言爲扇底迦。觀音母真言曰

曳莎*去轉詞 地口合地指面积楚 *土迦岛哈徽迦麟迦吒 四微 也口合地指面积楚 *土迦岛哈徽迦麟迦吒 四微 1 四室雕三台轉姿莽二合雕編奏*上者寫莽含二 那雕含二台囊*上娑@莽四門二台雕含囊@便*去 金薩羅縛二金藤坦嶼引金難*去薩羅鱒二金

二棵元*⑩● 四便二弊1●

四(博平)+宝(事 四)共二

枳壳頭 同一 哈哈十(迦蘇) 图 ④[微迦吒`一侧 ❷三遍为 **型也十四字明本甲本俱作網** 証 ② 甲本頭部朱書目此言 和本最大有九句 ② 閣後廳

- 闇投栗画 (甲 知十(娜)) ● ●二会上=主発二合團團* 四(李·紫土河)四字 — * ® 四(安上路)十片® 平 深二 楽庫下同 四层二碟®®*

● 傳十(播野)●

此是蓮華部母眞言 繭部中。 ,用執金剛母號爲忙莽鷄。 "半拏囉嚩私寧是也 用 此 眞

真言。爲補惡徵迦。明王真言曰 蓮華部中。亦用明王。號曰訶野吃利嚩。 囊*上莽三曼多母肽難*去吃俸論引囊莽 佛 **唯四閣沒願二合國妬婆四二合** 頂,用此眞言。爲補瑟徵迦,明王眞言曰 轉囊*上 茶四沙*去 刑

補瑟徵迦。真言日 金剛部中。亦用明王 號 日 蘇轉 甫 此其言為

傳二合辞藥 *嘌二合恨 @傳許阿 *虫囊也護薄 *上素唵二合母許母藥母嘌二合恨傳二合藥*嘌恨 室戰二合拏騎日曜二合簸俸*上 囊*上誤雕怛囊*二合 莽 伽 乞沙二合細囊 鉢多*上曳喷素喷三合婆*上寧 *輕哦尾觸夜二金 雕引 怛囉 若許拼吒二合 合 夜也蠢 曳莽訶 *去藥 ~*上莽

@復次佛部中。 9三遍此是金剛母眞言。忙莽鷄是 **許排** 化二合 那*主謨*主雕怛囊 瞬詞 二合細囊鉢多*上曳唵俱*上蘭逹哩滿馱滿馱 莽室戰二合拏膞日囉簸停*上曳莽訶藥乞沙 爲扇底迦。 金剛部母真言 用明王真言。明王號爲最勝 恒難二合

那些 此 。即得成

隨

稱彼法。真言之相。

。誦彼

9又佛€ 此真言為阿毘 돲 湖中 刑 大忿怒。 遮瞻迦真言曰 號曰 n 鉢 囃 氏多。

斜拂吒三拿地迦 *地迦 中迦爾賽悉爾

· 件拼 吃二食。阿 明二合件拼 吒 言。爲阿毘遮瞻迦眞言日 |華部中。大忿怒號曰。施麟*去 合 解訶 用此 眞

里逃啷逃其言曰 剛部中、大忿怒號曰 。軍茶利。用此眞言。爲

引也許排吃二合 莽訶*去言*上慘*上 鉢底 뮟 餌尾貝 多羯臘 二合吒 也薩 羅 騎二合尾近襲*上微囊也迎引 莽室戰學嚩日囉二合簸傳*上 曳莽訶藥乞沙 ●囊*上謨*上縣但囊 *上惧縣二合 | 供供却離却離底瑟吒二合底瑟吒二合滿駅 細囊鉢多曳庵 日開沒 "哪三合多軍 夜也囊*上 *去拏

屬底迦與言 莽字鳥波閱莽字莎 B迦瞻字。 涉悉底句瞻字。 辨易底迦等三種法事。其具言中。 復次或有異言。不入三部。隨彼異言文字。 "去詞"去字者。 **跋莽宇鉢囉三台**閱 常知即是 若有扇底 丽

四川爾閣三台那那字四獎"上莽臺"上莽字者。當 字鳥*去 字蘗縣川莽字囊 **咩駄字但■囊但寒*上** 吒二合字莽他 ·鳥*玉乳字聚羅字願 *嘌三合地字屬波字子有補瑟\$微句聰字。落乞雖民與言於那那 是思悉徵迦眞言。 三合字 畔若字原曜 也吒也字 桑 縣 字 騒り憑吒ニ合字雕 若有件字。賀臺*上字 也三合字醯 里寧*上也 貢 法

胧 速成補瑟徵迦者。當用蓮華部與言。 **水若欲速成扇底迦者。當用佛部眞言。** 若有眞言母非 **咩二合句聰字者當知即是阿毘遮瞻迦眞** 有眞言句義猛怒。 復有眞言句義慈善。當知即入嚴底迦。 鳥 阿毘遮嚕迦者。當用金剛部眞言 瑳 也字四鷄攤也字窗曳三合 * 去 鄒那 也字面戊 猛。 當知即入補瑟徵迦用。 當知即入阿毘遮嚕迦 沙 -*上面也: 那也字婆*去 忙 쨅 也 岩欲速 字却 若欲 用 7 角 復 若 悉 ďĹ

用 ŧр 有 但 成 里舍。 迦法。 普等字者。當知此等與言。 無莎訶字。又無許字。亦無*捗吒字。 及無*啜 成就阿毘遮瞻迦法。或有真言初無唵字。後 四啜音字。此是四詞聲。有如上字者與言,速得 法。或有異言初有許字。後有獨死字。或有 後有莎訶字。當知此真言。 准義應知、 就上二部法、譬如國王勅許。依行此法 第三金剛下部,以奉佛勑,許通成故。亦能 下 復次此經深妙。 處 知其通一切用。善知其部、善識與言所 真言。爲除毒母病故。說 图不能除諸餘苦。 就。四若有異部異言。 設能成就一切事者。 随所求事 。若依此法。一切諸事無不成就 成就本部所說。 亦應須知眞言功力。復須善解修眞言 當用使者及制吒迦等所說與言。速得 若復有人。欲求攝伏諸餘鬼神。 若有眞言字數雖多。 如天中天。 5亦有與言上 不通餘部 速能成就補瑟徵 速能成就扇底迦 猶有經演彼 、初有唵 此經難屬 及阿 亦爾。 應 字 成

大乘。及解妙義。復深信樂秘密之門。経 聖蘇 得。是故明知。四闍梨者最爲根本。其相 謂支分圓滿腐德莊嚴。善解一切世出 復次我今當說阿闍梨相。 悉地 羯囉分別阿 開梨 本相品第二 切其言由 Ð 世 彼

8比之如佛。以爲弟子。 承事 四因首。現世安樂。當來獲果,爲佐阿闍梨 菩薩等。爲能授與。歸依之處。於諸善事。而 四於如上阿闍梨處。擠誦真言 不獲果。8弟子之法。視阿闍梨。 若依此者。所受異言。速得成就,不可懷疑。不 手造曼荼羅。須依次第。亦合授與弟子與言。 今往。堪授灌頂。爲阿闍梨。獲斯印可,方合自 曼荼羅。而受灌頂、復爲先師。而歎德者、汝 四攝。爲求大故。不樂小緣。永雕慳恪。曾入大 求悉地。皆悉成就。復須善解。遺曼茶羅 大乘經典。復依法教勤誦真言。而不問斷。所 罪、猶懷大怖。身口意業。善須調柔。常樂轉讀 明智慧辯才無礙。能懷忍辱。亦無我慢、常樂 9勝生長。調伏柔軟、隨所共住。皆獲安樂。 影持不闕, 恒依法住。不行非法。具大慈悲。憐愍有情。 久而得無上9勝事。 。所授明王。及明王妃。當得悉地。 所爲菩提。以是義 閣梨。 徒男用功勞。 ? 豬如三 無有 資 解念。 常具 有 必 故 故 及 終 爲 從 聰 法 小

O蘇悉地蜗囉 羅 分 别 |持誦 真言相品 第四日

無疑

也

族働 四於如 上二授和上働 ● 用二施働 ⁶⁹ (夫)十弟 **5**0 因首二 首因● 52 膝 事所為二正等 四比二数 Ŧ "瀰〕六字~ **宇 四本** 朱胜日和本云 分别特誦相品

O(群悉 第三

何 ●甲本頭註朱書日和本云唯一虎鳴虎鳴二職拳里摩燈倪魚根反三将去二合轉河四 ②(母)—● ®地二嗪(團* ④(地趣)1—⑨字明本甲本俱快 ⑥甲本頭註朱書日此官和本甚大有一十二句 Ø阿二鸣⑨ ❸甲本頭註朱書日此官和本數心呢有一十句 Ø閱三極十(於頭苦乾頭苦) ⑨ ❸迪二句⑨ ❷甲本朱書日已下和本大略 函数二眞哪 ❸ 二三章 母養十(字)4回 ④[引]1 ⑤[秦上一字]七字一1 ❸ 赵二季⑤(楠)十瑟即 ❸ 屬二烏(淨 ② 也二根⑨ ④)那二胆1 @ ②戊二戌⑩⑨ ④也(字)络二根1 ⑨ ④(非慈)十非⑩ ④(亦有一下)七字二(有言上中之上)六字● ④排二抗卵⑥* ④聚二唑②* ④ 阿二阿 ④ ④(设) → ⑥(除)+府⑤ ⑤ 不二亦⑥ ④(蘇悉地羯縣)—哪麼 ⑥(經)十分億* ⑤ 甲本朱註日和本第二 ⑤(阿)十闍曾 ⑤ ❷戌二戌⑩● ❷也十(字)●❷ 四君十

●金剛威力、身得自在。即以歸信。心生數書。 久無効驗。不可棄捨。倍增廣願。轉加精進。以 此之人。速得成就。若復有人。於阿闍梨所。敬 自見悉地。如經所說。心樂寂靜。不與衆居。如 **踊躍®数喜。如此之人。成就法器。若入夢中。** 成就。若人初聞真言。法。則身毛皆堅。心懷 持真言。念所求事。晝夜不絕。如此之人。速得 實語。作意護淨。如此之人。速得成就。若聞 言心心思 如此之人。速得成就。若人少欲。及以知足,誦 佞 礙 業清淨。心不散亂,會無閒斷。常修智慧。能 復 · 處衆無畏,所作 B速辦,常行忍辱。 法。成就衆事。復雕慳貪。所出言辭。無有滯 無諸疾病。 次我今演說持誦與言。速獲成就●法相。三 速得成就 常起恭敬 修習大乘。 諸根身分。 如此之人。 。如此之人。速得成就 "如此之人"速得成就。若人持誦眞言。 常行實語。6解善法事。年歲少 常樂寂靜。 速得成就。 皆悉圓滿 於諸有情。 微妙經典。 於三寶處。常起信 起大慈悲。 諸善功德。 於諸菩薩。 不處衆の燒。 。如此之 及以眞 . 無懷退 離諸諂 恒行 衧

■蘇悉地潟●雕經分別同伴相品第五® 成爲限。如此之人。速得成就

法。 蕭 過 復次當說。其同伴相福思德貴族生者。常樂正 不行非法。 奉持尊教。常作實語。 供養次第。諸餘法則 常用太黑 不過極長。 能忍諸苦 復懷深信。 諸根支分。皆悉圓 雅諸恐怖。精進不 **善解真言B及曼荼** 亦不極白。 復不極短。不過極 常修梵行 。離如此 順

開

·之時。及所行事。時有忘失。共關德伴。隨所「示囚緣。其如是者。最爲勝伴。 行者每日持:依於經法。以理敎誨,勿令有闕。乃至廣爲

修。如前四尊事。若持誦者。有所虧失。其福德

見

嵐

相助作之。便

欲成就藥法之

處。或於山

傍。或於山峯頂。

或獨高臺

於

熱

,其處宜人。心所樂者。如是之處。

等獸。如是之處。說爲勝處

。或無苦寒

時

而按其藥。

或以草

丽

腹

"彼復有水"如是之處

"競爲勝處

**拿著。所須次第,不待言数。 頂。及以護摩。隨時所辨。香花然燈。 伴。亦能成就。最上勝事。爲願成就。最上勝事 地,成就以來。終不捨雕。縱淹年歲一復無悉 第 故。其福德伴。半月半月。與持誦者。而作灌 羅。智慧高明。復加精進。勝持誦者。如是之 前德。但明眞言。成就法則。幷復善解諸曼茶 有如前。種種德行。堪能成就。最上勝事。縱無 邁切身心。亦不應拾、具如是德。說爲勝伴。若 地。終不懷於捨離之心。假有大苦及餘難事。 件。復於行者B處。心無捨離。若欲成就諸 惱。決定堅固。終無退心。得如是伴。當速及 即送。其如此者。爲勝同伴。身意賢善心無憂 德。說爲勝伴。於行者處。無所規求。未得悉 藥等。爲作强緣,不應拾離。自然聖戒。具如是 就。於多財利。不生貪著。具如是德。說爲勝 師所。入曼荼羅。歸依佛教。不習邪法。善 法的如是之件。當速得成就。三業調善。會於 誦 忘。有所奉行。不相推@托 諸 ·擁護9簡擇。隨所有爲。並須助作。非直助 。所持其言。與四算行同。 事 常念布施。善解分別。 出言柔軟。令人樂聞 無明結界。護身等 明王翼言。常須念 多聞智慧 離 隨有所求。 諸 我慢 諸餘次 "復有慈 强記 知時 餘 痴 不

> 如前說 與言者。滿所求願。有所指受 *唯共伴語。 *尊者念誦旣勞。或恐忘作發遺神法 廢忘。 上。勝事同件。第二同件。第三同件。四亦然 持者。所食錯者。如依法制 參差.其伴所食。 欲成就 最勝事故 更許一伴 持誦供養,所作諸事。而生福德。並皆迴向 法。及餘法等。見忘作處。應助作之。其件常須 念誦作法。 欲了之時。 。事務雖多。修行之者 與*質者同。非但同食。亦令 其伴當須側近而立, "具如是者"堪爲最 展轉合語 不得 持誦 一置數珠 看彼 不得 郵飲 持

得成就。 是之處。說爲勝處。或於闡若。多諸花果。復 或於名山。多諸林木。復多果實。泉水交流 佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。八大塔處。 處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處。最爲 或於佛所。轉法輪處。或於拘尸那城佛涅槃 障。所求之事。無不悉地。如是之處 難故。其地方所。速得悉地。 勝上。速得成就。尼連禪河。 復次演說持誦異言成就處所。此作 *蘇悉地羯囉經*簡擇處所品第六■ 水流。人所愛樂。如是之處。說爲勝處。復有蘭 上勝。無障嬈故。三種悉地。決定成就。又於諸 多諸麋鹿。無人採捕。 佛四成道降四魔處。如是之處。 "復無四熊熊。 。縱有諸難。不能爲 於9彼岸側 。速得成就。 何 虎狼 最為 力。速 如

若。積種林木。而爲嚴飾、無多人處,或於寒 或於安置舍利 一或有關 梨所受得眞言。亦不可與彼。"及至手印。 經入曼荼羅者。亦不授與。不應既。陌一切有 以真言。幷功能法。及普行法。並不得與。未 之。於三寶處。不生恭敬。復是外道。雖於阿闍 於阿闍梨處。而受眞言者。不應與彼許與@受 生損害。幷苦治罰。 懷大怒。終不應以自所 。亦復不應作降怨法。未曾 持興言 。 轉他明王。 及

深信三實。弘揚正法。 土。多諸人衆,幷具慈悲,如是之處。速 如是之處。速得成 之國,如是之方。速得成就,但有國土。諸人民 龍池邊。如是之處。說爲勝處。或佛經行。所至 3

或於逈獨大樹之下。神靈所依。日影不轉。或

煙不絕處或大河岸。或於曾有多牛居處。

聚落。一切祠祀處:或於十字大路之邊。或

塔前。或於山中安含利處。或四河邊

護摩。如是之處。說爲勝處。

勝處

。青草遍地。多諸

花樹。中有其木

堪

復有國· 中穢惡无石等物。曼荼羅品中。一一廣明。如 復成就。旣得如是。 悉地法。善須分別。三部處所 上妙處所。應須*節擇地

處 悉地之法 隨心所。置 如是三法。 分別扇底迦法。 "應途會避掃。作諸事業,速得成 復須分別上中下。或即於是 補瑟徴●迦。 阿 足遗赠

不生於憍慢之意。亦口不談種種是非。心意 則。而分別之。應於諸眞言。及以法則。深生敬 懷與於諸其言,不應擅意。乃至功能。及諸法 乃至天神不應生念。復於餘持眞言者。復不 當獲6成就。若有智者。持諸眞言。先斷於瞋。 *蘇悉地羯雕經分別戒法品第七章 復次廣說制戒持興言法則,若依此戒。不久 ·彼故。於阿闍梨所。縱見怎過。身等三業 猶 不分別。愆過之想。有過尙然。況依法耶 。於諸惡人。善須將護。何以故。能障大事。及 縱

復不與外道同住。 *陌諸地四印過。所謂鎚輪四杵螺拔折羅等。及 油 豆餅、幷餘四半豆及油麻餅。并作團食。 四作對答。不假多言。無益言談。終不習學。亦 調虛誑語。築汚心語。雕間和合。惡口麗景。所 戲調笑皆不應作。三業不善。四能不應作。所 花蠶。亦不跳行。不應河中浮戲而樂其身。 應喫。一切毘那夜迦所愛之食。及供養殘食。 辛四慈惹蘿蔔油咖麻。及餘一切諸菜茹米粉 所須。不與伴語。亦不以油塗身,又不應喫五 念誦時。縱是同伴。亦不與語,持誦餘時。自非 不與語。不應與於諸人談話。*唯除同伴。當 應歌詠。共人調戲。又爲嚴身。塗香莊飾。及帶 緣小過。哪亦不應哪作降伏之法。樂成就者。不 持其言者。不應與彼別持誦人,更相試驗。若 薩甚深希有不思議行。應生歸信。不懷疑心。 樂成就眞言法者國應詰難大乘正義。若聞菩 以四子實。亦不應四陌。亦不棄於不淨之中,若 以素成。並不*應*陌。諸餘藥草根莖枝葉。及 情兩足之類。及至多足亦復如是。又不9應 麻の類豆粥。及以乳粥。皆不應食。一切車 若有因緣許乘車。騎乘不許及以鞍皆不 及以難詰旃茶羅類。 皆不 皆 諸 及 曾

之時。非但空水。和眞言水。而洗淨之持誦 言真言。皆應®類頻而作念誦 持眞言。諸餘眞言。亦不應作。所有隨 綠諸境、雜放諸根。恒常護淨。而念誦之、若 是魔故。*唯須精進。不應退轉。心不惡思。 水巢宫目 鬪効驗。若欲求悉地 不應用護自他身。亦不救難,及禁諸毒。雲 大成就,自所持興言。不應攝伏魍魎鬼魅 持是真言法。亦不拾棄。復不瞋彼。何以故。 應棄、於其夢中。或於虛空。有聲告言。汝不應 地。四復不可言宿世之業。身四擾諸疾、終盟應 內衣。如亦不自識。有多愆犯。無由得成就悉 應著故破之衣。及垢穢之衣。念誦之時。應著 及惡飲食。皆不應棄。不應著紫色衣裳。及不 愛好房,及好飲食。皆不應樂著。8應受惡8房 女人。皆應入中。亦不得看。四他身口意等所 有疑。不須食之。一切調戲。及多人叢聚。乃至 再食。不應斷食。不應多食。不應四全少,於食 臥。當臥之時。不得張目而睡。一日一食。不得 臥。不覆面臥。亦不仰臥。如師子王、右脇而 得共人四同臥。欲臥之時。安心寂靜。清淨 銅器食諸葉。不翻監食。不應臥大小床榻。不 水大小便利。不但以手承食而食。 以手揩手。以脚揩脚。不應一切水中,及側近 所謂鈴花,并以粉藥帶散蓋。非因緣事 乘騎。所被9百 念誦之業。阿闍梨邊所受獎言。 食 丼被觸 當須豐三時持誦。 Œ. 亦不共 切 嚴 亦不用銳 身之具。 。那不應 亦 求 磐 m

賀囊*上9隣曪二合購日燉馋*上賀

Œ (非真)十所 ② 與言二一切 到 ② (不)十座 ③ ② 如 氮二氮定 ③ ⑤

唵●孵囉□☆賀雕件 誦經七遍。土眞言曰 、浴之時。 鵩 用淨土逼身塗洗應用眞言土。

後用之。誦此眞言,而趁遺出於水土中。 水土之中。多有障難。毘那夜迦。先須發遣 遺障 然

又先取水以手和攪。誦其言訖而用。 蹇*上說*上の胸雕引也許賀蹇*上の廣囊*上莽 他尾特書二合奖瑜瑳*去雕也拂吒二合 、洗浴具

言日

0二合能*去瑟吒睇二合得迦二合吒婆*上也6孤 命句瞪默也鉢爛二合若懶二合里多爛*去鉢多 乞沙三合細囊鉢多*上曳那*上莨*上轉日驪二 莽室 戰二合祭縛日羅二合 簸停*上 曳廉訶藥 養*上謨*上雕怛囊*二合 囊*上佉 *去那佉*去 那 •佉佉*去 •那那佉啊 拾賀娑多*二合也怛儞也二合 @唵闍 沒檃二合 羅膊*去也阿徙母輕呼娑羅騁日羅鉢羅輸簽 栗二4 恨傳藥 栗恨傳三 6 滿 馱滿 馱 麋曜 若二 吒ニ↑賀の賀鑑鑑 *上挪賀挪賀 鉢者鉢老獎 供**去啊供**去啊供啊底下圆** 复瑟吒 二合底瑟 陳日曜二合傳*上薩麗將二合尾四近近囊*上徵 合多軍拏里慕別輕曬彈難二合多 *上拏 *上也 二合匠也微娑鋪二合匠也婆伽梵蠹*上沒檃二 麋臘若二合 怛囉若三合 怛囉若三合 微娑鋪 |拏里佉佉佉佉佉裘佉囊*上 佉囊佉 *去囉也摩訶 怛囉二合夜 *去言 *上慘 也那

三遍用此與言水。 心與言曰 洗浴四末已來 當須心念 躏 造意洗浴。 次下心與言。洛 四之時不應談

·關沒二合帝 許 捞 吒二合

司 家 髮"亦誦真言經9餘七週, 洗洛旣了。應以兩手掬水一 真言之經七遍用灌其頂。如是三度, . 結頂髮填言日 。應以右手而作爲拳。置於頂上如前遍數。 當頂作電髮。若是出 掬。用前 應結頂 心異言。

蘇悉地羯哩莎*去訶

與言曰 用本真言。誦經七遍。誦漱口異言、遍身五處 @水應洗手取水三度漱口。 然後B洗自本拿。

言愛任誦多少,然後可往。常念誦處。乃至未 唵枳里枳里 洗浴都了想浴本尊。復於其處,當誦所持具 成就。爲除罪故。應常以香泥造俱胝像塔,燒 菩提心。三時發願願成勝事。若如是作。 速得 時歸依三寶。三度懺悔。諸餘罪業。三時發 乘經典。或作制多。諸餘善事。常不廢忘。應三 之。常B治歷曼荼羅所。念誦疲困,當轉讀大 所制。旣到彼所,即應如法。作諸法事。而念誦 心清淨。敬想本尊,而徐徐往。堅持禁戒。如前 到 ●盡妙曼茶羅 固 慈悲。於諸法教。不生慳悋。常懷忍辱精進。堅 香散花。讃歎供養。作諸善業。常行惠施,具大 讀。異言功能。常須供養。異言法經。依經善 不退。六念在心。所聞經典。諦思其義 。彼所已來。應職一切貪癡等。隨不善業,一 應須念念發大菩提 **嚩日曜二合計排吒二台** 先令諦 常須

> 比丘僧 手。執持拔折羅。誦眞言之經餘千遍。 念。倍加諸事。異言國成就。作護摩時,常須以 供具。及以持誦。并作護摩,加持禁戒。當須 日十五日,如是日倍加。供養香花食等。一 眞言等,明藏法則。復應废爲宜說,一切眞言 B既入曼荼羅基已。應當授與。結手印法。 次第而入 並皆堅固 法則。或十四日。或月八日,及月盡日。或十 入。次比丘尼 ·大優婆塞·大優婆夷 發菩提心。決定也正 。辦事金 切 及 見 隨 憶

剛與言曰

紫檀香塗。其拔折羅。置本奪前。 切毘那夜迦。及餘作障。悉皆恐怖。 諸事。故號拔折羅。@能成諸事。若B執所有 之時。及念誦時。常以四右手。而執持之。能 唵皮囊*上嚩日曜賀R 遍。四網索其言曰 臂。以香而塗。持誦其言。或一百遍。 B臂手常以真言索B機帶,右手持珠索可以香 細骨奇能。成就諸餘事等。作諸事時。 持誦花香。而供養之。共諸事業。金剛秘密。後 木木 欲作B辨事諸業跋折羅者。應用天火。所燒之 或苦田練木。或取燒尸殘火糟木。田或紫檀 隨取一木。 作跋折辭。應施三回股。護摩 、馳散而 所說其言。 常須 去 右 成

四洞二珠勇 四半十(香) (**9**)

叨

王大印號忙莽鷄

能 成 切

明

主真言。

一种底餌尾旦多迦羅*去也許許即拼二合句

1. 仓曳装函购河

唵句蘭達哩滿馱滿駄計泮吒●↑

□集十(月)**® □轉十(月)® □度二度® □二合去二去聚二合®®* □现二俱® □(九)十吨® □(长)—◎ □那十(长去聚)® □覆盖上数餐® □(近]—◎ □神十(氏)® □(神阳二合)⁴十句® □鳴二殊哪爾 □震二程⁴® □轉二接⑤哟® □(洗浴)中之® □未十(了)® □[餘]—*® □数二者*® □甲本項註朱善日此質言机名光澤其古月三數印念地合 □洗二浴*® □任二任免® □治療二須如法作® □金二者® □(心)十正® □(心)十萬卿 □(即得)十萬卿 □(速天)十成◎ □甲本未註月和本此古大也有一十二句 □ 對本二会剛學 □ 第二排⑤ □ 《或白标技术)十成◎ □ 聚二型免谢● □ 在二左● □ 能成請事二是者成就者學 □執所有二者存此全欄作者學 □ 每十(泥)® □ 奇二素® □青年二年青卿 □ 概二繁命 □[以香料]—学

應須9經

"持索與言曰

啶 賀縣賀隴滿 小 記 職 二合 馱羅尼*上

帶持此等索者。毘那夜迦不能爲障。 佛部索 *索。應用华拏雕鄉斯泥真言9日島 剛部。作索之法。 亦能 三合捺隴三倉及穿於索中心而作爲結。准金 法事。乃至護身。清淨等事 結佛部*索者。應用佛母真言。若莲花部 亦是@金剛之母 若金剛部@索用一嗚嚕 若蓮華部案。 增益。 及能 滅足 應知二部。 用蓮子等。而作 **異言字句** 非但是諸明王 亦能成就 謎 衣

如 前 者,應用佛母與言。共與言號爲佛眼與言如 應用半拏羅瞬斯泥眞言

字。华心真言。或經 帶持此等索者昆那夜迦。不能爲障。 "而作指釧 著於右手。無名指上、應當部三 速得成就 滿所求願。又作法時。 百遍。或干遍。後安指上 。常用茅 。身得清

爾靈一爾迦 @ 爾部心眞言曰

蓮華部心與言曰

阿6去路力迦*輕 金剛部心異言目

嚩囉地嘞三合迦*輕

時 漚 或欝金色。合合作線取結。爲真言索。持誦七 成復取白氎絲。及以麻縷、令童女染、而紅色 以著此草鐶飲、舞薩除滅。手得清淨。所作背 若供養之時。持誦之時。護摩之時。應落草剑。 欲臥之時。應以緊腰。夜臥之時, 以真言持經一千遍。 而作一結。一一如是。乃至七結。 或持誦時。 三置本尊 不失精 及護摩

幕間 所制 *蘇悉地羯羅經供養華品第八四 等 陫 B就諸事。皆應B以歡喜心懷踊躍,若欲速成。 **筚諧根。恒須護念。不應貧愛,復應常行。如前** 若不如是。當這制戒。獲大重罪。悉地不成。身 或誦伽他。若見尊者。亦應致禮。若聞妙法。深 常應禮敬若遇外天。形像四之前,但應合掌。 常應精進。不生懈怠。如前所制。 生敬信。若聞菩薩。不思議事。或聞與言所。成 之。若樂悉地。速得成者。四見制多。及以比丘。 之。於諸著之。於諸尊處、用身口意。而供養 前。及和尙阿闍嬰前。幷餘尊宿前。不應著 若以臥時洗淨、及洛之時。不在此制、所著上 念誦之時。及護摩時。須上下著衣 悉馱曜五登三合莎聊詞 明王戒中、常須作意、不久住於悉地之中 **四如依本戒。** 應具言之 若大小便 應著木履。若於本質 誠心懺悔。 。即作懺悔、若於夜中、造諸惡業。至晨朝 不可廢忘。若學及朝時。 復須清淨。念誦眞言。及諸事 應須如是。不應遺度。時日當 造諸惡業。至於 常須思念 偏袒 右肩

天說者從夜叉羅刹。阿脩羅龍迦樓羅乾闥 至三十三天。諸天所說,是爲諸天眞言。 地居 說者。是爲聖者與言。諸天說者。從淨居天。乃 天說。是爲三部。聖者四謂。佛菩薩聲聞緣覺 有三等與言。所謂聖者說。諸天說、圖諸地居 阿毘遮瞻迦法。及餘諸法,是爲三品。三部各 復次分別說三品法。扇底四迦。 。緊那羅摩甲喉羅部多.卑含邁.場樂四茶等 補瑟徴 迦 法

> 獻 獻之、發是願言。此華清淨。生處復淨 色差別。各依本部善分別之。以異言華。當奉 三種法中。俱常等用。水陸所生諸種色華。 地居天眞言。如是三部。各有三等成就。 就者。應用諸天眞言。若求下成就者, 所說。 言者求上成就者。應用聖者與言。 眞言。 若作阿毘遮瞻迦法者 用點者與言。若作補惡徵迦法者、 。願垂納受。當賜成就、獻華眞言曰 '是爲地| 居天真言 著作扇 | 應用地居天 脏 " 若求中 。應用諸天 迦 我今奉 法 臒 者

應獻華者。忙攞底華。籤吒羅華蓮華。 所取。種種諸華。而供獻之 應以種種香華。而供養之。若獻地居天。隨時 音應用水中所生白華。而供養之者獻金剛 若獻佛華。當用白華香者。而供養之.若獻觀 爾底莎婆訶 **~~吃~~阿**欧雕 阿耿四羅薩爾 苾地耶 用此真言。真言華三部供養。 膽蔔 迦

喇里落迦根。 蘭香等葉。而*贅獻之。如無此等枝葉。應 拏末利迦葉。忙觀·B抃伽葉。 葉。或莽聰聞四華。雅敦葉。耽忙羅葉、訖檃瑟 部華具言の華獻。 36偷劍華 省 利 樹母末利華。舉亦迦華。●破理迦華、句瞻綽劍 陀補四濕波華。本曩言華。那縛忙里迦華 華。迦淡聞華,日未度搔拢迦華,回恆嘅祭華、彦 華。龍藥華。 劉母縛句藍華。俱勿頭華。 图婆羅 。隨所得華。亦通供養。若以華供獻應用當 通,九種不得。互用諸華。如作法時。求不得 母注捃雞藥。那莽難華。注多曼折 甘松香根。卷柏牛膝根。 若無華獻。 **賜維惹迦葉。及** 應用蘇囉三枝 及諸香

妖雞布 Şoj Ź, 作 用 随身 400 末──帯業局

藥根。香果根等。亦通供養。所謂丁香●豆蔻) 養。最上更無過者。常應作致。如是供養、勿懷 虔恭合掌。頂奉供養本尊華果。 如是心意供 養之。若無如上華葉根果獻者。會問獻供養 肉*豆蔻。甘霜桃、諸香果等。亦通*養華。用供 供養尊法。雖有如前華果等獻。若能至心 或自會獻華、隨所應令運想供養、最爲勝 則得成就

*蘇悉地料羅經塗香藥品第九

佛釀 **騷拏肥鸣鉢羅拏劍** 9 複香沈香欝金香 能成9就衆福。其香藥名曰香附子。句吒 復次今說三部途香藥法。隨諸眞言•供養者。 關乳難燥囉盆泥 餐吒青木香 B臍臂蘇嚩嚛拏賒迦藍忙覩*抃迦幷皮多利 貪母姥達囉訖囉 母劍頗里 遊轉囊里迦始轉 三薄娑但嗓拏忙斯松香那莽難莽磨聞母羅 :迦鉢持莽劍云柏帶雕鉢栗抳迦利也劍或 刚子 丁香 婆羅門 嚩*落迦 白檀香 四詞細羅 桂皮天木四鉢孕瞿 烏施囉 綁嚕劍迦基 含哩嚩

却里設癡羅嚩利嚩"濕比迦但胡藧儞閣

設

|補:濕波四週香河噪疏歸草 拏迦脚雪白 草句

藍若國前夜底四都以*反云肉豆蔻"

類羅諸羅.

計施的於公本位羅本囊言醫羅的米夜四傑購養

末華等。 須善知。 **贅抳劍華。優鉢羅華。得** 扇底迦法。味辛者作阿毘遙瞻迦法。味淡者 色者作阿毘遮瞻迦法。如是華中。味甘者作 色者作屬底迦法,黃色者作補惡微迦法。紫 部中,供養爲勝。用靑蓮華鉢。孕衢華葉枝條。 如如本那言華。得鐵盛華。 如上等華。 觀音 俱勿頭華·蓮華。B婆羅樹華·勢破理羅B聞 那龍桑華。如上等華。佛部供獻用優鉢羅華。 華。得藥艦華。 *関底蘇末那華 作補瑟徵迦法。 佛 諸華。隨類當用。其四閣底蘇末那華。 *唯通獻 生牙茅草。或小草華。或中樹華、大樹華。種種 餘不說者。等通金剛部中供獻。如上華中。自 作阿毘遮嚕迦法。用青蓮華、餘二部中、類此 條或用電魔華。以獻天后。說爲上勝。紫白二 作之。上色香華。下色香華。隨事分用。或四華 檃8購迦羅華。阿娑髮拏暋莽華。尾螺華。迦 說爲上勝。8向吒惹華。底*落迦華。婆羅華,迦 色 :補瑟徵迦法。或有淨處。所生枝華 金剛。各說爲上。佛部中作扇底迦法。 《金剛。各說爲上。佛部中作扇底迦法。用《若紅蓮華。*唯通獻觀音 若靑蓮華。"唯通 艦華等。隨取图其言一遍。通三8時,而供養 。羯羅魯末羅華。用獻忿怒尊主。 於林邑蘭若 三部三品等用華供養。用忙9攤度 据難華。末理迦華。 水陸所生。 藥鳖華 捆 如上亞等應 , 用紅蓮華。 喻底迦華 及諸使者 難 華 或始 迦 底 羅

之,及上中下除災等三。復以種種諸華、合成 叉木霉莖 不堪 加諸 供 並

華勿

勒

,得@股維華,迦宅艦華。@逮折那藍華 安悉香薰陸香。設落翅勢四縛婆娑

養。前廣列華。無名之者。 中。"唯除臭華別樹生華。

亦不應用。 苦辛味華

*

類。及膠汁。所謂龍腦香

晚四年介悉劍針羅娑但

婆孵

計薩藍等 剱戰需茶

言陀羅娑娑

爲聲或以四種華聚。

供養逼通九種。

劫泮藍

地夜莽

以爲塗香。用獻諸使孝沈水歡金。以爲塗香。 B及白B旃檀香:沈水香。天木香。B前香等類。 B簡碎者。丽供B套。亦迦等及餘有膠樹香者。 爲勝上。如無此類。諸華獻者。但用白粳米。擇 9関弭華,鉢羅孕旬華。『帰路草等。及稻穀華》 或有塗香,具諸根果。先人所合,香氣勝者,亦 諸香草根華果葉等。和合爲塗香。金剛部用 **并以香果。如前分別。合爲塗香。蓮華部用。又** 三物合和爲塗香。佛部供養、又諸香樹皮。 並 油麻相和供養。如上所說。種種華等供養,最 華 華 末那。或濕沙奎蘇濕咩羅鉢孕瞿等。以爲塗 於 爲途香。蓮華祁用。或*唯欝金香,和 香。佛部供養。或*唯白檀香。和少龍腦香。以 通三部。或"唯沈水香"和少龍腦香。以爲塗 **客。**獻地居天,或單用沈水香。 肉"豆蔻" 香 香。以爲塗香,金剛部用。又紫懷以爲塗香通 |隨本部。善須合和。用諸草香根汁香華等。 等。亦不應用。長時供養。通九種者。)爲塗香。用獻諸使者。又隨所得香。以爲塗 一切金剛等用,肉易豆葱脚的白雞惹底蘇 돩 用獻一切9如使者天。又甘松香。濕沙蜜 1得劍華。 以爲塗香。用獻明王妃后。又白檀 阿地 日得迦華 ,用獻明王,又諸香樹皮。 春句 以爲塗香。 监革 少龍 佞 簸 通

●五二董密母母* ②(付見)十分》 ●甲本朱註日和本第八 ②(應)十件章 ⑤(就]一章 ○漢二萬密母母 ○數二董母 ○五支私二五 物於,五葉松小學 ○表二次母 ⑪北二比小學 ⑪里佛二思持(母* ⑫(香)十鉢字 ⑰河二則母,前(母 ⑪姥二姓母母母 ⑰精二 整小學 ⑪ 肛二吐母母學 ⑰米二末(母 ⑪ 愛無來) ● ⑪ 歌二妻(母 ⑫ 迢香二云茴香母母 ⑪ 云)十白母母 ⑰ [而夜页]一会 ❷ 邓以乃元范七字明本甲本俱作夾註 ⑫ 黎二斯(母 ⑫ 麥二茶母* ⑫ (云)十萬余母 ⑫ 伊 二萬十八 ⑫ ⑫ 本二次母 ⑪ 等十(華) ● ⑪ 基二縣母 ⑰ 陳二於母 ⑫ 阿二爾母 ⑫ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母 ⑰ 阿二爾母

閉擺縛烏施藍

石蜜

廿松香及

香果

不置甲群紫田欽等香

亦不應用。

末儞也等

香與言。四香咒然後。誦所持與言。合和香法

,若不得者。隨所有香。先通當部

先誦此部 所燒之 | 國及蜜

應用好蜜合和丸香。或以黑蘇乳砂糖 和香。自性香上應著少*蘇如求當部

香。若補瑟徵迦法。用作丸香 攝通一切用。自 法。用"黔丸香四處。若阿毘遮盧迦法。用塵末

合"露丸香。置以砂糖和塵末香。樹膠香。

欲成就三部與言法者。

) 應合和

杳

宝

和合香。亦不過分。致令惡氣而無香氣。以

獻。*唯垂納受。今願圓滿。塗香其言曰 是言。此香芬馥如天妙香。清淨護持。 養之。又四種香。謂途香末香顆香丸香,隨用 等香。及以酒酢。或過分*者。世會所不應用供 香分不應用。於有情身。分香謂甲。麝紫。飲 者。用根皮香華果,以爲塗香。而供養之。和合 於三部。 欲中悉地者。用堅木香及以●華。若欲下悉地 若欲成大悉地者。 黄色香。 香。《盡壞爲華。日別供養。欲獻之時。誓如 作扇底迦法。用白色香。若補瑟徵迦法。 若阿毘遮瞻迦法。用紫色無氣之香。 九種法等 用前汁香。及以香果。若 及明王妃一 切處用 。我今奉 法。用 娳

爾凱 阿耿羅阿耿羅一薩嚩茲地 三 耶馱羅 呈 布 莎腳 訶

誦此其言。回途香復誦。所持其言。**淨**持如法。 **举獻於奪。若求諸香。而不能得。隨取餘香。而** 復用本部塗香與言。B香已奉獻本

香附子 **四語 芮地夜日劍** 四素香安悉香 室唎吠瑟吒 部。或取一香。隨通9部自列香名曰 等 *蘇悉地 復次四令說三部燒香法。謂沈水白檀欝金香 隨其次第。而取供養。或三種香。 紫檀香雪菜松木香 天木香囊里 |羯羅經分別燒香品第十四 蘇合香 劍汁娑折云沙 娑落翅香、龍腦香。薫陸香。 祇哩惹蜜 訶梨勒 沈水香 緋落劍 職娑 乾陀 和通三 白檀 砂糖 羅 迦

> 香 四妙和香。如無是香。隨所得者。亦通三部,諸 或有一香。逼通諸事。如上好香。衆人所費。 別。應其所用,根葉華果。合時持獻,又有四種 餘事用。如上所說。合和香法。四香法善須分 等。又有五香。所謂砂糖勢麗翼迦薩折羅娑 香。應須知之。所謂自性香。當第丸香。66萬末 訶梨勒石蜜。和合爲香。通於三部。一切事用。 用薩折羅四沙砂糖訶梨勒。以和為香。供養彼 用共一逼通諸事。又地居天等。及以護衞。應 安*悉香。薫陸爲第三香,如是三種和香。隨 香。和爲第一。又加白檀砂糖爲第二香。又加 香爲中。餘華葉根等爲下。蘇合沈水欝金等 通九種。說此七香,最爲勝上:膠香爲上。堅木 香。室哵吠瑟吒迦香。此七膠香、和以燒之。逼 娑香。娑折雕娑香熏陸香。安*悉香。薩落翅 者。乾陀羅娑香。獻男使者。 女,娑折羅娑香。獻地居天。娑落翅香。獻女使 作丸香。亦須要知。應用之處、若扇底迦 安阳悉香。通獻藥叉 **吠瑟吒迦樹汁香**。 遍通三部。及通獻諸天 薫陸香 通獻諸天天 龍腦香。乾陀羅

> > 爾近 阿歌羅阿歌羅 天四常食。我今將獻。哀愍垂受。燒香眞四言 此 林野。 莎陳訶 樹香膠 香 薩脚 能の轉 **苾地耶** 切 諸 人意願。 馱羅 譒 布

燒。如法獻故學 部此其言·異言香夏須誦。 **所持興言。**) 具言香

* 諸油之中葬牛"蕪" 上5釋通三部。 雞油。 *蒸等用。@若寒林中起吠多羅者用,大肉脂 用 脂。祀鬼用,若諸畜生脂。祀藥叉用。若拔羅得 用。若8樹果油、諸天用、及糜8阿迦羅用、若魚 **真言妃后用。及諸女仙用。若諸果油。真言主** 若諸香木油扇底迦用。若油麻油。 徵迦法。用夾香油。阿毘邁瞻迦法。用下香油。 用諸香"蘇油。共扇底迦法。用上香油。補瑟 作。或新淨亦作用。用8上香油。衆所樂者。 作燈蓋。此五種中。隨法取用。本神歡喜作 歉喜成就,以金以銀。以●熟銅。或以瓷瓦。 復次當說三品然燈法。以依法故。令諸天仙 響蘇悉地羯羅經然燈法品第十 **炷白氎**菲作。或新氎布作。或耨句羅樹皮絲 用,若諸藥中所生油。補惡徵迦用,若諸香 。若白芥子油。阿毘遮噜迦用。阿恒娑果油。 阿毘遮瞻迦用。若有本部別。分別之亦依 扇底迦用。 黄牛、蘇、補瑟徵迦用。 烏牛 麻子油。 。祀下頻天用。及四姊妹遮門 。補瑟徵 又白: 迦 彧 燈 葥

本未胜日和本 第十 四(赤) 四姓 十級國

①(香)十雜學 母縣第三香縣香黎母 ⑥欽二歸◆靈 〇所二不愛者團 ⑥數二數團團 ④二十(合)剛 母三二二團 母與十(四)細註劑。 (三)働 母訶十(四)細註劑 ⑪(眞言)十餘劑 ⑪(眞言)十香團 む甲本朱註日和爲第九 ⑭令二今團團 ⑪(共)十部「團 ⑮自二用團 ⑪ 膝二樹膠學 ⑰ 茶二點→魚 ⑪ 甲本修註朱書日語字未詳 ⑩五葉甲本作本文 ⑩悉二息哪會* ⑰ 沙二妻團 ⑫(上)十歲 團 ⑪(香法)一團 ⑪ 禁二縣團團* ⑫ 及二春團 ⑰ 香咒二兩異言香劑 ⑫ 欽二編 團 ⑪ 韓二禄會 ⑫ 常十(位)「働 ⑪ 書十(日) □ ⑫ 第二級團 □ □ 卷第一級團團 □ □ 本集未書日貞享三丙寅五月二十五烏校點之 吳何南傳瑜伽茲獨澤麗四十八載,實永三丙戌之春得此經戊子之中秋五鳥電覽一校丁茲獨如豫 □ □ 卷第二首團團,「蘇悉地獨羅經」

有諸草

根

其味

Ħ

美

収

之奉獻。

亦

得

戍

草根

訤 ф 昏。我个奉獻。哀愍匪受 燈具言 迦 言。而與言之。 亦通供養 煅能却降然淨 H 所生油。扇底 「當審用之 雖有燈油、不依部者、以 如上略說。燈法則。 善自觀之。 迦用。若惡香氣油。 [ki] 、縦此不 (本部 足逃 除 芃 唒 虣 戯

·雕布爾·羝涉納·訶 ◎喧阿路迦●野阿 路迦◆野 薩納苾 地 耶 馱

誦此眞言已。次誦本持眞言。 爭法。除諸過故。如前品說。难持脩 丽真 言之 故 復 作

得成就。 *蘇悉地羯羅經獻食品第十二0 復次我說。應獻食法。令諸天仙。悉皆數喜。速 種食。通獻諸部。未惹布驪迦果普通三部。又 餆 |耶子果。尾羅果。儞跛羅果。及餘泉果。 象所 部。若味甘甜、風底迦用。若味甘酢。補器徵 石榴果。注那果。亦通三部。示其次第。各通 樂。亦不應獻。或有上味果。世復多饒。而復 用。若味辛淡。阿昆遮瞻迦用。若多羅樹果。 油 飮 諸漢曆等。或種種粥,及諸飲食,此 略說獻食。 應用回根長根。諸果"蘇 [1]

取四女名。所謂柿子杏子桃子等果。

以獻女 奉獻應

及飯。求下成就。易底迦法。

·諸樹生果。無苦味者。獻眞言妃后,室利泮

"賤"獻如此果。獲下成就。若欲加意

藥义。动比食果。獻室利天。鉢夜鑼樹生果 「果。通獻三部。一切忿怒縛拏果。*唯獻一

幅使 其

用

獻之。或於村側。

或蘭若精淨 。諸有異

法。上

佛

補瑟徴迦法

運

華部 奉獻之

阿

食。根果飯粥。依上中下。

'nj

扇底

供

法 飯

"求下成就。易底迦法爲上成就。補瑟徵

"爲中成就"阿毘遮盧迦法"爲下成就"

一迦。如是諸果。更有多種

就。或有諸果。共味苦辛淡等。世復豐足。價復

世復易求。價無所貴。

獻如此果。

。獲中成

最贵、獻如此果。獲上成就。或有諸果。其味次

枝葉。 四餅吐。極臭辛苦等。不應用獻。莎悉底食。 根。金剛部用,如是三部。扇底迦法等。及上中 色白香味。極甘美。如是閩根。佛部供獻。又色 知根。及餘圓根。從水生者、蓮華部用,又一切 所生。根美味者 部用。又赤色香味。苦辛淡。氣臭不甘。如是圓 部,又迦契際劍根。徵"那四州轉也賜根。俱舉 根生長。及所用如法類,如是蒸業群畫根。及 耐 下。並同通用略說。圓根善隨其部。依上中下。 黄香味不太酸。 藥圓根味,苦辛淡及多種生芋。金剛部用。又 丧 償孥布波食 拏鉢鉢吒失陵伽吒迦食。竭多食。 拏 迦 娑食。昔底迦食。鉢栗香指里迦食。室利布羅 迦 布 迦 迦縛侈也食。四捐室羅食。餅食。 遏羅比瑟吒 莽度失食、尾拏迦食。僕抳拏句擇迦食。阿翰 種種胡麻團食。或作種種白糖食。數喜團食。 路比迦食、布波食。餺拏迦食。及餘粉食。或作 布 金食。葉部 :用獻之。如是分別。速得成就。雲斯圓根長 食。班三補吒食。拾拏縛食。 羅迦食。劫謨徵迦食。 補縫迦食。 食。吠瑟徵迦食。順諾迦食。叱那羅迦食。遇 波食。*微諾鐸迦食。 食。除句四雜也食。鉢吒食。布四刺拏食。莽沙 整部明根 亦通春獻 迦雕迦食。俱矩知食。雕莽迦食。桁 。雕若桁娑食。娑若迦食。 質但羅布波食。却若羅食。 、佛部供獻。又熟芋根。 亦不太甘。 通 「非異神人中亦用」 ~~(~~j)) 用 補沙縛多食。羅縛抳 句娑里迦食。 復有奇美 如是圓根。 訶哩像B食囊 。種種獎9多 咏 "亦通佛 若 竭 "無料句 進華 **『** 原多 įij 鳥 中 遇

> 莎悉底迦食。四路比迦食。布波食。如是先作。 部用。若布波迦食藥叉用。若女名食。異言妃 吹瑟吒迦食。選華部用。 迦。及中成就。若油麻豆子食。金剛部作。阿 及上成就。若 法 油 哩 **若羅訶悉底備閣食, 點料羅償拏迦食。** 三部共用。復如本部。所須飲食。隨力獻之。以 后用,女名食者,劍謨里食。鉢鉢徵食,是諸食 糖而所莊者。 邁盧迦、及下成就等用。 伽 食 煮大麥飯。及不種自生粳米飯、求上成就。 自生"粳米飯栗米飯。 粳米飯,六十日熟。粳米飯。 用 味。餘二部用。此中不具。隨所作食。八部等 中。最復美者。求上成就。而用奉獻。 及諸香味。奇美藥腥。幷諸豆腥。而奉獻之。乳 奉獻。速得成就。米粉食。佛部作。扇底 "或以油8麻和作"如其本部" 隨法而用。依 · 捉迦食等,如上四等。或用砂糖作。或以*蘇 .多食。緋底徵迦食。吒乞濕底迦食。 "獻食之時。先數巾四果菜。而爲莊嚴,先置 種 種鉢羅捉學學瑟吒 一切麥麫食。蓮華部作、補 佛部之中。 應須獻者。即作法獻之。 若概喜風食"金剛 常當用獻。 切諸食味中。以 大麥乳頭飯。 加 Ą ţŲ. 。如其次 。岩室利 伽 此 不種 透微 迦 絠 迦 食 Ħ 翨 耛 纑 粳

米及飯。六十日熟。粳米飯、宋中成就,四架米 及飯求下成就。扇底迦法、爲上成就。栗米及 、爲上成就。◎粟米 | 毘遮嚕 迦 迦 9%十(四)和書團 四期十(級)第四(設)十四[釋句委食四]一處第第 四(果業)—1● 四(島)+路● 四(煮)+飯● ●作= ❷〔栗米…就〕三十二字—❷ ❷〔栗米…故〕十六字一卷,〔栗米…就〕三十二字一⑨

毘遮瞻迦用。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等。 衆所稱讃。或自愛者,應持獻佛。或有本部**兵** 所種種有異。觀上中下。而奉獻之。或有諸味! 阿毘遮瞻迦用,如前各說。諸食味等。或隨方 法下 瑟徵迦用。花娑臘粥。謂胡麻粳米豆子等。 燈食等各依本部。扇底迦等。當品依之。觀 "味酢甜者"補惡徵迦法用"味苦辛淡者。阿 ,隨頹應知。蒸臛之中。味甘甜者。扇底迦 說。獻食次第。宜當依之,若異彼者不得 一食中顯者。及以惡香。金剛部用。前說童 金剛 部 Π .l: 悉地。 及與中下 。善須 依 也 沙 徴 食

補

法

中隨取一兩。 獻 以 等是也,此迦弭迦食。通獻一切。"唯除阿昆 比 中,見有用,迦明迦食者。應獻莎悉庭食,鳥路 願 羅比瑟吒劍食。酪飯®根果。於●一前所說,食 者。娑也里迦食。陵祇里迦食。薝沒梨耶食。底 蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩縛薄底迦食 應以乳酪*蘇饭是也。復見有三甜食者。*蘇 倍 次復觀之。然成何**。**等事。 、迦珥迦食中。加三兩種。上異飲食是也,於應避。於獻法中,見有用。徵質觀路食者。應 一迦食 及餘力所辦食,沙糖酪飯根果乳粥 ф 大器。置水滿中。遠持誦處。而棄是也。於獻 加多澀是也"於獻法中,見有用三白食者, 法中。見有。鳥肥瞻食者。 以前迦弭迦食。 既觀知已。 見有扇底迦食者。當用莎悉底乳。粥稻 味置之。稻穀並諸華及葉。 前所獻食。 及乳煎大麥飯*徵 隨力獻之。 復細碎祭 公 若布羅 於獻法 "滿何等 盛 华

> 瑟吒迦@缶葉味等。及諸果子。一切女天應獻 應依此法。而奉獻之、當用赤粳米飯。根果蜜 粳米飯。或用句捺曬噱子。或染作赤色飯 **迦用。水生諸葉。及餘奇樹葉等。或芭蕉等。又** 等。败9說其上。復下諸餚饍。依用此葉 扇底 之。欲獻食時。 略陳。或於餘方。飲食味異。觀其色味。隨類獻 略說。諸默食法。各隨本部。所求事法。皆、已 有諸飲食。根果香等。衆所共談。共味美者。多 應獻羹飯。豆子臛等。諸甜漿水。鉢囉拏鉢哩 水。及蜜沙糖米粉餅等是也。持女天真言等, 能降魔無回疑也。若持藥又異言無獻食法者。 油麻餅娑布跛迦族沒梨也訖娑羅粥等。 菜。復以蓮葉鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新熈布 丽 是食也。欲求上成就,本部獻法者,應依此獻。 迎食者。 一瑟徵迦用。拔羅得計稱葉。閼伽樹葉,或隨 復貴。如此上味。求上成就。而容獻之。如上 "於獻法中"見有阿毘邁盧迦食者。應用赤 糖。室唎吠瑟吒迦等食。決能滿願。無懷 決然除災。無懷 應用酪飯酪粥歡喜團。烏路比迦 ,先淨愈地。音水遍認。淨洗語 疑也。於默法中。 見有 補 決 或 疑 瑟

真言性。為喜爲怒

食真言曰 藥香美。描寫本質主。我个奉獻。 等 應用。常獻酪飯。共醫部中。求上中下。局底迦 諸下味。而求上成。及所制食。臭惡之類。皆不 二月四等。廣設供養、泰獻本母、幷諸眷屬。初 身無精光。風燥飢渴。恒惡思想。不能成就。本 養。諸根果食。若言二時念誦。二時供養。若言 B致尊前。如先作護摩。 肵 方寨之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以 持誦時。於前等日。作扇底迦食。遠持誦處。四 奪其言。皆由不獻。本尊果食。應當依前。白黑 誦之人,不厭飲食。遠本部者。其人乃著。魔障 三時念誦。三時供養。如是依法。當速成就,持 不應廢忘。仍依本法。若言一時念誦。一時供 起首念誦、獻諸華品藥。及諸飲食。常須念之。 而出置之。 加供養。若護摩時。所須之物。 月 丞 主前,若持誦人。每欲食時,先出8分食。亦 辦。隨所得味。依彼本法。而奉獻之。若白黑二 制食、隨其所得。以本部與言。而與言之。此 八日。十四日十五日。日月蝕時。地動時 獻清淨飲 **幷通諸天眞言等者。應如是供養。若無本** 先設供養。所辦食已。然後應當 食。華果等類。 而後食者。應預作食。 初持誦時、 先辦置於本倉 垂哀愍受、治 隨 共 麎 所 间

四阿耿羅*阿耿亞羅 爾四無莎縛四訶

縛

食 而奉 此 蘇悉地與羅經卷上 「異言題通三部。 **学献之图** 眞 言食後。

悉底

迦食。次下 四根長根 次下乳酪。 震

果

求上中下法。

善須如解。

。當淨洗手。漱口

· 嚥水。

· 次須下食。 先下B沙 先途巡地,四復敗話 用

·鉢隸迦使乾樹葉。又地居天等。以草用之。

蕉始生葉。或蓮葉及苦樹葉等。

。又女仙眞言

賭 補

《得者·又阿毘遜瞻迦用。 ●雌樹名葉。 謂芭

茶羅 奏羅

。及擬成就諸事。得諸境界者。應當倍

本法。

依此下之。若 次下路粥

作曼 次

苾地耶駄®羅布 誦所®持其言

蘇悉地羯羅經卷中縣與三品

唐天竺三巌輸波伽羅譯

●進勤入脩羅宮。得長壽藥。成鉢喙。 或成藥叉尼。或得與陀摩尼。或得無端伏藏 得諸漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩薩位地。 成多聞未經所聞悟深義理。或合藥。或纔塗 法。藏跡於身。得大勢力。先來懈怠。而得精 具上等事。名上中上成就之法。三部中成就 或 爲最上。藏形隱跡爲中成就,世間諸。事三種 ●分別成就品第十°六 持明例。乘空遊行成就五通。又6多種6成。或 成就。隨上中下。更分別之三部上成就。法得 我今復說三部悉地成就。 乘空自在而 知解 。或能使鬼。或能成就娑羅忿爾迦樹神。或 一切事。或辯才多聞。或成吠跢羅尸 " 史迦天 進 此

◎上成就之法。三部下成就法。令衆喜見。或

即遠所涉無有疲乏。

如上所說。悉名

攝伏來人。或能徵罰惡人。降諸怨衆及餘下

世天眞言。爲下成就,復次佛部眞言。爲上悉

。蓮華部眞言,爲中悉地。金剛部異言。爲下

夾雞者真言,爲上成就。諸天所說。爲中成就,有三種成。光焰爲上。烟氣爲中。熰煖爲下。復事。名下中下成就之法。若欲成兢藥物等者。

瑟置迦法。阿毘遮曥迦法。 說其言之中。B唯具 地為上品成。諸藥悉地品爲中成。 差互、雖非次第、諸餘悉地。片物疑慮。身分悉 若靑泥。出妙遠華。固無疑也,豈有上品慈善 有上中下品。豈有下品與言。 者。雖屬下品。亦能成就。上品等事。或尊等所 薩所說其言。 得王處。轉輸王處。長壽仙處。滿如是願 下品成就。故知持誦皆由心意。且如諸天之 精誠。雖於上品異言。由彼四語念心輕。 四致招 於上品眞言之中。心懷猶豫。念持供養。 言。縱自無力,於本尊邊轉求,上品的自成。若 地。爲下品成。若復有人,久至持誦。下品異 涼、若風擊相搭。自然火起。非無因緣也,如是 興言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性清 不具此德、雖是上品真言。下品用也。諸佛菩 四 久0住。形儀廣大。威光遠照。 教修廣大。其此 闐 中。亦有貧者。諸鬼部內。亦有富强。此彼知 下。誠心念誦。皆獲悉地 德者。雖是下品真言。能成上品。若上品中。 機,滿如是願者。爲大德行,復能久住位。謂 **翼言亦爾**。 "爲大果報。復成大德"行謂多諸眷屬,前後 辟 支佛 位 如B是轉次。 一一貫言。皆具三悉地 謂令成滿。 一事者、 芥薩 雖具一事。於中各 多佛菩薩所說之 韶扇底迦法。 補 能成上事。 宁地 富饒悉 謂上中 乃 者。爲 復不 至 獪 成

花。復置童香,依於本法。而作閼伽。燒香熏小低頭。復次器盛,淨水隨所作事。 置本獻復次若欲入本尊室,先祝奪顏。合十指爪。當會蘇悉地羯羅經奉請品第十七四

·就。或以下真言。祈求上者。得上成就。或以

若欲以上真言。欲求下成就者。得下

德。當知卽悉上中下分。能成大果。謂今成眞言。成上下者,亦等成就。眞言之中。其此

之中。皆應如是本法,若無請召與言。應用明 用。無取別者。先請常部。 及慕捺羅。若有本法已說請召翼言。應當取 瑟置迦置略。 阿毘遮瞻迦。當致粟國末。又扇底迦置乳 **迦所。用閼伽鉛少小麥,補瑟置迦。應著胡麻。** 中下悉地。成就類前。所說應可用之作。扇底 徵迦。當用黃器,阿毘遮底迦。當用黑器。作上 用之時。須知次第。若扇底迦。當用自器 以綴作器。或乳樹葉。如上所說。閱伽器等。當 或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉。 之 遣者。當請之時。此與言主。至部主所 諸 成就。不應生難也。本法若有請召眞言。及發 王等與言而請召之。本法雖說請召與言是 者。亦遍通用。詩召之時,應用當部明王眞言。 環。用熟銅器。 血。逼通用者。應著稻華塗香。及華胡麻茅草 言主。不受明王與言所請。要以四明王妃與 所作事已。願奪證知。隨意而去。明王妃其言。 今有某甲。爲某事奉請。若發證時,亦復如是 下。豊合請於部主。若以本法與言請召。當速 言。大者一遍,中者三遍。下者七遍。極小者二 言。然可依請。如別部說。致閼伽時。 用請女仙等。明王眞言。請諸眞言主。或有異 《養、盛賜伽器、當用學金或用@銅、或以石作 。應誦與言。即以 、手著淨茅草環、B捧閼伽、燒香鱉之。作 請。仰惟奪者。以 一遍。如上所說。閼伽法則。先兩膝著地。 "盛以閼伽。 阿毘聰迦。 伽七遍 則當奉 本願故。降赴道場。願 | 奪決請明王妃三部 應置牛尿。或著自 若無此器。隨所得 講 應誦 已依法 補悪 垂哀 楠 玄 應 眞

持誦之人。速得成就

蘇恐地羯羅經供養品第十

唵 阿爾東

歡寫合·轉歌髮野·揖奴立比揖

人。欲得歸仰諸部尊者。應當常作召請法則

,關伽請之。急難等之事。誠心請之。若復有

尊。作除遺法。如上所說。隨其大小。 擬欲成

不可當待辦賜伽器。便即用心。

關伽器。而請召之。然後。<u>敷獻</u>。所得之物。若 躬立勢。亦應學之而奉請之。當請之時。先觀 起。或魔B與燒。或病者B加。當爾之時。事緣旣 言及慕捺囉而作請召。作o成諸事等。或有障 欲成就上中下事及扇底迦@第。皆須加以真 為上悉地。置於心間為中悉地。置於臍間。為 之時。誠心作禮。再三啓白、大慈悲者。請依本 降赴,加。醫職字。此更秘密。速滿其願。當請 用請召。部心眞言。遏通三部。《彼請召。當應 用心與言。或說根本,或明王妃所說與言。而 言請。9不應用彼符屬真言而請召之。但9緣 季像前。復有秘觀。所作暴底迦等諸餘方 應立請。畫像若坐。亦應坐請。又觀彼像曲 悉地。先觀本尊畫像。其像若立、持咒之人。 "奇加忿怒。不受諸餘眞言。召請用彼所說 而請召之。或於餘時,得諸華果。稱本尊 亦皆殷勤。以會兩手捧閼伽器。頂戴供養。 來降道場、若不誠心、徒多念誦。乃至真 面彼論。然便迴身。置閼伽 或以兩手捧諸 亦不受於餘異 ' 啓請本 。合手爪 。名曰獨 印 涵本部算言。而其言水。通請護摩及職事 言。或用當部、成就諸事其言。遺除障已。次應 除後。恐傷及所以。先須作遣除法。誦忿怒其 成就諸餘事者。應當發遣。諸爲障者。若不遺 心爲其首。若能標心,而供養者。滿一切願 供養中。習置無過運。心如世質。說諸法行。中 羅。四但運心、此善品中。隨力應作。或復長 用,一謂合掌。二以閼伽。三用真言。及慕捺 其願。離此之外。有四供養。逼通諸部一切處 前說。即奉閼伽。如是華香。及飲食等。皆亦准 可求得。但納與心後作關伽。以與心故。速滿 眞言。此等供物。悉令清淨。善悅人心。各用本 香,次獻飲食。次乃然燈、如其次第。用忿怒王 퓬 色異言而異語言。獻途香已,各列其名。如依 已說。應須辦供。先獻途香、大施華等。復獻燒 我所能。啓請本尊。如是三時、皆應依此。如前 而白傳言。大悲垂惑。成本願故。而見降臨。非 就此座。坐受微獻供。復起誠心。須9與作禮 復 本色真言。及此手印。以此獻之、表云。供物無 小。依9法則而供養之。 來尊者。愍我等故。降臨道場,復垂哀愍。當 次奉請貸已四欲依部類或諸事業。 若途香燒香華及飲食。無可獻者。但誦 。既奉請已。作如是言。 、觀其大 若 時

数寫合寫 部請火天與豐富 纏嗽 發野

誦此與言三遍。請召火天燒食供養 護摩與言

> 北 · 爾
> 跋 沙 쇍 訶

次 持牛四蘇 此與言。 與言 燒 。滿於三

逼供養火天 金剛部忿怒金剛真言

異言,然降所請。彼諸衆屬。

受此關伽。

及微獻供。

有眞言主。

穢。而得清淨。吉利枳羅其言 觀香水。誦心異言。灌自身頂。作淨除穢 華等。復用吉利枳羅忿怒真言。 幷印當誦 唵·枳里枳里· 水。邇潔於座。又誦七遍。澀地方界。 除穢。爲自母身帶故。應以右手。掬持香水。 言,左手作印。通印塗香燒香飲食華等 以此真言。一眞言食一燒,火食作法。 切事與言。幷忿怒其言。爲淨座故。 作器障者。又四此其言。或四同部等逼潤 跋日耀· 矩腳欺・阵 。與言香 旎 除遣 復用 除諸 作

唵·枳里 枳里·跋日羅·跋日里·部B訥 馱虎吽泮 畔 陀 畔

此上與言·護地方訖。

結虛空界。

應面同

氼

蘇悉地眞言。燒香執持。

當誦與言。四務複

曳入縛曜入縛耀·畔·畔 唵·素悉地迦履·入縛里釋 難 中。除路穢惡。便得清淨。蘇悉地異言 肽歌那歌那 那·牛の漠経彈 虎吽

意

、應須奉請。然可獻之。當請之時。

本拿所止之方。而

指。隨於本方。但至誠心奉請。

佛部結空界與言 此 梼 金剛部蘇悉地具 言 **遍通諸事**。 | 結

本

界

| 角

此佛部結空界獎言。 唵·入縛攤

幕 歌 顎 界 呛,鉢頭弭儞,皤伽 真言 莎縛訶 縛 底 唯通常部。 慕歌野幕歌 **遂華部結空** 野 ·若檗

9第=等第 ●成構=成就將 细那 二上娜起會 四新二 ⑩福無二組@ ●一(英)@

道場室內作之。謂金剛將。金剛城,金剛擬,忿 茶利法。而除遣之。又有五種護衞法則。常於 能作障。若諸部事。有爲9法者,應依廿露。軍 所結之處。如置垣牆。當部仙天。當當護衛。無 其一。用結方界。或以此諸心異言。而作結界。 部心。真言。香水散灑諸方。復以明王根本真 怒吉利枳羅。忿怒甘露軍茶利。部母金剛牆 言。或心真言。或真言。王使者心眞言,隨取 蓮華部結卒界異言。*唯『當部。次應當用

哈· 統顯統顯 剛城與言 敚 Н 湄 ·酸羅迦羅·虎吽 拵

喧損塞

嘛

捺

驩

心魔

跋

日

「囉·牛惹

維·虎吽泮

唵る吠日曜枳羅虎吽 金剛擬真言 忿怒吉利枳羅真言 拌

忿怒甘露軍茶利與言 枫里枳里· 跋日 維 虎許泮

o但羅o那野· *他:畔馱畔馱砍那咻那 摩訶紡羅。跋。羅訖羅摩野血菩願弭起那里 那漠跋日羅 虎哈虎嚕底瑟·B他·底瑟 阿蜜檃羝· 矩瞻馱 虎

諸母既了。次應持節 若本法中。 (言)佛部母属等言 有如是等金剛牆眞言。應重結之。 持誦之時 先誦當部母

索。持緊護身。或其言頭指逼點五處。亦成護

頂

伽

水

隨取其

一。西

5。而冥言而明用護身。若

Έ ıL.

。應用部尊主眞言。而眞言

額兩膊咽下心上。 或以牛黄。或

長。而作一長,若出家人。結袈裟角。或結線

已身。護身之時,

應四話三遍。

或復七遍。結其

用

ιþ

阿毘遮瞻迦下成就法。供養旣了。

。讃歎於佛。大法次僧。

次数觀自在

以

不述者。亦以當部母五眞言中。隨取其

用之。當得悉地部心真言。能護本尊。及護

人鄉母職·底瑟伦 **花娑馱顆莎縛訶** 悉馱路 者 泥· 薩納刺

> 迦鸞迦制·皤伽縛底弭惹曳 唵·迦制·弭迦制·迦蘭 蓮 華 路 母 属 面 迦 制 沙 迦綫 練訶 弭 迦

那謨露 底迦綠鄉緣編編編那捉伽罕野 金剛部母真言四 迦馱 室利曳 那莫 丽

莎練訶

繁別者。如上所說。供養次第,乃至除穢。護淨 而已說者。持誦之時。先念此者。應隨本法 陸。與悉地門。而得相應, 先誦此母其言。能衞本食。能蠲 力故、爲治罰眞言故。爲發覺故。及餘諸事。所 灑水、潔淨結界。以法相四活。其言不具。 爲增 取其一。而用作之。所謂自護。及護同伴。請召 或以蘇悉地法王真言。或以一切事真言。此 言。或以本部心與言。或以一切與言王眞言。 言。亦通二部。初後持誦。諸天增衞。若於本法 五 結界。一切等事,初持誦時。及作法時。扇底迦 念誦之。或於本法有獨勝眞言。亦應先誦 種具言三部邁有隨作諸事。各於本部。應 · 所作@事時。皆應作之,若以本部尊主具 但誦佛部忙莽鷄眞 梁升。 。除諸災 而

網置電掘 E迦綠·扇 糝 護之。若作補瑟徵迦法 護自身。 若作扇底迦法。

處 部心。亦護自身。而作隨意。若於穢處、不淨等 及忿怒真言。念誦了時。應當發进。發遣之時。 事之時。常用二眞言。而護自身、B爲部修主。 草。或用餘靑草等。或隨部法。取乳樹木、最爲 明王眞言。將護自身。一切魔*部、不得其便。 持法則。令使魔興。欲除魔故。速應誦持。當部 時。用部母眞言護身。若作諸法。遂乃忘作、護 喫食之時。用部尊主真言。護身念持。欲臥之 應廢忘。伏"部異言者。 澡浴B之。先誦伏B部真言護身。乃至浴了。不 持五處。任意而往,仍須常誦眞言。不得廢忘。 護彼與言主。或部尊主與言。或用部母,或以 葉。或以枝莖、如上而制。 要妙。用作床座。量亦如上:而淨剗治、 座。初念誦時。及持誦時。皆應受用。或用 **共座。座高四指。誾二磔手。長十六指。如此之** 如上偏作。護身結界。及餘法已。然後攝心。安 **忿怒企剛**真言一雜而護之。若真言主現時。持 库念誦。念誦之人。所坐之座。以青茅草。而 緣事須往。先誦鳥摳寧沙摩眞言。作印印 應用部第8主用護自身。 但作諸 忿怒甘露軍茶利也 應用部拿主真言 應用忿怒金 隨。親事法。 ・取枝葉 或用 剛 真言 迦勢 諸

天威金剛伽陀 救 世 **疗** 尧 導 切 浆

加趺坐。作補瑟徵迦中成就法,垂兩足坐, 爲座座。上結加趺坐。作扇底迦上成就法。 。應起誠 次数明 ●(通)十當會 ❷(眞濟)十香會 ❸王二主⑨ ❹法二阵⑨ ❹跋二败图* ♥吹二數團 ❺(燕謨刺但二合刺)十刊團 母那二縣哪爾爾 四善二篇團 ①他二佬汤翰* 四音十(蘇命同上)四字和書會 函(喻一樓鳴塞音鳴二)十入團 四縣二播團 四音十(蔣命同數音眞音頭)八字和書節 四甲本朱書日提此下應有蔣命同公開漢言之註 四級二條團 函(置)十規學 ●那=耶動 四調二作會 四(作)十阿里 四主二王同時,主十(眞言)團 图 经二额 图 四沙二森图 ● 四事二是卿 四括共二治真⑨ 十(時)免到 四部二部图* 四利二親到

現未來。所發勝9事心。

修諸善業。

路衆生爲作導師。恐怖衆生爲作無畏。苦惱

爲·衆生而·歸依。無主衆生爲作歸主。失

生9得安樂9故。衆生煩惱我爲除滅、我從

心脱

所有衆苦

種種煎迫、今起大悲。 發菩提

諸苦。我當救度。今隴惡趣

、除諸煩惱

一个得解

於

一般

解脫甘露。悉地佛果。世間

、染生。無量

如是歸依。頭頂禮已。歡喜踊躍。發菩提心。求

。涅槃正路。爲除衆生一切苦故。歸命三寶,

规

並皆懺悔。

起志誠心。盡形歸命佛法僧

賁

發菩提心。悲念衆生。起大慈心、彼有衆苦。何 路蜜 。同昇妙果。速成佛道。乃至菩提:不生懈怠 切 IJ 德。盡皆迴向 施 切 衆生 婦於 Œ

如 持

淨 今

貪 穃

瞋 首

降大能大勝得 袭 力 生 悲 上法除 難 忿 種 伏 怒 種 我 善 我 我善 我能我 今 切 仐 今 哉 住 4 明稽佛 稽 諸 稽 首持首證 首 學 首 禮王禮歎禮地禮毒禮

漢語僧及諸菩薩。證知我等。自從過去,及以 心,懺悔諸罪。我。歸命十方世界諸佛世尊羅 **菩薩所說歎偈。不應自作。讃歎旣已。** 作是虔誠。讃佛菩薩。又復合掌起怒 語佛菩薩。相好功德。其讃歎文。 伏 潍 者 襠 應用諸佛 重心。 起至誠 證

對諸佛菩薩。o志心懺悔。所造衆罪。如諸佛 今生 煩惱覆心。久流生死。貪瞋癡覆。造諸惡 自作教他見作隨喜。身口意業。廣聚諸罪。今 有德無德。於如《立處。所造諸惡 業。或於佛法菩薩聖僧父母尊處。一切衆生 一切罪業。 蓮華部符: 金剛部帶珠眞言

中。合掌捧之。思念明王、數珠而誦眞言 現。所生功德。願與一切衆生、獲無盡財。復能 法則。作諸事業。先以右手。而取數珠 事。次應合掌。頂禮本部。尊主憶念明王。次依 智。心懷大悲,願諸生類。所生之處。 具如上 拾施。增益智慧。成大忍辱。常修陪品 發願。生諸淨業。願與衆生。成就諸德。復願過 不散倒。不應我執。又如過現諸佛發願,應如 時除滅。爲淨心故。常持六念。心注一境。而 置 識宿命 左手

佛部淨珠眞言

縛訶 唵 遏部四無班惹曳 悉睇悉馱剌訪 莎

莎縛訶 唵 阿 蜜栗譜

伽迷宝

蜽

毥

室利

壁里

抳

珠異言

摩尼 用水精。或用真珠,或用牙珠。或用赤珠。或諸 等數珠。最爲勝上。一切念誦:應當執持。或用 部用瞻挪囉叉子珠。 木槵子。或多羅樹子,或用土珠,或用螺珠 捻數珠。印菩提子珠。佛部用蓮華子珠。觀音 腷 以 指念珠。通一切用。若阿毘邁瞻迦。竪其母指。 唵 以頭指5押中指上節側。 右手大指。捻無名指頭。直舒中指,小指徵 珠 枳里枳里 或用的讽珠。 勞學嚴多呢 或餘草子。 金剛用三部各用。 左手亦然, 右手 莎縛 各隨於部 訶 或 此 觀

莎維訶 野悉馱 唵 用 哐 金剛部持珠真言 **遼華部持珠眞言** 唵 佛部持珠真言 の素質 那龍皤 跋月羅 刺鄉 底底室刚曳 爾旦 伽 縛底 沙縛訶 惹曳

念持。所求下法、倘不得成、況求上中 誦持之。乃至成就如是初誦。 者、說爲天所說。爲地居天所說。細觀部 數、觀其部類。或上中下。或三種事。 此數者。應誦十千遍已上。初誦之時。滿如上 有唵字。 十五落叉。 遍字有三十二者,應誦三落叉。過 誦。三部眞言。應看字數多少。字有十五 應殺作急聲。作阿毘遜四噜念誦。及餘忿怒念 念誦 如是傾誠。 底迦念誦。 明王称屬。 頭時 前四件珠印。各依部中。而 以至誠心。頂禮三寶。次四八大菩薩。 珠置當心。不得高下。捧數珠時。 或有真言、後有許"林吒字者。當知皆 及北雲塞迦藍字者。 不應設亂心緣別境。但諸異言。初 次應持誦眞言。想眞言如對目 補悉徵迦念誦 皆應緩誦。 '應靜心中。作扇 念誦之。 若不先誦。 。或觀學 悉地 微小 念誦 遍滿 應誦 類 或 次 前 心 醠 低

他色類。 图首。而作數珠速回成故。復爲護持增學驗 "應取念持。若作 阿里亞進迦 法 臐 故 用

悉迷 悉继 娑

鉢 頭數學理 抳

就。以是義故,作勝上心。而先念誦 初持誦時 '已如前說'誦 持遍數。 但 一諸貫

初 駄 譒 6|स्≕स⊛ 四重十(性)(四唯十(祖)是

然後念誦

既滿祈請

與言、

主悉地囚緣

與語。 須。起首念誦。如是再三,若於夢中。見異言主 夢中,見其言主。 於上。中分之間 之時。如以澡浴,造諸善業。 者。書會初分後分。於此二時。應當持誦。 多少。一須依定、不應加減、先說三時念誦法 上離 夜 於夜分作說爲勝上。若書念誦。夜作護摩,若 阿毘遮噜迦法。安。坦馱囊法。起。來多羅法。 過動求,不生輕慢,念誦之時,不作異語,身雖 求欲樂。不應自下。0件不勸勞苦0生0怨,不 諸明歎喜。法驗易成。持誦之人,不生瞋怒,不 主真言。或誦部母眞言。誦此眞言。當得衞護 念。不捨本尊,縱見奇相。圖而不怪之。念誦之 疲極。不縫放之。制諸惡氣。世間談話。皆不思 無違部法。依於本法念誦四了。或過本數。亦 貎 存師 摩。持誦了後。復作護摩。若能如是。最爲其 所畏。應起誠心,作所請云。我依本法 。亦不分別。種種之相。持誦了時,應誦部尊 "而得成者"當知亦須念誦眞言" 起首誦持。從初日誦持。乃至疲極。 者强念持。恐與人禍。初持誦時、於淨密 如前先出。所說團食。應作護摩。無問前 無 。祈請法則。與請召法同。祈請之時 當知此人不久成就。若無境界,不應誦 相 即當依法念誦真言。若無境界, 依此法。念誦護摩。或於法中。但作護 。畫作護摩。多具諸藥。念誦之前。而作 豼 復從頭作第二第三所請。 。消息之事。於夜中時。持誦作 。背面而去。或不與語。當應更 領受爲證。 於夜三時。亦同 於其夢中。爲授 "若如是者" 中分 逼數 於其 若 念誦 有 欲 串 敎

玌

日時。亦爲勝時。或於師主處。

。受異言先

隔,爲須一一皆從始,念念指數珠,將畢之時, 作意。遍數多少。當一例一 奪頭。而作一禮·念誦了已。安心B淨慮。或想真 於塔前。或於座所。隨念語處。數珠一匝。一 真言字。即起就水·作灑淨法。縫指數珠·欠 **中批。旣除萎華。續致新者。三時常四頭大乘般** 乾燥。香熏灑淨。一一時中隨聽作一,別置睡 麥華 鷹具三衣。又內衣一日三時,浣濯其衣 言。及其奪主,三時念誦, 護摩。不應作數。攝心用行、依法念誦。其此數 **愛駿身心**。 旣了。請祈未得。於中8不廢闕。一時二時乃 若等經。及作制多塗曼茶縫。先誦承事其言 洗其衣乾燥。 聽以熏溫, 衣及以四梁衣。於此二時。替換內衣。 日别一 時漢洛。三時逾地、獻華香水。種種供養。除去 羅時,或日月蝕時,於此二時,加法念誦。其屬 法滿數。縱欲數滿。欠一未了。而有障起。更從 時 者 於時節。不依法則。或時不洛。作持念誦。及以 至 增高。不久成就。無有疑也。若於八大靈塔,或 頭 禮一拜。終而復始。又申一禮,於畫像前 .匝 有斯病至 誨 過去諸佛菩薩行處。最爲勝上。 數。若不依法。作皆不成。若有四依作曼茶 臒 此三事中。所有眞言遍數。一一皆須依 **屬。應當念誦。不得間斷。若魔隱四者。病** 正念誦 記爲數。 則不精誠。便常放逸。身心疲勞。違 時 作護廢時。念誦之時。請召之 選洋巴巴 若有聲效。 獻傳鉢器。三時洗 但初中後B夜"誠心 湿從首念。被所 香品個 類。不增不減。三 欠四去。 或於正 视 或 © 月

四當廣供養。 承事了。 獻供。 當知此法悉地、雖速不久。當壞以是義故。 其數未滿。"唯北勝故。 言主。而指授者。依彼法則。亦速成就 法。依數旣了。次應復作,悉地念誦。復先求則。供養本尊,應加獻供。及以護摩。先承事 敬与德,於眞言主。應生敬仰。成就之時,如 時。及四諸事業。不生疲倦。身出四奇於惠施。欽 現四建。在夢常見清淨實事。心恒安泰 身輕病苦水除。增益勝慧。四以無畏,身威 知不久速得成就。得成就時。有何相貌 所@慎像舍利塔等。忽然搖動,或光焰出。 須加之。或有法中。但說持誦。自然驗見者 獻諸飲食。塗曼茶羅。及以護摩。然燈等供 利異言8之。自灌其頂。能除魔障。或於其日。 盛香水。挿郵華枝。或取賜伽器。 用甘露軍 業。齊戒等事,是日復加獻供,本明異言主。瓶 人。供養的供伽處所拿胺 經 依前念誦。 願。於其夢中。而希境界。作先承事法,四則 上事。當知即是成就相貌。先承事了。依於 者。遵如前說。●知作承事。正念誦時。忽然錯 千遍,或時念誦。本持眞言。經十萬遍。若離此 念師處作悉地念誦。不應移處。有諸難四事。 法。依數旣了。次應復作,悉地念誦。復先 承事 故。致斯四誤 誦 諸神仙衆。如餘部說前等日。加 |徐興 而所得者。說爲堅固。先承事 便 當念時。 言既 應作四持罰。取部主尊真言。誦 "於日月蝕時"八日十五日" 願尊拾過。 7年誤。誠心懷B悔過。 不久速成。 異言主悅而賜 蚁 便中 當時分別加精 由於夢 頂 醴 **水脈念** 彼 7中見 。復須從 猪田事 嵵 。由即於 復 成 所 念誦 光 爏 就 並 光 誚 當 前 桼 加 現 所 法

少。不應休止。

若增無過。

如上所]

說

念誦

。部母與言。不可念誦。若念誦時。其數

減 솟

食、磯惡之食、當得情淨、眞言增力 便自覺已。 而 念誦之。忽於穢處。 "應須治罰。至持誦處。 ď. 放逸故。 。誦部作 誦 本眞 貏

言。經百八遍。然後服之。服此五淨。平月之中 主真言七遍。半9月一日不食。次服光泽9具 始

e制始来 蓮華部五淨與言日 佛部五淨眞言曰 護循伽縛成鳥瑟賦沙 暴底**●**伽喝 莎綠訶 野別科 膸 叮 雅

金剛部五淨異言 迦鸭捉迦耶 **縛** 赋枳底濕縛囉耶 那謨刺怛那怛 **哈野松制** 耀耶野 菩提薩城 9野 娑婆訶 那英阿 利 耶 腄 訶

唵始棄始薬匿麽黎鉢羅胜 職播拏曳摩訶藥黏澀⁰拪那 謨刺怛那 怛驪耶 ŋ 非 5播彈 曳 漢室戰拏跋日

鉢羅僑莎縛黎諦傠諦饒縛底鉢羅皤縛庇莎

知魔作。或出語言。勸作惡事《亦魔作。若見 者是哪作、自然而退。或出語言、與本法異、當 現聲語。先應簡·敵" 藥合升合。當服之時不應致語。念誦之時。像 惡夢。即須先誦部母異言。經一百八遍。若不 遍後面向東。蹲踞而坐。頓服三合。如是度如 樹葉、或閼伽器。の以茅草機、誦真言經百八 置 取黃牛乳酪蘇糞尿。 縛 復百八遍以波羅拾中盛之。或諸乳 各別與言。經百 即誦部尊主其言及印。 八遍 和

> 也 봡 須 依之 若異此法 欲 以 求悉地 不可 得

言損益。 增威。 四日旣了。應取乳粥。和以牛蘇。一百八遍。復 百八遍,傾致少水,而作護摩。作此等法,與言 作護摩。此旣四終取閼伽器。誦以眞言。經 四城木不過量。次用乳酪和蜜護摩一百八遍; 護歷。經三七四日。或復五日。或復三四日。此三 次用蘇酪和粳米飯雪百八遍。而作護摩。此三 塗香。及以燒香。奇香氣者。復獻飲食。如先限 說。加以沙糖及酪。復作護壓。燒木一百八 觀異言。宇數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻 誦與言經二十一遍。或經七遍。或時三遍。 先 諸供養。復取蘇摩那華。一百八枚。取一一 復次今說增益神威,令使數喜。所持與言 **金蘇悉地羯羅經學光顯** 速成就。先具香水。澡浴身四手。於上時日。 韶**異其**言。 或被羅恩職真言不行。 截断共威 配第十 。自得增益。或真 或被繫縛與 華 加 而

遣。送致大河。如上次第,依此法則作者。本尊 葉。非直の蓋日夜亦獻之。法專了時。 尊形。置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草 與言。一百八遍。異®言歉喜而得增威。 **雪。遞稱交雜。或其言字增加。如上等惠、**號 數喜。速賜悉地 底華 燒留膠樹香。或堅木香、一日三時。 增威。復取諸香。和作香泥。作本質形。獻忙繼 其一。經一四百夜,而作護靡眞言。數喜而得 皆除去,而得增威,諸護摩中,所說藥草。隨取 。如法發 作此 誦以

蘇 悉地羯羅經 本尊滋頂 品第二 一 十 **8**

> Hi 願。速得滿足 想念本真言主。三度七度。而灌頂之。先承 7. 時。不應廢忘。或時用醫藥。或時用蜜、髭滿 墒 誧 Γ_{i} 頂之。灌頂旣了。復當獻華香等物。 **盟韓樹枝。或乳樹枝。用部除主昼言。 州金作。或以沈檀。而作其形。頃於座上。** 母異言。一百八遍。然後灌共眞言主 水。置於五寶。華葉果香。五種穀子。種種 灌之。取以金瓶。或銀銅等。或新瓦瓶 復 。恩標相本尊。而灌頂之。或自浴了 ·種種供養具。而供養之,及作護歷。并加 內置七寶。 先承事者。作念誦時。 次先承事了。 如是作者,能令本尊。增加威力。速得悉 或緊請香末。以新綵帛繫其紙 如法執持。 欲真言主增加 灌本奪頂 應灌本質。 **,時。**復應 威 屏 。或用部 頂掃諸 収 或諸瓔 德故 Ú 祈之 113 丽 泚 47 伽 **企** 雅 爏

> > ❷婚相=模想®

Ð

關伽。 UII城穢 於菲問。以諸湯水。及用真言。澡浴清淨。除諸 日。深浴清淨。 "蘇悉地羯羅經祈請品第二十 者。應用白月。誦扇底迦真言。而祈禱之。即復 日十五日。或日月蝕時,一日不會食。或經七 復次廣說祈請法則。 常鄉栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名鳥 "加誦與言。一百八邁" 用網底華學樣, 。觀點五處。 著新淨衣。雕此晨日。 如法供養。本與言主。 於白黑二月八日十 而 復 祈祷 74

小便免和二维 珂 四甲本朱 書日和第二十 ௭ 食十 (或經三日): ☎ 復二後團 ❷ 秣二未⑨

· **②** ② 揮二多羅 · ②, 印本面註來書曰,舞今考典可切下垂也又以此價也今成下至為乎 ② 就于(供) ②

●臂肘上。左脅而臥、思念眞言主。得進止已。 見每發山峯。或見乘象。或見度大河海。 或見他來恭敬供養。當知勝上悉地。穩近。或 是相已。便作持誦、當速悉地、作持誦法、取闍 熏馥自身。或見澡浴清淨。或見身帶瓔珞,見 數珠,得是相者。當知即須。更作持誦法。或見 就藥。悉地之相、先承事時。夢示成就藥,及得 相。或夢得華果根牛蘇乳酪稻華等物,所成 得。象馬車乘,諸寶物等。見是等相,悉地之 瓔珞手持華瀬。或香華蓝。園繞行道。或見受 等。或乘飛鵝孔雀。一切飛禽。或見美女身被 昇果樹上。或見乘師子。或乘牛鹿®與諸®餘 見四衆。或見供養者。悉地之相。 知此相成就之相。或見三寶或見諸菩薩。或 其夢中。見自部主。或見眞言主。或見明王。當 随意而住。安置。房座 那梨食。食中 底華。一百八枚用部母與言。策本與言。和師 於白黑二 百八遍 而供養之「復取白9檀香。與言百 真言一結 當結七結。復其言七遍、繋。在 百八遍。用白氎縷。或布線縷。令童女合。索 持真言。作諸事等。 **华蒸。而作護摩。一** "又取烏施羅樂楊。和作異"言形像,以四期 供 四知是祈禱隨意臥。夢本真色 刑 養。如是供養。本尊歉喜。速得相現。復 月 蘇乳蜜和置像。於中部 八日 加 和作共器。滿盛牛乳 酪 - |-以怕擬成華。作戲供養。 囟 百八遍。次川·娑護摩) 6上散花 想念尊形。於 日 或見身著白淨衣服 十五 Ħ 或見自身 一百八遍。 言自當現 置像乳 H 或见 H 光 用填言。 特故。弟子不罕失。當得悉地。 者 8飲心作禮。令取一葉。已復重頂禮。如是受 8子。洗浴身體香馥。手著古祥茅草指環。以 遇 香華香燈食。幷以本與言。作護歷法。一百八 所持悉地真言。應依軌則。 言。退失悉地。若於弟子處。心生數喜,授與自 啓請陳表授此真言。與斯弟子。願作加被。速

則以牛黃。抄諸與言名號。從於瓶中。默以塗 主名。置於瓶中、莊嚴供養、如淮頂法。作四此 心。廣作供養阿闍梨。先取紙葉。書寫諸眞言 B葉七寶。五穀一一如法。*唯不著水。作至誠 · 面 3 / 亦 2 不 得 成 就 復 以 新 液 , 離 睹 病 者 。 置 開梨處。三、遍口受與言。多者受誦不得。應用 *蘇悉地羯羅經受吳言品第二十二B 二百遍已。所祈之願。速見前相。祈禱範則 等四二香等。一誦與言。一作護摩。數滿一千 時或經一日。或經三日。不食齋戒。於日暮間。 **眞言。速得成就。縱不先作,承事之法。@便持** 阿闍梨處。 资作奉施,如前受之。 *知是正受 羅已。後於餘時。受與圖言於良日時。於尊者 紙葉牛黃。寫之受取。隨意誦之。先入曼荼 開梨處。廣作布施。手捧妙華。發慇重心。 復次废說受真言法。雙膝著地。先於尊洛阿 依法作。速得成就。見共相貌。不有疑也 "不食持齋"、廣作供養"以 心七膠香 及五 堅香 於 沯

求明王。 *蘇悉地羯羅經滿足眞言品第二十三四 言主座。復取乳木。並依本法。但用8室蘇。為 錯與言。如法供養。明王與言。及衞護已。置真 應依法作滿足日之。先以紙葉。牛黃日稀寫。 與受持者。異或加學滅。字數不學用。心便生疑。 知與言字少。委是相已。作滿足法。或見與言。 分配加洛。應知與言字加。若支分減少者。應 復次持誦之人。於其夢中。見眞言主身諸支 路佛。及語聖衆加助8衞,如是啓已。8於茅草 奪主 次體部母 次體諸 丽 加 助 故 。應作護歷。布茅草鋪。先禮 佛 "作如是啓"。唯 肵

速得悉地。若更別誦,諸餘眞言。所受眞

"如法受之。為先誦

先於與言主處。

廣作動求。聖來諦聽四部聽。三日令其弟

師一百八遍眞言。其瓶幷以香熏。

悉地

,手捧香華。誦

百八遍。或一千遍。便

之物。 旬 奉施,如是行施。速得悉地。B應說如上。種種 僕所使。久經承事。不憚劬勞、合掌虔誠、珍重 象馬牛犢。器餘乘等。乃至自身。亦將奉施。爲 尼。諸雜寶物。種種穀麥蘇蜜乳酪,男女童僕 持 則。迴投與人。所受得者。不先承事,但 受得。悉地真言、於中決定。成就無疑。四申先 迴6本本明主。授與弟子。*唯顯照知。爲作悉 種種臥具。奇妙革歷。嚴身之具已成就,藥 主處。廣作奉施,華果諸根。名衣上服。金銀摩 然。或復有人。先承事已。次合念持。依 悉地。不先承事。眞言旣爾。悉地等受藥法亦 眞言法。當得成就。雕此受者。不得悉地。如 乃至菩提。而不廢忘。如上所說。師主弟子。受 地 呼弟子。來思授授與之。 弟子應言。我於今時。已受明主誓。從今日 便得成就。受異言者。爲悉地故。先於師 先須奉施、阿闍梨已。然後四於眞言妙 復作是言。 我 公於今時。 作念 於法

四(美) ● 空二整4 ●, 甲木

不錯或於夢中。指《受滿足》。依《此作法。衞 寫。紙葉之上。有減。本。食牛黄題注。字數滿 足。乃至加減點畫。亦皆揩定。其言不錯。但云 東臥 於其夢中。 本館示相 牛黄所

力。或用堅木。然以爲燈。一日三時,經於七 塗香,及以香華、然燈食等。各誦真言。經一百 取本部華。滿十萬枚。二與言奉獻本尊。妙好 香和蘇護摩。或用蓮華。和蘇護摩。或時空 *蘇悉地羯羅經增力品第二十四• 八遍。一日三時。經於三日。如是供養。增加威 或時用乳。各各別作。或用油麻護摩。或用膠 復次●謂欲增加威力。 。能令異言。增加威力。或時供養。e加弭迦 後開羅娑。或於山間。常服五淨。不食餘食。 '亦增威力。如上所說。 亦復能命增加威力 應作護摩。或用蘇蜜 念誦護摩。供養法

并作手印。爲衞護故。軍茶利真言。水濺作淨。 物等。坐茅草座。攝心靜處。捧持閼伽。啓請明 業。依法作之。乳木等物。及以香華。置於右 房室、應出於外。望見奪形。而穿作爐。隨其事 深华时。若作圓爐。其哪准然念誦之處。若在 尊像前,作護摩**爐。**項方一肘。四面安□椽。量 復次廣說護摩法則。令持誦者。速得悉地。於 *蘇悉地羯羅經護摩品第二十五四 然乳木火。旣燒火已。先請火天。我今奉請。火 。獻眞言主。爲除穢故。應誦計利吉里眞言。 護摩器9血,置於左邊。用2護事眞言。濺諸 「傾閼伽水。少濕爐中。復以一華,一誦眞 乃作護摩。爲欲成就真思言。故作。護摩。若法

上下。一四面置之。香水淨洗。細頭向外。魚頭 E官說那木。關B伽沒羅木。 迦濕沒羅也木。閃 向身,蘇揾兩頭,鄉於爐內,作屬底迦等8二 二種木。取枝並長兩指一四析。皆須濕潤。新 四項阿簸8麼感! 原伽木。 揭說四登那木一 此十 採得者,通於一切。護摩法用。條端直者,觀其 食。所護摩木、謂鉢羅四翰木、烏曇摩臘木。鉢 護摩。 皆應如是。次請本尊。 先誦本律真言 **請以與言三遍護摩奉祀火天。與言同上。祀** 先以 **誦計利吉里眞言。并作手印。復淨其火。一切** 護摩。次誦請召。火天真言同上。 9名火天已 火天食。一心標想。B遞这火天。置於本座。復 天之首 天中之仙 邁。安住本座。依法供養。願奪B垂護歷之 **閼伽水,三度灑淨。取望五穀蘇酪等物。** 楚行宗敬。降臨此 處 受納

是 用部母真言。護衛本尊。次護自身。然後依法 法四作護摩。爲欲成就真言法故作四護摩。先 遏 逼通諸部。或用安四悉9香和蘇護摩。 香。百八護摩。四此妙徭真言威加。如是作時。 瞭 8摸。遍通一切。每日作食之時、先出一分之 食。置在奪前。 法時。各依本法。先出摶食、四而護歷、如是軌 作諸護壁、先請部尊主、次請本尊。然後依 遍。雪時空用薩闍羅娑, "皆能增益" 異言威力。爲欲成就 。以沈香木。量長四指。 以沈香木、量長四指、麁如顯指。揾蘇合置於兩手。在雙膝間、護摩之時。亦應如 待護摩時。先應取用。如念誦 而作護摩。 復一百 ,與言法 一百八

> 發遭 三遍。而作護摩。復觀本眞言、字數多少,而 者法了時。用部心具言。異言關你。而供養之 念誦之。復作供養。護衞本尊、拜護己身。如法 造9列願。如請召法、去降臨宇。置退還字。 摩都了。復啓火天。重受餘供、如四法退還。 言淨@水。以手遠巡散澀爐中。如是三度。 次作扇底迦法。 護摩了已。用本持真言。 異 如是。先作阿毘遊瞻迦法、次作補瑟徵迦法。 如曼拏羅法中。所是護護摩。次第法作,亦應 殘餘穀蘇蜜酪等"並和一處 用祀火天。真言 問應用小杓。爲欲成於與言法。故作諸護摩 **替須大杓酌施。欲了之時,亦用大杓。在** Πţ 爲欲成就8護眞言8故 為加 (增益與言力故。 故作"護 應當念誦部 摩 初 心 護 肵 發 事 頄

*蘇悉地羯羅經備物品第二十六B 娑訶提婆藥。稅多擬里疙里迦藥。蜜五色線 子胡麻油牛蘇。 翅香。室唎吠瑟吒迦香。白芥子毒藥鹽黑芥 薩闍羅娑香。安"悉香。蘇合香"藍陸香。設落 娑維維香。天木香。七膠香者。開乾陀羅娑香。 燒香。五種堅香。韶沈水香。白檀香。紫檀香 先當偏辦諸雜物分。然後應作。先承事法。若 復次廣說諸成就支分。謂欲成就諸眞言故。 謂靑黃赤白黑 珠。五藥謂乾芘迦哩藥,勿哩訶底藥,娑訶藥 麥稻穀小豆胡 已先承事者。次應念誦 淭 童0子合線。 銅瓶銅製花, 五穀謂大麥小 五寶謂金銀異珠螺貝赤 所謂諸雜除否即維 金剛杵燈炷燈

型此十(法深)® 即故二法學 图 四烷二柳邻四子二女任则

法者

以

金作八葉蓮華。

如 兩指

配操手量

黄鏃 等物 然後應當。作先承事,及廣念誦 迴香是。採華笙。緣飲食所須蘇蜜沙糖石蜜 蓋瓦椀五種彩色。 稻穀華,木屐冒鉺草。大茅草。設多布鑑波 。 穀珠如上所說: 種種諸物。 紫填護淨線。 **佉陀羅木●願。乳●木杓** 浴衣黑鹿皮。 皆預備之。 鉢及瞿 4

謂金銀熟銅。若欲成就雄黃法者。當取雄黃

如酬金塊成分學析,復上有光。如是雄黃

兩頭各作三股。或紫檀木作,或三寶作,所 拔折羅法者,以好鍍鐵作。拔折羅長十六指。 或用銀作。或熟銅作。或白檀木作。若欲成就

謂其陀摩尼。·實瓶、雨實。 復次我个說成就物。依是三部與言悉地,所 *蘇悉地羯羅經成o諸相品第二十七o 伏藏。輪。雌 黄刀 能成上事,若欲成就牛黄法者。當取黃牛。牛

雲誦作臺圖樣。此樣不具裁。 若欲成就雨實 悉地 佛部蓮華部金剛部。三部眞言。皆有如是勝 增益福德。乃至成滿。法王之8法。況餘世事。 法者法驗成已。但當誠心。五由旬內。能雨金 無翳。或好水精。如法圓飾。成此實者。 精細,臺頭置摩尼珠。共珠用紅。頗梨。光淨 驗成已。當作金臺。量長一时。或用銀作。莊嚴 上成就。於三部中。隨受持者。具獲五通。爲上 此 等七物。 言七物者。若欲成就真陀摩尼者。 上中之上。能介種種悉地。 ·應念 成就 法

將爲上, 其四華。 就護身線者。取白四墨樓。細細三合爲股。復 藥者。如蚯邁糞者上好。若欲成就白氎布者。 仗隨 就牛糞灰法者。取蘭若B所淨牛糞。 若欲成就華蠶法者。取開底華作蠶。若欲成 三股合索。童女合撚。皆須右合。或樓四金合。 取細軟者擇去毛髮,以簡金香染之。若欲成 若金錢華者上好。四若欲成就素瞻多安膳那 黃爲上。若欲成就刈哩迦藥者。當取其藥 色 屍 死。體無邊跡。 冹 車 就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹。而作 室利鉢*曛尼木作木屐。上安置其蓋。若欲成 灰。和龍腦香用,若欲倒作成就木屐法者。取 乘牛 (就吠多羅者。 亦復如是。心無怖畏。方作此 丽 世田者。 。若欲成就弓箭槍稍獨股叉棓,及諸器 羊。一切爲賦諸餘物等,隨世人輩。共 。隨意樂作。或依本法。如是制作。若欲 | 羯羅經取物品第二十八四 。隨意而作。若欲成就世間鞍馬。 隨意所作。 上中下 | 猶未脹壞。諸根具足。 取 應収族姓家生。 盛年無病卒 法 焼作白 肵 如是 取之

銀種種雜寶。若欲成以就代藏發起。

金銀諸

亦

好錢會鐵刀。量長兩肘。以小指齊。閱四指 如融金色光。是爲上好。B若成就刀法者。

瑕病。共色組青、如四榛施鳥勇也。 若欲成

*蘇悉地

次我今說取物法。

白黑二月八日十

四

M

法者。

當以念作佛頂猶如畫,即安置

,共產的期用薩頗

胍

迦寶

若欲成就蓮

五.

日。四日他時

地

成就雖黃法者。取光雌黃。如日初出,

色光

輪仙法者鎮鐵作輪。量圓兩指一碟,輪安六 珍,濟給貧乏、種種費用其藏無難。若欲成就

。朝日旅銛利,如是作法:速速得悉地。若欲

動時。四其日於其午前。 H 物量) ⑨ ③ 法十 (若欲成 就雄黃法者二 兩為上法一兩 爲中法半兩爲 下法)⑨

B所諸物。各依本性、上中下品。 忍飢寒。種種異相。當爾之時。 不酬價直 而取諸物 或時自覺。增加威力 說須物隨方處所有是物者。而四成就四貴 **澡浴清淨。不食持齋、求善境界。而取諸** 而取其物 法得已。應加精進。作成就法 於 念 誦 時 "得境界已" 而取 **背取好者** 丽 取諸 誻 物 物 物。或 其 堪 貨 如 歽

*蘇悉地羯羅經淨物品第二十九B 復次四令說淨諸物法。用五淨洗。不應洗者。 淨。次用部心眞言水灑淨。次用部母眞言水 色和乳調品和之。*唯安膳那藥容治作 作末。朱砂和牛9屎作末。牛黄和蘇作末。 五淨濺之。觀諸物量。五淨和末, 應水洗之,或香水洗已,次用諸事眞言水澀 先牛尿B洗。次香水洗。諸餘物等。世所稱 輪等物。用牛糞水洗之、餘所說者、應洗物等。 。次胡麻水洗。次香 雌黃和乳 未 用 彩

爲上法。 水洗。如所應淨。许應如是灑淨。但應洗者。先五淨洗。 爲中法。一兩爲下法。若欲成牛黃法者。一 *燕悉地羯羅經物量品第三十 說 就法。若欲成就雌黄法者。五兩爲上法。三 種 復次质B說成就物者。謂身莊嚴具諸器仗。 衣服。如世常法。所用量數。治研細抹。作成 安胰那法者。三分爲上 。华雨爲中法。一 分爲下四法。 若欲成 法。二分爲中 兩 兩

●據二書® ②木十(枝苦棟木椀大杓小)® ②穀二數® ●路十(物)® ④甲本朱書日和云成諸物相品第二十九 ○寶二賢® ◎法二果1● ④類製二或珠® Ø(夜)十念 ● 四頭二頭團 四就十(秋歲法者法驗成已但當試心隨所念處)® 四輪二朝 ● 图像二條 ● 四若十(欲)® 四[鐵]一會 四禄二桥悉國 图 印 記一爾 图 與二條團學,甲本頭註日樸和本作服蓋者相似耳又作模樣宅振切門開勞木也 四條手二乘 ® 即行二片 4 ● 四若二如 ● 四是二數國 ● 四金二全 ● 四所十(乾) ● 四[作]一 ● 四 華二或 ● 四 经二 數國 ● 四甲本朱書日和云第三十 四 日十(月)1 ● 四[共]一 ● 四[成]一 ● 四 貴二貴買 1 ● 町十(成) ● 四 平本朱書日和云第三十 四 日十(月)1 ● 四 洪十(次胡麻水光) ● 四 甲本朱書日和云三十二 四 記十(成)

*茶羅亦應如是。遠華葉外。周匝畫作吉祥

妙

應作補瑟徵

迦事

《爲息諸災國邪故。

。應作易

底

頂

爲欲除遺

。諸作障故。先用軍茶利瓶而

甫 灌

那夜迦故。應作阿毘邁瞻迦事。爲自利益

故

皆須持誦如法淸淨。或求阿闍梨。田妃與

皆應如是。即令同伴流行者頂其同伴者。

法供養者 王、曼茶羅外。

應如法作三種護壓。爲欲遣除。毘

法

質。置於瓶內。新帛繪綵,用繩其四頭。

諸灌頂

祥瓶。所謂穀質。藥草花果香。樹枝葉。華諡及

於四四門畫拔折羅。 復於諸角 、安吉祥 觗 必

諸物量少。應加其數,或依都量。或如本法。或 下。諸物數量。亦復如是 6屬境界許多。任可成就悉地之法。 |所貴。 量數多少。 及觀同伴多少。應當具備, 亦可依之。應觀念誦功 如本尊恩。卷 有上中

法。十0五丸爲中法、七丸爲下法。於本法中。

欝金香法者。量比雌黃。於安怛陀那

法 設

種丸築成就者,

其數須作二十一丸爲上

兩爲上法。三兩爲。中二兩爲。下。若欲成就 兩爲9中。三兩爲下法。若欲成就灰法者。

F

法

若欲成就蘇法者。

七兩爲品上。

五 五

— 法 羅 摩法。如威本尊真言。 及自灌頂。作灌頂曼茶 欲o起成就法者。先應備辦o護悉地具。以護 復次廣說成就諸物祕密妙法。令速悉地。 *蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十一。 '如法供養。作灌頂已,然後起首。作成就 若

爲古群。 如其四台量。次外減半、次外四准然。於此西面 如前所說。明王曼荼羅。淨地等法。皆應如是, 拔折羅"於中台內如法。 或三。"准問東門。或如根本大曼茶經灌頂處 七0时或五*时。*唯0開界道。五色如法畫飾 共曼茶羅 若 [肘之外。 作火灌頂曼荼羅者。能得成就一切諸事。 。或用一種彩色畫之。於四角外。作三6肘 ·減半而作。凡量B茶羅。地勢皆北下卸說 但曼*茶羅地勢北下卸者。 說爲最 須方四角。安置四門。其量八別。或 復作一曼荼羅。其量五肘、或四 畫作八葉遺幸。踏憂

@孫難陀龍王。左邊拔難陀龍王,於第三曼茶

羅門外。

右邊畫孫陀龍王。

左邊B優孫陀龍 如是作曼荼羅

畫甘露瓶印。

多羅印。 部母印。 門北。武魯遂羅神印。及妃印。幷諸眷屬。四及 ●功。左右安置。乃至兩角。次於西面門南。 部心印。次右鎟底印。次左四五印。次右阿難。 臈 折羅印。次左金剛8倍印。諸餘真言。及明等 角。次於南面。畫金剛印。右邊部母印。左邊部 薩印。諸餘眞言。及明等印。左右安置,乃至兩 言。次外東面。畫佛頂印。 言。不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辦話 頂遠華金剛。應知此法置爲秘密。所持其 瓶。所持眞言。隨其部類。畫本尊主印,所謂佛 言。及與明等。於其"台內。 畫本奪印, 幷置 須四種。所致滅處。並四嚼界角。隨所持誦真 於外灌頂曼*茶羅。亦如是作。凡欲灌頂。 톋 至北角。次第三曼茶羅門。畫八方神。各與眷 乃至兩角。次於北面。畫觀自在菩薩印。右邊 **水左須菩提"諸餘眞言"及明等用"左右安置**。 事。或安成就義利之叛。或安一叛。名四請真 梵王印。及梵吉祥明王。幷諸眷屬。乃至南: 心印。次右金剛拳印。次左食金剛印。次右拔 令滿其位`於第二曼荼羅門外。 次右成就義菩薩印。次左大勢至菩 左邊部心印。 次右落澁彌印。 右邊部母印。 右邊畫 。 即即 邊 次左 畫 角

應右続. 醫利 Ė 逼 三種護壓。次四第爲三部諸眞言等。 以本真言。四而三種護摩。或以成辦一切 部心明。作四補徵迦事,應以當部母明。 言。西北角者,用能辦四諸眞言。西南角者, 東北角者。以部心與言。東南角者。用部 填言。加被於*台曼*茶羅東西@角所安置瓶 作加被、當門爲軍*茶利所安置滅。亦須用 言。而加被之。其"台內瓶。應用明王眞言。 言,而用加被。於本尊前,所安之紙,還用彼真 言已。及護摩已前之安瓶。隨所爲者。誦 利尼。西面安置路沙熱吒。 茶雞外東面。 遍,如不辦者七遍三遍。亦得滿足。所持真言 遍。0或其數爲欲。加威諸眞言,故應作 如護摩法。蘇等諸物。以三事真言。各四體 具言。而作護摩。其護摩**處**。曼荼羅南門東 底迦事。於曼荼羅所集聖者。一切諸天。各各 **嚕迦事。或用什露瓶真言。通三部用。** 切與言,如是加彼此上紙已。及供養已。次 事 ,其三部主。應加數配。或但三部署谷配 於*台曼*茶羅內部尊更下安置。 隨彼所樂。而當奉獻。如法供養。諸眞 應以當部。 如前說燕頂法。此亦如是。 別安訶利底母。 成辦諸事與言。 北面安置句吒 南面安置輸 作 安置 各配 。應以當 河 於曼 1年 被真 作 如 堰 彼 Πij б Ł 扇

① F.十(法)® ②中十(法)®* ⑥下十(法)® ①五二四(® ⑥[属]—(® ⑤甲本朱書日和云第三十三 ②提十(首)® ②雄二悉》 ② [析]—●* ②阴十(西門)® ①台二阶®* ②准二唯②*,惟夔*,淮⑨ ②茶二茶汤®* ①时二取® ①門十(中)® ①第二番◎ ②置二股® ①清二番◎ 四印二左● ②五二互免例,于图 ②指二柱②圆卵 四功二印图 ②及二乃● ②[孫]—●②便十(梁)》 ②邓二乘● ②相十(悉)》 ②而十(作)》 ②范二配● ④或十(加)® ②[第)—◎ ⑤谷二名②则 ③足二之》 ② 登遍熱吒二番迦勢吒即 ②誓二盗》 ②(兩)十角》 ② 話十(事)⊅● ◎ 頭二賣⑨ ②死果二果其《●

速成此祕密最勝悉地 瓶。如法灌頂。能6令離諸障。 但一彩色。作小曼荼羅。 爲息諸障。應作護歷已。便即發造。或於淨處。 餘二瓶。隨意而用。如是畢已應以牛黃鐘香。灌頂第9四應用,所持眞言瓶。而用灌頂。 共 **熏香芥子。線釧衣服。皆應受用** 安置三。障大印西面、槊印如前。 極。今方正。其量二 本尊歡喜。不久 作灌頂已。後 。安置淨

*蘇悉地羯羅經光物品第三十二@

是 草環按所成物。畢夜持誦。於夜三時。誦 重 [74] 彼 以吉祥環 打置指上 撝按其物 以牛黃水 或 以香熏之,以香水溉,以真言加被。觀視其物 本法祀乳粥。或祀酪 Ĥ 法所說。每日三時,用蘇蜜酪,和以胡麻。或依 復次如法灌頂畢已,應作護摩。經三七日。或 逼 七日。或經一月。或隨其成就相應。。於本 若具E如此法 加諸華香。華鬘等物供養。以香塗手。置茅 日。如斯作法。光照其物。肾用部母具言。復 物 若白月成者取9十日 芥子。還物上,及。於節目,加諸供具。奉 如斯光顯 。成就之物。從始至終。皆應如 速得成就 飯所成就物 每日三時。 若黑月成者取十 百 爋

佛部光顯與言

吃諦惹塞度 尾爾 **遠華部光顯真言** 悉睇娑馱野 虎吽泮

吃挹6放立比*并也挹比儞跛野 金剛部光照真言 座詞室利曳

咜

入縛羅

入縛攤野

畔度

哑

狮 訶

置真言本所持印

其物四邊。安護摩爐

次

於

於其中。安置其部。主中*台上。其物軍

持部主印 所成就物

隨於本部法

所

說

置三部內成の就諸事其言主等。大於中台。置 外院。置俱尾羅等。八方大神。於其空處

傞

意

有眷屬。次第安置。其形皆白。復於東面 難軍荼利印。依前供養。復於北面。置六臂印" 婆印。復於東面B輪右邊。置佛眼部母印。又 置物會攝除瓶印於西面。置金剛鉤印。金剛學 **执折羅印於東南角。置麋那棓印於西南角** 電尾中間。皆應如是。 於三 第安之。然於四面。隨意安置三部諸 母 印。學於南面置。拔折羅印右邊,置忙莽計部 於北面蓮華印右邊。置半拏雕縛里上寧部母 印於西南角 置計利吉羅印。於西北角。置遜 拏棓印於東北角。 置軍持叛印次於南面。置 物 光顯。若欲成就蘇等之物。異言香水 見異相亦如是散 散 能勝妃印 來鑠底印。 袈B娑印次於北面。置蓮華印於西北角。置灘 院東面。先置輪印。東北角。置鉢印東南角 用五種色。作曼荼羅。其量四肘。而開 者。不應問國斯。曼茶羅以爲光顯。 頭印。多羅印。戰學茶捺羅印。 印。次於曼荼羅。門外如前所說。置能推諸 \ 耀其物。 便成光顯。以如是法。 部法 復於南面。於當部內。所有眷屬。 特用赤羯雕微雕華 帝殊羅施印。 或用忙落底華。或 臨欲成就亦如是散 散露其物。或有境界。及 無能 而光顯物。 及B話當部。所 用白芥子。 勝門 IJ 如前淨地 真言 Ŧ. 一門內 。縱不成 用遐共 FΠ FI 次於 便成 ď 持 置 **次 無** 晢 誦 如

尾囉華。或用白芥子。或用蘇摩那華。而作光日囉華。散共物上。而作光頃,或持誦亦羯囉 成何地或地例波四川例波四路內四光 閉鄉擺放光 閨駒 掘也会放悉地或娑馱也 之句。最後安其虎畔"梯吒莎呵字所四請 S前供養。 身決定。速得成就於物。其物縱少。亦獲天驗。 此法者。速得成就。如是光顯。器物及電光。 真言 B藏主與言。 顯。先用途香途手。以按其物。次以諸華、持 種重說。亦無所妨。護摩畢已。次應持誦 以如是等。求諸之句。光顯其物,前後中間 乞沙護持散儞甜原前俱瞻最時往吒 塔的拔默也於有作尾覽摩凝O近 B阿尼除通人雕 句。如是興言之中。三處上中下分安置, 復誦求請之句。後亦誦共其言。還安求請之 誦其眞言。次誦求請之句。復中問誦共真言。 摩而作光顯。隨其所用。眞言爲護摩者。初 忙莽計心明。或用四字明王寡言。通三部護 香水澱淨其物。 法中護摩為最。凡初護摩。先以部母明持誦。 物。然後以本眞言護歷。 應作如是。光顯之法。餘日隨時 颞 Ш 而散白芥子。次四然香熏之。次後持誦。香 西 之法。 「此法者。其物增多。及得清淨,是故應作 灑之。應知如是次第 初中後夜三時。以 邊 「持誦人 。而選舉已,如前護歷念師。 此名一切成就秘密之法。於諸節 展以三部母明 持誦香水真言而湿。 44 各各以本真言。 護糜旣畢。亦如是澀、 而作光顯。於諸光顯 次第護 '而作光期。 が 至日出 依 摩。光顯 次部本 人法召請。 渉願訶 帝閣 或用 求 Ħ H 念 光 具 扑 本 水誦 拟 如

●四二二● 8今二令號® 6階二部 9 0[令]一團 6甲本朱書日和云第三十四 9(或)十於團 9憑十(散)團 6於二餘號 9十十(五)劑 4四(加)一團 4四反二切變團* 1四尾二和의 1四點十(或作)團 1四沒二沒總學 1四點二編第 1四(置)十輪樂 1四月二思》 10(次)十於圖 1四[茶]一團 1四點二於團 1四就二辦團 1四件二前團 1四車二東團 1四前十(所說大節)團 1四月二共흵 1四十(方)數 1四月二五五十四四十(方)數 1四月二五五十四四十(五)數 1四月十(五)數 近二延● ● 月十(去)細註 顰光十(顯)戀

九月十

Ħ,

是冬初節。

應於此

時。

L補 器 徴 作

月

[4

月是春後節應於此

時

[n]

月八月。是雨時後節。應於此時作勗底迦法。

指日。或諸月中。曾黑白十三日。 亦

得成就。七

光 誦 遍數 .願之法。然後成就¹³ 滿已欲作 成就 法 特 應 初 夜 具作

悉地羯羅經卷中

羯 雑

唐天竺三藏輸波 |迦羅譯

求悉地。 有 必 此 復 等五月白十五日。 我今解說吉祥成就時節。行者 。開時節 悉地 姓。 6唯有臘月。 無語難事。於八月時, 難 共二月時 時分品第三十三。 者 八月臘月正月二月四 應作上成就。其四月 、必有風難 於正月時。必 畑 Е إزال Л 覊.

中下。二成就法。 作 相 有雪雹霹靂之難。 最上成就,應取上宿曜時9等。或9與三種事 蝕 毘遮瞻迦事。於月蝕時。成就最上之物。 日。於其中間、四應一切成就。及事。或取 "說,或依本尊指授。然十二月一日至十五 [相應。其所成就。亦依三事而作 七日。或十三日。應作成就。諸一切事 時。通上中下。成就之物。或月一日三日五 扇底迦事。即此五月。黑。月十五日,應作 "此五萬月"但令求作。成就法。專。亦當應 亦當應作 補透徵 如上如說之難。 或如 迦事。 **特成就** 若作 於日 本算 本法 <u>[m]</u>

應知 **育成就**。 徵迦事時。於此三事。九品分別。隨須相應 悉地 遮噜迦法 日月蝕時即當作法。 成就時。於中夜分。中成就時,於後夜分,上成 及阿毘邁聯迦事,日月蝕時。最是相應。凡起 其時節。於其時分,所現之相。辨上中下。然於 是作阿毘遮瞻迦事。 就時。於初夜分,是作扇底迦事。時 下悉地,如是春冬及雨後節。亦應成就 切事。五月六月。 | 此中九品分別 三日二日一日腳食。上中下率獅日 Œ 月二月是春 是雨初節 隨類分配 不视時分凡猛利成就。 時於9後分。是作補惡 初 節 要欲成的作 。應於此 於初夜分。下 於中夜分。 ŭ. 三種 者 知 通

念誦。護摩華香供養。種種讃歎。觀念本尊。取 皇蘇悉地羯羅經門備成就品第三十四 白氎縷。童女合細。如前作法。繫作七結。誦明 濟 復次當說本法圖少。成 真言。索俱摩服其言 七百遍。於晨朝時。以繁其腰。夢不失精 。勿須斷食。念誦遍數滿已欲起成就,更須 就支配其。若恐身力不 佛部

吃句爛馱嘔畔駄畔馱 蓮華部眞言。索里短瞻優捉與言 應取安之。然此三明 初中後分問誦求請句。若自本法無求請句。 金剛部眞言。案忙莽鷄眞言 唵啪訖釤 唵惹曳俱摩喔四貨訖羅畔馱籟莎腳訶 Я 繁持。 節 Н 胰 "作法光顯,若作曼茶羅時,念誦之時。 矩隐矩硫儀捉 "當部用之"共持誦絕"每 虎晔泮 涉 練訶 藥。蘇

> Ė, 以 得 睥 迺 |馬日沫相和9節捣研 Ž 伽羅香。四自生石蜜 成就之時 及所悟汎 安膳 那 濕 行活難 數數洗面 沙 窐 福 各取等分。擣篩爲末。 起麥預器取見。佛部合 鵩 復以此明 Ŗį 香 築途眼。 華の殺丁香。 7.持師百八 。除去懈 皮

蓮華部合眼藥真言 唵 入腳擬路者泥

吃明路积額®沙g轉 金剛部合眼藥真言

此三真言。本部持用合服藥 呛畔度嘱揖跛羝莎縛 訶 29 Ϊij.

唲

水

瓶萬字印。金剛杵華蠶。或見端正婦人。 輪鉤魚右旋印。 身 叨 若成就時,念誦疲乏。四白檀香和水。 此 陀 嚴身。或見懷妊婦人。或擊衣物。或見歌喜童 面眼。亦得除於悟沈睡隱 風 起野女樂成就可意之言。或見慶雲閃電。 鹧鸪鸽留街,祥島聲。或聞善言慰爺之音。問 砇 女。或見淨行婆羅門。著新白衣。或見乘車 一聲 或聞 亷 |相中,天所降者。爲上成說。於空現 細雨。或雨天花。或有好香,及見量四蝕。 根藥及果。或見奇事。或聞雷聲,或聞誦吠 應取善相。方欲成就。具善相者。謂四高結 。持誦七遍而飲三掬。欲成就時。 j[b 現者。爲下成就。於此三相。 ·吹蝶o角。路音樂聲。或聞孔雀鶥 白蓮華®憤渺悉成迦印。 先以水澱 者是 用部 尤品 瓔 Wi 挤 於 象

服藥與言語日

就。見此相已。深生歡喜。以如是心後方便。 ęń 數 $\mathcal{H}$ 不 ()(上)十成率 60月=月® 69 日)—(6) 田谊

如上所現。特是古群四及此四

不見者。

作成就事法BB

®F蘇悉地羯羅經奉請成就品第三十五® 此處作。成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作 前所分別曼荼羅地。 ·蘇。經一百八遍 陳說。若不善相現時。即以部母明。 次說奉請成就之法。 就 虩 切難。能與成就相應。處王尚於彼處。不爲其 上成就,於山上作。若中成就。於池邊作。●下 作 神獨居之廟。或逈獨樹下。或於河邊。當作成 是猛利。 橛四枚, 其量二指。 法。應符其地。 先應斷食。如曼荼羅淨地之法。或如念誦室 者。 跋折羅 橛印。作拳戟之。 以此真言。持誦一百 杵。以紫檀香。泥塗其橛上。復以耕線纒之。以 切內法與言。皆得成就。佛生處等。八大制 就隨處而作。或與眞言相應處作。若不會於 和等。於作曼荼羅法中,及成就法。中廣已 。成就之中。而最爲上。然於菩提道揚。無 等物。散打其地。辟除諸難。以佉達羅木。爲 。辦諸事與言。或用軍茶利與言持誦。白芥 ,况餘諸類。是故一切異言。決定成就。凡 集會處作。 於屋上作。若欲成就。 龍王法者。於泉邊作,若欲成就。富貴法 若欲成就。 此是秘密分別成就之處。e簡擇地定已。 。釘於四角。撅頭少 成就於塚間作。或於空室。 或於一 、處所清潔。 女藥叉者。於林間作。若欲成 若欲成就, 然後作法。亦得成就悉地。 折®嚴簽劃一頭。如 '亦應依彼而作成就。若 如前所說。時節星曜 現。作 。速得靈驗。 初以成 使者法時。於諸人 入諸穴法。於窟中 一白幡。於曼荼 。護煙牛 一股 岌

肘

次餘外院

。隨意大小而作。先於內院。置三

曼茶羅

以訶梨帝母。而護其門。中台院門,以無能勝, 茶利與言。以拔折羅印。而 上。繞曼茶羅。爲金剛鉤欄,外曼茶羅門。以軍 百遍。亦作三股拔折羅。各橫置於堅拔折羅 羅 末百遍。作三股跋折羅頭,皆相接圍。繞曼茶 或佛堂中。作曼茶羅時。亦復如是。以上五處 之。但沒所成物下四不。若於中庭。及與室內。 民。集會之處。作曼荼羅時。其五寶物,不應理 秘密護成就物。其台中心。埋五寶物。若於人 護三門。此三聖者。皆摧諸邪。無有能壞。此是 而護其門。 羅 每日暮時。別供養一方護世神。乃至三方。皆 啓請"然後作法"又閼伽華香飲食。及讃歎等。 願後七日。降赴道揚。哀愍我故。受此微供。以 誦護摩。堅持戒行。以此與雪言,如供養諸尊。 尊。及於本臟中,諸尊與眷屬等,我已久時念 拿 畴 作成就法。於壞室中。亦不合作。欲作曼茶羅 念誦。室中作此法。速得成就,於諸窟中。不合 但持誦香水澀。即便成淨,不假掘地。 時 奉請之。復以燒香。薫物奉請。又復關食。取好 大慈悲。令我成就。如是乃至,满其七日。依持 爲金剛牆。 東面懸長竹竿上 如是。又以香塗手。持誦其手。以 日。略作曼荼羅。用奉請物。或但 七日已前。於黃昏時。以敬仰心。觀念諸 如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸 唯開 此等護門。三部通用。②或其一通 復以金剛鉤欄與言持誦。鐵末 。以金剛艦眞言持誦。 中置八葉蓮華。其量二 護其門 第二重門。 用一色"作 按其物。而 。若於本 数

外門比邊。置望茶利。門南置無能勝。各以心 g計·左邊置明王心。西邊門南。置g吉里利忿 8摩室利。左邊置六臂,次金剛。右邊置忙莽 其言。 B悉香而燒熏B上。次復香水。微澀物上。 外二院。心所敬重眞言主等樂。皆應安四致。 外院。置八方神。及置能辦諸事其言主等。內 部 供養。及祭祀法。一一皆應。具作此奉請法。 物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。 以真言持誦香水而澀其物。如前所說。光顯 護摩。各以曼荼羅內,所有與言。通作護摩。各 後以8啓飲護摩。於本法中。所說諸物、皆應 護摩。或用牛乳。或以*蘇蜜胡麻。和作護摩。 尊。各以彼等。 次部母明@王。持誦其物。於曼荼羅。所 過。次四後持誦。華以擲物上。 次復以*蘇和安 **盛置運華上。6以手按持誦其物于遍。或一百** 華上。置其瓦器。於中盛物。8其或於華胎中。 就之物。或於蓮華上。置合子。於中盛物。或蓮 之"或於蓮華上。置滿迦羅賒瓶於上。置其成 與言。而請供養、於蓮華上。置成就物。而供養 怒。及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於 摩帝殊囉施,左邊置佛眼,衣觀自在。 右邊置 秘密。能辦諸事。勝曼茶羅。若作此法。無不得 灌 若作成就諸作障者,亦不得便。亦通淨物。 茶羅中亦通受持其物。亦通光顯其物。於中 物。作奉請法。速得成就,或於本法。所有 ŧ 頂法。亦通灌頂其物。 | 四四門北置摩醯首羅及妃 如是作法其图法物即成奉請。凡 真言持誦其物。 亦通灌頂自身。此是 次復以牛蘇 佛 右 邊 次復 <u></u> 一切 有諸 置 屻

● 8条第三終動电,甲本東朱書日時貞享三丙寅年五月二十八日點校了淨版四十八數,實永三丙戌之春得此經戊子之中秋十二日電 覽一校了必須性哀 ● 8卷第四首團團,[蘇悉北獨羅經]一團團*,甲本朱書日和本此一卷皆保中卷 ●甲本朱書日和云十四 ●蘇二 嚴國團* ●(若)十下團 ●於二依團 ●簡二揀麼團團 ●(藤)一團,甲本頭註朱書日折藤未詳折恐磔乎上亦云兩指一雜飲,讓恐當作職 ●或十(用)團 ●四(不)一團 ●四首如二心團 ●四西十(面)團 ●□ ○田田二編團團* ●四百里二里古團 □ 秋二賈團* ● (軍)十茶團團 ●四共十(物)團 □(加)十以團 ●四後二復團 ●2悉二息團團 ●2上二之團 ●[王]一員 ●四條於二對飯團 ●2法]

李月。

四洛。著白淨衣。以稻穀華,及靑俱養草,香美 四力。右邊置拳。四右邊置遜婆。*左邊置提防 置車拏羅縛恐穎"中央置蓮華。 曼荼羅外。 羅。左邊置戰捺羅近門。右邊置濕吠多。左邊 置六臂。左邊置十二臂。右邊置能滿諸願。又 置毘首瞻波。右邊置三目。左邊置四臂。右邊 東"西流觀9音自在"右邊置馬頭明王。左邊 置®遏伽器率*蘇杓。雪當置於前隔*蘇。次置 白華。供養所作曼荼羅地。然後以牛鱉遍逾 闢之法。如是供養畢已。求得好夢,長朝澡 伽。*右邊置鉢椰頓乞差跛。*左邊置忿怒火 **忿怒、左邊置金剛鉤。會左邊置棓。左邊置大** 是。然須方作。其量隨意。東歐西面置執金剛 法。如前所說、佛部曼茶維。此金剛部。亦復如 置本部。能辦諸事。此是蓮華部補岡曼荼羅 右邊置耶四輪末底。左邊置大吉祥。右邊置多 華部法。亦皆同彼。唯改圓作。"方其量隨意! 時,隨力而作。如前所說。佛部曼荼羅法。此遠 尊。安置供養。用本具言,以B類伽。請其本尊。 杓。前川成辦諸事其言。 選其物等。 四諸部主 蜜胡麻。及日餘所有護摩之物。皆置於日右左。 掃。却復作三簸多護摩。右邊置酪俱養草:蘇 餘外院。及供養法。皆如前說。此是金剛部補 金剛無能勝。曼荼羅外。置本部。能辦諸事。諸 頭雪左邊近門。置金剛可畏眼。*左邊近門。置 右邊置明王,左邊置忙莽*計。右邊置軍茶利 魔安置。自身前置"蘇。"蘇前置火。蘇火 問 供 養諸尊。 微成就物®置 皆得 姓 充。速與成就! 若不 名。作護康。其成就物。復有三種芸別。一

[/4]

*蘇悉地朔羅經補闕

少法品第三十六

女。節目断食。供養等法。皆須增加。三時· 澡浴。三時供養。及作護摩。手按其物。三時換 我个當說補闕少法,從受持物已。每日三

禮

「悔陪喜。物清發願。三時讀經。@及作曼

*餅。散稻穀華。獻 作の簸多法。以心光明其物。及散灑之。手執 雜物。次第應知。所盛之器、然後以不散亂心。 葉五重。而獲其物。或可是散。或種種及。或話 或芭蕉樹葉。或蓮華四蓮葉。或新淨白氎。隨 器。或銀熟銅。石商佉螺木縛弭迦土器等。 閣寧明。右邊置成辦諸事。如前所說。當謂 如前五種之物。置 其物。皆令潤腻。初置物時。先以水源。次按持 略。或復成就上下四動重。乃至護摩。二十一 多護摩法。經一千遍。或一百遍。或觀真言廣 器。如是去來。三處觸物。不得斷絕。是名三簸 字。即鴻爐中。呼其訶字。還觸其物。却至*蘇 杓緩率其"蕪"置其物上。誦本真言。至其莎 取敷之。叉葉五重。先敷地上。置成就物。復以 樹葉於上置器。或敷有乳樹葉。或關伽樹葉 養。然後依法。作護壓事。所成就物,置於金 摩法中。次第安置。初敷青俱遊草。置和酪 初 遍。此名都說。遍數之限。三簸多時,以杓遍露 自身 "大*蘇次物四火",次本持算。及部主 四轉悉底。供以好美香供 次應知。部主左邊。置 17

於成就曼荼羅。所說三種。成就之相。作此法 誦四次復看、次獻供養、護摩舉已、還須如是。 邊而三簸多之。若成有情之物。作其形像。杓 就其物。若大置於右邊。應左手執者。圖置左 時。若有相會見。即須禁之。應知不久即得成 而作護摩。若爲他故作四之。簸多者。但稱共 觸於頭。而作護壓。若屬欲成自身。以杓觸頂、

第二以物蓋隔之。三但露現眼所觀見。

法持誦。 按其物。 作護壓。若成大內。選用彼脂。諸餘肉類。彼復 與成就差別。當取諸類香物。與法相應者。而 所用處。皆即有驗。是故應須。預先持誦。備擬 護世。亦須如法。供養護摩之地。然後以諸澡 摩共物。如是作已。速得成就。三簸多已。洗灌 多法。說。護摩之法。當應廣作。三錢多法。謹 如是。共成就物。或。盡置於前。以此所三簸 或用蘇合等。護餘計香。 摩器仗。若成吠多羅者。應用堅木香心護摩。 當用酪。0如本所說。而用護摩,或以油麻護 外祭祀八方護世天神幷諸眷屬。於其瓶上。 思念軍茶利舉線。而入共線。若以軍茶利真 之線兩頭。俱緊叛。項。稍令寬縱。每出 以上軍茶利其言。持誦瓶。 華等。供養之物、亦須。加法持誦。置於側, 挺充後用。如是念誦。護身諸物。成就之時。有 誦 **令淨。然後如法。灌頂畢已。供養護持。置本尊** 言持誦亦得。或取本法與言持誦亦得。如前 豆。及阿摩羅。日八日如法浸洛。於其午時。手 |則"依作曼茶羅。 。更加種種飲食。供養本尊。及當祭祀,八方 作用其"蘇 辦諸事眞言。持誦五色界道線。極四橛上。 拔折羅。或置有果枝條共瓶及線。或用當 說。時除難法。先淨其處然後作法。其時於 。欲作成就之時。如是護身之物。先須持誦。 或"蘇和乳" 臂鉚衣灰芥子水。一一皆須如前持 而加念誦。又更別辦其線。依前如 。或用三甜。或觀成就差別。 ì 作 如法供養。而作成就。 護摩。若不獲"蘇。當用 或觀其物差別。 置外門前。 入時 所概 及 臕 用 近 4: 神。與諸龍衆

欄。還用金剛鉤欄真言持誦。如是作已。無有 彩色、或用種種香末、或以濕色。用牛毛筆畫 外。四角釘之。若恩豪茶羅。 **其橛上一頭** 之。以辟諸難。其橛以金剛 共處 部明 折羅。於諸角上置瓶。於外門前。 置能辦諸事 於露地作曼茶羅,其量五肘,或七或八。或觀 外。各置拔折羅。其成就法。或於淨室中作。或 館壞。是故於中。作成就法。 中。更復橫置一杵。遍應如是。哪個名金剛鉤 形。還用金剛將真言持誦。復於其界。杵形之 於諸角外。畫三股杵。其諸界道。遍作三股杵 名金剛橛法。能辦諸事。共曼荼羅。或用乾末 柿 以爲眷屬。於南方置焰摩王,與毘舍邁。 與色界諸天。左置因陀羅上。 至他化自在王。 邊置9毫相印。右置牙印。左9邊鑠底印。 瓶。於內束*西。置法輪印。右邊置佛眼 其所成就事。隨事大小而作。 那諸魔惧羅。 乃至地居天神。於東南方。置火神與諸仙人。 **覺悉達多明王。北面置大勢至尊。南面置妙** 須菩提。次下近門。置無能勝。次於外院。東面 五種佛頂。次第左右。安置於佛部中所有諸 吉辭母。西面置軍學熟羅尊。東面右置梵天及 奪 與諸羅刹 。隨意次第,左右安置。最後兩邊,置阿難及 7王持誦, 。或於當部。所有契印。各於本方。而 或用 作三股四杆。如是作已。於淨室 而爲眷屬。 而爲容屬。於西面門置縛瞻拏 幣心。 或部 於西南方置泥明帝 於界道角釘之。此 **橛**填言。持誦百温。 於諸門中。及門 。諸門當中。置拔 一种持誦。 節左 布單 右置 安置 以 護

而爲眷屬

。門北置此輔。與諸阿

 Ξ

右置拔折羅尊。

左置跋折羅

諸尊。增加衞護。即以五彩色。作曼茶羅。唯 爽 改圓作,四方於其內院東面處。中置蓮華 諸難。無能得便。於中作法。速得成就。 第應行。此是佛部成就諸物曼茶羅法。 如於曼荼羅法所說護身等事。 養護歷念誦。於最中央,安其本尊。或成就物 外院四面、隨意安置。然後依法。啓請次第。供 王。於佛部中。所有使者等類異言及明。於共 及與職等。復於過四面 茶 而爲眷屬。於東北方置伊舍那神。與諸鳩 拏 修 此亦如是。一切諸難。無能得便,應當此中。作 類真言及明。隨意安置,如前所說,安置次第。 仙 薩。莊嚴菩薩。無邊龍王四菩薩。遜陀四羅及優 **醯首羅等。淨居諸天、及無垢行菩薩。光鬘菩** 中置蓮華。於其外院、置共梵天。及因陀羅: 外門前。置能辦諸事瓶。於門及角。置拔折羅, 底。近門兩邊。置一日髮明妃。及馬頭明王。於 剛四秦明妃 面 成就法。如前方作。如前即另第一於內院東 波遜陀龍王。 大明王。 右置七多羅明。左置七吉祥明。次左右置六 《宿園繞。於西門曲兩邊、置難陀拔難陀龍 而爲作恩。復於西面。一 羅 。而爲眷屬。於北方置多聞天王。與諸藥叉 。置蘇悉地羯羅。 。俱如前諸方護世。於此部中。所有使者。 耐 爲眷 右置半拏綠轉悉領。 ·右置遜婆明王。左置計晰枳里 慮 及商8結持明仙王。 與諸 於西北 右置吞金剛明妃 方置風神 所之處。置月天子。 所之處。置日天子 左置邪器輪末 此亦如是次 舧 諸 左置金 ~~二~~ 切 伽 持 頂 切 魄 詸 明 IJ

0(或)十如學 6該二語學 8茲二登學 0(或如前說)十該學 6八日二以自會 6加二如學學 6依十(法)學 6項二類⁴ ® 6和二和學學 6依十(法)學 6項二類⁴ ® 6和二和學學 60(用)十部學 60 作十(形成一股形)免學學 60(作)十基學 60 便二即⁴ 像 60(4)十三學 60 整二世學 60 其二學 60(4)十三學 60 其二世學 60(4)十三學 60 其二世學 60(4)十三學 60 其二世學 60(4)十三學 60 其二世學 60(4)十三學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60 其二世學 60(4)十一學 60(4

角置

輸羅及實施

萷

别

立置

颰 呵 肵

置鉢及支伐絲。北面兩角。

南面兩角。置拔折羅

及鱼持伽羅。 置但祭柱。及軍

面

是

諸尊。歸

命啓請

"於其三種"吉

醐

從故行者。

應觀先瑞

先當須臾。

沈

蜜和和華撥。用佛部母明持面,以途其眼

左邊。辦事明。

、蓮華金剛二部。

左右亦稱。

此亦如是。

次第安置。右邊置部母

明 西

左邊置多聞天王。如前所說明王曼

在0面0陽刚

右置落乞品濕彌。東西兩角。

秘密都曼茶羅。 置句 旺 風 瞅 迦 。 北 面 門 前 。 無能勝。 **,外院。隨意逼置諸印。如法啓請供養。此**是 。東面門前。置訶 於中所作。成就諸物。 利 何況諸餘毘那夜 置緊迦亞契吒 帝 母 南面門 智得 於 蒯 持誦

養。護摩念師。起首成就其所。啓請諸奪應用。 方護世。各於會院次第安置。然後啓請如法供 多聞天干。及諸藥叉。○共於外門前。置◎辨諸 合鑑。乾闥婆。摩睺羅伽。及持明仙,八 請於受茶羅。所有諸 。所有《堪法。此 真言及明。部 羅主 如是應作。若於淨室中作。亦復如是。其曼茶 供養。如於念誦。及於曼荼羅所說供養。此亦 迦。以諸美香華燈。種種飲食。持誦光顯。然後 悉地。頂行於此。尚不得便。 種種供養。應加四倍。 如法祭祀。以四蘇然燈。 此是秘密之法。

多。 足

瓶

於金剛部中。所有使者。

邊置

勝慧使者。金剛慧使者。

摩醯首羅及妃。

共

瞓

餇 副

11)]

妃 牛

左置忙莽*計明妃

於其外院。

東 **4**

FJ

伽

羅

鎚

左置

金剛商羯

維 右置

置

就者。縦不具足。護身之法。亦得悉地。爲彼諸 身真言。而用啓請。護身諸界。速得成就,此是 誠心。如法供養。我等當與彼所求願。是故於 成就法。亦皆如是。若於此等。曼荼羅中。作成 母。或用明妃。能辦諸事眞言,并及部內護 "應知無難。必爲加護。若用部心眞言。及以 赴曼茶羅者。以虔 持誦大學力。置於左邊,於其八方所。各置史 便即退散。又用本即主印。 有功與言持誦。近*致成就物邊。 持 伽。若曾是作法本尊。速得有驗,以明王真言。 其炷鮮淨。供養本食。一一之物,皆須奉獻閱 供養畢已。次應於外。 誦白芥子。或用能辦諸事眞言。或用先持 `置於左邊。或但 用辟諸難。

奪。自有『譽願·若請我等。

律。o 名爲

置瓶。如前曼茶羅。

明王與言。或用部母明。

羂索。於北方。其人作毘沙門裝束。手執伽陀 執但拏棓。於西方。其入作龍王裝束。手執 形色一如帝釋、於南方。其人作焰摩裝束。手 夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執拔折羅。

置本與言主。

或如前置羯雜詩瓶。

其物盛於

器等之中。置其瓶上。內院東面。置如來印。北

面置觀自

在印。

南面置金剛即。西面右邊。置

如法界道。置拔折羅。中央置本部主印。其前

三部秘密之法。復次說通三部。秘密曼茶羅。

束 刹王淺黑雲色。風神青色。其所著衣。 色。毘沙門金色。 王裝束。手執橫刀。於西北方、其人作風神裝 手執軍持。 叉。於東南方。其人作四大神裝束。狀如仙人。 焙。於東北方。其人作伊舍那裝束。 手執三股 身之法。 其人片須受戒、極令清淨。有大膽勇。善作 **手執幢旗**。 形色端正 及數珠。 帝釋白色 伊舍那6白色、火神火色。 、於西南方。 焰摩黑色。 "所執器仗 其人作羅刹 龍王紅 。皆亦如 뱝 羅

> 華電以器仗擬。及擊之時。不得移動木處 遙擬之。彼若相逼 難相。若有難至。即 本織中。所有護身之印。難摧伏者。持誦 華鬘 或難衆多。現大怖畏。當以 於頸 酮 肩 以器仗擊。散白芥子 交絡 散白芥子。而用打之。或 華堂 傰 所執器仗 É 芥子 供養。 及擲 彼諸 粪 若 ħi

印以擲 明解凝法。 界。結曼茶羅界。結方界所。 須辦足。日纔沒已、即起首作。成就之法,中問 立在門中。助辦諸事。 器仗。或張弓揣衡。置諸方所 其當方器仗。此亦不辨於諸方所。 等法。皆須憶念。或若不辨,前護方人。應當置 鉤欄。護物護身。以除諸"邪" 法。總有九種。 É 芥子散擊*邪者。必若不止。即應出外以好飲 置己身邊。若有極大猛害當邪來。應自用 移本處。彼當得便。是故應當。須不動本處。於 外院。彼皆應助,所有一切諸事。至於暮間 加以豐多。如法祭祀。彼諸難衆。一切護 打之。或以前來持誦有功與言。誦白 有智力便 謂辟除諸難。 結地界。 辟除諸*邪。 持誦有功。戒行清潔 、結金剛將。結金剛 或與助成就人。 作成就時。 乃至內院 置那選邁 結嚴空 如斯 拧

@困時。出曼荼羅外。含水漱口 @軍茶利其言。 得好相。以歡喜心。而作成說。隨見先瑞。成就 牛*蘇。而用飲之。所有痰極。當得除愈。復以 用持四誦三掬、或以本尊心異言。持誦少許 「難起。即便除愈。先以誠心。面向東立。觀察 詳瑞應。於中隨 ●共於二於其® ❷(能)十辦園 ❷(外)十院學 ②名二各簿 ④堆二器® ⑤哲顯二共智數 Ø(置)十辦園 ④面二置團 ❷甲本頭註朱書 日曉和本宜商反 四選二論® 郵柱二括團 哪持二母特學 ☞(兩)十件學 函統二級團 郵叉二裝團 ᅋ蘇二蘇風團學下同 邸 (如)十是團 ⑱甲二部團 晒力二刀® 晒大二火團 邳白十(黃)4團 ❷郑二雅愈* ❷因二因② ❷(以)十軍團 ❷讀 十(水 而含)®

有是難現。謂火色大人。或如『日盡。 其*邪。如不能禁。行者應自,散白芥子。以辟 補闕。持誦之時,若大*邪至助成之人,應拒 **氼念誦,其持誦人。有所廢忘。其所助人。皆須** 夜持誦。勿合間斷。其夜三時 徐徐持誦。中間數數。光顯其物。如是相綴。竟 物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。 就之人。護其物故。常在其處 數獻腸伽華香等具及酪。數應供養。 得。餘物間隔。成就之物。用兩種法以爲作護。 作。不得廢"閱"於本尊前。置成就物。於中不 護,以華供養。 9須成光顯。此三種法。次第應 次用白芥子作護。次持誦摩辣底華。供養其 致於內本尊之前。 所成諸器。皆以牛黃塗之。 但心念。或*致緋羅弭迦器。或*致葉上。®或 有贺閼伽器中。或"致瓶上。或"掬合手内"或 其具言及明"若如是作。速得悉地。其成說物。 本印。及《請本與言明等。或但都視一印。 以部心眞言奉獻所請。諸其言主,當以明王 @尊。及以遍觀。各各以本眞言,而添閱 謂手印 火天之難。 ·養。若須出外漱口。令助。成人替坐物前。續 牛黃塗故。便成禁住。用其芥子。便成作 悉地羯 現。謂大雷電。應知帝釋之*邪 助成之人。持誦其物。于時東方。有是 羅明王 二白芥子。令成就物。速有驗故。 所請明主"當以明妃請召。 已視 隨所達瓶。皆石繞過到已 於其南方。 次則お繞。 有是*邪現 以賜伽等。次第 如是安置。供養 辦諸 於東南方。 事紙。 應知即 。其助战 謂 伽 頂 死屍 或 誦 醴 ス 動 舡

是難現。 夜 膭 四床。磯曼茶羅,及種種形。 甚可怖畏。 應知即 鼻。手執髑髅、盛人血飲。頭上火然。應知即是 Ë 願。或若初夜。或即便禁住。但作念誦。 芥子。或但澀水。禁住其相。便即受用。亦果其 塗灘。或以手按。或用蘇灘 其光,以明王四心。禁住其相。及以持誦。牛黄 於 **沙第現。若上成就。卽具三相。若中成就,具前** 其三種相。 中下相。與時相應。即是不相應。即非成就。 還大。中下成就,准此應知。於夜三時。是其上 斯邪。如是等*邪。於中夜現。凡上成就*邪相 及裂。應知即是阿修羅*邪。作上成就。方 大威德。應知即是上方天*邪。下方之難地動 應知即是伊舍那難。於其上方。有諸天現。具 於其北方。有是難現。謂大藥叉。及女藥叉。惱 是難現。謂有大黑風起。應知即是風神之難 是泥蜊羝難。於其西方:有是難現。謂雨雷: 焰摩之 "邪。於西南方。有是難現。 形 霹靂雹等。應知即是龍王之難。 於西北方。 有 時獲上成就 初 相。若下成就,唯現初相。或若持覺讀虔誠。 甚可 方可受用。其中成就 縱室明曉。受用亦得。 下悉地成。於其中夜獲中成就。 夜時。三 怖战。 謂象頭猪頭狗頭異形。各持四火山! 謂 **然**8相 氣相 光相。 一相次第現者。即以部母明。禁住 高聲叫喚。 '其中成就中夜成者。 其下成就 难此應知。 手 或以散華。或散白 執火刀。 如是三相應 。謂雨其尿 於明相 。於其初 谁此應 "至其本 皆悉馴 如法 現 雹

> 時 华 者。當知此物, 節日。供養灌頂。便作成就。經於三年 不受用。 就。當時若禁共相。以後還作光顯等法。及話 已。共驗亦失。又成就物。 其物縱成不即受用。又不 。損成就法。亦復如是 以念誦故、啓諸異言。入其物中。 若中成就。至第六月。 ,共物猶若萎華。 不可得成。上成就法。 禁住 亦如穢食。 若下成就。 雖初相現。 至其 吸至三 然不成 不限 若不 無所 붜 朓 旣 共 過 拋

十七四 *蘇悉地羯羅經 被偷成就物 却徵法品第三

部諸餘使者等奪。亦須如是。供養於四中央 護廉法。其爐三角。 華等。如法供養、於其外院。置八方神。 嚕迦法。於此應作。門外所置本尊。 色華。及赤食等。次第供養。如前所說。阿毘 忿怒等。爲成就故。次第安置。如法啓請。以 吒。左置寶里葉羅。 鉤 剛忿怒。左置大怒。安置金剛拳,四右置金剛 屍灰。三角而作。■唯阴西門,於外門前。 食。發起凝怒。現前速應。作此曼茶羅 或但失物。不見偸者,于時不擇日宿。 羅 我今當說被偷之物却徵之法。其物成已 右置微若耶。 本尊。內院東角,置蘇悉地羯羅明王。 :成就之時,其物被偸。偸物之時。或見其 以己身血塗 左置金剛軍。 右置金剛計利吉維。左置毘摩。 右門置迦利。 脯 右置蘇摩呼。 右置阿設寧。左置商羯羅。 用護摩。 一一如前 左門置難回地 用苦品練木 以四收機 及置話餘大 應以美妙 右置無熱 。及資本 法。用燒 右置金 亦不 二段其 形 Ħ 珳

各於本時

"其助成者。若不受用。

亦

不爲吉

四種物。 片割析。 戰捺曬。末緒。所有異言及明諸使者等。各各 子油及赤芥子。四種相和。 **諸称屬俱。及七忙怛羅母。及八龍王。 西門北邊。置摩醯首羅及妃。雲部鉢底等,** 安置。近。門外者。亦復如前。依法安置。 與言及諸使者。 餘佛頂。佛毫佛眼佛。錄底佛牙。佛慈及無能 次第,如法安置。內院東面,置金輪佛頂等。諸 頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉 次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬 計利吉羅。 火。金剛母特伽羅。金剛簡畏。金剛商羯o欽。 安置蘇悉地羯羅明王印。內院南面、置金剛 此通三部。成辦諸事。夏茶羅。四方而作。中央 尊前"及成就物"盗將日久"若欲追取 不作者。彼便命終,或所將物。更復加添。密置 者便應。施彼無畏,于時與彼作扇底迦法。若 應作此法。其偸物者。障惶恐怖。所持親付。行 外院。八方神。西門。邊置梵天王。及與眷屬。 及諸使者。諸大威德。眞言の主等。於其南。西。 忿怒。大忿。忙莽雞。金剛鉤。食。 金剛拳。金剛 。落乞•濕弭。濕吠多。 华拏羅縛悉賴跢羅。 己身血。 。阿修羅巴等。與諸客屬。歸依佛者。 自餘明*主。及能辦諸事眞言等。 於其外院明各如法次第安置。 殘柴。而 。而作護摩。若有能伏瞋者及明法者。 作偷物者形。而坐其上。 。而用護摩。及以毒藥。己身之血。 慧金剛·無能勝及。 置諸大忿怒。 用護摩。火著已後 於其東面。各各次第。 "而用護摩" 復取此 以左手片 Ľ 1.即應作 焼屍 。諸餘 、於其 如法 不 灰 **空訶火天已持四圓食 一明** 養 唵阿芝gg 那曳数 B寫 事 作 猆 法 (FI

此三種眞言。通三部眞言 或於當部所說。却追失物異言。而作護摩。 失。及分與他。 物替。但來悔謝。亦止其事。施彼歡喜。彼或損 句。若將物來。即止其法。從乞歡喜、彼若已用 不湿物。即應更作至死猛法。於阿毘遮曉迦 與相和。稱盜物四者。而作護歷。經八百遍。或 又以毒藥。及己身血,芥子油鹽,及黑芥子,總 法。用俱8微那羅9來。意黑9芥油,而作護摩 自即服努目親之。於與言中。置詞責句。每日 **屍之衣。而覆其形。以赤線經獻赤色華。持誦** 題。遍塗其身、隨意苦楚。而四置害之。 復以蓋 刺。依金剛橛法。用刺身分9血。黑芥子油。和 以杖鞭。及以火然:種種猛法打格。以 打之。若將物來。即當休止。中夜應作是猛利 日至十四日來。中間作法。說爲勝言。 其形復 或依本部所說。阿毘遮嚕迦法。依彼而作。或 其盜物者形。置屬箕中。請。次第供養。於外西面 本尊自盜。及不與成,亦如是命作。從黑月五 請祭祀。供養護摩。次以刀割其形。而作護歷。 護摩。或用大怒。或用不淨忿怒,而作護摩。 、物。將餘物替,亦止其事。或已用其物。復無 中所說殺法。遍作其法。於其雪言置其殺 .用己身血。和鹽,面內和護摩。如是苦毒持。若 應當以金剛"微那羅與言。而 隨殘所有。持來還者。亦止共 瓸 依阿毘遮爐迦法。啓 置 **轉唙曩野莎縛** 護 原的爐 (末但那 以 蠟作 炔 訶

> 唵阿起那曳 火天又灌摩真言B日 偷跛野 莎納訶 数寫 **分寫線吹襲野** 搰 洰

金剛部順怒金剛真言 **叉持蘇一明一燒亦滿三** 逼供養火天

與言語目 以此真言 呛 枳里 明甲一烷 火食作法 成就護摩法 枳里 跋日囉 **紅際駅時**

B那談刺怛 **臘播拏曳摩 訶藥叉8捆那播嚲 曳唵畩驪歌 緊耶跋日聯嶼 跂日臟娜驪耶娜臘耶跋日騷弭那魘耶弭** 馱耿馱歌跋日囖播者播者跋日驩那雕娜 **解跋日9羅 麼聽說日 騷度髮度 髮跋日9曜** 郷机 。娜嶼那跋日耀頻娜頻那 羅 耶野那莫室戰拏跋 跋 H 那 驪

雕虎吽袢 C先成者受取本分。手執關伽。 8道。而自受用。其價直者。心生慚愧。即是價 者。供養是也。其阿闍梨。若不在時,其分還酬 分,以閼伽供養,倍其價直。自取受用。其價直 先以閼伽。恭獻尊等。後取本分。其先成就者 鄒波索迦鄔波斯迦等。 施先成就者,一分添施同伴等人,一分自取。 而作。光顯等法。其中成就物。下成就物。皆以 得粹物。即護其物。乘及護身。當於節日。次第 師此與言 分作兩分。一分自用,一分奉施比丘比丘尼。 分奉施世尊。一分奉施阿闍梨處。一分举 是唱。 出曼茶羅外。奉先成就者時應。 。若無取者。即當持與 「作護摩法。速得成就。若得其 踏有末物法皆如是。 "同伴之人。勿懷 作是言。 物或 應

捆

先圍

燒滿三*圓食供

分。 知 단 榧 堆 先 嵵 此 時。應處分言。汝等隨我。種種驟使。彼然諾 法。所說分量。皆須依行。行人分物。與同伴 物量。而作成就。縱滅其华。亦得成就。或於本 量 分。於本。法成就之物,其量縱少。任。意加本 物。*唯一人用。不可分者。輪刀等是。隨共本 若少。 疑慮 先成就者。 侍行人故。即是先成之人"是故其分。 應供養本尊。深生慚愧。慇勤再請。然後可 。隨其功勞。節限分物。不應偏黨物成就已。 藏教。或餘法中。會若皆通許。 ·而作成就。與同伴等。G成依先成G依之人 `後當與之。或若一身。成就利徭餘人、依 依其處分。 深生慚愧。 所說成就。應如是作。其體像等。 應當以心。作其分量。而自受用,有如是 一切諸部。 。不可分者。即安腾那 彼等以 |唱 | 之,彼同伴者。 應如是報。 行人自分其物。與同伴等。 度誠 以如是事。酬還物價。 恭敬供養。 法皆如是。中下成就。 心故。以供養故。堅持戏 及施財物。 。及牛黄等。不可分 分與同伴等 我等即是 亦不可 物成就 " 唯此應 . 彼等應 所得進 其物 故 過 所

作 進。又 更念誦 禁住。護持藏棄。如前更作。先念誦法。乃至還 我今復說具足作悉地法。其物不成者。如法 彼便有。如前滕境。或與四光成仙衆共住 幷海洲島。江河潭渚。以遊戲故。應住其處 須護身。不應廢忘。應住清淨園林。及諸山 隨回意樂憶念之處,皆現其前。 光明。猶如劫初。如意寶樹。能滿諸願。爲居止 種諸島。天女遊戲。歌舞伎樂。種種欲樂。熾然 如亦在定。不動即至。是故遊彼。先成就路。以 雖因易形色。天眼見道。 故。寶石爲座。下流渠水。軟草布地。種種瓔 福力故。自然衣服。隨意宮殿。用華林園。觀種 以思惟。若已墮落。及欲墮時。便得本位。虛空 爲放逸故。 處。亦不應過。增上慢故。經彼等過。必當墮落。 珞□發身娛■樂具。諸吉祥樹。有甘露果。乃至 祭祀之墳。婆羅門集會處。邪法仙 ·蘇悉地羯羅經成就具支法品第三十八回 及獨一 慰問 成就之法。 善言而 樹。拜四衢道。諸仙居處。及以城 而堕落者。即應持誦明王眞言。及 作成就法。如是經滿七遍。猶不 如是作已。若不成者。重加精 答。遊行李時。 譬如聖者。起心即至。 不應於 縱如此已。常 家所居之 神 廟 頂 於 郭 Ŀ

最 成者。當作此法。決定成就。所謂乞食精勤念 **入海河邊。** 大般若經七四遍。 誦。發大恭敬。巡八聖跡。禮拜行道。或復轉讀 後第一 百 於 Ħ 或於海岛。 窣堵波 塔。若放光者。 或持勝物。 ÌĠ 應作一窣堵波。 如法念師 當知作法。 奉施僧伽。 念誦四一 滿 次定成 二千遍 數滿 或於 千

ŁΝ Ę

以心觀念本尊。

及誦明王明妃與言。及 師本與言。

先獻賜伽。

如法分與。

及作手

作 敬 心 成 彼 至

印。及9明

·視物。皆不應廢。

與仙相見

。特明@王妃故。

、無諸怖畏、作三摩耶印。

念。或以眼魂。爲持明王與言法故。

。諸仙

及恭

無能壞。及以輕蔑。縱有怨敵。

亦無能損

彼 灰

觀念。然後受用。其物隨

意界空至衆仙

就者。常念本尊。不應廢忘。共成就物。常須

起敬。

。而問訊言。善來安樂。復6後何至

有

就

復作一千窣堵波。於一

削

誦護糜巳。

见以

部

母與言。

丽

護摩蘇

次配佛

部心。而: 處。次復各置明王明妃辦事真常等 剛部中諸奪。於西面置瞻達囉神。 於中以本與言。 處。以蘇然燈。滿8百八四點,布曼茶羅。及一百 頀 誦 者。 客受。當置外院。其護方神,與諸眷屬。各置本 王,四柱眷属。如前所說使者等質。 北面遍。置蓮華部中諸尊。於其南面 作護療法。於其內院。東面逼置佛部諸尊。 名華。枝條作蠶,鱉其門柱。及角幢上。遍園其 柱爲門。各於門前。建立寶臺。種種莊嚴。以 或於牛群。先所住處。或恒河渚。平治其 諸事曼茶羅。 時滿已。即當應作。增益護摩。或復作四成 作時念誦者。 成就。又一切真言念誦一俱胝。 経獻。作四法已。 無能勝尊。 方位。其三部主。及嚕達羅。多聞天王。先置本 及供養等,皆悉如前,常准護摩法,次當別 七肘。外院一面。三肘餘。是中央。所有啓請。 八香爐。燒豬名香。亦置共處。內院一面。共量 曼荼羅量百八肘。 置 肬 遍 摩法。 。然後共瓶四面所置之爐。各依彼部 假使 。假使法不具足,皆得成就,又念誦濕數。 次第安置,於外門前。 造無 作路論。次第供養。即於四方。而作 是名 如是依法。作曼荼羅。❷或已用本 間 於中面四種護摩。或於 增益諸俘護摩。其供養食。用那 經十二年。 縱有重罪。 罪 置羯羅含。金瓶。其瓶 切諸尊。 "其數滿已。不須 一四百瓶。於其四門。 置軍茶利拿。及置 便 劜 決定成 增 内院若不 盆 及多聞天 作 计并諸使 通道 亦背 如是念 法 中 地 ijij J/L 就 Ħ 作 頂設 及 金共 立作 頂 成若然

如

法護身。不應輕慢

明解藏敎

ガ以

、摩之物。亦復如是。此法不應放逸。澡浴

糜。治罰本愈。

如治鬼魅,

每時供養皆。用新

種事。得三種果。於中應作一切踏事。 及以護 闕。於諸成就事中,此曼荼羅爲最。於中作三

已。即應速作扇底迦法。若說愆過。即須補畏心。如法護身,方可而作,必不迩過。得成就

而來。與其成就。此是與與言。關節之法。以無 說。假使犯五無問。經於九夜。割肉護摩,決定 喜。心所求願,即與成就,若有關過。一一 畏心。便割己肉、護摩三遏。本尊即來。乞彼歡 三日已。亦復不來,與成就者,又加勇猛,以 障惶。唱言止止莫爲。即與成就。如是作法

癬 佉 |悉地羯羅經卷6下0 治罰本拿 。若遠此者。卽 便自 崀

森悉地羯羅經 請問 品第 卷上

諸藥相。云何讓諸成就物。云何分別爲分數。 相。云何降伏相。於此三種中各成何等事。云燈油相。云何食供養。云何扇底迦:云何均益 破却著彼。云何知作障礙相。 云何受用成就物。云何失物令却得。云何被 云何受藥相。云何淨治藥。云何藥量分。云何 第法用。以何等物能令速成就。云何成藥相。 何字得圓。云何得增益。云何作護靡種種次 云何作灌頂。云何試異言。云何當受付。云 供養。云何持護身。云何廣持法誦何偈眞言。 何上中下次第成兢相,云何法請召,云何修 **就者弟子。云何方所爲勝處。云何異言速成 其數無量。云何虞言相。云何阿闍梨。云何成** 云何華供養。云何香塗香。云何香燒香。云何 就。云何調伏相。云何持誦眞言方便之次第。 第速得成就,共諸異言法雖一體。所成就法 尊者廣爲解說。云何令得持誦與言法則次 所眷屬神驗威德。願爲未來諸有情故。唯無 執金剛足。即發是問,我時往昔於尊者所,聞 爾時忿怒軍茶利菩薩。合掌恭敬。頂 切明王邊茶羅法及以次第。復聞明王諸 云何事法漫茶羅。云何灌 頂漫茶羅 云何成就漫陀 点體母者 如

丽

鹽、赤芥子總相和。竟。 中夜護摩。

. 本尊于時

<u>4n</u>,

。作扇底迦法,或以毒藥。自己身血,胡麻油

,若拿來"見"與其成就。滿本願已。

。則止前

言,以其瞋心,而作供養。譬如治罰鬼魅,治罰 本尊法亦如是。如斯之法。依教而作。不得自

著。逼身皆痛。以瞋鞭打。及以举打。用前二異

用芥子油。塗其形像。便著の忙熱。

`若伏他

王真言、中間置本拿真言。●阿凡选暋迦法護

共形像。取其與言。而念誦之。先誦部母。及明 成者。即以阿毘遮瞻迦法。苦治本尊。以蠟作 若作此 曼茶羅 成0就增益

。及巡八塔。乃至七遍。作此曼荼羅。若不

真言。胡麻和三甜

而作護摩。又以部母與言 而作護摩。

「蘇護摩」作此法已。得一切尊。即便充足。及

"圓滿具足。悉皆數喜。速與成就。

乃至七度。決定成就。

如前

本算與言

乳の糜和蘇。

Į

以部

11

廣爲我說 問 隨其要者。 唯 願負者具大慈悲。 分

反嘱底圖上 联联把四句虎二合件联五句辨才與言曰 吃一句叫二合降底工句 一句 矩二合瞻歇縣二句虎二合件若二句明呼 矩二合瞻歇縣二句虎二合件若二句 徴 使 了 應分別三種成就。於斯三部。各分爲三。善須 部眞言扇底迦法。 以此真言。眞言水三遍應身作淨。復次上 所說一切法事。三虎許字心與言曰 從臍至腋爲中。從足至臍爲下。於其言中。 金剛部興言阿毘邁瞻迦法。從腋至頂爲上。 上中下法。此經通攝三部所作漫茶羅法。佛 下成就法者。如別經說,求成說者。須解眞言 決罰教授。一切眞言一一次第。令得成就。 諸心眞言中。有三虎咎字者。則能成辨如上 辨一切等事。 誦餘眞言法不成就者。 精進。二體明王。三謂除障。四謂成就諸勇 冥言。當速成就。於三部中。此經爲王。亦能 事。五謂成就一切異言。此蘇悉地經。若有 法則。蘇悉地羯羅五莊嚴法。何謂爲五。一謂 於我所發如斯問。 者。告彼大精進忿怒言。善哉善哉大忿怒。 爾時古辭莊嚴一 属底 須善知分別次第。 者制吒制微等。是下成就。扇底迦法。補悉 迦法。阿毘 解。三部中異言。明正真言是上成就。 迦法 佛 |遙瞻迦法。於三部中。各各皆有 吃同上呼咄二合降底二切 所謂護身召請結界供養相助 ||母真言| 觀音部眞言祈瑟徵迦法。 切持明大 執 應當一心聽是勝上微 若佛部 當令兼持此經根 中用佛母眞言。 金剛 **唯** 接喉中 × 諸餘 塞乙倍 當 若 本 持 猛 能養 肢 妙

●糜二粥® ②[就]—團 ③(以)十阿爾 ④忙二批 ◎ ⑤見二現 ● ⑤[中]—團 ⑥便二使 1 ⑨ ⑤下二第四侧 ● ◎甲本真朱書曰貞享三丙寅年六月四日校點之是爲今日授予結衆也河南嘉錫淨嚴四十八,元祿十五年十二月中旬以淨嚴大和尚之本再校了 拿教養永三丙戌 之春得此經戊子之中秋十七日常覽一校了苾芻性寂。 大蔵極

繼五句底瑟他為何 悉默路者偷七句隨本歌反 野二句晚用好 略階級及 普鹃四句天願 **詫反 娑去歇爾八句沙縣**訶九句 加炭烯 帝國友 伽上縛形同音 ĮĘ. 一句院瑟抳禮

迦制四句 播伽縛底弭惹曳五句莎台 瞬訶下同聲制反 弭迦制 三句 迦綏反下 迦麒 反下周聲制反 弭迦制 周上普 迦綏反下 迦麒 如降居羅反制如四耳迦制 周上普 雞耶野一句 吃 间上 迦那談臘也二合娜也二合 驪耶野一句 吃 间上 迦 為扇底迦法。觀音母與言曰 若觀音部中。 用親哥母华攀羅綿悉懶聲言。

若金剛部中。 刑 執金剛形性莽鷄異言。 爲届

爪 [迦法。金剛母真言

合一線 調片句 編綾六句具置頭伽上彈野七句網置類八句珍 那獎商迦隸易底迦隸五句編 化筒反 綾 知價反轉多可反曳三句 那護路迦 馱蜜反古 赐曳 四句 拏跋曰臘幡琴曳三句麼詞藥起濕目上極那幡 談刺但三分娜但三个囉耶 野句 那英室戰

又佛部中。明王最勝佛頂真言。爲補惡徵 泇

又金剛部中。

大忿怒軍茶利眞言爲阿毘邁

法 。明王眞言曰

摩訶蜜偷曳七切薩腳遏記娑去歇偷八句娑縛 四句扇底下頭及但底五句莲樂遯惹騰使羝六句 **薩嚩怛二合雕幡邏爾譚野三句捨麼野捨麼野** 護 数二合 魔医阿上歌妬一句 瑟 膩灑野二合

| 文觀音部中"E 微迦法。明王真言曰 明王歌野圪利驥翼言。爲赭瑟

· 喧声上阿上蜜栗妬二幡暮皤尉三娜莫四 金剛部中。明王蘇幡眞言。爲補悲徵迦法。

> 同下 里發擊吃里愛擊八虎二合件九吃里愛擊 曳四 吃到上蘇騰嶺蘇川上縣六虎二合件七吃魚 平幡野虎三合件十阿上襲野抱十一激伽上畔十 二跋日隴幡拏曳三摩訶藥起邈同土栖邪幡嚲 那歲刺但三金娜但三金囉耶 二茲地耶邏惹十三虎二合許排吒十四 叨 王與四日 野 那莫室戰拏

邁聯迦法。忿怒眞言曰。 又佛部中。大忿怒阿鉢驪爾嚲眞言。 、爲阿毘

解詞四 ·哈司士虎聯虎聯三 戰拏里摩發倪 魚根 莎 合士 二

遮略迦法。施婆嚩訶眞言曰 又蓮華部中。 大忿怒施婆瞬訶真言。 。爲阿毘

廢八 始墊下回 迦螺始梵米九阿上 引曳五悉聯悉勝六隻去歌野七始嚴 無計反 始 1 那謨利但三倉娜但三倉曉耶野一 陳過詫娑去馱賴十一珍金二牌詞十三 野曳二哈河上樂积二合曳統摩曳四課蘇告 那謨摩訶室 **罅吹**十摩

五底瑟住底瑟住六畔歌畔歌七歌舞歌奏八阿 拏二摩訶跋日臘矩臘馱野三唵四 虎瞻虎瞻 蜜蝶底页地 虎三合件 护士 那漢喇怛三台娜也三台雕上 **嚕迦法。忿怒冥言曰** 一耶野一 那莫室戰

底迦等三種法。看真言中。 膏 莎悉底句瞻字。閱莽字鉢驪二合閎莽字、烏波 復有真言。不入三部隨彼真言文字。而辨扇 若有補惡置迦字者。當知即是補惡置迦 莎去訶去字者。 當知即是扇底迦真 若有扇底句瞻字。

> 餘部 之。亦能除餘諸苦。當即知其通一切用。 能成就一 諸餘鬼魅。及阿毘舍等。 誦彼其言 力。復須善解修興言法。隨所求願。當須誦持 其部。善識與言所應用處。 等所說異言。速得成就。若復有異部異言、 無挿吒字。及無赚普等字者。當知此等與言。 速能成就補瑟徵迦法。 言字數雖少。初有唵字後有莎去訶字。 佛教。亦能成就上二部法。譬如國王隨有教 有真言初無唵字。後無莎訶字。又無許字。亦 如上字異言者。速得成就阿毘遮瞻迦法。或 **鸽字。後有排吒字。或有赚普字。此是訶聲。有** 此眞言。速能成就扇底迦法。或有異言初有 切諸事無不成就,此經雖屬金剛下部,爲奉 深妙。如天中天。有言上中之上。若依此 欲速成補瑟徵迦者。當用蓮華部眞言。 其言。 速成阿毘邁瞻迦者。當用金剛部與言。 迦用。若欲速成扇底迦者。當用佛部眞言。 迦用。若有其言非慈非猛。當知即入補惡徵 。若有異言句義猛怒。當知即入阿毘遮瞻 自亦依行此法亦爾。难義應知。 猶有經演彼有異言。爲除毒除病故說 復有眞言句義慈善。當知即入扇 岩有句瞻字 切事者。但能成就本部所說。不通 者。 。當知即 當用使者及制吒 若復有人欲求攝伏 亦須知其真言功 뵨 [A] 뫄 著有具 柘 쵾 浅 當知 此継 若欲 成迦 麘 痴 云

復次我今當說阿闍梨相。 **蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第二** 知阿闍梨最爲根本。 其相何。謂支體圓 切真言由是得

故

閍梨"無有懈怠"勤持不關。所授明王及明王 等菩提。以是義故·敬之如佛·以爲弟子·承事 **獲果。謂依阿閦梨故。當嗣不久而得無上正** 依之處。於語善事而爲首因。現世安樂當來 梨豬如三寶及菩薩等。 真言。徒施功勞終不獲果。夫弟子法。恭侍閣 就一不可懷疑。若不授和上阿閦梨處。 @ 檀誦 授與弟子其言。若依此者。所受其言速得成 斯印可。方。合自造漫茶羅法則次第。 讃歎德者。汝從今往,堪授渡頂爲阿闍梨。 茶羅,常具四攝爲求大法。不樂小綠永雕慳 不問斷。所作悉地皆悉成者。復心常悅樂,讀大乘經謹依法敎。 乘 無 水 襔 行非法。具大慈悲、憐愍衆生 福德莊 **竹從師天大漫茶羅受潔頂法。復爲先師** 一設犯小罪猶懷大怖。身口意業善須調柔 斷。所作悉地皆悉成者。復須善解盡漫 "隨有共住。皆獲安樂。 一懷忍辱不懷我見。善解妙義深信大 族 善 Ą 知 解 何以故謂能授與歸 世 出 世法 聰明 勤師其言而 族生長。性 恒 | 智慧辯才 依法 乃合 寉 住

內外清淨。心不散亂。會無問斷。常修智慧。能 復次我今說持誦眞言成就行机。 蘇悉地羯羅經分別持誦相品第三 妃 當得悉地必無得疑 諸根身分皆悉圓滿。 法。成就衆事。復雕慳恪。所出言詞無有 前根身分皆悉圓滿。於三寶處常起敬無諸疾病。常行實語,善解法事。年歲處衆無畏。所作皆辨,常行慈忍。離諸 智大乘微妙經典。諸善功德無懷退心。 逨 得成 就 於諸 菩薩 及以與言。 當須三業。

> 拾。倍增廣願轉加精進。以成爲限。如此之人 就。若人常於阿闍梨所、敬重如佛。如此之人 速得成就 速得成就。若人持誦真言。 人無効驗不可棄 所說。心樂寂靜不與衆居。如此之人速得成 此之人則得成就若入夢中自見悉地。 與言經法。則身毛竪心懷踊躍。生大歡喜。 如 事晝夜不絕"如此之人速得成就,若人初聞 成就 矟 力自在。心生諦信數喜樂聞。如此之入速得 成 起 「就、常樂寂靜不樂衆中,恒 如此之人速得成就。若聞執金剛菩薩威 、若人少欲一切知足。誦持與言。念所求 於諸有情起大慈悲。 如 行質語作意識 此之人遂得 如經

習疏小法。善知行者所須次第。不待言教,隨 有所求知時即送。 具如此者爲勝同 三業調善。曾於師所入漫茶羅。歸修佛教不 同。兼明結界護身等法。得如是仲則速成就。 分別明王真言。常須念誦所持與言與行者 推託。多聞智慧慈心無恚。常念布施。善解 人樂聞。雕譜我慢强記不忘。有教奉行不相 **諸餘法則。常修焚行順忍諸事。出言和雅令** 件。餘忍諸苦。善解真言印漫茶羅供養夾第 瘦小。色不太黑,亦不太白。離此陋疾。福德同 滿。身無疾病。不過太長太短太肥太麁 樂正法不行非法。復懷深信離諸恐怖, 不退奉行章教。常作實語。諸根支相皆悉, 復次當說同伴者利。福德莊嚴。貴族生種。常 蘇悉地羯羅經分別同伴品第四 語心 無憂惱 決定堅固 終不退 i 6件。身意 得 亦不 如 精進 圕

養 凊 如是者堪爲寂上勝事同伴, 共伴所食與行者同。 就最勝事故。更許一伴、展轉合語不得參差, 法等。見彼忘處應助作之。其伴常須持誦供 誦旣勞。或恐忘作發證神法。證數珠法。及餘 之。念誦作法事務雖多。終不廢忘行者持誦 之時。須常以手而按其藥、或執草幹而用按 欲了之時。其件當須側近而立。 看彼行者念 所見處,相助作之使令周備。若欲成就藥法 法 持誦之時。及所行事有時忘失。其福德仲隨 釋諸行因緣。具如是者最爲勝伴,行者每日 等事者師持者有所虧失。 護簡擇。隨所有爲並須助作。非直助修如前 護壓。隨時所辨香花•燃燈。 福德伴。 半月半月與持誦者。 而作灌頂及以 羅。智慧高明復加福德。勝持誦者。如是之伴 亦能成就最上勝事。爲欲成就最上事故。其 前德。但明真言成就法則。并須善解諸漫茶 有如前種種德行。堪能成就最上勝事。縫無 終不懷於拾離退心。假命有大苦及餘難事 逼惱身心亦不應捨。具如是德說爲勝伴、若 地成就以來。終不捨離。縫淹年歲無證悉地。 是德說爲滕伴。於行者處無所規求。未得悉 餘等藥。爲作强緣。不應捨離自然聖戒。具如 說爲勝件。復於行者心無捨難。者 一以理教誨勿法事有闕。乃至事事廣爲別 則遠成就。於 滿所求願。有所指授唯共伴語。 所作諸事而生·羅德。並皆迴向持其言 多財 行者所食如依法制。具 利不望食著。 **其福德伴依於經** 諸·餘依次第擁 若欲成 其. 欲成就諸 如 是德

亦然。如前所 說

轉法輪處。或拘尸那城佛涅槃處,或迦毘羅 事無不悉地。如是之處速得成就,或於佛所 方所速得悉地。縱有衆魔不能爲障,所求之 成就、尼連禪河。於沂岸處無諸難故。 得成就。佛所得道降四魔處最爲勝上。 復次演說持誦真言成就處者。 蘇悉地羯羅經擇處品第五 住. 何力地速 其地 速得

爲勝處。復有勝處。青草逼地多諸樹花。 滕處。或無大寒復無大熱。其處宜人心所樂 其木堪作護摩。如是之處說爲勝處。或於安 爲獨高臺。或於山腹復有流水。如是之處說 者。如是之處說爲勝處。或於山傍或山峯頂。 人採捕。復無鶻熊虎狼等獸。如是之處說爲 如是之處說爲勝處。復有蘭若多諸麋鹿。無 嵐 林木。復多花菓泉水交流。如是之處說爲勝 有菩薩所說勝處。佛八大塔。或有名山多諸 三種悉地決定得成。又於諸佛所說勝處,復 城佛所生處,如上四處最爲上勝。無諸障鏡。 或有關若。多諸花葉。渠水交流人所愛樂 中有

之法 心所宜。淨塗灑掃作諸事業, 是三法。復須分別上中下成法。即於是處。隨 別扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘邁瞻迦法。 廣明。如悉地法。善須分別三部處所。 須蕳撵地中穢惡"瓦礫等物。 如是之處速得成就。 既得如是上 '速得成就悉地 漫茶羅品 妙 處所。 。 復須分 如 應

於憍慢嫌恨談說種種是非心意 뗏 生恭敬。復是外道。 罚`亦復不應作降怨法、未會經於阿闍梨處。 以自所持其言。縛他明王。及生損害。并苦治 壞彼故。於阿闍梨所。綠見愆過。身業猶不生 重 言者。於諸與言不應擅意,乃至功能及諸法 瞋恚。乃至天神不應生瞋。亦不瞋嫌餘持眞 與。不應跳爲一切有情兩足之類。乃至多足 不可與。乃至手印及以與言。并功能法及普 而受真言不應授人。所受之人。於三寶處不 惡想。於過旣爾耳,況依法耶。 縱懷大怒終不 **外。當獲一切成就,若有智者持諸與言。先斷** 復次廣說制持與言儀式法則。若依此式。 蘇悉地羯羅經持具言法品第六 行法。幷不應與未曾經入曼荼羅者。亦不授 於諸惡人善須將護。何以故能障大事及 而分別之。於諸眞言及以法則。 雖阿闍梨所受得真言。亦 終不分別 " 深生敬 不

嘲調. 走邪行。 思議行。 **冇疑不須食之。一切調戲多人叢叢。乃至女** 再食。 不應斷食。不應多食不應少食。 於食 師子王右脇而臥、當臥之時不張目睡。日 清淨而臥。尋思智慧不面地臥。亦不仰臥。如 臥大小床榻。亦不與人何處而臥。欲臥之時 因緣事,亦不應用,亦不以手揩手,以脚揩脚。 乘騎。一切嚴身之具。所謂鏡花粉藥傘蓋 非 被觸食。皆不應食。一切車乘,及以鞍乘。皆不 發食。油麻粳米豆粥。及以乳粥所被驀食。或 皆不應喫,一切毘那夜迦所愛之食。及供養 茹。米粉豆餅、并蒸墨豆及油麻餅。并作關 不應喫苍菻蘿菔。 白非所須不與伴語。 語。當念誦時。縱是同伴亦不與語。唯除餘時 問詰亦不與語。亦不與外諸人談話。唯非伴 外道之人及旃荼羅人同住。 心語。離間和合。惡口罵詈。皆不應作。所應對 爲嚴身。好不應塗飾脂粉花蠶。亦不跳躑急 作降伏之法。樂成就人。不應歌詠言詞調戲 與彼別持誦人。更相施驗。若綠小過。不應即 答。不假多言。無益言談終不習學。亦復不與 不應著紫色衣裳。 切水中不大小便。 不應著。受惡房舍及麁飲食。皆不應棄。亦 。皆不觀看。身口意等所受房舍,及好飲食。 亦不用鎚銅器食,以諸葉上不翻盛食。不 應生 切戲嘆諸邪口業。 亦不河中裸形浮戲。略而言之身諸 **一諦信不懷疑心。持與言·** 油麻酒酢及餘一切諸菜 亦不應著故破衣服垢穢 亦不以油塗飾於身。又 不應岸側以手承食而 及虚誑 如斯等類來相 語 證汚 不應 不 食

國土人民信順。恭敬三寶弘揚正法。如是之 佛經行所至之國。如是之方速得成就。但有

復有國土多諸仁衆皆具慈悲

不應詰難大乘正義。

岩聞菩薩甚深希有不

於不淨穢處。若樂成就眞言法者。應須依制

藥草根莖枝葉及以花質亦不踐養。

亦不薬

梧柞螺金剛杵等。

及以素成並不踐驀諸餘

亦不跳驀。又不應踐驀諸地印過。所謂鎚輪

大路之邊。或龍池邊。如是之處說爲勝處。或

會有多牛居處,或於逈獨大樹之下。神靈所 於寒林烟不絕處。或大河是或大池邊。或往 或有蘭若。種種林木茂飾嚴麗:無多人處。或 置舍利塔前。或於山中安含利處。或四河邊

。日影不轉或多聚落一神洞處,或於十字

真言師之乃至裕竟,次掬水自灌頂

Ĩį

自

曜可理理三虎三合帥挿三

惩 灌 頂 真言 Ē 唵 一同 E. 賀佉 (里里: 虎三合

衣服.

故並是魔故。唯須精進不應退心。惡思攀緣 是頻聞亦不捨棄。復不瞋彼諸惡貴爲。何以 中。或於虛空現聲告言。汝不應持是其言。如 不達關念誦所受異言。終不捨棄。於共夢 無由得成三種悉地。縱爲宿業身嬰諸疾。 念誦之時。應著內衣。不自識下。云多 挿宣

亦 犯

迦嘱二莎解 去二 訶三 三度"次結頂髮真言曰 此眞言二手掬水。異言三遍自灌其頂, **埯**同上素 萊古 悉地 如是

諸邪境界。縱放諸根。恒常護淨而念誦之。若 手作拳。舒大拇指屈頭指押大指頭上。令頭 此與言與言髮三遍。當頂作醫、若是比丘

運華部結髮與言日 指圓曲。眞言三遍置印頂上。佛部結髮眞言 曰 |部緒髮與言曰 | 唵||上尸契二莎騎兵||唵||上尸祇尸契二莎城(兵)||訶||

欲求大悉地成就。自所誦持異言,不應攝伏

訶三 金剛部結髮其言曰 唵何≒尸: , 供去寫二莎!轉

合出 河三 同觀職三矩略矩略三珍縛去三詞四 運華部漱口飲水濺淨眞言曰 水滩淨異言日 次應洗手三度·漱口浴本尊主。 唵同上 摩訶二入嚩羅計 **唯** -同上, 佛部漱口 覩 反知 下**建** 飮

唯一一類法發二醋素與古勝三0莎縛去二詞四

眞言眞言土七遍。當以少水和土攬之。則

一切毘那夜迦不爲災惱。

迦不爲災惱。不真言不用水土真言曰

埯 一同

誦 瓦 隨

。每浴以與言水而洗浴之。水與言曰

虎三合件歌娜二跋日職拏曜三

諍驗力。若求悉地,

。當須三時洗洛三時持

'用一切真言。皆不應頻頻而作。

亦不與人

·非異所持異言。諸餘與言亦不應作。 所有

盡

魑

魅魍魎。

亦不擁護自他。

亦不救難禁諸惡

此與言真言水七遍洗浴。

一切魔族昆那夜

觀念本尊持誦與言及作手印。 理多三瞬日哩捉許三句 金剛部漱口飲水灑淨異言曰 作漱口飲水淵淨己。 面向本尊 所居之方。 取水三掬想 唵 一同 上

道場。佛部獻水眞言曰 上二 莎嚩 浴本尊幷奉閼伽。 会去 訶三 5日 · 哈同士帝 雕號勃陀 或於水中隨意念誦方謂

時

七遍辟諸 毘那夜迦 即漢裕之。

唯同上 阿上密栗底同上 虎三合

阿上密栗底牙亞歌轟歌囊三虎二台

辝

蚠

毘那夜迦與言曰 "精身如法洗浴" 一

沐浴真言曰

挿三 金剛部獻水真言日 蓮華部獻水與言曰 **吃** 一间 上. **吃** 一同 .1. 避哩 微濕二合轉 避哩ニ 财 絆

此與言誦七遍。隨意凝裕。洗浴之時勿。體談

心須持念沐浴心與言、沐浴心與言曰

其手印相。二手仰掌側相著。 **嫐三沙鱒**か三 河四 以二頭指捻二

入願 右 辝 大拇 加供養。 羅 教作諧善業。而行惠施具大慈悲。於諸法教 餘罪業。三時警發大菩提心。若如是者當得 善事常不廢忘。 有披倦當須轉讀大乘經典 菩提心決定心正見心。入曼荼羅了。 應當授 念繼心,所聞經典諦思文義。常須轉讀異言 成就。三時發願。願成勝事除諸罪故。應常依 而念誦之。常須如法作漫茶羅供養持誦! 制,常持不忘。既到彼所。即應如法修諸事業 清淨敬想本神。而徐往之。堅持禁戒如前所 至未到彼所已來,勿懷與嫉隨順諸境 及以月盡日。或十一月十五日。如是之日倍 法品。當須供養眞言法經,依經善畫妙漫茶 不生慳恪。常懷忍辱精進不退。 三逼、奉浴本尊。此印通三部用復於其處 宜說眞言法則。 與結手印法。及持與言次第法則。 丘尼優婆塞優婆夷隨次入之。並皆堅固發 持異言隨任多少、然始可往常念誦處 應須自入發之。初定諮信比丘入之。 指頭 依法持誦作護摩法。加持禁戒常勤 餘六指相著微屈 白月八日或十四日十五日。 日須三歸三寶三度懺悔諸 或作制多語餘 以即 深懷歸信六 應正廣為 掬 水真言

娜謨剌但三合娜但三合羅耶野一那莫 室戰琴 憶念。倍加諸事即得真言速疾成。向作護摩 **蟬曳三唵响上枳里枳里五跂日驪六遊嬤囉澇跋日驪幡拏曳三麽訶藥趤遞同上栖奈奴笥幡** 千八十逼或百八逼。 當須以手持拔折羅。誦瞋怒金剛真言 「唵」 枳里 作 一切事。瞋怒金剛真

韓曳三

市十一件跌件跌磨十二、販別煮野九額訖鱗郭小虎三合群虎三合群排、茶三合臘七跋以 羅訖三合屬底八摩訶 矩略

明王珠索真言曰歸命 明王珠索真言曰歸命 明王珠索真言曰歸命 明王珠索真言曰歸命 明王珠索真言曰歸命 明王珠索真言曰歸命 明王珠索真言曰歸命

華部珠索。應用半拏囉嚩斯泥、云觀音母眞爾。餘二可知。佛部珠索應用佛母眞言、若遂瞻捺騷叉,置於線中後紫爲結。金剛部中旣是一切金剛之母。若金剛部珠索者、著一鳴是一切金剛之母。若金剛部珠索者、著一鳴餘法事及護身事、非9直但是諸明王母。亦能成就諸此明王大印名忙莽鷄。能成一切明王眞言。此明王大印名忙莽鷄。能成一切明王眞言。

爾五薩聯刺記娑去斯爾六莎 去二 轉詞七觀 寒雨上普噜三人轉攤四 底瑟他同上悉默路者娜護皤伽上 轉底陽瑟提選野一唵 同上噜噜言。佛母真言曰

樂成就。常應勇進勿生懈怠。如斯所制常

難

布爾底反三珍牌去

阿上歌囉上阿上歌囉

A 五二河四二陸駒河

苾

(地二合耶)

際底頭惹曳五莎台二 聯訶六 下回 对迦制三 迦綾迦黛 短 迦制四 播伽 上

群特此珠索者。 足那夜迦不能為陸。 身得清帶,當速成滿諸所求願。 作法之時。當用茅草作鐶。 質置右手無名指上。 應師當部三字半作鐶。 質量言一百八遍或一八千遍。 後安指上,佛部心具言曰

緊腰、眠不失精。常應緊佩、索異言曰 點應、保線索。作異言其言索一千八遍。念也。合作線索。作異言其言索一千八遍。念心情,然及以麻總。使令童女染作紅色或醬有戲。 雅隆除滅。手得清淨。所作吉祥。復取著鐵成、罪障除滅。手得清淨。所作吉祥。復取著鐵、工業時若持誦時若護塵時。應著草鐶。以若供養時若持誦時若護塵時。應著草鐶。以

> 獲悉地位中 獲悉地位中 類整念。若不爾者。則違制或獲大選罪。無所 類繼念。若不爾者。則違制或獲悔。若於夜時誤 認識。 明至爰朝誠心懺悔,恒須清淨依法 誤犯諸罪。 若至恭問即須懺悔。 若於夜時誤 說就,身等諸根恒常在定。 不應貪著世問諸 類繼念。若不爾者。則違制或獲悔。 若於夜時誤 與恐治罪。 若至恭問即須懺悔。 若於夜時誤 與恐治罪。 若至恭問即須懺悔。 若於夜時誤

納受、當賜成就。獻花真言曰 是願言。此花清淨生處復淨 各依本部、善分別之、以眞言花當奉獻之。 中,俱當等用水陸所生諸種色花。名色堯別。 天真言。如是三部。 者。應用器天真言,若求下成就者。 若求上成就者。應用聖者與言。若求中成就 言。若作阿毘遮瞻迦法者。應用地居天真言。 學者真言。若作補瑟徵迦法者,應用諸天真 說。是爲地居天眞言。若作扇底迦法者。應用 婆 緊那羅摩 睺羅部多 卑舍遮鳩 褩茶等所 天說者。從夜叉。羅刹阿修羅龍迦樓羅乾閱 至三十三天諸天所說,是爲諸天異言。地 說者。是爲聖者異言。諸天說者、從淨居天乃 說。是爲三部、聖者說者。謂佛菩薩聲聞緣覺 有三等眞言。所謂聖者說諸。天說。 阿毘遊嚕迦法。及餘諸法、是爲三品。三部各 復次分別說三品法。扇底迦法。 蘇悉地翔羅經供養花品第七 各有三等成就。作三種法 。我今率獻 " 補瑟徵 迦法。 應用地居 地居天

吃一一歌雕歌雕碑駅類二升訖三台雕駅雕捉

喻底趣以迦花。勢破理迦花。句聰寫可上劍花, 餘不說者等。通金剛部中供獻。如上花中。自中供獻爲勝,用青蓮花。鉢孕獨花,葉花枝條。 迦囉末柔等。 藍花,資稅釼花,優鉢羅花,得蘗騰花。揖雞花 折利花。勿勒芻頭鉢羅花。迦宅鹽花,建折娜 迦淡開花。末度指捉迦花。怛檃二合學花。彥 花、俱物頭花、娑羅樹花、宋利花。舉亦迦花。 華。蓮花瞻蔔迦花。龍鰲花 質花 瞬反 句藍而供發之。應獻花者。忙攞底反 花。 簸吒羅 生白花。而供養之。若獻金剛。 芽茅草。或小草花。或中樹花。大樹花:種種諸 扇底迦法。 色者作阿毘邁瞻迦法。如是花中。味甘者作 色者作扇底迴法。黃色者作補瑟微迦法。紫 迦花、木娜言花。得蘗嚂花。如上等花、觀音部 花。俱物頭花。蓮花娑羅樹花。勢破理羅聞底 **攝底花得廢曬花,捃雞花。末理迦花,喻底迦** 阿翰士花釰。母注捃蘸花那莽難花。 陀補澁波花。本雞善言花。那瞬间上忙里迦花。 .供養之。若獻地居天。隨時所取種鍾諧花。 花香者而供養之。若獻觀音。 補惡底迦法。或有淨處所生枝花。或始生 此具言。具言花。三部供養。若獻佛花 蓮花 "那龍麥花"如上等花,佛部供獻,用優鉢羅 應須善知三部三品三等用花供獻。 。唯通獻觀音。若青遠花。唯通獻金剛。 佛部中。 味辛者作阿昆邁瞻迦法。味谈者 。其關底蘇末那花。唯通獻佛。若 於林邑崩若水陸所生如上等 作 底 迦法用開底 應以 應用水中所 種種香花 。注多曼 用忙 當用 蘇末 以 引 Ŀ 那 胏

得者隨所得花。亦通供養。若以花供獻。應用 之。亦通九種。不得互用諸花。如作法時。求不 句花。骨路草等。及稻榖花。油麻相和供養。如 用。長時供養通九種者。紅花閃弭花。鉢曪孕 阿地目得迦花.曹句藍花。 侯簸花等。亦不應 花。無名之者亦不應用。又木萬花。計得劍花。 臭花。刺樹生花、苦辛味花。不堪供養。前廣列 中下除災等三。復以種種諸花合成爲鷺。或 嚂花等。隨取其一。遍通三部而供養之。及上 **羯臘末臘花。用獻忿怒尊主及諸使者。 說爲** 條。或用庭花。以獻天后。說爲上勝,紫白二色 香花中色香花下色香花。隨事分用。或用花 迦法用青莲花。 用關反。洛迦根,甘松香根。卷柏牛膝根。及 三枝葉、或莽瞻聞葉。攤敦葉。耽忙去華羅葉。 常部花與言與言花獻。若無花獻:應用蘇囉 上所說。種種花等供養,最爲勝上。如無此 諸香藥根香菓等。亦通供養。所謂丁香豆寇。 葉。及關香等葉。而替獻之。如無此等枝葉。應 訖蝡瑟拏末利迦葉。忙覩柞伽葉, 閱羅惹迦 類諸花獻者。但用白粳米。擇爛碎者。而供養 養花。或自自獻花隨所應、令想運供養。最爲 之。若無如上花葉根菜獻者。曾見會聞獻供 完豆蔻甘蒲桃。諸香菓等。並通替花用供養 「願可花' 阿娑雞努噜莽三合花。 尾螺花迦宅 ·種種花·梁供簽。遍通九種。用諸花中。唯除 蓰 勝。句吒惹花。底落迦花。婆羅花。迦興體迦 上供養貸法。 作 補瑟底迦法用紅蓮花, 雖有如前花菜等獻。 餘二部中。類此作之。 上色 作 阿里 考能 遊略 至

> 懷疑惑 則得成就 供養最上。更無過者。常應作致如是供養。 心虚炭合菜頂添。 供養本尊花菜。 如是心意 勿

用

Ĺ

Μî

羅木賽去言。緊羅米夜傑熙義却設慶蘇瞬利斯泰哲那莽難。莽晚問母羅計施院蘇林忙去 本 帶羅鉢 檃泥 迦利也銀 或是用佛蘭子丁香鉢性維 整銀娑耀藍云五 娑比嘞迦 鉢特莽劍或粉化 囉 就 歸草 \$P 边脚窗 句 藍 若反 成完豆窓 頗 \$P\$ **浙羅劍。却洋藍。娑縮懶閻地夜莽劍。** 轉從比迦,但胡麥爾閣設多補澁波並至河樂, 藍。忙视抃伽,幷皮。多利三薄娑但噪拏忙去 婆羅門桂皮、天木。鉢孕瞿。閼乳難燥雕盆 青木香。阴溶迦,烏施雕。含咀鹇,煎香。沈香。 願里迦胯。襄里迦。始樹擔臂。 蘇關檗拏除迦 去聞細羅嶼傳級。迦北貧。壁達雕訖雕母級。 鬱金香自檀香紫檀 香牌雕琴三仓肥瞻 鉢雕 者。能成衆稲。共香藥。名曰香附子句吒糵吒。 蘇悉地羯羅經途香藥品第八 等三物。和爲途香。佛部供養。又諸香樹皮。及 者。並隨本部善須。合和。用諸草香根汁香花 黨陸香設落翅勢駒娑迦等。 汁。所謂龍惱否言陀羅娑。娑邁羅娑。安悉香。 復次今說三部盤香藥法。隨諸其言。 及餘有膠樹香 。戰茶。都 應供

香具諸根菓。先人所合香氣勝者。亦通三部。

或唯沈水香和少龍。腦香。以爲陰香

1。佛部供

草根花葉葉等。和爲途香。金剛部用。

或有塗 叉諸香

薬如前分別

和爲途香、蓮華部用。

白栴檀香。沈水香。天木香。煎香等類

嚕迦法用紫色無氣之香。若欲成大悉地者。 爲花日別供養。欲獻之時誓如是言。此香芬 種香。謂途香末香顆香丸香。隨用一香。畫壇 或過分者世不愛者。皆不應用供養之。又四 情身分香。謂甲香麝香紫釤等香。及以酒酢。 以爲途香,而供養之。和合香分。不應用於有 香及以香花。若欲下悉地者。用根皮香花菓。 用前汁香及以香菜。若欲中悉地者,用堅木 白色香。若補瑟徵迦法用黄色香。 及明王妃一切處用。若有別作扇底迦法,用 單用沈水香。以爲淦香。通於三部九種法等。 諸使者。又隨所得香,以爲塗香。獻地居天。或 塗香。用獻明王。又諸香樹皮。以爲塗香,用獻 途香。用獻明王妃后,又白檀沈水欝金,以爲 切女使者天。又世松香濕沙蜜完豆蔻。以爲 等用。肉豆蔻脚句羅惹底聚以 金剛部用。又紫檀以爲塗香。通於一切金剛 -英 養。或唯白檀香。 蜜蘇遊咩羅鉢草瞿等。以爲塗香。用獻一 部用。或唯欝金香和少龍惱香。以爲餘香。 如天妙香。清淨護持,我今奉獻。唯無納 和少龍 * 腦香。以爲塗香。蓮 蘇末那。 岩阿毘遮 或濕

軅 受。令願圓滿途香眞言曰 阿上歌羅阿上歌雕一薩賴無可 三布爾羝三莎嚩公二訶 苾地 二合耶 馱

īúi 湛 **師此眞言。眞言途香。後誦所持與言。 淨持如** 本算 與言之。復用本部涂香與言。與言香已。奉 奉獻於符。若求諧香而不能得。隨取塗香

悉地 **羯羅經分別燒香品第九**

> 二合目劍。祇哩惹蜜 訶梨勒。砂糖香附子,蘇 合香。沈水香。嚩引落劍。白檀香。紫檀香。五葉 安悉香。娑落翅香。龍惱香。熏陸香:語苫地夜 悉吒二合劍汁娑折斑腳囉雞。乾陀羅素香。 或取一香。隨通部用。列香名曰,室刚二合吠 等。隨其次第而取供養。或三種香。和通三部 復 黨陸香通獻諸天天女。 娑折囉娑香獻地居 香。逼通三部。及通獻諸天。安悉香通獻藥叉。 真言法者。應合和香。室刚二合吠瑟吒迦樹汁 藍"石蜜"甘松香。 及香菓等, 若欲成就三部 松木香。天木香。甕里迦。鉢哩閉攤嚩,烏施 次今說三部燒香法。 謂沈水白檀欝金香

三香。如是三種和香。隨用其一。遏通諸事。又 根等爲下。蘇合沈水欝金等香。和爲第一。又 香。此七膠香。和以燒之。 遍通九種,說此七 胥。安悉香。薩落翅香。 室刚二合吠瑟吒二合迦 者。龍惱香。乾陀羅娑香。娑折囉娑香。薰陸 天。娑落翅香獻女使者,乾陀羅娑香獻男使 地居天等。及以護衛。應用薩折囉娑。沙糖。訶 加 香。最爲勝上。膠香爲上。堅木香爲中。餘花葉 白檀砂糖。爲第二香。又加安悉薰陸。爲第

和香法。善須分別。應其所用。根葉花菓。合時 糖。勢麗翼迦。薩折羅娑、訶梨勒。石蜜。和合 隨所得者。亦通三部。諸餘事用。如上所說合 爲香。通於三部。 持獻,又有四種香。應須知之。所謂自性香。籌 丸香。塵末香。作丸香。亦須要知應用之處。若 利勒。以和爲香,供養彼等。又有五香。所謂沙 。如上好香衆人所貴。上妙和香。如無是香。 一切事用。或有一香。遍通諸

事

阿上歌雕阿上歌雕「薩牌同上茲地二合耶歌 常食。我今將獻。哀愍垂受。燒香與言曰 此林野樹香膠香。能轉一切諸人意願。 而和合香。亦不過分致令惡氣而無香氣。 法。不置甲縣紫釤等香。亦不應用末儞也等 囉二布爾 羝三莎牌 去二詞 四 香真言。而真言香。然後誦所持真言。合和香 香。若不得者。隨所有香。先通當部。先誦此部 香。自性香上。應著少蘇,如求當部所燒之 應用好蜜合和丸香。或以蘇乳沙糖香蜜。 自性。合籌丸香。置以沙糖、和奧末香樹膠香。 扇底迦法。用籌丸香。 末香。若補瑟徵迦法。用作丸香。攝通一切 若阿毘遮瞻迦法。 加 ÇĮ. 崩

師此眞言。其言香。後誦所持異言。眞言香燒。

如法獻故

蘇悉地羯羅經燃燈法品第十

諸香蘇油。其扇底迦法。用上香油。補瑟徵迦 作燈蓋。此五種中。隨法取用。本神數喜、作燈 復次當說三品燃燈法、以依法故。 香木油扇底迦用,若油麻油補瑟徵迦用。 法。用次香油。阿毘邁瞻迦法。用下香油。若諸 炷法、白氎花作。或新氎布作。或耨句羅。樹皮 鬼用。 白芥子油阿毘邁嚕迦用。阿玉似娑菓油真言 絲作。或新淨布作。用諸香油衆所樂者。或用 數喜成就,以金以銀以赤熟銅。或以瓷瓦面 苦樹菓油諸天用。及摩訶迦羅用。若魚脂配 妃后用。及諸女仙用。若諸葉油眞言主用。 麻子油和下類天用。 。岩諸畜生脂配藥叉用。 及四姊妹遮門茶等用。 若拔縫得雞油 **令諮天** 若 若

受。燈眞言曰 養。 燈能却障 若 寒 林 油。不依部者。以本部真言而真言之。亦通供 法則。善自觀之。縫此不說。當審用之。雖有燈 若惡香氣油阿毘遮瞻迦用。 油補瑟微迦用。若諸香中所生油扇底迦用。 有本部,別分別之。亦依彼用, 牛蘇補瑟徵迦用。烏牛蘇阿里遮瞻迦用。 (牛蘇上。擇通三部。又自牛蘇扇底迦用) **护**起 火 多 然淨除恨。我今奉獻。哀愍垂 凝者。 用 犬完脂。 考諸藥中所生 如上略說燃燈 諸 油之 若 雷 中

淨法。除諸過故。如前品說,准持修故誦此與言已,次誦本持與言而與言之,復作命耶馱囉三布爾羝四莎鄉台二詞五。 「阿上路迦野阿上路迦野三薩嚩茲地三

有諸葉。其味苦辛淡等。世復豐足價復最賤。 _告。獻如此棄獲上成就、或有諸菓。其味次美。 世復易求。價無所貴、獻如此稟獲中成就。或 樂亦不應獻。或有上味菜。世復多饒而復最 **载子葉、尾縫葉、儞跛驪葉。及餘臭菓、染所不** 得成就。 以石榴菓注那菓亦通三部。示其次第。各通 種食道獻諸部,末港布職迦東普通三部。又餠油餅諸羹驅等。或種種粥及諸飲食。此四 復次我說應獻食法。 蘇悉地翔羅經獻食品第十一 如此巢獲下成就。若欲如意奉獻。應収女 湏 部。若味甘甜扇底迦用。若味甘酢桶憑徵 若味辛淡阿毘遮瞻迦用。若多羅樹菓, 所謂柿子杏桃等菓 略說獻食。應用圓根長根諸菓。 **公諸天仙悉皆歡喜速** 以獻女天。 諸樹 蘇

瑟微 底迦食。鉢栗香指里迦食。室利布囉迦食。吠 可驅迦食。俱矩知食。雕莽迦川食。桁娑食。昔 鐸迦食。補沙願多食、羅願抳迦引食。麋部迦 食。鉢鉢吒食、布刺拏食、莽沙布波食。微諾 指室羅食。餅食、過羅叱瑟吒迦食。 除句難也 迦食。僧捉拏句釋迦食。阿翰去迦解侈也食。 或作種種白糖食。歡喜團食。莽度失食。毘拏 食。關拏迦食。及餘粉食。或作種種胡麻屬食。 苦等。不應用獻。莎悉底食。烏路比迦食。布波 用如法類如是。若葱蒜韮根。及餅味極臭辛 是分別。速得成就。說斯圓根。長根生長。及所 略說圓根。善隨其部。依上中下而用獻之。如 如是三部扇底迦法等。及上中下並同通用, 香味苦辛淡。氣臭不甘,如是圓根金剛部用。 太酸亦不太甘,如是圓根蓮花部用。又赤色 極甘美。如是圓根佛部供獻。又色黃香味不 苦辛谈。及多種生芋。金剛部用。又色白香味 圓根。從水生者,運花部用。又一切藥圓根。味 劍根。微那唎根。轉也賜根。俱舉知根。及餘 者。佛部供獻。又熟芋根亦通佛部。又迦契瞻 獻。非直天神人中亦用。 比貪菜。 根。通一切用。 草根。其味甘美。取之泰 **味而用獻之。或於村側。** 使迦如是諸葉更有多種。諸有異名。隨觀其 **管部** 迦食、與諾迦食。 東無苦 獻室利天。鉢夜繼樹生菓。 切忿怒。騎拏葉 味者。獻其言妃后。室利 `復有奇美味。草根枝葉亦通奉 **吒那囉迦食。想拏捕** 獻。亦得成就。微那啊 " 若山中所生根美味 或蘭若清淨處。有豁 "唯獻"|切 治羅薬。 獻鉢囑 7藥叉。劫 誦

自生粳米飯。求上成就。 **幷諸豆臛**。 飯應須獻者依法獻之。及諸香味奇美養騰。 熱粳米飯。大麥乳飯。不種自生粳米飯。栗米 本部所須飲食。隨力獻之。以粳米飯。六十日 比迦食。 布波食, 可是先作三部共同, 復如 菓葉等而爲莊嚴。先置莎悉底迦食。 不具。隨所作食。八部等用。獻食之時。先數山 上成就而用容獻。如其次珠。餘二部用。此中 護里食。鉢鉢徵食。是諸食中。最後美味者、求 藥叉用,若女名食。真言妃后用。女名食者。劍 部用。若歡喜團食、金剛部用。若布波迦明食, 部之中常當用獻。若室利吠瑟吒迦食。蓮花就等,用一切諸食味中。以白糖而所莊者。 佛 油麻豆子食。金剛部。作阿毘遮瞻迦及下成 切麥麵食。蓮花部。作補瑟徵迦及中成就。 成就。米粉食。佛部。作扇底迦及上成就若 麻知作。如共本部隨法而用。依法奉獻。 速得 > 類介。 等。如上等食。或用粆糖作。或以蘇油。或以油 底徵迦食。乞雖二合底迦食,伽若親哩抳迦食 儞閻食。羯猧雕償琴,迦食。關羅伽去多食。 驪抳悖檃瑟吒迦食。地比迦食。 若羅訶悉底 食。劫護徵迦食。句娑里迦食。三補吒食。拾拏 波食。醒若桁娑食。娑若迦食、蝎栗多布雕迦 失酸伽吒迦食。竭多食。種種艱避侈償拏布 迦食 法爲上成就" 来飯。求中成就、栗米及飯。求下成就。扇底 。質但羅布波食。却若曬食。恩拏鉢鉢 一詞哩廖食。釋何發食。弭襲食。種種鉢 而奉獻之。乳煮大麥飯。 補瑟徴 迦法為中 粳米及飯六十日熟 冹 黒 及不種 鳥略 若

以惡香。 迦川 當依之。若異彼者不得成就。自食中顯者,及 應持獻佛。或有本部與言所說獻食次第。宜 υĘ 間故贏粳米豆子等。阿毘邁瞻迦用。 之中。味甘甜者扇成迦川。 獻法中。見有用鳥肥瞻食者。 瞻迦"於歐法中。見有用微質视路食者,應以 Ţ 觀知已。前所獻食。隨力獻之。於獻法中,見有 **火復觀之。然成何事。復細萼祭滿何等願。旣** 部居底迦等。當品依之。觀與言性爲喜爲怒。 75 迦 迦法中。蓮花部阿毘遮瞻迦法下,金剛部。 最 上中下而泰獻之。扇底迦法上 羅比瑟吒劍食。酪飯根菓。於前所說食中。 蜜乳饭是也。 者。應以乳酪蘇飯是也。復見有三甜食者。蘇 食。倍加多置是也, 迦引弭迦食中。加三兩頹上異飲食是也, $\hat{\mu}$ 上悉地及與中下,普須依法。隨顏應知。 葵曬 者。娑也里迦食。陵祇里迦食。薦沒梨耶食。底 崩 而奉獻之。或有語味衆所稱讃。或自愛者)噜迦法爲下成 , 迦可阴迦食者。 應獻涉悉底食。 鳥路比迦 水滿中。遠持誦處而乘是也於獻法中。 及餘力所辨食。炒糖酪飯根菜乳粥等是 此 語食味等。或隨方所種種有異。 兩味。置之。稻穀花諸花及葉。盤以大器 石榴粥階砌等補瑟徵迦用。訖娑臘粥。 味苦辛淡者阿毘遮瞻迦用。乳粥屬底 迦引叫迦食" 。金剛部用前說涂香燈食等。各依本 於獻法中。 於獻法中。見有用三白食 通獻一切。 供獻飯食根菓飯粥 ,見有薩嚩遊底迦食 ,味酢甜者補惡微 以前迦引弭迦 唯除阿毘遮 佛部補瑟徵 親上中 如前各 於 見 隨 依 95 Z 净 鉢 迦 食

築 時得者。又阿毘遮瞻迦。用雌樹名葉。謂芭蕉 葉。後以蓮葉。針羅勢葉。諸乳樹葉。或新虧布 獻之。欲獻食時。先淨塗地。香水圖鑑。淨洗諸 如上略說諮獻食法。各隨本部所求事法,曾 應獻是食也。欲求上成就。本部獻法者。應依 哩瑟吒迦引正葉味等。及諸菓子。一切女天 等。應獻奠飯豆子騰等諸甜漿水。鉢臟拏。鉢 應依此法而奉獻之。當用赤粳米飯,根菓蜜 除魔。無懷疑也。若持藥叉異言。無獻食法者。 娑布跛迦。蘑沒梨也二合詑娑隴粥等。 或用句捺囉嚩子。或染作赤色飯或油麻餅。 法中。見有阿毘遮瞻迦食者。應用赤粳米飯。 **吠瑟吒迦引等食。決能滿願。** 應用酪飯酪粥 **蜜乳**。及乳煎大麥飯 有 始生葉。或邁葉。及苦樹葉等,又女仙眞言。用 補悉徵迦,用拔羅得計樹葉。閼伽樹葉。或隨 已略陳。或於餘方。飲食味異。觀其色味。隨類 者多而復貴。如此上味。求上成就而奉獻之。 此獻。有諸飲食根菜香等。衆所共談。其味美 水。及蜜粆糖。米粉餅等是也。持女天真言 市下 ,隸迦使乾樹葉。又地居天等。以草用之。求 洗手漱口嚥水。次須下食、先下莎悉底迦 。用水生諧葉。及餘奇樹葉等或芭蕉等。又 扇底迦食者。當用莎悉底 次下 "無懷疑也,於獻法中,見有補悉徵迦食者。 一般設其上,後下諸節饍。依用此葉。 扇底 法。善須知解。先塗灑地。後敷諸葉。當 N 根長根菓次下諸 "教喜團"鳥路比迦、彩糖 **微岩布羅等食** 乳粥 無懷疑也 酮 。水下変腫 稻穀 "決然除 花 決能 室蜊 於獻 氼 蘇

> 置独前。 食。隨其所得。以本部與言而與言之,此藥香 常獻酪飯。其諸部中。求上中下扇底迦等。 等日。廣設供養、奉獻本館并諸春屬, 誦。三時供養。如是依法。當速成就。持誦之人 Ħ 美堪奉尊主。我今奉獻垂哀愍受,治食與言 通諸天眞言等者。應如是供養。 味。而求上成。及所制食臭惡之類。皆不應用。 之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以諸下 時。於前等日。作扇底迦食。遠持誦處 精光。風燥飢渴。恒惡思想。不能成就本尊真 **東食。若言二時念誦。二時供養。若言三時念** 忘,仍依本法。若言一時念誦,一時供養諸根 出置之。先設供養所辨食已。然後應當起首 主前。若持誦人。每欲食時。先出一分食。亦同 奉獻清淨飲食花菓等類 初持誦時。 茶羅,及擬成就諾事,得諸境界者。應當倍 不獻飲食 念誦。獻諸花藥及諸飲食。常須念之。不應廢 加供養,若護煙時。所須之物。先辨置於本尊 月。八日十四日十五日。日月蝕時,地動時 辨。隨所得味 飯 皆由不獻本錄菜食。應當依前白黑二月 次下乳酪 如先作護摩而後食者。應預作食而 **遠本部者。其人乃著魔障,** 依彼本法而奉獻之,若白黑 各隨本法依此 下之 。岩無本所制 四方築 《初持誦 一若作曼 隨共所 身無 加

曪 此與言題通 阿上歌囉阿上歌囉一 丽 影彩獻之 |布爾羝三沙三合驥詞四 三部。眞言食後。誦所持。 Ŀ 芯 地三台 ,與言食 耶跃

●應永二十五年二月九日大傳法院惠淳蘇悉地羯羅經卷上

蘇一二系中蘇悉地羯羅經分別悉地時分品

得成就。七月八月是雨時後節。應於此時作 事。或取本尊指目。或諸月中白黑十三日。亦 作,或如本法所說。或依本尊指授。然十二月 或與三種事法相應。 宿爲最。若作猛利成就。還依猛利宿曬時等。 扇底迦法。九月十月是冬初節。 H 成就之物。或月一日三日五日七日或十三 饚月 但令求作上成就法、亦常應作勗底迦 法。亦當應作補惡徵迦事。阿毘遮嚕迦事。於 事。亦即此五月黑十五日。應作中下二成就 電露隱之難。如上所說之難皆成就相, 種種姓。唯有蠟月,無諸難事,於八月時,有當 必有雨難。其二月時。必有風難。於正月時。有 此等五月白十五日。應作上成就。其四月時。 求悉地"謂時節者" 八月蠟月正月二月四月" 復次我今解說吉祥成就時節。 日至十五日。於其中間。應作一切成就及 意微邈法。三月四月是春後節。應於此時 宿暇時。其中下法。類此應知。然諸宿中。鬼 蝕時,成就最上之物。 於日蝕時。通上中下 "應作成就諸一切事"若作最上成就、應取 遮隅迦法。 正月二月是春 其所成就亦依三事而 應於此時作 行者知己 初節。 此五

事。類日應知 應。凡起首成就。三日二日一日斷食。上中下 利成就及阿毘遮瞻迦事。 下。然於日月蝕時。卽當作法。不觀時分,凡猛 相應。知其時節。於其時分所現之相。辨上中 作補惡徵迦事時,於此三事,九品分別 隨類 中夜分,是作阿毘遮瞻迦事時。於後夜分,是 三種悉地。此中九品分別。隨類分配。於初夜 分。上成就時,於初夜分,是作扇底迦事時,於 分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜 者作下悉地,如是春冬及雨後節。亦應成就 睛 通 切事。 五月六月是雨初節。 日月蝕時最是相 要欲 冹

時,於節日時。皆須繫持。令除難障。又合眼時,於節日時。皆須繫持。令除難障。念誦之應取安之。然此三明常部用之。其持誦繼。每初中後分間。誦求請句。若自本法。無求請句。默喔二句衅馱畔馱三句虎二合吽持四句默喔二句衅馱畔馱三句虎二合吽持四句獻喔二句眸馱畔馱三句虎二合吽持四句獻呢二句矩鳴短礼殿言一句。蟠訖

三句 "一句" 入轉攤路者泥二句莎翰舍一詞言 "吃何是呼入轉攤路者泥二句莎翰舍一詞成就之時。數數洗面,以藥塗眼,除去懈怠及成就之時。數數洗面,以藥塗眼,除去懈怠及成就之時。數數洗面,以藥塗眼,除去懈怠及來,以馬口沫。相和細研。復以此明持誦百遍。養,蘇騰多安騰那。 澁砂蜜,龍腦香。華撥丁藥,蘇騰多安騰那。 澁砂蜜,龍腦香。華撥丁

面限。亦得除於悟沈睡障此三眞言。本部持。用合眼藥。或單児水。數洗此三眞言。本部持。用合眼藥。或單児水。數洗數在沒無三句莎鱒去二詞三句。

分別。 就。見此相已深生歡喜。以如是心。後方便 中成就,於地現者爲下成就,於此三相。九品 於此相中。天所隆者爲上成就。於空現者是 電微風細雨,或雨天花,或有好香及見暈虹 音。謂起居安樂成就,可意之言。或見慶雲閃 **鶴鷦鸚鵡鵝鶴吉祥鳥聲。** 吠陀聲。或聞吹螺吹角諸音樂聲,或聞孔雀 象馬根藥及藥。或見奇事或聞雷聲。或聞誦 童女。或見淨行婆羅門著新白衣。或見乘車 **路嚴身。或見懷妊婦人。或學衣物。或見歉喜** 滿瓶。萬字印。金剛杵。花黛。或見端正婦人瓔 **濺身。 應取善相。 方欲成就。 見善相者。 謂** 者成就時。念誦疲乏。以白梅檀香和水。用 佉。輪。鉤魚。右旋印。白蓮華幢。 涉悉底迦印 心明持誦七遍而飮三掬。 如上所現皆是吉祥。 、欲成就時。先以水 或聞善言慰愈之 反此見者即不 成

0[應永・淳]十六字**一**⑨

成就事

蘇悉地羯羅經奉請成就品第十四 猛利成就、於塚問作。或於空室。或於一神獨 難。能與成就相應。魔王尙於彼處不爲其難。 成就之中而最爲上,然於菩提道場。 無一切 切內法眞言。皆得成就。佛生處等八大制底, 處。作成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作一 就 就、於山上作。若中成就、於池邊作。若下成 分別漫茶羅地。亦應依彼而作成就。若上成 經 陳說。若不善相現時,即以部母明。護摩牛蘇。 瑞相等。於作漫荼羅法中及成就法中。 次說奉請成就之法。如前所說、時節星曜及 清潔。 若欲成就入諸穴法。於寫中作。此是祕密分 法者。於泉邊作。若欲成就富貴法者。於屋上 欲成就女藥叉者。於林問作。若欲成就龍王 居之廟。或逈獨樹下。或於河邊當作成就若 羅淨地之法 別成就之處。蘭擇地定已,先應斷食。如漫茶 茶利真言。持誦白芥子等物。 隨處而作。或與其言相應處作。若不依此 一排線攝之。以拔折羅撅印。作拳執之。以此一頭。如一股杵。以紫檀香泥。塗共橛上,復 (言。持誦一百八遍。釘於四角。橛頭少現。作 一百八遍。然後作法亦得成就悉地。前所 若欲成就使者法時。於諸人民集會處作。 以佉達羅木。爲橛四枚,其量二指 。速得靈驗 初以成辨諸事眞言。或用軍 是故一切異言決定成就,凡是 或如念誦室法。應淨其地。處所 散打其地 廣以 拆錢 辟除 華

於中庭及與室內。或佛堂中作漫茶羅時、亦羅時。其五寶物不應埋之。但置所成物下,若 中心。埋五寶物。若於人民集會之處。作漫茶 外漫茶羅門。 真言。 持誦鐵末百遍 牆眞言。持誦鐵末百遍。作三 成就,於諸窟中。不合作成就法。於壞室中。亦 復如是。以上五處。但持誦香水澀。即便成淨。 推諸難無有能壞。此是秘密護成就物。其台 三部通用。或用其一通護三門、此三聖者。皆 中台院門。 而護其門。第二重門。以詞利帝母。而護其門。 横置於壓拔折羅上。繞漫茶羅。爲金剛鉤攔。 相接。園繞漫茶羅,爲金剛牆。復以金剛 以敬仰心觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於 不合作。欲作漫荼羅時。七日已。前於黃昏時。 不假掘地,若於本念誦室中。作此法。 速得 此微供。以大慈悲令我成就。如是乃至滿其 供養諸尊。願後七日降赴道場。哀愍我故受 等。我已久時念誦護摩,堅持戒行,以此真心 三部內。一切諸尊及於本藏中。諸尊與眷屬 汧 斷 七日,依時啓請然後作法,又關伽花香飲食 按其物而奉請之。復以燒香熏物奉請。又復 至三方恃應如是,又以香塗手,持誦其手,以 及讚歎等。每日暮時。別供養一方護世神。乃 食。取好時日。略作漫茶羅。用奉請物。或但 ,其量二肘。大餘外院。隨意大小而作。先於 色。作圓漫茶羅。唯開 以無能勝。而護其門。 以軍茶利與言。 亦作三。服拔折羅。各 股拔折羅。 門。中置 以拔折羅印。 此等護門 **『八葉蓮** 鉤頭

佛 蘇和安悉香。而燒熏之。次復香水微遐物上。 或一万遍。 台中盛。置蓮華上。加以手按。持誦其物千遍。 或蓮華上置其瓦器。於中盛物、其物或於花 其成就之物。或於蓮華上置合子。於中盛物。 供養之一或於蓮華上。置滿迦羅賒瓶。 以心真言而請供養、於蓮華上、置成就物而 安置。外門北邊。置軍茶利,門南置無能勝。 主等。內外二院。心所啓重與言主等樂。皆 武 吉利忿怒及金剛鉤。如上所說。背於內院安 置忙莽計。左邊置明王心。西邊門南、置吉里 右邊。隨摩訶室利"左邊置六臂"次金剛 以漫茶羅內所有與言。逼作護摩。各以與言 摩。或用牛乳。或以蘇蜜胡麻。和作護摩。後以 尊。各以彼等真言。持誦其物、永復以牛蘇護 得成就。或於本法。所有一切供養及祭祀法。 作法。其物即成率請。凡一切物作奉請法。 亦如是持誦。自眼用看其物。心誦與言。 持誦香水。而選其物如前所說光顯物法。 酪飯護摩。於本法中,所說諸物皆應護摩。 **氼復以部母明。持誦其物。於漫茶羅所有諸** 頂其物。亦通灌頂自身, 障者亦不得便。亦通淨物。依襟頂法。 勝漫茶羅。若作此法不久得成 持其物。亦通光顯其物,於中若作成就。諸作 一一皆應具作此奉請法,漫茶羅中。 右邊置帝殊囉施。 次於外院置八方神。 **次復持誦花。以擲物上。** 左邊置佛眼次觀自 及資能辨諸事與言 此是秘密 能辨諸事 。於上置 次復以 。亦通受 。亦通灌 石邊。 如是 沓 此 谷 速

自

幡。於漫茶羅東面。懸長竹竿上。以金剛

內院置三部主。

西面門北置摩醯首羅及妃。

悉地羯羅經補闕少法品第十五

毎

日。作此漫茶羅。

供養諸尊皆得滋充速與

和

酪作此法者。

諸尊皆得滋充歡喜

速得成

"非但補闕"亦應半月半月,或於節日,或復

茶羅法。此蓮華部法亦皆同彼

唯改四作

者不辨時隨力而作。如前所說佛部漫

邊置毘首瞻波、右邊置三目。左邊置四臂。 多羅、左邊置戰捺驪三合近門右邊。 又右邊證耶輸末底。左邊置大吉祥。右邊置 邊置六臂,左邊置十二臂。右邊置能滿諸願。 **是隨意。東面置觀自在。右邊置馬頭明王。** 茶羅法。如前所說佛部漫茶羅。此念剛部亦 多。左邊置半拏雕麟悉範。中央置蓮華。漫茶 復如是,然須方作,其量隨意,東面置執金剛。 羅外。置本部能辨諸事。此是蓮華部補闕漫 寧明。 初自身。水蘇水物次火。次本持尊及部主尊。 构及攀諸物杓。當置於前。隔蘇水置杓。前用 漫茶羅地。然後以牛羹遍塗精,却後作三簸 以稻穀花及靑俱養草香美白花。 是供養畢己。求得好夢。是朝澡浴著自淨衣。 供養法。皆如前說。此是金剛部補闕之法。如 勝。漫茶羅外置本部能辨諸事。諸餘外院及 置鉢挪類乞差三合跛。右邊置忿怒火頭。左邊 右邊置拳。左邊置遜婆,右邊置提防伽。左邊 **忿怒。左邊置金剛鉤。右邊置居。左邊置大刀** 右邊置明王。左邊置忙莽計。右邊置軍茶利 如前五種之物置次應知。 身前置蘇。蘇前置火。蘇火中問置成就物。 養,用本眞言。以閼伽。請共本尊亦復安置。自 成辨諸事與言。澀其物等。請部主尊。安置供 有護魔之物。皆置於右。左置遏伽器,顰蘇 多護廉。右邊置酪俱葉草蘇蜜胡麻及飯。所 近門置金剛可畏限。右邊近門置。金剛無能 次第安置。初殷青俱養草、置和酪飯、散稻穀 右邊置成排話事。如前所說護歷法中 部主左邊置帝閣 供養所作 。置濕吠 右 左 最

角置鉢。於西北角置錫杖。右邊置訶利帝母。越佛頂。左邊置須菩提。右邊置阿難。於西南

後護摩。共諸尊等,或置其印,或置其座。以本以本真言請,或以部心明都請。依法供養。然置八方神門。兩邊置難陀及跋難陀龍王。各央置輪,於上置其所成就物,或置本尊,外院左邊置無能勝,於漫茶羅外,置能辨諸事。中

與言成淨火已。護摩蘇第一百八邊。又以酪

及用胡麻。各以本眞言護摩百邊。其事

物皆須香美。其所獻食。用烏那雖供。及砂糖

畢已。復誦百遍。此是秘密補愆過法。所供養

飯

置佛堯。左邊置佛錄底,右邊置佛慈。左邊置

佛服。右邊置輪王佛頂。左邊置白傘蓋佛頂。

右邊置帝殊難詩、左邊置勝佛頂。右邊置超

補前關少,然後方作成就。其邊茶羅。方四角

:闕。更須念誦一十萬遍。復應作此漫茶羅。

有

安四門。如前所說。分布界道。東面置佛。右邊

三時歸依受戒。三時護身。如是作法定得成

或由放逸致有關少。即應部母明持誦二

邁。便成滿足。若關此法成就亦闕。或若

|悔隨喜勸請發願。三時讀經,及作漫茶羅、

衣

我今當說補關少法.

從受持物已。

毎日三時

。節日斷食。供養等法皆須增加。三時禮拜洛,三時供養,及作護摩。手按其物,三時換

作護廉事。所成就物。 三處 觸物不得斷絕 是名三簸多護魔法。 呼其詞虫字。還觸其物。却至蘇器。 置其物上。誦本其言,至其莎虫字。即鴻爐中。 以心光明其物。及散源之。手執杓 知所盛之器。然後以不散亂心。作三簸多法。 其物。或可是散。或頹頹衣、或諸雜物。次第應 五重先敷地上。置成就物。 樹葉。或蓮華葉。或新淨白點。隨取敷之,又葉 上置器,或敷有乳樹葉或閼伽樹葉。 商佉螺木嚩弭迦土器等。敷阿說他樹葉。於 花 獻供養"護摩畢已」還須如是於成就漫茶羅。 初置物時。先以水濺。衣按持誦。次以復弄。次 數之限。三簸多時,以杓遍霑其物。皆令潤膩。 於有邊。應左手執者。置於左邊。而三簸多之。 即須禁之。應知不久即得成就,其物若大。置 所說三種成就之相。 下上輕重。乃至護摩二十一遍,此名都說逼 摩,若成自身。以杓觸頂而作護摩,若爲他故 若成有情之物。作其形像。 堅木香心護摩。或用蘇合等諸餘汁香, 麼。或以油麻護麼器仗,若成吠多羅者。應用 觀成就差別。應當用酪 若不獲蘇。當用牛乳。或蘇和乳。或用三甜。或 但蹂現服所觀見。 復有三種差別。 作三簸多者。但稱其名而作護摩。其成就物。 千遍或一百遍。 或觀真言废略或復成就 、獻珍緋悉底供。 一但稱名。二以物蓋隔之,三 以好美香供養 如是皆用其蘇而作護摩。 置於金器或銀熟銅石 作此法時。 或如本所說而用護 杓觸於頭。而作護 `復以葉五重而覆 **极攀共蘇**。 若有相現。 然後依 如是來去 或芭蕉

當應廣作三簸多法。護歷其物、如是作已速 前。以此所三簸多法說,或如前說護摩之法 當取諸類香物與 選用彼脂 或进置於 茶羅。 末。或以濕色。用牛毛筆畫、於諸角外。畫三股 諸事。其漫茶羅。或用乾末彩色。 杵,其諸界道,遍作三股杵形,還用金剛牆真 於界道角釘之。此名金剛橛 或用種種香 法 能 辨

諸餘®肉類彼復如是。 法相應者,而作護煙。

物差別及與成

/就差別。

若成 夫肉 **共成就物**。

養護摩之地、然後以諸梁豆及阿摩羅。以自 供養本尊。及當祭祀八方護世,亦須如法供 頂紙已,供養護持、置本尊前。更加種種飲食。 得成就。三簸多已。 洗"雅合淨" 然後如法灌

更別辨共線。依前如法持誦。臂鉤陀灰芥子 如法操治。於其午時手按其物。而加念誦,又 水、一一皆須如前持誦、欲作成就之時。如是

身。諸物成就之時。有所用處。皆即有驗是故 護身之物。先須持誦擬充後用。如是念誦護 應須預先持誦備擬。花等供養之物。亦須加

色界道線。쮍四橛上。以軍茶利與言。持誦瓶。 法持誦。置於側近、次則依法作漫茶羅。 法供養而作成就、用能辨諸事眞言。持誦五 如 曜代。 能勝

置外門前 所綴之綠兩頭。俱緊瓶頸。稍令寬 以軍券利與言持誦亦得。或取本法與言持 師亦得。如前所說辟除難法。 先淨其處 然後 縦。每出入時。思念軍茶利。舉線而入。其線若

本方而安置之。以辟諸難、 母持誦以護共處。或於當部所有契印。各於 及線。或用當部明王持誦,或用部心或用部 屬、於其瓶上。置拔折羅。或置有葉枝條。其瓶 作法。其時於外。祭祀八方護世大神幷諸眷 **共橛以金刚橛具**

屬

股形。如是作已。於淨室外四角釘之。若作漫

面

所之處"

置日天子及與쪹等。

復於

电

"持誦百遍,其极上

Ų

作三股杵形或

就法。或於淨室中作,或於露地作漫茶羅,其 成就法、於諸門中及門外、各置拔折羅。其成 言持師 興言持誦 如是作已 無有能壞" 是故於中作 杵。逼應如是 側名金剛鉤欄,還用金剛鉤欄 復於其界杵形之中。 更復橫置一

量五肘或七或八。或觀其所成就事。隨事大 印。右邊置佛眼印。 於外門前。置能辨諸事瓶、於內東面。置法輸 小而作。諸門當中。置抜折羅、於諸角上置叛, 左邊置佛亳相印。右置牙

最後兩邊置阿難及須菩提、次下近門。 置。於佛部中。所有諸傳隨意次第左右安置, 印。左置錄成印。 **右置五種佛頂 次第左右安** 置無

陀羅上至他化自在乃至地居天神。 置大勢至尊。南面置妙吉祥尊 東面右置梵天及與色界諸天、左置因 次於外院東面"置悉達多明王。 四面置軍勢 於東南 北面

屬,於西南方。置泥利帝神。與諸羅刹。而爲眷 摩王、與毘舍遮。布單那一諸處但羅 屬。於西面門置願嚕拏神與諸龍衆。 方,置火神。與諸仙人以爲容屬。於南方價焰 而爲容 、而爲眷

北方置風神、與諸伽路拏而爲眷屬、 置多門天王。 伊含那神。與諸州槃茶而爲眷屬,復於東 門北盧地神與諸阿脩羅而爲眷屬, '與諸藥叉而爲犇屬' 於東北方 一於北方 於西

作法速得成就一切諸尊增加衛護。如前以 然後依法啓請。次第供養護摩念誦、於最中 就諸物漫茶羅法。一切諸難無能得便。於 護身等事"此亦如是夾第應行。此是佛部成 央。安共本尊或成就物。如於漫茶羅法所說 者等類與言及明。於其外院四面 隨意安置 所之處。 置難陀跋難陀龍王 置月天子與宿園繞 於佛部中。 於西門曲 所有使

明,大左右置六大明王。右置半拏羅麟悉領 處中。質選菲印。右霞七多羅明。左還七吉祥 五彩色作漫茶羅,唯改圓作。於其內院東面 左置耶輸末底。近門兩邊、置一聲明妃及馬

置拔折羅。中置蓮華。於其外院。置其梵天 脊**隲光鬘**菩薩莊嚴菩薩無邊龍王遜陀及優 及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天。 頭明王 於外門前。證能辨諸事叛。於門及角 及無垢行

真言及明 隨意安置。如前所說安置次第。 俱。如前諸方護世。於此部中。所有使者諸) 波遜陀龍王。及商佉持明仙王。與諸持明仙 此

就法如前方作,如先界道。於內院東面、置蘇 亦如是。一切諸難無能得便,應當此中作成 悉地羯羅。右置吞金剛明妃。 左置金剛 拳明

加羅鎚、左置金剛商羯羅。右置金剛鉤明妃 拔折羅奪^一左置拔折曬但吒。右置金剛母特 妃:右置遜婆明王:左置計唎枳里明王: 右置

藥叉,於其外門前。從能辨諸事瓶。於金剛部 者愈剛慧使者腰膙首羅及妃多聞天正及語 左置忙莽計明妃。於共外院束邊、置勝慧使 所有使者與言及明。 部多。毘舍邁、乾

那

與彼所求願。是故於此。應知無難必爲加證。 事與言。幷及部內護身與言。而用於請。護身 等赴漫茶羅者。以虔誠心如法供養。我等當 之法、亦得悉地、爲彼諸尊自有其誓。君請我 於此等漫茶縱中。作成就者、縱不具足護身 前漫茶羅所有諸法。此成就法亦皆如是。若 部母明。請於漫茶羅所有諸尊,各爲價瓶。如 首成就。共所啓請諸尊。 應用明王眞言。或用 次第安置。然後啓請如法供養。護廉念誦起 或用明妃能辨豁 各於外院 持誦光顯然後供養。 如於念誦

婆。摩睺羅伽。及持明仙

八方護世。

若用部心與言及以部母。

前資務迦契吒。於其外院。隨意邁置語印。如 訶利帝母。 羅及母特伽羅。四面兩角圍輸羅及寶瓶 置落乞澁彌。果面兩角置鉢及支伐羅,北面 多開天王。如前所說明王邊茶羅。此亦如是 **南面置金剛印。西面右邊置瞻達羅。左邊置** 瓶上。內院東面置如來印。北面置觀自在印。 如前置羯羅詩瓶'其物盛於器等之中。置其 折羅,中央置本部主印。其前置本異言主。或 復次說通三部秘密漫茶羅、如法界道。置按 法序請供養。此是秘密都漫茶羅。於中所作 兩角溫但拏棓及軍持紙。南面兩角溫拔折 華金剛二部左右亦爾。西面右置屬定齊明左 **次第安置。右邊置部母明,左邊置辨專明,蓮** 諸界速得成就。此是三部秘密之法 物。皆得悉地 别 南面門前置句吒祇唎迦、北面門 立置處所。還無能勝。東面門前置 夜 迦 以諸美香花燈種種飲食。 頂行於此尙不得便。何 於

置丈夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執拔 須奉獻閼伽。若如是作法本尊速得有驗。以以蘇燃燈,其炷鮮淨。供養本尊一一之物,皆 18。以器仗擬,及擊之時。不得移動本處 若移 相。若有艱至即做白芥子而用打之。或鄉花 持誦。於頸兩屑。交絡花蠶。備白芥子。善知難 身之法。形色端正。盛年肥壯一所執器仗皆須 浅黑雲色、風神青色 共所著衣旨亦如是。其 手執幢旗。帝釋白色。始慶黑色。龍王紅色。毘 手執軍持及數珠。於西南方。其人作羅刹王 吃椅,於東北方。其人作伊舍那裝束,手執三 執羂索。於北方。其人作毘沙門袋束。 手執伽 東 手執但拏棓。於西方。其人作龍王裝束 手 折羅,形色一如帝釋。於南方。其人作焰麼裝 或但持誦大。力。置於左邊、於其八方所、各 辟諸難,便即退散。又用本印主印,置於左邊。 明王與言。持誦白芥子。或用能辨謂事與言。 復如是。其漫茶羅主種種供養。應加四倍 擬之,彼若相逼。以器仗聲散白芥子。及鄉花 沙門金色。伊含那白黄色、火神火色。 裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。 股叉。於東南方,其人作火神裝束狀如仙人。 或用先持有功具言持誦"近闐成就物邊"用 是秘密之法,供養畢已,次應於外如法祭祀。 所說供養。此亦如是應作。若於淨室中作。 本處"彼當得便 是故應須不動本處。 人皆須受戒。 或難衆多現大怖畏。常以所敬器位而遙 極令清淨。有大膽勇 及於漫茶羅 善作護 。於本礙 羅刹王 此亦

都視一 明妃語召。已趣本印。 應觀先瑞。 佛部母明。持誦以逢其眼。皆沈難起即便除 飲之。所有疲極當得除愈,復以蜜和華緞 外。含水漱口。以軍茶利真言,用持誦水而 辨諸事。辟除諸難乃至內院外院。彼皆應助 **羅界。結方界所。** 與言主。當以明王與言語召,所請明主。 本真言"而泰閼伽。 皆右遶過,到已頂震諸母。及以遍觀。 次則右邊辨諸亦涵。
入漫茶羅時。隨所逢瓶。 心而作成就。隨見先瑞成就亦爾。是故行者 於其三種吉祥瑞應。於中隨得好相。以數喜 愈,先以誠心面向東立。觀察諸章歸命啓請, 已。卽起首作成就之法。中間困時,出漫茶羅 所有一切諸事。至於暮間皆須辨足。日幾沒 有智方便持誦有功。戒行濟潔。立在門中。 **弓撝箭置語方所。或與助成就入。明解廢法。** 仗,此亦不辨。於諸方所。置那羅遮器仗。或張 憶念。或者不辨前護方人。應當置共當方器 物護身。以除路難作成就時,如斯等法替須 九種。謂辟除諧難。結地界。結虛宏界:結過茶 以豐多。如法祭祀彼諸難衆,一切護法總有 散擊難者。必者不止,即應出外以好飲食。加 擲打之。或以先來持誦 身邊。若有極大猛害難來。 中 一掬。或以本尊心與言。持誦少許生蘇、而 所 有護身之印難攪 印誦其與討及明。 先當須臾觀察蘇悉地 "結金剛點"結金剛動欄" 、或以部心與言奉獻 及誦本與言明等。或但 伏者 有功異言。節白芥子 **岩如是作**。 應自用彼諾印 持誦 羯羅明王 供養置已 。各各以 速得 所請 常以 頂 IJji 用 護 D.

ヤカニガ®

牛黃塗之。次用白芥子作護。夫持誦廢辣底 合手內。或但心念。或置瓣解二合頭迦器。或 物已 護。一謂手印。二白芥子。令成就物速有驗故 第應作不得廢闕。於本尊前。置成就物。於中 便成作護。以花供養便成光顯。此三種法。次 花。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子 置葉上。所置於內本奪之前所成諸器。皆以 癩火念誦。其持誦人有所屬忘。其所助人皆 夜排師勿令間断,其夜三時,以賜伽等夾第 徐徐持誦,中間數數光顯其物,如是相續。竟 就之人 遊其物故常在其處。如是安置供養 數獻陽伽花香等具及酪,數應供養,其助成 不得餘物間隔。成就之物。用兩種法以爲作 謂大雨電。應知帝釋之難,於東南方有是難 雡 #: 難 现 形甚可怖畏。應知即是泥喇羝難。於其西方 南方有是難現。謂雨其屎。穢漫茶羅。及種種 人血飲。頭上火燃。應知即是焰摩之難。於四 高聲叫喚手執大刀。皆悉則鼻。手執髑髏盛 王之難。於西北方有是難現。謂有大黑風起 ||菱。岩須出外漱口。 、難。如不能禁。 行者應自散白芥子,以辟共 。其成就物。有資閼伽器中。或置瓶上,或 「補闕。持誦之時,若大難至。 助成之人應拒 『調火色大人。或如日盡。應知即是火天之 是難現。謂雨當電霹靂雹等。應知即是龍 "於共南方有是難現。謂死屍形甚可惭畏。 Вij 知即是風神之難。於其北方有是難現。謂 。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。 成之人持誦其物。于時東方有是難現 令助成人替坐物前。 捌

50 m

中成就至第六月。

、若下成就不限其時。損成

難。下方之難地動及裂,應知即是阿脩羅難。 頭異形。各持火山。應知即是伊舍那難,於其 天王難。於東北方有是難現 誦虔誠。於初夜時。三相次第現者。即以部母 成就具前二相。若下成於唯現初相。 不相應即非成就共三種相。謂煖氣煙光。如 作上成就,方現斯難。如是等難於中夜現、凡 上方有諸天現具大威德。 大藥叉及女藥叉,惱亂行者。 明相動時獲上成就「共中成就中夜成者、如 於其初夜。下悉地成。於其中夜獲中成就,於 誦,至其本時,方可受用,其中成就准此應知。 用亦果其願。或者初夜。或即便禁住但作念 花。或散白芥子。或但灑水禁住共相。便卽受 爾牛黃、鈴邇。或以手按。或用蘇灑,或以散 明。禁住其光,或以明王心。禁住其相。及以持 是三相應次第現,若上成就即具三相。若中 三時。是其上中下相。與時相應即是成就,時 上成就難相還大。中下成就准此應知。於夜 吉。其物縱成不即受用。又不禁住。至其平曉 應知。各於本時。其助成者。若不受用。亦不爲 法禁己。縱至明曉。受用亦得。其下成就准此 已其驗亦失。又成就物雖初相現。然不成就。 **堪用。以念誦故、啓請真言入其物中。 時旣過** 當時若禁其相。以後還作光顯等法。及諸節 亦不受用。其物猶若萎花。亦如穢食。無所 Ħ 知此物不可得成。上成就法限至三年。若 供養灌頂便作成就。經於三年若不成者。 應知即是上方天 ,謂象頭猪頭狗)應知即 "或若持 是多聞

我今當說被偷之物。 蘇悉地判羅經被檢成物却徵法品第十六 邟 法亦復如 是

或但失物不見偸者。于時不擇日宿。亦不斷 作成就之時。其物被偷。偷物之時。或見其形。 剛軍。 置金剛計利吉羅。左置毘摩,右置勢吒,左置 奪。內院東角 置蘇悉地羯羅明王。右置金剛 屍灰三角而作。唯開西門。於外門前、證其本 食。發起瞋怒。現前速應作此漫茶羅法,用燒 此應作。門外所置本尊。應以美妙花等如法 耶。右門置迦明利。左門置離陀目佉。左置金 寶蘗羅。右置阿設寧。左置商羯羅。 右置做惹 愁怒"左置大怒,右置金剛拳,左置金剛鉤。右 共爐三角一一如前,以七枚纖佉地羅。以已 者等奪。亦須如是供養、於其中央作護摩法 供養。於共外院置八方神。及置本部諸餘使 食等。次第供養。如前所說阿毘遮瞻迦法。於 成就故。次第安置如法啓討。以赤色花及赤 物 柴。而用護壓,火著已後,以燒屍灰 身血。塗而用護摩或用苦練木。或用燒屍殘 析而作護際。若有能伏臟者,及明法者應作 及赤芥子四種。相和而用遊摩。復取此四種 Щ 應施彼無畏。于時與彼。作扇底迦法。若不作 此法。其偷物者。恰惶恐怖,猶持親付行者。便 前。又成就物:盜將日久。若欲追取。即應作此 者。彼便命終。或所將物。更復加添。 而用護摩。及以毒藥,己身之血。芥子油 作偷物者形。而坐其上,以左手片片割 右置蘇摩呼。 。及置諸餘大忿怒等。爲 却微之法。其物成已。或 和己身

芥子油。和

遍塗其身。隨意苦楚。而致害

培。以末但那刺。依金剛橛法。用刺身分,以黑

勝吉。其形復以枝鞭。及以火燃,種種猛法打

計利吉羅。其念剛、金剛無能勝。及置諸大忿 剛火,金剛母特伽羅,金剛怖畏,金剛商羯鎖。 怒。大忿。忙莽鷄。金剛鉤。金剛食。金剛拳金 ·大吉祥。落乞澁二合勇,濕吠多, 华拏囉闋 馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末 次節安置,內院北面。 置能滿諸願,觀自 及諸使者。諸大の成德異言主等。於其南 央安 作護摩。或用大怒。或用不淨忿怒而作護摩。其事。施彼歡喜。應當以金剛徵那羅與言。而 此三種與言。通三部與言 或於常部所說。却追失物真言而作護摩。然 損失。及分與他。隨殘所有。持來還者。亦止 用其物。將餘物替。亦止其事。或已用其物。復 護摩。又以毒藥。及己身血、芥子油鹽及黑芥 無物替但來悔謝。亦止其事。施彼歌喜。彼或 殺句。若將物來即止其法。從乞歡喜,彼若已 迦法中所說殺法。 遍作其法,於眞言中。置其 若不還物。卽應更作至死猛法,於阿毘邁瞻 遍。或但用已身血。和鹽而作護摩。如是苦持。 子。總與相和。稱盜物者名而作護摩。經八百 是猛利法。用俱徵那羅木一塗黑芥子油。而 句。每日打之。若將物來。即當休止。中夜應作 色花。持誦自眼、怒目視之。於真言中、置詞責 之。復以蓋屍之衣。而獲其形。以赤線經、獻

者等。

悉額。跢囉、戰捺囉、末囉。所有眞言及明諸使

各各次第如法安置。內院東面,置金

依佛者。大威德神。於其外院。各各如法次第 依 置 阿 護 合願反 歌鬟野四句莎去二瞬詞五句三轉無賀 歌鬟野四句莎去二瞬詞五句 医反喻 同上蜉蝣 曳三句数 呼台 寫與也 請火天已,持關食。一明一燒,滿三團食。供養 火天 又護摩眞言 合 寫 上同

及妃后。

置梵天王及與眷屬]

西門北邊置摩醯首羅。

前依法安置。於其外院。置八方神。四門南邊

次第如法安置。近門兩邊。及門外者。亦復如 眞言等。諸餘眞言,及諸使者。於其東面。各各 牙。佛慈、及無能勝等自餘明王。及能辨諸事 輸佛頂等諸餘佛頂。佛毫。佛眼。佛鑠底。佛

及八龍王幷諸眷屬。阿脩羅王與諸眷屬。歸

。那鉢底等諸符屬俱,及七忙但羅母。

安置。

壓爐。

以蠟作其盎物者形。置簸箕中。

至誠啓請次第供養。於外酉面。

共形而作灌原。或依本部所說阿毘遮傳迦 毘遮瞻迦法。啓請祭祀。供養護摩。 次以刀割

。依彼而作。或本尊自盗、及不與成。亦如是

從黑月五日至十四日來。中間作

法說爲

唵 一同 句上 呼

枳里枳里二句 跋日羅 矩略馱三句

許

句轉反 歌 襲野四句揖反立 比反 揖而上比同上三转無致歌 襲野四句揖奴立比并也揖而上比同上临一句,阿上趁娜宅二句数而上寫同上合寫 同 爾跛野五句莎士二轉到六句

又持蘇一明一燒,亦滿三遍,供養火天 金剛部膜怒金剛與言

以此眞言。 Ŋ 燒火食作法

> **曜中三嶼娜矑娜跋日曜中 頻娜頻娜跋日**耀 **貚**曳三句 竹五虎三合件柿什六 者跋日曜十句娜羅娜羅 跋日曜十一 歌藝跋日羅八句歌歌歌歌跋日羅九句幡者幡 詫應詫跋日囉六句度髮度髮跋日羅七句耿靉 娜臘耶跋日曜十二頭娜雕耶頭那躍耶跋日 拏跋日驟幡拏曳三句靡訶藥赹灑同上柄那 那謨刺怛二合娜怛二合 成就護摩法眞言 吃同上呼歌羅歌雕 战日難五句 工工 野 句 那英室戰 娜囉耶

資蘇悉地羯羅明王印。

內院南面置金剛忿

通

╢

成辨諸事漫茶羅

四方而

F

中

得替物、即護其物、氣及護身、當於節日、大第 受。三唱之。時彼同伴者應如是報, 價直。出漫茶羅外。奉先成就者時。應作是言。 者。供養是也、其阿闍梨若不在時。共分還 先以閼伽奉獻奪等。後取本分。其先成就者 分作兩分。一分自用。一分率施比丘比丘尼 先成就者 行人自分其物。 侍行人故。即是先成之人。是故其分。彼等應 疑慮被等以虔誠心故。以供養故。堅持戒故。 諸先成者。受取本分。手執閼伽'第1 讎傾直。而自受用。其價直者。心生慚愧卽是 分。以關伽供養。倍共價直。自取受用。共價直 鄔波素迦鄔波斯迦等。 施先成就者。一分奉施同伴等人。一分自取, 而作光顯等法。其中成就物。下成就物、計以 誦此眞言。作護摩法。速得成就,若得其物。或 分奉施世尊。一分奉施阿闍梨處。一分奉 "不可分者"即安善那"及牛黄等不可分也" 是唱者無取者。即當持與同伴之人。勿懷 諸有未物法皆如是。 與同伴等其 我等即是 二第三應

身成就。利益餘人。依此藏教或餘法中。並皆 唯一人用不可分者。 應當以心。 價 財物、所得進止。依其處分、以如是事。讎還物 慇懃再謂。然後可分。一切諸部法皆如是。中 應偏儻物成就已。先應供養本奪。深生慚愧。 通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不 **隨我種種騙使"彼然諾已。後當與之,或若一** 須依行。行人分物與同伴時、應處分言。汝等 縦 就 法中。成就之物其量縱少,任加本量。而作成 說成就應如是作。其植像等亦不可分。於本 諸仙恭敬。持明妃故。無諸怖畏。作三塵耶印。 物 仙 言。乃至觀念。然後受用其物、隨意昇空。至衆 及作手印。以心觀念本尊。及誦明王明妃真 下成就准此應知。深生慚愧恭敬供養。及施 所問。善言而答。遊行室時。不應於神廟上過。 及作部印。及眼視物。皆不應廢。與他相見。應 損 **漎之啦。婆羅門集會處。邪法仙衆所居之處。** 及獨一樹。幷四衢道。 先起敬而問訊言。善來安樂復從何至。彼者 減其半亦得成就 所。彼無能壞及以輕蔑。縱有怨敵亦無能 。物成就已。先獻閼伽,如法分與。誦本眞言 與同伴等。或依先成之人物量。而作成就。 **。逸故而ध落者。即應持誦明王興言。及以** 不應過。增上慢故。經彼等過。必當隱落。爲 ff "常須心念或以眼視。爲持明王眞言法故, 彼成就者。常念本尊不應廢忘。其成就 。若已墮落及欲隋時。 作 其分量。 或於本法別說分量。皆 輪刀等是。隨其本法所 '諸仙居處。及以城墎祭 而自受用。 便得本位虚空 有如是物 雖

紋 島江河潭渚。以遊戲故應住其處。 樂憶念之處。皆現其前。 明。猶如劫初如意寶樹、能滿諸願。爲居止故。 諸島。天女遊戲歌舞伎樂,種種欲樂熾燃光 不應廢忘。應住淸淨園林及諸山頂。幷海洲 身娛樂具諸吉祥樹。有甘露菜。乃至隨所意 寶石爲座。下流渠水。軟草布地。種種瓔珞嚴 在定不動即至,是故遊彼先成就路。 無形色。天眼見道。譬如成者起心卽至。 或於入海河邊。或於海島。應作一舉視波、數 般若經七逼或一百遍。 發大恭敬。巡八樂跡。禮拜行道、或復轉讀大 者。當作此法決定成就。所謂乞食精動念誦 又更念誦作成就法。如是經滿七遍。 作成就之法。如是作已,若不成者重加精進, 禁住。護持藏棄。如前更作先念誦法。乃至還 我今復說具足作悉地法。其物不成者。如法 蘇悉地羯羅經成成具支法品第十七 如前勝境。或與先成仙衆共住 漫茶羅 成就。復作一千窣覩波。於一一前念誦千遍。 遍、最後第一百塔若放光者。當知作法決定 滿一百。於一一零觀波前。如法念誦滿 딚 就 假使造無間罪,其數滿已。不須作法自然成 使法不具足皆得成就。又念誦遍數,及時滿 時念誦者。經十二年。縱有重罪亦特成就,假 ·又一切真言念誦一俱胝·決定成就 若作 即當應作增益護摩, 自然衣服隨意宮殿。 於中而作四種護摩。或於山頂。或 或持勝物泰施增伽。 縫如是已。常須護身 或復作此成辨諸事 用花林園觀種種 於彼便有 。猶不成 以 福力 如 <u>丁</u> 亦

外院一面三肘餘是中央。所有啓請及供養 爐燒諸名香。亦置其處。內院一面其量七肘。 以蘇燃燈、滿一百八。布漫茶羅及一百八香 枝條「作蠶、斃共門柱。及角幢上。遍園共處。 門。各於門前。建立寶臺。種種莊嚴。以作名花 羅量百八肘。置一百八瓶。於其四門立柱爲 4: 於西面置瞻達驪神。 華部中諸奪。 其內院東面。遍置佛部諸尊。共北面遍置蓮 本真言。資羯羅舍賊。其叛四面作護摩法。於 等。皆悉如前准護摩法。次當別說,於中以 是依法作漫茶羅。成已。用本部心而作啓請。 明王明妃辨事眞言主等。幷諸使言。次第安 主及略達羅多聞天王。先置本處。次復各置 院。其護方神。與諸眷屬。各置本方位。其三部 如前所說使者等奪。內院若不容受。當置外 益諸母護摩·其供養食。用那羅獻。作此法已, 次第供養。即於四方而作念誦。 然後其叛四 置 蘇而作護縣 更以部母與言] 胡麻和三甜 部母眞言。而護靡蘇。次以本母眞言、乳粥 面所置之爐。各依彼部中。作護廢法,是名增 決定成就,如前念誦,及巡八塔乃至七週, 皆數喜速與成就。若作此漫茶羅 作護摩。又以部母與言。用蘇護摩。作此 此漫茶羅。若不成者 群先所住處。或恒河洛平治其 切諸尊便成增益"如是念誦護摩已,更以 一於外門前。置軍茶利奪,及置無能勝奪。如 一切貸即便充足。及成坿從圓滿具足。悉 於其南面通置金剛部中諸貧。 及多聞天王各幷眷屬。 即以阿毘遜嚕迦法、苦 地 乃至七度 作漫茶 法已 πį

●應永二十五年五月三日大傳法院惠淳

蘇悉地吳羅經卷中

護摩。治罰本尊如治鬼魅。每時供養皆用新 物。護廉之物亦復如是。此法不應放逸。 澡浴 以無畏心如法護身。方可而作。必不空過。得 決定而來。與其成就。此是與異言。關語之法。 法治罰本奪。若遠此者即 清淨如法護身。不應輕慢。明解藏教 三種事。得三種果。於中應作一切諸事。及以 補闕。於諸成就事中。此漫茶羅爲最。於中作 成就已。卽應速作扇底迦法。若說愆過。卽須 乞彼歡喜。心所求願即與成就、若有關過。一 猛。以無畏心。便割已肉護摩三遍,本母即來 作法經三日已。亦復不來與成就者。又加勇 **尊于時憐惶。唱言止止莫爲。卽與成就,如是** 身血。胡麻油鹽赤芥子。總相和。竟夜護廢、本 顯已。則止前事。作扇底迦法,或以毒藥自己 發而作。不得自專,若尊來現。與其成就。滿本 治問鬼魅治罰本尊法亦如是。 花打。用前二異言。以其瞋心而作供養。譬如 著別熱。若伏他著:遍身皆痛。以瞋鞭打。及以 先誦部母及明王真言。中間置本貧真言。以 治 而說。假使犯五無問。經於九夜割肉護摩。 . 毘遮鳴迦法護摩。用芥子油塗実形像。 便 本質 以 蠟作其形像。取其真言而念誦之。 i使自損 如斯之法依 方以

| 八卷下 | 蘇悉地羯羅經分別成就品第

中下分能成大果。謂令成滿辟支佛位。 爲中悉地。金剛部眞言爲下悉地。若欲以上 成就 爲上。煙氣爲中。煴煖爲下。復次聖者異言爲 就之法。若欲成就藥物等者。有三種成。光焰 亦等成就。真言之中具此四德。當知卽悉上 祈求上者。得上成就。或以中真言。成上下者。 翼言。欲求下成就者。得下成就。或以下異言。 徵罰惡人。降諸怨衆。及餘下事。 名下中下成 三部下成就法。令衆惡見。或攝伏衆人,或能 涉無有疲乏。 所聞。悟深義理。或合藥。成纔途足頂,即遠所 或能成就娑羅父爾迦樹神。或成多聞。未經 羅宮得長壽藥。成鉢驟史迦天使、或能便鬼。 跡於身得大勢力,先來懈怠而得精勤。入修 等事。名上中上成就之法。三或中成就法。藏 藥叉尼。或得異陀歷尼。或得無盡伏藏。具上 解一切事。或辯才多問。或成吠珍羅尸。或成 明仙。乘空遊往、成就五通、又有多種。或得諸 就。隨上中下更分別之。三部上成就法。得持 悉地"成此三種上中下乘"世間事等三種成 上成就。諸天所說爲中成就,世天眞言爲下 漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩嚴位地。或知 爲最上。藏形隱跡。爲中成就。此間諸事爲下 我今復說三部悉地成就。 。復次佛部眞言爲上悉地。蓮花部眞言 如上所說悉名中上成就之法。 乘空自 在而 調介 進 此

> 强。此彼如然。真言亦爾。一一具言皆具三悉 Ħ 蘇悉地羯羅經濟語第十九 地 Д, 誦心輕。敢招下品成就,故知持誦,皆由心意。 念持供養。復不精誠、雖於上品具言。由彼念 持誦下品與言。縱自無力。於本致逸。轉求上 中品成。富饒悉地爲下品成。若復有人,久至 皆勿疑慮。身分悉地爲上品成一諸藥悉地爲 非無因緣也。如是差互。雖非次第。諸餘悉地 如白檀木共性清涼。若風擊相措,自然火起。 也。是有上品慈善真言。能成忿怒下品成就。 雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品真 品。上品自成。若於上品眞言之中。心懷猶豫。 省 壽仙處。滿如是願者。爲久住位。形儀廣大。威 上品等事。或奪等所說與言之中。唯具一事 次。多佛菩薩所說之者。雖屬下品。亦能成就 **真言。下品用也。諮佛菩薩所說真言,如是轉** 言。能成上品。若上品中。不具此德。雖是上品 光遠照。教修廣大。具此四德者。雖是下品真 大德行。復能久住位。謂得王處轉輸王處長 德行。謂多諸作屬。前後圍遠。彌如是顯者,爲 成滿菩薩十地。乃至成佛。爲大果報。 謂上中下。誠心念誦皆穟悉地 如諸天之中亦有貧者。 謂扇底迦法。補惡徵迦法。阿毘遮瞻迦法 能成上事。 猶若靑泥出妙蓮花。 固無疑 諸鬼部內亦有富 復成

誦其言。其言閼伽七遍"則當奉請已。依法供復置途香。依於本法:而作閼伽 燒香薰之:應小低頭。復以器盛淨水。隨所作事,置本獻花。後次若欲入本尊室。先视寶顏,合十指爪。當

交

麻。阿毘遜噜迦當置粟米,又扇底迦置乳,補底迦所用闊伽。置少小麥。補瑟徵迦應著胡 Яį 棄以緩作器。或乳樹葉。 養 瑟徵迦當用黃器。阿毘邁瞻迦當用黑器, 當用之時。須知次第. 環。用熟銅器、盤以賜伽。若無此器。 **恋徵迦置略**,阿毘邁嚕迦應置牛尿。 上中下悉地成就。額前所說。應可用之。作扇 作 當速成就,不應生難也。本法若有請召眞言 言是下。豊合請於部主。若以本法眞言請召 之中皆應如是。本法若無請召眞言。應用明 及慕捺囉。若有本法已說召請眞言。應當取 者,亦遍通用。請召之時應用當部明王眞言。 Ĺ 云。今有某甲。爲某事奉請。若發遣時亦復如 及發遣者。當請之時。此異言主。至部主所。請 正等與言。而請召之。本法雖說請召其言。與 與言主。不受明王真言所請,要以明王,及明 言用。韻女仙等。明王眞言、請諸眞言主。或有 是。所作事已。願奪證知。隨意而去,明王妃其 誦與言。大者一遍。中者三遍。下者七遍·極· 王妃真言。然可依請。如別部說。徵閼伽時。應 地 。或以上, 。無取別者。先請當部尊。次請明王妃。三部 逼通用者。應著稻花塗香。及花胡麻茅草 哀愍 盛賜伽器。 如是請。仰唯尊者以本願故。 "應須手著淨茅草環"捧持關伽, 受此關伽及微獻供 遍"如上所說閼伽法則。先兩膝著 木。或取螺作。 常用金銀。 若扇底迦當用白器。補 如上所說關 或用束底。 或用熱網。 有眞言主。 降赴道場 燒香薫之。 **你器等。** 。或著自 。或用荷 或以 魔所得 作 石 名 願 小

码 Ħ 請召用心眞言。或說根本。或明王妃所說真 與言請。亦應用彼眷屬與言。而請召之。但緣 所說真言。然降所請。彼諸眷屬,亦不受於餘 請 願 日獨勝奇加忿怒。不受諸餘眞言召請。 菓 彼像、曲躬立勢、亦應敦之而恣請之。當請之 之人亦應立謂。畫像若坐,亦應坐請。 間爲下悉地、先觀本尊畫像,其像若立。持誦 供養爲上悉地 至具言亦皆愍重。以用兩手捧關伽器,頂戴 時 身。置關伽器於奪像前。 時。先觀本尊所止之方。 之物。若欲成就上中下事及扇底迦等, 兩手。捧諸閼伽器而請召之。然後敷獻所得 迦等諸餘方所。而請召之。或於餘時。得諸花 之時,事緣旣速。不可當待辨賜伽器。 事等。或有障起,或魔興燒,或病者加苦。當爾 加以眞言及慕捺羅。而作請召。 之。若復有人。欲得歸仰諸部尊者。 小。擬欲成就、閼伽請之、念難等事。 心。啓請本尊。作除遺法,如上所說。 召請法則"持誦之人速得成就 依本願來降道場。若不誠心,徒多念誦。乃 。當請之時。誠心作禮再三啓白。大慈悲者。 當應降赴 。合手爪指。隨於本方。但至誠心奉請。或以 而用請召。部心與言。逼通三部。用彼請 稱本律意 加翳醯字。此更祕密。速滿其 應須奉請。然可獻之。當請之 一置於心間爲中悉地。置於臍 復有祕觀。所作扇底 而面彼請。 作成就諸餘 **應當常作** 然便迴 誠心請 便即用 又觀 用彼 皆須

7 | 復次奉請尊已。次依部類或諸事業。觀其大| 蘇悉地將羅經供養品第二十

善來尊者懲我等故。降臨道場復垂哀愍 燒香次獻飲食。次乃燃燈。 非我所能啓請本尊。如是三時特應依此。 就此座。 用本色與言而與言之。獻強香已。各列共名 怒王真言。此等供物悉令清淨善悅人心各 前已說應須辨供。先獻途香夾施花等。復 而白⊈言。大悲無愍成本願故。 小、依於法則而供養之。旣奉請已。作 處用。一謂合掌。二以閼伽。三用真言及慕捺 誦本色與言。及此手即以此獻之。表云供 亦准此。若途香燒香花。及飲食無可獻者。 如 供養中。最無過運心。如世尊說,諸法行中。心 羅,四但運心,此善品中隨力應作。或復長時 滿共願。離此之外有四供養。逼通諸部二 無可求得。但納真心後作閼伽。以真心故 就諸餘事者。應當發盜諸爲障者。若不造除。 爲其首。若能標心而供養者。滿一切願。若成 誦 或用當部成就諸事眞言。造除障已。先次應 後 FP 依前說即奉閼伽,如是花香及飲食等。 恐傷及。 本部傳與言。而與言水。 坐受微獻供。復起誠心。 ,所以先須作遺除法。誦忿怒與言。 遍請護摩及倫手 如其次第。用 而見降臨。 頻與作禮 如 (是言。 如 當 **(**II) 봡 忿 切 物 速

金三願河五句去三願河五句 數學 高度 高度 含為三句際歌雞輕呼野四句莎句數學 高度 含為同生物歌雞輕呼野四句莎的數學 高度 医喉中枢系列上 起娜曳二

護廉眞言二遍。請召火天。燒食供養

吃同上呼 阿上起娜曳二句数同上寫同上合寫 目

偷跛野五句珍去 解耿 乘 呼野四句滑奴立比 | 聯訶六句 反 护 已 滑司上比例上

次持件蘇以此與言。一與言一 燒 滿於三遍

灑潔於座。又誦七遍。澀地方界。能除諸磯而 切亦與言并忿怒與言。爲淨座故。其言香水。 香水。而心異言。滋自身頂。作淨除穢。復用一 除穢。爲自淨身故。應以右手。掬持香水。日觀 言。左手作印。遍印塗香燒香飲食花等。作淨 花等。復用音利根羅忿怒冀言幷印。當誦真 地中作諮障者。又用此異言。或用部尊。逼灑 以此異言。一異言食。一燒火食。作法除遺 金剛部忿怒金剛真言 二句跛日羅三句矩蹲駅四句評挿五句 啶 --同 句上 枳里 灰 里

訥勒及反 畔耿 畔馱五句虎二句評挿六句唯一句。 枳里 枳里二句 跛日羅三句 跛 得清淨。吉利枳羅與言 跛目 塱 部

諸穢惡"便得情淨 悉地與言。燒香執持、當誦其言。蔥馥空中。除 此上與言。護地方說。結嚴空界。應同次下蘇 五 句

蘇悉地與言

唯一句 素灰 悉地迦同上及二介入願 里譚三 胖 默 胖 默 六句歌 娜歌 娜七句虎二合計 挿八句 句娜娜慕納回上輝 曳四句 入鳞雕 入鳞攤五句 佛部結签界真言 此金剛部蘇悉地與言。邁通諸事。結全界用, 吃一句 入縣同上獨三句

此佛部結次界異言。唯通當部 **蓮華部結答界具言**

> 暮歌野暮歌野四句惹樂春歌 類五句莎 唯一句 針頭 反 頭 儞 二旬 幡 伽上 嚩 含善底

怒吉利枳羅。忿怒士露軍茶利。部母、金剛墙 道場室內作之。罰金剛樹、金剛城、金剛概。悉 茶利法。而遺除之。又有五種護衞法則,常於 無能作障,若諸部事有爲法者。應依甘蘇軍 界。所結之處如置垣墻。當部仙天。當當護衞 取其一。用結方界。或以此諸心眞言。而作結 本與言。或心與言。或與言主使者心與言。隨 部心與言。與言香水散澀諸方。復以明王根 此遠華部結空界眞言。唯通常部。次應常用 訶

真言 吃一句 從雕縫雕二句數日雕三句數 二食 迦羅四句虎二合件挿五句 驒

二合雕花灑三句跋日雕华港雕四句虎二合計挿 金剛城真言 暗同上呼 珥塞僧乙 普羅二合 捺

合許排三句 金剛撅其言 **吃**同上呼 跋日驥枳耀二句虎二

臍擺跛邏訖囉摩野三每薩聯同上可起娜里那 合曬耶野一句 娜謨跋日羅矩階馱野二合摩訶 跋日驪三句虎二合評排四句 含異耶四句吃面句可虎降虎降六句底怨作同上 忿怒甘露軍茶利真言 忿怒吉利枳羅眞言 យ瑟 化七旬 畔 馱 畔 馱 八句 耶謨刺但三句娜但二 歌娜歌娜九句 阿密 枳里枳里二句

三句 颵 諸事旣了。次應持誦 持誦之時。 **先誦當部**

舟

五句 薩膊刺詫他可娑默顯六句抄去二轉詞 二句入願同上曜三句底瑟佗幽買及悉馱路者泥 佛部母與言解命 呛 一句唱響寒俗乙 Ł

句形公 轉詞七句 迦綾四句迦聽迦制用白幡伽上 瓣底弭 惹曳六

訶坎甸 金剛部母真言 一句那是的迦隸扇底迦隸二句網及簪編錢 三句綴置提四句迦上翠野鄉置提五句莎士二與 娜謨露輕呼迦馱室三合利

膏 而念誦之。或於本法。有獨勝異言,亦應先誦。法,而已說者,持誦之時,先念此者應隨本法 賣 伴。 形 此五種眞言。三部逼有。 淨結界一切等事。 障 與悉地門。而得相應。但誦佛部忙驟鷄與 先誦此母真言。能衞本尊。能蠲衆罪。除諸災 諸事所不逃者 膏 迦等所作事時。皆應作之。若以本部尊主異 無繁別者。 《爲增力故。爲治罰眞言故。爲發覺故。及餘 。或以蘇悉地法王眞言。或以一切事眞言。 ·亦通二部。初後持誦、諸天增衞 。請召繼水。 應取其一。而用作之。所謂自護 或以本部心與言, 如上所說供養次第乃至除穢護 "潔淨結界" 亦以當部五眞言中。 初持誦時。及作法時。扇底 或以一切與言王與 随作諸事。 以法相治。 應隨本法 各於本 。真言不 若於本 及護同 取其

若本法中。有如是等金剛墻眞言。應重結之。

栗羝十旬虎三合件柿什一

作阿毘遮瞻迦法。應用部祭主真言。 而護自 之時常以二眞言。而護自身。謂部拿主及殓 怖者 應用部貸主眞言。用護自身。但作諸事 若作補瑟徵迦法。應用部尊主與言。及忿怒 身,若作扇底迦法。應用忿怒金剛眞言護之。 或白芥子或閱伽水。隨取其一。 而用護身。若 成護身。所謂頂額兩膊咽下心上。或以牛黃 結線索。持緊護身。或與言頭指。通點五處。亦 結共頂髮而作一髻。若出家人。結袈裟角。或 僚。及護己身。護身之時應誦三遍。或復七遍。 言。將護自身,一切魔障不得其便。如上備作 忘 綠事須往。先誦烏樞澁廢其言作印。印持五 心。亦護自身而作隨意。若於穢處不淨等處。 真言主。或部尊主真言。或用部母。或以部 怒真言。念誦了時。應當發遣。發遣之時。護彼 金剛與言。兼而護之。若與言主現時。持誦人 令使魔興。欲除魔故。速應誦持當部明王**眞** 母真言護身。若作諸法。遂乃忘作護持法則, 庭 四指閥二磔手。長十六指如是之座。初念誦 師之人所坐之座。以青茅草而作其座。座高 護身結界及餘法已,然後攝心安群念誦。念 脖)時。先誦伏障真言。護身,乃至裕了。不應廢 餘計草等。或隨部法取乳樹木、最爲要妙。 及持誦時。皆應受用 川部領主與言。護身念持、欲臥之時用部 。伏障眞言者。忿怒廿萬軍茶利也。喫食之 ·任意而往,仍須常誦真言。不得廢忘。澡浴 作 而以用之。當得悉地。 床座 显亦如上。而淨劉治。或用諸葉。或 或用迦去藥勢草。或 部心其言。能護本 歸

金剛。伽他曰 "我就明百在",我就明王大威游佛。"大歎法僧","大歎親自在",于歎明王大威逃鳴迦下成就法。供養既了。應起誠心讃歎坐作補瑟徵迦中成就法。 垂兩足坐。 作阿毘坐上結跏趺坐。 作扇底迦上成就法。 华跏趺以枝莖。如上而制。隨觀事法。取枝葉用爲座。

菩薩所說數偈,不應自作。讃歎旣已,起自誠 餘諸佛菩薩相好功德。其讃歎文。應用諸佛 作是虔誠。證佛菩薩。又復合掌起慇重心。 以今生。煩惱覆心。人流生死。貪瞋癡覆,造諸 羅漢聖僧及諸菩薩。證知我等自從過去。及 心懺悔諸罪。 生有德無德、於如上處。所造諸惡一切罪業。 惡業。或於佛法菩薩聖僧父母館處一切衆 褩正路爲除衆生一切苦故。歸命三寶。如是 並皆懺悔。起至誠心。盡形歸命佛法僧實涅 對議佛菩薩。 П 作教他見作隨喜。身口意業廣聚諸罪。今 大慈教 真如 福持 大 勝 得 锋 大 能 **叶伏難伏者** 八力忿怒身 配生種種福 生 悲 上法 除 福 諸 功 视 解 搶 ,誠心懺悔所造諸罪。如諸佛知。 自德脫 业 惡 犘 徳 我今歸命十方世界諸佛世尊 在田僧趣 海食 法 我个稽首 我 能 我 養 聀 춆 抄 4 稽 个 稽 **今**稽 掙 仐 扯 切佛 導 撑 貪 穦 杰 膑 首明首議首學首順首切禮王禮歎體地禮罪禮衆 誸

> 衆生起大慈心。彼有衆苦何時除滅。爲淨心 盡拧迴施一切衆生。歸於正路。同 來所發勝心。修諸善業六波羅蜜一切功德。 爲得安樂。衆生煩惱我爲除滅。我從過現末 **生爲作慈師。恐怖衆生爲作無畏。 苦恼衆生** 有來苦種種窮迫。今起大悲發菩提心。爲苦 拫 _1։ 與衆生成就諸德。復願過現所生功德。願 又如過現話佛發願。應如發顯生諮淨業。 故。常持六念。心住一境而不散亂,不應我執 成佛道。乃至菩提不生懈怠。發菩提心悲念 部尊主。憶念明王。次依法則。作諸事業。先以 生類所生之處。具如上事,次應合掌頂禮本 大忍辱。常修善品。識宿命智、心懷大悲:願諸 王。數珠而誦與言 右手而取數珠, 解脫 《生而作歸依。 無主衆生爲作歸主,失路衆 、常數度令離惡趣。除諸煩惱令得解脫 切衆生獲無盡財。復能捨施、增益智慧。成 # 露悉地佛果。 置左手中。合掌握之、思念明 世間衆生 ,昇妙果速 無量然苦 願 所 興

鵩 遠菲部淨珠眞言 唯一句 阿上密架讀及 勝二句悉馱刺梯三句莎是一瞬詞四句 佛部淨珠眞言 唯一句 遏部羝饵惹曳悉 輕呼 雅字 一處 提三句莎士三醇詞四句 句莎三合驥訶五句 伽與字層遇反米二句宝 以右手大指。捻無名指頭。直舒中指小 金剛部淨珠異言 **右手指念珠。通** D. 頭指。押中 指上節側。左手亦然 切用。 **쨘** →同 | 刚曳三句 室州摩里起四 。若阿毘遮瞻迦。 6J I 呼犯 瞩 。 句 指 殷其 微 镑

依。頭頂禮已

歌喜踊躍。發菩提心。求於

숨

法驗故 應用誻骨而依數珠、速得成就,復爲護持增 部,親其色類。應取念持。若作阿毘遮瞻迦法。 珠或諸摩尼珠。或用咽珠。或除草子。各隨於 螺珠"或用水精。或用異珠。或用牙珠。或用赤 持。或用木椽子。或多羅樹子。或用土珠或用 各用此等數珠。 B‡ 。觀音部用一瞻挪雕叉子珠。金剛部用:三部 捻 製珠印。 最爲勝上。一切念翻應當執 、菩提子珠。 。佛部用 蓮華子

合胸詞六句 句悉孫勝三句娑去歌野四句悉歌刺拂五句珍去 佛部持珠異言 吃一位 那淡盛伽上縣底三

購訶四句 **逐華部特珠與言** 室剛曳二句鉢頭『途是反 吃同上呼素蘇古 · 廢摩理提三句 莎会二一句 家反 · 廢底 反以

惹曳 三向涉去二 金剛部持珠真言 | 解詞四句 **吃**同上呼 跋日曜二合附旦

落叉遍。字有三十二者。應誦三落叉。過此數 有興富後有許挿吒字者。 置當心,不得高下。捧數珠時。微小低頭。以至 前珠印 诚 心項禮三寶。夾禮八大菩薩,夾禮明王眷 眞言。應看字數多少。字有十五。應誦十五 。及囊上塞迦玉盛字者:應靜心中作扇底迦 。水應持誦真言。想真言主如對目前。如是 應誦十千遍已上。初誦之時 "補恁徵迦念誦。皆應緩誦"或心念誦。或 不應散亂心緣別境。但諸眞言初有唵 阿毘遮瞻迦念誦, 各依邵中而念誦之。念誦之時。 及餘忿怒念誦 當知皆應殺作念 。滿如上數。 W. 珠 作異語。 若能如是最爲其上。如前先出所說團食,應 藥。念誦之前而作護摩。持誦了後復作護摩。 事。於夜中時持誦。作阿毘遮瞻迦法。 安怚馱 苦。不生恐,不過勤求。不生輕慢。念誦之時不 真言。若如是者。諸明歉喜法驗易成。 持誦之 於法中。但作護摩而得成者。當知亦須念誦 作護摩。無會問前後。恒依此法念誦護摩。或 念誦,夜作護摩。若夜持誦。其作護摩,多具諸 囊法。起米多羅法。於夜分作、說爲勝上

誠

若書

既滿。 天所說. 共部類 善業。於夜三時亦同於上。中分之間消息之 加減。先說三時念誦法者。蓋日初分後分。於 與人禍。初持誦時。於淨密處起首誦持。從初 是再三。若於夢中。見真言主與語。當知此人 背面而去 或不與語。當應更須起首念誦。 與請召法同。祈禱之時於其夢中。見異言主 此二時。應當持誦。中分之時。加以凝浴。造諸 日誦持。乃至疲極。遍數多少一須依定。不應 不久成就。若無警界不應誦持。若强念持恐 念師其言。 若無警界 薬不應誦 從頭作。第二第三祈請。若有相貌。即當依法 時。已如先說,誦持遍數分爲十分。然後念誦 義故。作勝上心而先念師. 求下法尙不得成。況求上下悉地蔵就。以 乃至成就。如是初誦: **祈請眞言主悉地** 為地居天說 ·或上中下。或三種事。或觀點者說 若不先誦遍滿念持 細觀部類。 因緣。初無相貌。 们諸與言初誦持 當誦持之。 祈祷法則 復 加 是 肵 爲

護燈時念誦之時請召之時。此三事中。 攝心用行。依法念誦。其此數者。應記爲數。 則。或時不裕。作持念誦及以護摩、不應作數 精誠。便常放逸。身心疲勞。違於時節。不依法 當念誦,不得閒斷,若魔障著。病態身心 未得。於中不得廢闕。一時二時乃至一嚮。 作制多。險漫茶羅、先誦承事與言旣了。請 麥花續置新者。三時常讀大乘般若等經。 **友乾燥。聽以薫灑。 獻尊鉢器三時洗挑。旣** 及以浴去。於此二時替換內衣。日 燥香薫灑淨。一一時中隨聽作一。別置睡衣 花。應具三衣。又內衣一日三時院澤、其衣乾 **澡浴三時塗地。獻花香水種種供養。除去萎** 心作意。遍數多少皆例一類。不增不減三時 或想與言及其算主。三時念誦。但初中後誠 匝"一视聋顏而作一體"念誦了已"安心淨慮 前。或於塔前。或於座所。隨念誦處。數珠 之時,申禮一拜。終而復始又申一禮。於證像 所障隔。爲須一一皆從始念心。指數珠將縣 欠一欲匝。有斯病至。邈淨訖已。還從首念。被 忘眞言字。 中爲授教誨。正念誦時。若有醫效昏沈吹以 本法念誦數滿。唯願奪者領受爲證。於其夢 過本數亦無所畏 當得衞護。無達部法。依於本法。念誦了已,或 應誦部拿主真言。或誦部母與言。誦此其言 之。念誦之時。亦不分別種種之相。持誦了時 談話皆不思念。不 即起就水。作溉浮法。 縱指數珠 皆須依法滿數 應起誠心作祈請云。 我依 拾本尊。 縦見寄相不 縦欲敷滿。 別一洗 廁 作 臐 及 共 有 不 派

不生瞋怒,不求慾樂。不應自

下件。不勤勞

身雖疲極不縱放之。制諸惡氣。

世間

尊勝。或當時分。更加精誠。其數未滿。唯此勝 疑也。若於八大靈塔。或於過去諸佛行菩薩 此二時。加法念誦其福增高。不久成就無有 不成。若有依法作漫茶経時。或日月蝕時。於 夢常見清淨實事。心恒安泰,於誦念時及作 增益勝慧。心無所畏,身威光現。勇健增益,夜 塔等。忽然搖動或光焰出。 自灌其頂。能除魔障、或於其日獻諸飲食。途 或取關伽器 用甘露軍茶利與言 而與言之。 復加。獻供本明眞言主。弒盛香水。插垂花枝。 餘部說。前等日加諸善事業發戒等事、是日 八日十四日十五日。復加獻供諸神仙衆。如 不久速成。或於夢中。見真言主而指授者。依 時。或於師主處受眞言。先經承事便當念持, 當知即是成就相貌。先承專了,依於法則供 事業。不生疲倦。身出奇香,或行勇施。欽敬尊 就。得成就時有何相貌。所謂身輕。病苦永除。 漫茶羅及以護摩。燃燈等供並須加之。或有 說爲堅固。 不久當壞。以是義故,先承事了。而所得者 故。眞言主悅而賜成就。當知此法悉地雖速 彼法則亦速成就。彼念誦人。供養增加處所 中。但說持誦自然驗見者。前所張像 處。最爲勝上。或於正月十五日時,亦爲勝 未丁。而 。於眞言主深生敬仰。成就之時如現上事。 應加獻供及以護摩。 先承事時應廣供養。於日月蝕於 有 障起。更從頭數。 當知不久速得成 **先承事法依數** 若不依法作皆 含利

佛部五淨異言曰 言便自覺已。應須治罰。至持誦處。誦部奪主 逸故致斯錯誤。願符拾過。便中頂體。復須 住 月之中所食穢惡之食。當得清淨與言增力 五淨眞言。經百八遍。然後服之服此五淨。中 真言七遍。半月半月一日不食。次服五淨。 誦 從始而念誦之。忽於穢處心放逸故。誦本眞 然錯誤誦餘眞言。旣知錯誤誠心懺過。由放 若離此者。還如前說先作承事。正念誦時。忽 言誦一千遍。或時念誦本持其言。經十萬遍。 誦 地 處 念誦。不應移處,有諸難事而移去者。 若不依前念誦。應作治罰。 復須先作承事法則。 然後乃作悉地 取部貸主 至 眞 念 肵

合物詞 六 反 睇三弭雕制成 始米四扇底迦幔五輪維第三弭雕制而型始米四扇底迦幔五 娜謨皤伽上嚩底反禮 鳥瑟 腻沙上野二弭秫 一莎去

耶野一娜莫阿上利野三牌路枳諦濕牌騷野三 野六晚同上野輸去制商改多去二醇詞九 菩提薩埵野四 摩訶薩埵野五摩訶迦嚕抳迦 運並部五淨眞言 娜謨利但三合娜但三合囉

職功台「轉型七諦制而曳添饒層」轉展八鉢職力出一轉型七諦制而曳添饒層照轉底八鉢職力金融職型十分解析職力金融職力金融市型 羅潘 轉底 反九珍 去二牌 河十 取黃牛乳酪蘇糞尿。各別與言經百八週。 跋日縣幡拏曳二糜訶藥迄灑 拪那幡嚲曳三 娜謨刺怛二合娜怛二合囉耶野一 娜謨室戰拏 金順帝五符與言 和

旣了。次應須作悉地念誦。復先求願

而希赞界。作先承事法時。所念誦處。作悉

樹 置

葉。或閼伽器。復以茅草攬

誦眞言經

<u>一</u> 百

戊

。復百八遍。以波羅拾中盛之。或諸乳

度 也 笰 減少。不應休止。若增無過。 不先誦部母與言。不可念誦。 見惡夢、即須先誦部母真言。經一百八週。若 當知既作。或出語言動作惡事。亦是魔作。若 印。若是魔作自然而退。或出語言與本法異 時像現聲語。先應簡擇。 八遍 皆須依之。若異此法欲求悉地。 如藥升合。當服之時不應致語。 後面向 東。蹲踞而坐。頓服三 即誦部奪主真言及 如 上 。若念誦時其數 **所說念誦次** <u>.</u> 合 不可得 念誦之 如是三

三旣了。應取乳粥和以牛蘇。一百八遍復作 威。謂異與言。截斷共威。自得增益。或與言損 護摩。此旣終了。取賜伽器誦以與言。 經一百 過量。次用乳酪和蜜護摩。一百八遍。 與言經甘一遍。或經七邁或時三遍。先觀其 復次今說增益神威。令使數喜。所持異言而 經三七日。或一七日或復五日或復三晨。此 以沙糖及酪。復作護摩。燒木一百八枚。木不 及以燒香奇香氣者。復獻飲食。如先陳說, 供養。復取蘇摩那花一百八枚。取一一花, 蘇悉地羯羅經增威品第二十 上等患。盡 益。或被維截。真言不行。或被緊縛異言。或異 酪和粳米饭。一百八遍而作護摩。此三護 言字數多少。而念誦之、奉獻本尊。次獻館香。 速成就。先具香水、澡浴身首。於上時日。加諸 章 逼傾致少水而作護庫。作此等法 随 取其一。 |皆除去而得增威"諸護廉中所說 鱁 日夜而作護廉。 [ ) 異言增 · 次用蘇 真言歡 塺 加 舖

造"差置大河"如上次第。依此法則作者。本霉草葉。非直對日夜亦獻之、法事了時。如法發作質形置荷葉上。或芭蕉葉,或乳樹葉。或諸師以真言一百八遍。 真言主歡喜而得增威。獻忙機底花。燒樹膠香。或堅木香。一日三時。

歡喜速賜悉地

灌之。取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶。盤滿香 復次先承事了。若欲與言生增加威德故。 或乳樹枝。用部尊主真言。或用部母真言。真 或堅香末。以新綵帛。鱉其瓶頸。挿諸嚲樹枝 蘇悉地羯羅經本尊灌頂品第二十二 乳 頂之。或自浴了時。復應想念本眞言主,三度 能令本尊增加威力速得悉地、先承事者作 具而供養之。及作護摩。幷加念誦。如是作者。 既了。復當獻供花香等物。或諸綴絡種種供 以沈橑而作其形。置於座上而灌頂之。灌頂 言百八遍、然後灌其眞言主頂。應用金作。或 水。溫於五寶花葉菓香。五種穀子種種塗香 七度而灌頂之。先承事時不應廢忘。或時用 念誦時。應灌本尊。取閼伽器,標相本拿而灌 法執持灌本尊頂。所祈之難速得滿足 |或時用蕪或時用蜜。 盛滿瓶中內置七寶。 應

之。後於暮間、以諸湯水及用與言。澡浴清淨而新請者。應用白月。誦扇底迦與言而祈請日或經七日。澡浴淸淨著新淨衣。離此晨日日土五日。或日月蝕時。一日不食。或經三一復次廣設祈請法則。 於白黑二月八日十四

蘇悉地羯羅經祈請品第二十三

底花一百八枚。用部母異言。 兼本異言。和

是相已便作持誦。當速悉地。作持誦法。

取閣

誦

遍。如是祈祷"随意臥夢。本眞言主自當現相。

百八遍。而供養之。復取白栴檀香。

翼言百

又取烏施囉藥。搗和作虞言主形像。以烏里

迦蟻土。和作其器。滿盛牛乳。置像乳中。或

熏馥自身。或見凝洛清淨,或見身帶瓔珞。見

娑護摩。一百八遍。用白氎縷或布線縷。令童 先取牛蘇而作護摩。一百八遍。次用娑析羅 那去梨食。食中加酪。以忙攞底花。作蠶供養。 開者。邏栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名鳥 獻閼伽。加誦眞言一百八濁。用閣底花未大 除諸圻穢 隨繫左肘上。右脇而臥。思念眞言主。得進止 女合索。一具言一結。當結七結。復真言七遍。 藥、悉地之相、先承事時。夢示成就藥。及得數 或夢得花葉根牛蘇乳酪稻花等物。 總絡。手持花瓶。或香花蓋圍繞行道。或見受 等 見昇葉樹上。或見乘師子。或乘牛鹿馬諸於 或見登山峯上。或見乘象。或見渡大河海,或 服。或見他來恭敬供養,當知勝上悉地纔近, 自身誦持眞言作諸事等。 菩薩。或見四衆。或見供養者悉地之相。或見 Ŧ 形。於其夢中。見自部主。或見真言主。或見明 珠 得象馬車乘諸寶物等。見是等相悉地之相。 隨意而住。安置茅座。上敷散花。想念尊 或乘飛鵝孔雀一切飛禽。或見美女身被 當知此相成就之相。或見三寶。或見諸 得是相者、當知郎須便作持誦法。 殲 霑 五 處 。如法供養本與言主 或見身著白淨衣 所成就 或見 復

於白黑二月。 闍梨處。廣作布施。手捧妙花。發盤重心 於園 復次廣說受異言法、雙膝著地。先於貧者阿 蘇悉地羯羅經受眞言品第二十四 百遍已。所祈之願速見前相。祈請9範則。 日。不食持濟。廣作供養。以七膠香及五堅香。 用 葉牛黃寫之。受取隨意誦之、先入漫茶羅已。 梨處。三遍口受。眞言多者受誦不得。應用紙 依法作速得成就。見其相貌不有疑也 三時供養。如是供養、本尊歡喜速得相現。 三日。不食齋戒。於日暮間。則以牛黃抄諸真 嚴供養如灌頂法、作此法時,或經一日或經 梨光取紙葉。書寫諸眞言主名。置於羝中莊 成。縫不先作承事之法,便即持誦亦得成就。 處。廣作奉施。如前受之。如是正受。眞言速 後於餘時受眞言者。於良日時。於尊者關梨 言名號。置於瓶中。獻以塗香花香燈食。拜以 復以新紙離諸病者。置諸花葉七寶五穀。 受之 其瓶。幷以香薰, 著古祥茅草指環。以用與言誦百八遍。 與言 經滿三日。令其弟子。先淨洗洛身體香馥。手 本具言。作護摩百八遍。廣作勤求。樂衆部縣。 歡喜。 填言。所受其言退失悉地。若於弟子處。心生 重頂禮"如是受者速得悉地。若更別誦諸餘 一香等。一誦與言一作護摩。數滿一千二 蘇乳蜜。 如法。唯不著水。作至誠心廣作供養。 授與自所持悉地真言。 爲先誦持故。弟子不久當得悉地。 。和置器中。置像於中誦 八日十四日十五日或日月蝕 傾心作禮。令取一葉已。復 應依軌則 百八 呵 復 法

作奉施, 諸餘乘等乃至自身。亦持奉施。爲僕所使。久 具。奇妙革庭嚴身之具、已成就藥象馬牛犢。 寶物 得成就"受異言者爲悉地故。先於師主處廣 此受得悉地冥言。於中決定成就無疑。由先 受真言法。當得成說。離此受者不得悉地,如 願作加被。速點悉地手捧香花。誦一百八遍 於與言主處。於諸陳表。授此與言。與斯弟子。 施阿闍梨已。然後受於其言妙 經承事不憚劬勞,合掌虔誠珍重添施,如是 迴授與人。所受得者。不先承事。 但作念持便 然。或復有人先承事已。次合念持依於法則。 悉地,不先承事眞言旣爾,悉地藥等受法亦 日乃至菩提。而不廢忘。如上所說。師主弟子 悉地。弟子應言。我於今時已受明主。督從今 於今時。向本明主授與弟子,唯願照知爲作 行施速得悉地,廣說如上種種之物。 一千遍。便呼弟子來授與之。復作是言。我 種種穀麥蘇蜜乳酪。男女童僕種種臥 花菓諸根名衣上服。金銀摩尼諸雜 光須奉

作主 王而 蘇悉地羯羅經滿足真言品第二十五 主座。復取乳木。並依本法,但用空蘇。爲求明 真言。如法供養明王眞言,及衞護已。置眞言 依法作滿足之法。先以紙葉牛黃。稀寫所錯受持者異,或加或滅字數不同。心便生疑。應 真言字少。委是相已。作滿足法,或見真言與 分加者,應知與言字加。 復次持誦之人。於其夢中。見眞言主身,諸支 加助故。 **次禮部母。次禮諸佛。作如是啓。唯願諸** 應作護摩 。岩支分減少者。應知 布茅草鋪 光禮部

> 佛 滿足。乃至加減點證亦皆楷定。其言不錯但 葉之上,有加有滅。本尊還以牛黃題注。字數 衛護爲除魔故 云不錯。或於夢中指受滿足,作此法時。作法 頭面東臥,於共夢中本尊示相。牛黄所寫紙 及諸聖衆。加助衞護、如是啓已。於茅草上

復能合增加威力 時用乳。各各別作。或用油麻和蘇護煙。 復次謂欲增加威力 應作護慶或用蘇蜜。 H 用膠香和蘇護摩。或用蓮華和蘇護歷。或時 **蘇悉地料羅經增力品第二十六** 亦 威 百八遍。一日三時經於三日。如是供養增加 妙好途香及以香花燃燈食等。 **飡。取本部花滿十萬枚。一一眞言添獻本尊。** 力。或用堅木燃以爲燈。一日三時經於七 增威力。如上所說念誦護壓供養法則 一能命與言增加威力。或時供養迦饵迦食 各誦具言經 竣 或 亦

手印。爲衞護故。軍荼利眞言 水灑作淨 與言主。爲除穢故 應誦計利吉里與言。 幷作 傾閼伽水少濺爐中,復以一花一誦真言。 等。坐茅草座攝心靜態。捧持閼伽及請明王。 護摩器•四蹬於左邊。用諸事眞言。 瀝譜物 業依法作之。乳木等物及以香花。置於右邊。 房室。應出於外望見尊形而穿作爐、隨其事 深华肘。若作圓爐,其量准然,念誦之處若在 復次廣說護廢法則。 蘇悉地羯羅經護摩品第二十七 尊像前。作護摩爐。 順方一肘。四面安豫。显 **个持誦者速得悉地** 燃乳 鮲 於

首 作時。遍通諸部。 合香。 說替那本。此十二種木取枝。最長兩指一折, 鉢邏輸木。鳥髮壓曬木。鉢攤訖沙木 尼俱陀 三遍護摩奉祀火天,其言同上。祀火天食。 乃作護摩。 用部母與言。護衛本尊。次護自身 作諧護魔。先請部倉主。次請本矣。然後依法 遍。皆能增益與言威力。爲欲成就與言法故。 八遍。或時祭用薩閣臟娑。而作護摩一百八 如念師時。置於兩手。在雙膝間 出 護摩。如是軌換。遍通一切。每日作食之時。先 頭向外。魚頭向身:蘇提兩頭。獅於爐內,作扇 聯直者。觀其上下一向置之。 皆須濕潤新採得者。 木、 佉他囉木。閼伽木。吠宮訖那木。 閼沒靡 依法供卷。顯揮垂受護摩之食、所護摩木。謂 是。次請本尊。先誦本尊異言一遍。安住本座。 真言。幷作手印"復淨其火。一切護磨皆應如 水三度巡洋。取淨五穀蘇酪等物誦以與言 次誦請召火天眞言曰上召火天已。先以閼伽 木火。旣燒火已。先請火天。 我今奉請火天之 作於護壓。爲欲成就與言法故。作諸護陸。先 應如是,以沈香木量長四指。愈如頭指。 底迦等一一法時。各依本法。先出搏食而作 木。迦濕沒囉也木。閃弭木、阿簸繁檃伽木。悶 心標想。迎这火天置於本座。後師計利吉里 一分之食。置在尊前待護摩時。先應取用。 天中之仙枕行宗敬。降臨此處受納護摩 百八護摩。此法深妙從與言威。 一爲欲成就與言法故。作諸護摩。若 "或川安悉和蘇護煙。復 通於一切護摩法用條 香水淨洗 "護摩之時亦 細

如是 百百

法了時。 蘇悉地羯羅經備物品第二十八 之。復作供養護衞本尊。幷護已身如法發遣 遍而作護摩。復觀本真言字數多少。而念誦 餘穀蘇蜜酪等。並和一處用祀火天。與言三 遭。裂願如請召法。去降臨字韻退還字。所殘 了。復啓火天、重受餘供。如法供養。退還發 水。以手遠巡。散滬爐中,如是三度。護摩都 作扇底迦法、護摩了已。用本持異言。異言淨 是。先作阿毘邁瞻迦法、大作補瑟徵迦法。大 如曼荼羅法中所說。護摩次第法作。亦應如 **若法了時。用部心眞言。 眞言賜伽而供養之。** 間應用小杓。為欲成就與言法故。作諸護摩。 皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。 真言。爲欲成就諸眞言法故。作諸護摩。初時 爲加 增益其言力故。 應當念誦部 。在於中 Ċ

掜 提婆藥。稅多擬里疙哩迦藥。蜜、五色線、謂青 穀 胡 香 薩開驪娑香。安悉香。蘇合香。萬陸香 設落翅 **娑羅羅香。天木香。七膠香者。謂乾陀囉娑香。** 燒香。五種學香。謂沈水香、白檀香。紫檀香。 巳先承事者。 吹應念誦。 所謂諸雜塗香諸雜 先當備辩諸雜物分。然後應作先承事法。若 復決廣說諸成就支分。謂欲成就諸眞言故, 小豆胡麻。五寶。謂金銀真珠螺貝赤珠。五 :麻油牛蘇。銅瓶銅虎。五穀,謂大麥小麥稻 。謂乾託迦哩藥 勿哩訶底藥。娑訶藥娑訶 室咧吠瑟吒迦香。白芥子毒藥鹽。黑芥子 大杓小杓牛黃鑌鐵紫檀護淨線淨。浴 五種彩色。 童子合線。 ' 佉他囉 木概。乳木枝。苔練木 金剛杵燈炷燈 蓋瓦

蘇悉地羯羅經成諸物相品第二十九縣 "皆預備之"然後應當作先承事及廣念誦蘇蜜沙糖石蜜等物。數珠。如上所說種種諸茅草。設多布澁波是 孫花筐。綠飲食所須。黑鹿皮。鉢孕梨花。稻穀花、木履、《昌餌草大黑鹿皮。鉢孕梨花。稻穀花、木履、《昌餌草大

旬內、能雨金銀種種雞寶 個內、能雨金銀種種雞質 個內、能雨金銀種種雞質 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞 一個內、能雨金銀種種雞寶 一個內、能雨金銀種種雞寶

鳥翅。若欲成就佛頂法者。當以念作佛頂猶 如畫印。安置臺上。其臺根。用薩頗低迦寶、若 小指齊。闊四指 若欲成就刀法者。取好鏆刀。量長兩。时,以黄如日初出色光。亦如融金色光,是爲上好。 作法速得悉地,若欲成就雌黃法者。取光雌 輪 量圓兩指一碟。輪安六輻 網樣銛利 如是 費用其職無益。 所念處伏藏發起。金銀諸珍濟給貧乏。種種 若欲成就伏藏法者,法驗成已,但當誠心。隨 欲成就蓮華法者。以金作八葉蓮華。 磔手量。 或用銀作。 、若欲成就輪仙法者。鑲鉞作 無諸瑕病。其色紺青、如傑施 |熟銅作。或白梅檀 如兩指

> 其整。 屍而作成就。隨意所作上中下 卒死體無癥跡。由未脹壞、諸根具足。取如是 仗。 亦復如是心無怖畏方作此法 欲成就吠多羅者。應取族姓家生.盛年無病 共將爲上、隨意樂作。或依本法如是制作。 若 馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等。 就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作 取室咧鉢檃尼木。作木展。上安其蓋。若欲成 燒作白灰。和龍腦香用,若欲成就木展法者, 若欲成就牛粪灰法者。取蘭若所乾淨牛養 **樓全合。若欲成就華鬘法者。取閣底花作鬘** 合爲股。復三股合案。童女合撰。皆須右合。或 染之。若欲成就護身線者。取白氎縷。 就白氎布者。取細軟者。擇去毛髮。以欝金香 合多安膳那藥者 如蚯蚓囊者上好。 取其藥色如金錢花者上好。若欲成就素膽二 取黄牛牛黄爲上。若欲成就刈哩迦藥者。當 如是雄黃龍成上事。若欲成就牛黃法者。當 者。當取雄黄色如融金,塊成分片,復上有光。 或三實作。所謂金銀熟銅。 折羅。長十六指。兩頭各作三股。或紫檀木作。 木 作。若欲成就拔折羅法者。以好鐵鐵。 隨世用者。隨意而作。若欲成就世間鞍 若欲成就弓箭槍稍獨股刃棓及諸器 若欲成就雄黃法 法 隨世人輩 **所取之物** . 細糊三 若欲成 作

蘇悉地揭羅經取物品第三十

帶。不食持齋。求善警界而取諸物、所說須物。物。於念誦時得警界已,而取諸物 或澡浴清十五日,日蝕時,地動時日。於其午前而取其復次我今說取物法。 白黑二月八日十四日

進作成就法
本性上中下品、皆取好者。如法得已。應加精異相。當爾之時而取諸物。其所取諸物,各依與諸物、或時自覺增加威力。堪忍飢寒。種種取諸物、或時自覺增加威力。堪忍飢寒。種種

蘇悉地羯羅經淨物品第三十一 與來今說淨諸物法。用五淨洗。水香水洗。 與來今說淨諸物法。用五淨洗。不應洗者、五 漢水洗。餘所說者。應洗物等。先牛尿洗、水胡 養水洗。餘所說者。應洗物等。先牛尿洗、水胡 養水洗。餘所說者。應洗物等。先牛尿洗、水胡 養水洗。於所說者。應洗物等。此所稱用。應水 施水洗。水香水洗已。次用語事真言水灑淨。 大 用部心真言水灑淨。 次用部母真言水灑淨。 大 但應洗者,先五淨洗。次胡麻水洗。水香水洗。 但應洗者,先五淨洗。次胡麻水洗。水香水洗。 如所應淨皆應如是

蘇悉地羯羅經物量品第三十二

蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十三 大, 七丸爲下法。於本法中、諸物數量亦復如是 數。或依都量。或如本法。或世所貴。量數多數。或依都量。或如本法。或世所貴。量數多數。或依都量。或如本法。或世所貴。量數多數。或依都量。或如本法。或世所貴。量數多數。或依都量。於本法中、諸物量少。應加共者。共數須作二十一丸爲上法、十五丸爲中

蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十三 共漫茶羅 頓方四角安置四門。其显八肘,或 羅。如法供養。作灌頂已。然後起首作成就法。 糜法。加威本尊與言。及自澀頂、作灌頂漫茶 欲起首成就法者,先應備辨諸悉地具。以護 復次废說成就諸物。祕密妙法。令速悉地。 七或五。唯開西門界道五色。如法畫飾。如共 如前所說明王邊茶羅。淨地等法皆應如是。 若作大灌頂漫茶羅者。 東門。或如根本大漫茶羅。灌頂處所。滅半而 外。復作一漫茶羅。其量五肘或四或三。唯開 內。如法費作八葉蓮華。諸漫茶羅亦應如是。 色混之。於四角外。作三肘拔折羅。於中台 茶羅地勢。北下卸者。說爲最勝。或用一種彩 作。凡漫茶羅地勢。皆北下卸、說為吉祥。但漫 台量。次外滅牛。次外准然,於此西面。四肘之 Ŋ 羅亦如是作。凡欲灌頂。必須四種所置瓶處。 拔折縫。復於諸角、安吉祚瓶。於外灌頂漫茶 蓮華葉外。周匝畫作吉祥妙印、於四門中。畫 法最爲秘密。所持異言不識名號。及部不貫 類 「衞界角」隨所持誦真言及與明等。於其台 畫本學主印 所謂佛頂蓮華金剛 **濫本**奪印。 并置 一瓶,所持其言。隨其部 能得成就一切諸事。 應知此 若

邊部母印。左邊部心印。次右鑠底印。次左牙 或安一瓶名諸與言。次外東面畫佛頂印。 彌印。 菩薩印。右邊郊母印。左邊部心印 次右落遊 即。左右安置,乃至兩角。大於北面。查觀自在 印。次右阿難。次左須菩提。諸餘眞言及明等 考 門崩 母印"左邊部心印。 次右金剛拳印"次左食金 安假乃至兩角。次於南面。達金剛印。右邊部 言及明等即。左右安置,乃至兩角、次於西 剛印,次右拔折羅印。次左金剛梧印、諸餘其 左大勢至菩薩印。諸餘異言及明等印。左右 與眷屬。令滿其位。於第二漫茶雞門外,右邊 羅門外,右邊畫孫陀龍王,左邊優婆孫陀龍 **畫難陀龍王。左邊跋難陀龍王。 於第三漫茶** 屬。乃至北角。水第三漫茶羅門,畫八方神各 異言。而作三種護摩 或以成辨一切事異言 明。作補瑟徵迦事。應以當部母明。 事,或用甘露瓶與言。通三部用。應以當部心 事. 應以當部成辨諸事異言. 作阿毘邁瞻迦 作補恶徵迦事。爲息諸災難故,應作曷底迦 夜迦故。應作阿毘邁噜迦事、爲自利益故。應 供養者。應如法作三種護摩。爲欲遺除毘那 王。漫茶羅外,畫甘露瓶印。如是作漫茶羅法 至 事,於漫茶羅所集聖者一切諸天。各各以本 而作護歷。共護慶處,漫茶維南門東作。 應安 南角 門北賽瞻 遠羅神 印及妃印 幷諸眷 盡焚王印及梵吉群叨王幷諸眷屬。 。蘇等諸物。以 次左多羅印。 次右成就義菩薩印。 瓶 名辨諸事 或安成就義利之 三事與言各和百遇 作鼠底迦 | 或加 浟 右 乃 面

速成此秘密最勝悉地

其量二肘。安置三部大印两面架印。

法權頂。能離諸陸

本尊歡喜不久

斷。或

作漫茶羅以爲光顯

如前安

或於淨處,但一彩色作小漫茶羅。極令方正。

復爲息器障故。應作護療已。便即發達。

塗香薫香芥子線釧衣服。 皆應受用。

作雅頂

"其餘二瓶。隨意而用。如是畢已。應以牛黃

內部尊之下安置。於漫茶維外東面。 置紙。亦須用彼眞言加被、於台漫茶羅東面 用明王真言而作加被、當門。為軍茶利所安 安之紙。還用彼真言而加被之。其台內瓶。應 隨所爲者。誦彼眞言,而用加被。於本尊前。所 獻。如法供養諸眞言已,及護摩已。前之安叛。 勢吒。北面安置句吒齧利。隨彼所樂而當奉 訶利帝母。南面安置輸利尼、西面安置翳迦 遍三遍亦得滿足。所持眞言主。 於台漫茶雜 應加數配。或但三部各配百遍。如不辨者。七 摩,水爲三部諸眞言等。各紀七遍。共三部主 角 兩角。所安置紙。東北角者。以部心與言。東南 是。安置吉祥瓶。所謂穀質藥草花果香樹枝 及供養已。次應右遶。 西南角者。用一切真言。如是加被此上瓶已。 、者。用部母異言。西北角者。用能辨諮與言。 爲欲加威諸眞言故。應作如是三種護 如前說灌頂法此亦如 別安

法所說。 復次如法灌頂畢已。應作護摩、經三七 夜持誦。 其物。拧用部母真言。復重加諸花香花鬘等 被 物。每日三時以香薰之。以香水灑。以眞言加 作護摩。或依本法配乳粥或配酪飯。所成就 蘇悉地揭羅經光物品第三十 成就 耳 П 物 一七日。或經一月。或隨其成就相應。或於本 就之物。從始至終皆應如是,若具此法速得 物供養。以香途手。置茅草環。 加諸供具。奉獻彼物。若自月成者。取十五 。若黑月成者。取十四日。如斯作法。光顯 觀視失物。以古群環、貫置指上。機按共 以牛黄水或白芥子。澀散物上。 每日三時。用蘇蜜酪和以胡麻。 於夜三時誦百八遍。 按所成物 畢 如斯光顯成 及於節 百或 臕

佛部光顯真言曰 同上比回上儞跋野三 摩訶室 利曳三莎嚩 去二蓮華部光顯真言曰:唵司:挹奴立比其已挹 悉聯娑去跃野三虎二合件排四 唯一上諦惹塞及 尾偏三 唵同上挹奴立 比其己

其同伴者。皆須持誦如法清淨。或求阿闍梨 頸語灌頂法皆應如是。即今同伴灌行者頂。 葉花蠶及寶。置於瓶內。新帛繒綵。用纒共

訶 四

配與灌頂。爲欲除逍諸作障故。先用軍茶利

。而用灌頂。第四應用所持填言瓶

而用灌

散灑其物。或用忙落底花。或用白芥子。首末 野二眸度哩三莎嚩会 金剛部光顯真言曰 成光顯,以如是法而光顯物 若欲成就蘇等之物。 相 ф 於三部法。皆用赤羯雕微雕花以真言持誦。 ,問皆應如是。散宮其物。或有驚界及見異 "亦如是散。臨欲成就亦如是散。傾成光顯。 三 詞 四 真言香水。用澀其物。便 · **哈** 一同 上 入隣羅 入瀬羅 如前淨地 縱不成者不應 ЖĬ

Fβ 面先置輪印。東北角置鉢印。 西南角微計利吉羅印。於西北角置遜婆印。 繼賒瓶印。於西面置金剛鉤印金剛拳印。 褷 印,於東北角置軍持弒印。次於南面置拔折 種色作漫茶羅。 於南面 置拔折羅印 右邊 置忙莽計部母印 復於東面置輪。右邊置佛眼部母印,又於北 印。帝殊囉施印。無能勝明王印。無能勝妃印。 茶利印。依前供養。復於北面置六臂印,馬頭 次於漫茶羅門外。如前所說。置能推諸難軍 面莲花印。右邊置半擊驛轉恩鄉部母印一次 部主中台上,其物東邊。置其言本所持印。 所成就物。 辨諸事其言主等,次於中台。置所持部主印。 尾維等八方大神。於其空處,任置三部內成 於西面隨意安置三部諸印。次於外院。置俱 復於南面,於當部內所有眷属。次第安之。然 次第安置。其形皆白。復於東面置如來鑠底 即,多羅印。戰捺曬印,及於當部。所有眷屬 以本真言。依法召請。如前所說,次第供養畢。 爲最。凡初護摩、先以部母明。持誦香水。灑淨 其言護摩。 其物。護摩旣畢。 物西邊安護摩爐次於西邊持誦人坐。 隨 或用四字明王與言。通三部。 印。於東南角置藥那棓印。 次於北面置蓬華印。 其所用與言。爲護摩洛。初且誦其異言。次 |部母明。火第護療。光顯其物。 然後以本 隨於本法所說。置於其中。 而作光顯。於諸光顯法中。 其量四肘而開 `亦如是灑或用忙莽計心明。 於西北角鼠灘拏棓 東南角置袈裟 於西南角置羯 護摩而作光顯 門 內院東 於

求講之句。

亦誦共真言。還安求請句。如是真言之

復中間誦其其言。復誦

求清之

中下分。安置求請之句。最後安其

ä

蘇。 悉 地 **羯羅供養法卷上**

●大唐· 中印度三豪善

仐 格 花 通 依 敎 如 說 部 來 滛 次供幷及 第 及 持 眷 法

受 神 室 戯 明 其

除及の瀉 洛 外 獻珠 室 於 棉 身 示 其 所 應 三吸加 及便神 得 及 自 神 냂 想 本在 神禮室灌 入 其 耛 宒 方 神 手飲衣糜從 言處座界垢耶水線拜門頂處 處 言 去及茅。草 及復 辦換 獻除 分 觀八清 置實座 土 作 誻 三 菱 衣 念 方 淨 請 花 手 洗 上 瘴 鐶 供 澀 掬 本 光 本 淨 印事 等 水 华 難 具身 下 澤 4 奪 奪 法法花水法已法法法法法法法法法法法法法

驪尾羅花。或用白芥子。或用蘇摩那花。

先用途香途手。以按其物。

者。速得成就。如是光顯諸物。及光已身。決定

得成就於物。其物縱少。亦獲大驗。

具

此

法

新潔衣。於其爭處。四湖跪恭敬

對*阿

闍梨

彼受得已。自誦三遍。

深生數喜頂

戴 授 親

奉四阿闍梨。

废解

時阿闍梨先誦三遍。

轉

對受真言及手印者。謂受法人漢俗清淨。

開梨之所印可。

乃

餘

頂

奪

耐

邋舉已。如前護摩念師。 **填言。持誦香水眞言而灑。**

乃至日出。

其此

法

"次誦本は

子持與言。

是光顯之法。

餘日隨時而作光顯

念誦遍數

復即以隨初護辟

悉地羯羅經

※後成就

欲作成就法時。

先應初夜具作光顯之

@應永二十

五年八月二十三日大傳法院

拿 示

恵真

者

"其物增多及得清淨。

'是故應作光顯之

法

切成就秘密之法。於諸

節日

而 誧

而散白芥子。次燒香薰之。

次後持誦香水

次以諸花持

而 赤

作

灑 於

。應知如是次第。初中後夜三時。

Ç,

本

滅

復奉數入往澡

雕尾羅花。散共物上。而作光顯。

重說亦無所妨。

護摩畢已,

次應持誦白

對

或持誦

耛

以

如是等求請之句。光顯其物

前後

中

間

郑 種

尾

除過入職乞沙誕持

散儞蟹

甜現合

俱 上

嚕 ßuţ

最 士

钼

在合調拔數也0合格忙尾覽磨獎延不時人即任成 爾去數數分一兩機者 帝國

爾去跋跢去三

也

翼

. 吃莎去河

跛也 耶兒合「 放

悉地成安去駅

(也合成爾去姚●成雄 一南路城 帝閣

莎

去宇所謂閱腳此光擺閣願引

食法耶魔 運燃次卽奉 奉 座 脶 令 養香伽 柸 受真言及作手印。 奉持。此爲對受。隨力所辦 法已,方可作此念誦次第 彼

除

遣

心神室處 。明其事 復 又週 求 解 及 燒 頀 滿 奉 施 請 具 釱 惟作 퀝 今 淝 摩 所 者 閟 眞 嚩 共 之 耛 玏 本 略大制 支 謂 Ä 方 摩 伽 德 所 言 Ħ 念底具分 詮 **入憂茶羅 令傳法灌頂。** 界耶水法願分 謂得最勝受明 竟法法法等 如 次 轉 謂 然 散 坐 後 燒 廣 頀 是 作 讀 爐 花 大 所 持 珠 發及香 所 慈 方 햬 灌頂。 至令作諸 遺 己 等 發 念 誦 筝 界 己 歱 等 廣 及 第 觀 經 地 法 身 法 願 誦 法 法 法 身 驦 奉河 依

四不淨忿怒其言。而作護身其言 外出入處者。四爲晨朝起已, 手印! 7、粉二合拖囊上磨平之件若90万净忿怒其言。而作護身其言日 相 兩屑及心 以右手作 明項上別有 拳直 別有大印 世上小心印 所 往 機處 當護 當用 Ь.

餓 魔悔 羅所等 大及

●威羅二成體 ● 長二長 ● ● [應永…淳] — ● ● ● 優本, ● 黄檗版浮散等校訂加筆本塚本賢鳴氏蔵, ②縮册大蔵經, 甲本朱書及 乙本頭註曰此中所朱點之別本者自稱尾山寺法鼓臺之認義而寫得之也,仁級外廣于珍本珍數外略本行與前梢廣逐與前更廣第一是最 初本餘皆治定 ●[大]—●* ●是二觀(● ●(及浮供養器然後往操浴先作三摩耶繫縛高障者路除及護身光深水等法)十梁 ● ●,但甲 本品書 ®草螺等法二種牛五部4@② @實二共4®② @ 医二原® @ 通二去4®② @ 於二本4®② ® 身二尊®② 四河陽梨 二河南黎鲁下河 图第二胡曼曼 ② 图(第)4河 (图 ② 图 经二部 (图 ② 图 不净二受损 (图 ② 图 呼二平例, [呼 之]—● 四反二切 •

彼

不伴若*反

寧*上十多*上曜莽底*丁以

反

悉陀

散

囃二令以十世羅二令以十一尾陀莽等 *上十 多*上薩多*上七娑*去 羅帝八娑*去 羅底九怛 明四尾*羅視尾囉視五摩❷訶*去റ日 囉二合薩 ◎重耀尼 ◎上 吽訶 #上三通 吃皮暋二合底*反 \$ 2 聚汽合底 同区 \$ 1 限"已上聚土"皆用。觸咒及印,印及《持七遍 然後用之。次以真言而用灑身。真言曰 土。洗小便處以三聚土。獨洗左手,以七聚 分土洗淨者。謂以五聚土。當洗下 共洗兩手。或恐未淨。任已洗之。以淨爲 輧 以三 Ŀ

向前 共選水法 碧路而雪點 兩手置於雙膝 屈無名指中節。與®掌相當。以大母指。 指及無名指先挂兩目。次口兩耳。勇及兩肩 已。然後用手霜水。兩度拭電唇。于時口中於 之間。印手掬水,勿有泡沫,無聲飲之、三度飲 其手印相。以右手"直舒五指。 臍 水 · 拭 * 唇,還以此印及誦異言。 @ 於其印中大 L 協問。舌觸9垢穢涕唾。 欻嗽更復如前,飲 明D頸上拄。便成護身諸根清淨 . 指頭相 。四小輔 博 次

南作神宝已。用牛囊塗,以淨水學歷 作勿令風入。門向東開。 灰等。掘去惡土境以淨土、於上造室、堅牢密 除去瞬間,蟲窠。坑窟瓦礫。糠骨毛髮。 相應。而擇方處及意面可樂。無諸障難。 香即和淨水。當訊此明而塗其地明日 **次灑掃神室者。謂隨其成就及事差別,** 或北或@四隨事向 或以 其地 鹹炭 奥彼 銓

那*上莽娑底。豆以 獻也四二 儞尾二合迦引南

薩魯去魯維勝二合但 *他 *去麋哆南*去0三 間

除萎花者。供養奪花已, 明三七遍或百八遍。能除其過 或 引 時忘念法則錯誤。 仡 隸二合 怛鳖十六莎 犯三摩耶。 * * **先**誦此 訶 * 誦去 明 22 除其萎花 日 當誦

唯四稅 * 去 日 弫 墜 育*去 稅资 佉 *去哪寒*去 一莎*去訶

*去詞*去 唵賀羅 次說掃地明 賀羅 Ĥ **囉茹夔囉**二合

賀嘛

那

也

莎

朝

吃羯雞二合隸摩訶*去羯羅隸莎*出訶 *去三墨 印。護諸供具然後可往明日 去澡浴、教說如是、往澡浴時、 先應避掃神室。除去菱花。 淨諸供器。然後方 **决說途地明** E 先以此明 及

新之 B此是佛部三摩耶真言 微 其手印相,仰兩手十指。直向前 唵怛他*去藥鱼姤一娜婆二合嚩引也二莎*去訶 次說三摩耶與言及手印。初佛部與言日 耶 相望著,先作三摩耶者,謂凡作法。 其手印相"以右手作拳"直竪大指、 電尸 對哪里二合願為可日 哩二合關明三章 屈 。然後作護身等一切諸事。教如是說 兩頭指上節毗是四三條 舒並 先作三 頭指 侧桁著。 摩 指

其手印相。先當合掌。中間 四共莎訶皆去晉 吃鉢姚謨上: 姚婆二合騎引也莎訶三摩耶眞 **火說蓮華部三摩耶眞言及手印眞言日** 勿令相著 其 大指及 小 指 兩手六指 阑手 依舊相著 向外 言部

叴 掌 中 虛 如即問 蓮花。 徴 屈 中 間 六指

此

漢三 言樂 耶 决^{印手} 說 吃願日路二合娜婆二合願引 也莎訶 金剛 部三 摩耶 真言及手 ĘΠ 眞 言 ΜΞ 是通 日 金額

手三 其手印相. 小指"中間兩手六指。 大指"0叉其左手小指"左手大指。 四右押左。 兩手 微令期"如三股杵岛。 『左手大指』 聖著其右手 背逆相 著 以 右

三指。 置 難"其手印相。左手置於右手膊8跟 結縛諾難者。謂以軍茶利手印真言。 茶利。誦其根本與言日 著躡地。咬下右唇。怒目左視。 ❷臨向前。就於右脚。❷右脚闊展二尺以來。 .於左"膊跟上,亦以大指捻小指甲。 捻小指甲。展中三指。如三股杵。 如三股杵" 而向東立。屈其35左脚膝 默想自身如軍 。復以右手 上 丽 以大 展

莽室戰拏嚩日雕二金簸傳*上曳引 囊*上謨*上羅怛囊*上二 怛囉二合 路二合联野引能四去恶吃路二合得羯二合 乞沙二合細囊鉢多*上曳引囊護嚩日曜二合 也珮囉嚩引 野 红娃他 拏里佉佉佉佉却引酶却引 ·* **唵**閣沒檃二合 夜野 莽訶*上藥 四蓝葉蝦 蠹 吒婆 * £ 多 句

部三摩耶化

期之 0 L

差色。 400 (是)——1990100 合底壓吃滿駄滿駄訶養 阿袞) (甲含乙本套下

更有藍嘴岩三字

四叉二差感命 四萬二

皇言*上傳*上鉢庭 二合轉尾近囊*止二微囊亦迦劍二合麼詞 **若二合微娑鋪二合O吒野微娑銷二合吒野藤雕** 半氏三合七 o此是繫縛諸難其言 餌尾旦引多の迦雕引野計 * :

翼言最下滿馱滿馱句。即其兩手三指。**•**便作 所 捻小指。 依舊勿動" 共諸難者便成

澡浴法者。先以 身故與言曰 真言手印 取土作三聚 為淨

哈寧*上佉獎*土 闋蘇*上提莎訶五遍前之此 相著。二大母指並堅。 其手印相。兩手相叉。指捻手背。 | 博頭指側 雙緊二頭 所取土師 民以此手印@蓋雙聚二頭指

辟除者。凡所作一 後取之 門五遍然 切諸事。数◎說如是。辟除其言曰 IJ 事。 先須辟除 然後方作

托七遍誦之®此 *上莽他*上尾診崩二合娑瑜瑳*去雕也 ●囊*上談*上隣日曜四日命 也許賀賽*上 絆袢 鈍囊

凮小揖。 如前 除原印 是辟 其手印相。以左手大指·屈入掌中。 名指而押大指。届其頭指。著中指中節側。 甲。餘三指直堅,作赙日驪形。又其慶側。立 右轉三遍, 著無名指中節側。即舒服努臂。 及印身五處。 右手大指'押小指 以中指 頭上 亦 法

又辟除真言及手印真言 上件 洋 吒 除真菜 日

文辟除真言及手印其言曰 甲 其手印相。以右手。6指左手掌。如是三遍 喧喇日曜三合多*去曜*上 育辟 辟此 除是

羅 * 曜*去 **轉略捺囉**二合 許 律 吒

其手印相。以兩手。各作彈指聲三遍 護身法者。以此與言及手印。用結十方界。 除*即 及

晚商 四十合迦螺三莽焰莎訶 微開直竪。名願日糶印。 其手印相。以右手大指。捻小指甲上、餘三 《護身異言曰 用結上下及八方界。 **界與書**

并四護身用 踱身 等甲 Ħ 身及以 水土 漢豆 筝

次以其言手印。 物。便成的瀉垢及與清淨真言曰 用印

吃枳@里瓣日曜二合件半 托土邁茄之 其手印相。以右手大指。埝小指甲上。 餘三 指

微開 用印 ·直竪。叉腰間,三指向前,左手亦作 觸諸物。卽成為垢及與清淨班#甲 此 ΕÜ

唵 共手印相。以右手作拳。取水中念誦 次以軍茶利與言及手印。用作淸淨與言! 關沒興二合帝舒泮比是清部的言 七週。 日 用

次以與言及手印"用作光澤與言曰灑諸物及四手頂上" 便成清淨非明 **其手印相。以左手大指。** 唵●枳里枳里腳日曬二合件泮 吒 是光澤真司 左手肘下。以8右手印。印四諸獨物及以己身。 一微開直堅。舒其膞。 還以右手作此印。承 捻小指甲上" 餘三

次以與言及手印。用機其水與言 成光泽泽*印 魔二合 轉日 螺二合修 *上訶

其手印相。兩手向外地是機水與書。 兩手向外相叉。以二大指。 並 鋻

次以軍荼利眞言手印"持誦水眞言」錄身雖是土 哈治爾若*反轉四二合四縣許是釜田土與官 其手印相。 取土和水。 兩手四相搭,以右手

次以與言及手印。取土塗身異言曰

台

頣

届二頭

捐

稍

棞

頭

聑

相

喧鬧沒陳二合常許洋 吒 持誦水鎮言

橙水深浴疏水印 其手印相。先平舒右手。以四大指押其中指 名指甲上。稍屈頭指小四指。持誦興言。 以

言 次以與言及手印。 日 遣除身中毘那夜 迦

迦 膜 語 夜 **吨開沒** 噪三合帝賀養賀養 B上 삵 泮 吒

二頭指。左右相叉。入虎口中。 其手印相。以兩手大指 下。至足而略去之毘那夜迦*即 屈入掌中。 以印 從頭頂 同

言目 次則應以軍茶利與言及手**印**。 護身五 處與

吃與日曜二合祇宴 4二二合也沙訶丘越語之此 鉢驪二合儞*去 鉢多

其手印相。以二小指。相叉入掌中。 在中指上節側。 押二小指叉上。二中指頭相著。二頭指微層。 **申指** 側即 觸五處。60印 相去一大麥許"直堅二大指 中成護身此是護 無名指 雙

無名指押大指 1902 四指 十(在中指無 名指側) ⑨ Ø 四上二二等 ❸ ☎(各件) 十件等② ☎ P = 0 0 0

著此是握 拳 除此 身是 中 難 追 舒 即 椞 ② Φ〔二合〕—⑥ Φ 秦二日縣二合侧 Ш土二身剛 Φ(大指各押小指甲上餘指數開更互)+相●② 69大指押其中指無名指二中指

怚

解若

恒曬若微娑鋪吒也微娑鋪吒也婆

里寧*上莎訶污麵頭之此是 呛度比 e度迦*去也度比鉢囉二合 支膊 次以真言及手印: 持誦 一一分土與言曰 * 合去 二

其言。隨意澡浴。還作此印。亦誦異言。 遍轉於 淨。又取一 其手。用水灑淨。第二第三亦如是。洗及以灑 二無名指。屈入掌中。指背。相著。以二大指。 其手印相。以二手頭指。小指頭相著:二中指 節即土。 聚。如前持誦。用洗從頸至頂。**c**畢已。還誦 捻中指無名指頭。前所置三聚土取一分。 當心解印。 聚如前持誦用洗從臍至頭又取 持誦三遍。用沈從足至臍。卽洗 是名被甲印毗是持

次誦軍茶利根本真言。 機以手即 水 魔意澡

唵誾沒噪二合多軍*去祭里佉佉 佉佉曼佉●去 合鉢厭粒簸拾 賀娑多 *去二也 但儞也二合他 *去鉢多*去二能*去瑟吒咾二合得迦二合吒婆 室戰三合拏麟日曜三合簸@學*上 整*上 護*上 雕竹囊*上二 怛囉二合 三合 9馳也鉢雕一合若*反 瞬二合 里多*上儞 藥乞沙二合細囊鉢多曳那謨廟日驪二合句路 上也琢囉翰*去也阿徙母輕呼娑曪轉日囉二 夜也 曳靡訶*去 那 莽 **四晚尸祇 尸契 莎訶 *去三暑**

異言目 ©其灌頂@與言。以此與言及手印。而自灌頂 路二台駅引量表 *上二曳沙河是操船員言 訶言傳 *上鉢底餌尾旦多迦囉也許泮吒四句 二合尾四近聲 *上微囊也劍 寧*上陳*去羅也摩

三遍而肖灌頂如*即 四吃賀歷二合法里里許洋吒 建頂真背 大指輔著二頭指側。8以印相取水。持誦與言 著、二頭指押二中指上節。令頭指中節曲。二 押二小指叉上。入掌中。二中指頭直竪。 其手印相,以二小指。相叉入掌。二無名指雙; 相

押大指頭上,个頭指圓曲,作此印持誦異言 **唵蘇悉地** 又佛部結髮與言曰 其手印相。右手作拳,直舒大母指。以 次以真言及手印。而自結髮真言曰 三遍。置於頂上即成結髮與#甲 羯里 莎 河 美国言道三部用 屈頭

唵 尸 契莎 訶 語之 又運花部結髮與言曰 金剛部結髮獎言日

唵尸佉寫 灌田水。 及坑中水,如是之水並勿澡浴。 凡澡浴時。不應就於淤泥水中。或水有刺 水中跳走急行沒浮等戲。止在水中。勿視隱 復不應於其水中及以水側,大小便利,不得 **懸駛水,或狹渠淺水,旋渦急流。多蟲渾水,旣** 「當寂靜默然澡洛。但令去垢。回勿爲嚴身之 亦不思想婦人隱處。及與腰礪諸餘支分。 莎訶語之 叉

啊佉啊佉啊佉啊底 對以 瑟吒底瑟咤賀囊賀 囊佉 囊佉 囊佉囊佉*虫 那佉那佉那佉那佉

囊那賀那賀鉢者鉢者 麋噪二合恨傳二合麋栗

若

也轉日。唯二合

傳*上

驗 種驗。水至膝中名爲下驗。水至臍邊是爲中 方。觀念本尊、持誦眞言及作手印。 而獻之。想浴本尊及奉閼伽,或於水中有三 想 獻三 水至四項中是爲上驗。 |掬水者。 洗浴了已。 面 四向本食 所

佛部獻水眞言日 誦。方詣道場

又蓮華部獻水眞言日 電形 雕紫佛 "府莎河部本三物水真日

又金剛部獻水與言曰 吃避 哩避 哩 許 泮 吒 三 遍 誦 之 此 是

唵 微濕轉二合輔日螺二合珍訶 金屬部泰三 抱是

指 捻二大指頭。 通三 與言三度。奉浴本尊此是通三部 奉 一部手印相。平仰兩手,侧相著。以二頭指 六指微m似届 、以印掬水。

中。遇制底尊容師長及以神廟。當脫木展便 踏身手相觸。若犯此等。 申 起貪瞋癡慢掉舉憍等。 駝牛羊驢等及一切諸乘。 印學其麥花藥味一切草木。 與貪欲。專念本尊。而往去之。於中不應題 往於神室者。謂入向道場之時。 尊像比丘等影。皆不應嘉。 過器仗及諸藥草。謂種種器騎乘鈴鐸。及諸 致敬。方至道 當著木展而往神室 **唯三學學耶**。亦不應 亦勿乘騎象馬駱 畫像印等皆不應 皆不應移 勿起嗔恚及 制底

次換衣灑身者。謂道場門外而B六洗手及 於三水中隨意念 。以印掬水 持誦 居之 ∞甲本朱書日別本此次有阿三忙被寧印言是則解前所結諸印也 ◎ 幾三所⑨ ∞ 其二具⑨ ◎

即依行用。是爲通三部又佛 ①〔度〕—酬,度+(比)®② ②(及)+小®② ③(不令)+相®② ③旱二垂團 ⑤德二寡國 ④触二乾團 ⑥佐十(也)團 ⑤(去〕—⑨ ⑤ 縣二曜恩② ⑪[近]—劒 ⑪(辞津吃)+句题②,甲本此句路獻鏡養眞書以朱書加數字三字 ⑰其二自⑩② ⑱眞書二者⑩② ⑪此 眞書甲本乙本俱加數字但甲本以朱書之 ⑯以印二字明本作夾註 ⑪此眞書甲本乙本俱加數字,但甲本朱書 ⑰勿二切⑩ ⑬項二 類"旁 电对二以物 图 麼二度風* 经产士主义争争

刑

前所說護淨與言手印。飲水拭*唇如前

飲水灑淨已。

部飲水灑淨與言日

唵摩訶*去入賴二令 雅計 此是 0 佛部

呛碗 又蓮華部飲水應淨真言曰 *吒 反短 视时上程俱*上 瞻俱瞻莎訶●此是

又金剛部飲 水魔淨異言

又說佛部飲水灑淨手印。 仰 ·舒右手。 屈 無名

@指向內。勿令掌著@散開頭指小指 *##是 又說蓮華部飲水灑淨手印。 指6向內 勿著 掌此是 佛部 仰 舒右手。 無名

四次以真言手印麗淨門外所留授之衣。即*** 興言

日 訶

與太手印 此是濃淨 其手 印相。 以右手作拳。取水持誦 用灑淨 衣

次以其言。持誦其衣而著其言曰 尼上許點 衣是

入室便禮者。 於室內。當置尊容的或制多。或但置座入便 旣入室已。面向於算。合黨曲身,首不稽地。先 如教所說。行者一心。當入神室。

辦供簽具者,謂途香等五種。 禮巳而供養之 牛淨神線茅環,

其言日

等。是名供具。先當辦之 入室之時四口額與言而入與言 己身之座,及閼伽器金剛白芥子,電繁腰線

> **唵入쪩** 酒三 用部 合 哩 多二合路者泥許件 16 七週前之此

三麼 耶異言 之 此是 惟 但 他 次即 應作三變耶異言及印。 **怛他麋鸣姤** 那婆三合财也 初佛部與言 莎訶Ostin

微層二頭指上節既是佛部 其手印相。仰兩手。十指直向 前 舒 並 側相 著

慶耶眞言 是蓮華部三 唵 次說蓮華部三變耶眞言及手印眞言 鉢那謨*上那婆二合願引也 沙河 *去五遍 日

手慶 印耶 變率著。令掌中虛如開蓬葬。微屈中間六指在部三著。令掌中虛如開蓬葬。微屈中間六指此是蓮 舒散。勿令相著。其大指及小指兩手。依舊相 其手印B先相當合掌。 中間兩手六指。 向外

其手印相、 慶邓眞言 是金剛部三 **水說金剛部三*廢耶異言及手印其言曰**

中間。兩手六指徵令開。 此三印名為大印 中間。兩手六指微令開。如三股杵三聚耶手印指。叉其左手小指。左手大指。叉其右手小指 右押左、兩手背逆相著,以右手大

以除諸難。所求之法必得順風 部依次第用。奉行之法,非但順教。亦滅諸罪。 諸佛菩薩猶不能違。 次應以與言及手印: 何況諸魔類等。 遺除身中毘 那夜迦難 各當自

唵

枳里

枳里

那夜迦羅眞首 此是遺除身中毘 唵 關沒檃二合 帝 賀蠹 *上質 (養*上 솱 津吒

共手印相。以兩手大指。

·届入掌中。作拳。舒:

Ŀ

用麗諸物

成

揇

次作清淨。

。爾部

心與言。

Ţή 震說"上轉日曜的二也件"上對臺 一面略去之 在迦羅 等手即 應以與言及手印辟除其言日 指 左右相及。入虎 П ф ρį 印 從頂

其**手印相。以左手大指**。 **吃七週**茄之此 茶他*上尾特網無常大安珍珠*去雕也四件件 屈入掌中 U 抻

立法如前除*印 甲。除三指直堅。 屈小指。著無名指中節側。 無名指而押大指。屈其頭指。著中四指節側 右轉三遍。及印觸身五處。 作駒日曜二合形。又其腰 右手大指押小 即舒易勞臂。頭 指 亦

又辟除與言及手印與言曰 唵嚩日曜二合多四去曜件泮吒 是辟除真言

除肚 啶 鼠是 首群 40 叉辟除與言及手印與言曰 其手印相。以右手拍左手掌,如是三 枳里 羅姆咾捺縣三合件: 件 吒

其手印相,以兩手彈指三遍除手即 次說與言及手印而作@瀉垢與言曰 物。所有諸難、擔惡隨令去。名時除即 云何名爲辟除。謂於神室花等衣裳。

其 質 類 指 其手印相。 用印器物 微閉直緊。叉腰間。三指向前。左手亦作此印 **冷除穢** 以右手大指。捻小指甲上。 心真言。而學取香水。特質感。名曰"為垢斑柳雪生然

聯日際三合語律 而攀取香水。 初佛 部 逼 · 纯囊*上 吒 及座等 餇 b得清淨 除此 手是 之七 此遇 下 真言 至 中眸 是誦

⊕潰 四(又說金剛部於水麗部手印, 仰舒右手屬無名消 四位二聚國 四(統一縣 中四 [1] 一學 田精 **©** 55=8€2

日

蓮 唵 華部心具言日 刚 蹇* 上爾迦 0 **動**台之七

金剛部心與言日 唵 阿*去略力迦邸

育花

次作光澤,持冀言及作手印,以印諸物便成 陳日 雅二合特勒二合迦縣@呼金剛

9晚帝誓*反帝者*反徙尾二合寧上縣徒 ○東安去四一歌也許平氏告題而之此是 光澤。初佛部光澤眞言曰 提***

蓮花部光澤填言日

金剛部光澤其言日摩訶*去室哩ニ合 曳 喧阗*去比也二合卿*去比也二合卿去*二 河"去室理二合 曳莎河 6去三遍*药此是莲 跛 也

咥 用部光泽其首 一三遍揃之此是全 入隣二合羅 入願的二羅也 滿度哩莎

用光泽手印 98 手 微閉直堅,舒其膊。還以右手,亦作此印,承左 其手印相。以左手大指。埝小指甲上: 肘下。以手印印觸諸物。即成光澤。通三部 餘三指

悉地羯羅供養法卷上

◎丹藏卽云。蘇悉地羯羅經。名旣不同文亦 委尋開元貞元二錄。 始終皆無供養法者。丹藏亦於咸兩有之。 大異。譯人一也。今檢丹歲之經。國宋嚴中 。而無此供養法 今以目錄雖無,詳其 善無畏譯只有三經

> 蘇悉 地 1 羯羅供 養法 卷中型

6次作選身。 **四法明王手印。誦此與言。** *大唐中印度三歲善無長譯 印頂

*去二也莎*去訶*去 吃牌日曜二合祇鄉 合一鉢曜二合 等五處。便成堅固護身眞言曰 爾巴去 鉢多

五遍誦之此是護身與言

四押二中指上節令頭 指中節曲入大指直竪。 輔著 中指此是題 指叉上,入掌中。二中指頭直竪相著。 二頭指 其手印相"二小指叉入掌"二無名雙。 押二小

大罐身具言日 次作大護身、篩此與言及作手印。亦四五 滅成

入辦二合權義也許洋 化四個五風涌之此

次應被甲。誦奠言及作手印。 **其手印相即前護身印岡** "從頂摩觸"下 至

合里。第*上沙鲁去河 *去七国涌之此哈 一度比度 以数; 4—— 於足。卽成被甲眞雪 度比度比迦引也度比鉢囉二 行 入孵

四 二引

通三部用 即印 其手印相。右手作拳。直舒大母指, 次以真言及手印。而母結髮與言 **蘇悉地場** 哩莎訶 此是特樂真

印於頂

Ŀ

奄

ä

其手印相·散9舒

又佛部結髮其言日

文義,非是後人僞妄集者,故依丹藏兩俱

騷轉二年 怛他獎多*去 難噎蘇悉馱路の者與 蠹*上莽奖但驇二合也地尾二合迦引 難*去 雥

@橘ニ協働*

型後頭本作 後 ● 使二被 ● ② □ (阿)

甲本朱書

愛蓮華 首都 結 **鉢那莽ニ☆簸ᡂ像*上曳吃迦@鰊莎訶** 蠹*上謨雕怛蠹二合 運華部結髮眞言日

囊膜雕恒套。上一怛雕二台夜也囊莽室戰二台 **孳轉日羅二台簸停曳靡訶藥乞沙二合細囊鉢** 金剛部結髮眞言日

比尼*上昇迦藏扇引度四下以 其手印相"與四前印同 吒 偷簽多也沙訶用部結學真首 多*上鬼囊*上莽迦*去 羅訖@喋二會 貝引多婚 **迦哩伽吒爾雷伽**

閣 縣以繪9幡。上有傘蓋,幢及羅網而以莊 於上復有微妙大蓮華臺。於上復觀諸寶樓 應心想、大海於中寶山。其山頂上想師子座: 置其實座者,本尊隨在方所。先四顧彼方。 成就即說成就大海與言曰 。運心想已,6後誦異言,加6彼前所想者。一 氼

8吃阿者羅做*去燉莎* 四吃阿*上者羅針@泮吒哥之 **水說成就師子座與言日 次說成就運華與言曰** 次說成就實山冥言曰 @阿毘莽隆@平 娜地舒克 迦莽羅莎訶三遍 去 訶 **《就大海冀言** 《遍誦之此是

莎*去 育 佛部精變真言

恒曜*上二 夜 也 森*上

之七 此遇

就資機關與母言 雕二合啊。四莽闇二合伽伽*整囊剣*玉莎訶 羅膊二合の他*去鳴捺蝶二合帝 @吃龍二合娑破 吃囊*上莽薩臘騎三台但他*去 蘗多*虫 三遍誦之此是成 **氼說成就寶樓閣等種種莊嚴異言曰** 養薩

手 誦 諸 澁 作。瓦器。所謂金銀熟銅石木。及瓦。商却 奉獻閼伽水者。 ·花。以辦事與言持誦。復以部母與言等持 、孔穴。盛滿香水。隨《部類及上中下。而置 知二合波此云樹葉荷葉等。 印。前所說辟除等眞言手印是也, 以閼伽水持誦置於左邊。辦事其言及 隨部差別及事成就相應。 作勿令破缺麁 次說部 縮 丽

默寧莎訶眼是也三遍誦。也 賽*上謨婆*去伽*輕轉 妬瑟膩二合沙*去 **腾腾**娑普二合應什轉三合羅底*丁以瑟咤二合 等與言及手印。初說佛部母與言曰 一跃*去路者等*去薩羅牌引二 囉他 三合奖引 也唵

進 薩羅縛二合薩怛解命一難*去薩羅縛二合後 室雕二合四轉娑莽二合雕婀囊者瀉莽 *上四含 魔舍二合囊*上0岁脾二合魔含囊引9弊是也 華部母真言日 指 枳瑳*上迦怛娃他 唵 迦 罅 徼 拁

耿寧洋吒 室戰二音拏嶼 日曜二音簸傳*上 謨*上羅怛賽*上二怛囉二合 母真言忙游辮四種是也,三遍語之此是,金剛部 細囊鉢多*上曳竜俱*上 曳摩訶*去藥 蘭達哩 夜也 蠢莽 滿 其手

底*反 後若*反 曳莎 阿三遍輸之此是蓮花部眞

彼

迦 吒迦慎嗎 迦蘇婆*去伽*輕

膊

金剛部母與言曰

嗂 氼 說 爾囊爾迦語之 部 心與言 初佛 部 ď. 真言

入掌

ஹ்

頭

遬 |華部心眞言日

唵

屈頭指 押二中指上節背或是佛根 雙入掌中。直附中指當中節內。勿爲屈節。 次說佛部母佛眼手印相合兩手。 唵 網日曜二合特哪二合 迦 過七遍 屈二大指 徴

水説金剛部の新華羅書の 著。令掌中虛 次說蓮華B部母手印相。合掌十指並屈。頭 如未開運華, 仍 腕相著 日本母年 相

指及二無名指。入掌中、背各相著。 直堅相著此是命四則母 母忙莽計手印 桐 合掌屈二頭 餘六指並

又說合掌屈二頭指及二無名指 翻相 叉。入掌中。令八指中節露出。其二大指鹽直 **夾說部心手印相。初佛部心手印相。八指相** 節頭右押左。餘六指者並竪相著8歲4即 勿著頭指。仍去半寸點心即 Ł 押

共閼伽法。隨部相應,及事成就,如教廣說。奉指。 屈入掌中,獨竪左大指,此是金衣說達花部心印四相。依佛部心印。惟改右大次說蓮花部心印四相。 獻之時,以本與言持誦而獻

銊 畆

真言日 已次以與言手印。 奉請本尊者。持誦之人隨作法處。 成就車略 **送本尊所**。車略 先想要 坐

吃視 略视 磨 件 此 是 通

桐

手中

指以

F

六指相叉。

右

金剛部心與言目 阿*去略力逃窜之

二合羯雕遊 十二 电莎阿米泰酯明 二合性他*去麋多*去難啼 四轉體引 囊*上莽娑怛蠓二合也地尾二合迦引 難薩囉 配紙網

共手印。依前車輅印 此 頭相著此是通三 惟改右大指 典左中

或以常部心其言。 次安❷曀曀*虫 · 隨薄伽梵。 8次去心眞言即 "中置@來句"謂心眞言

初佛部心真言日 尊歡喜速來

招三遍即成請印朗是佛部 其手印相,依前部心印。 唵 爾賽運迦二十五 改以二 一大指向

共手印相。 唵 金. 通。即成請の召称請召及北上等。在、年印相。 依前部の心性改以 阐部心具言日 阿*去路力迦

押左 九字一会,甲 本朱杏日此 五字及次行首四字恐利 图 手作二作手® 十五€② 四 心+(印)⑤② 即前+(招) ● 四石二印 • 2 田之二 卸锄

指向外而學。迎則右大指向內而且 三澤 明即。或但獨請本尊。或并眷屬召請。 送則左大 指四相著。二大指輔 中 指 侧 及 作 開 手 兩

也

蓮華部心具言日 迎句及電手作印 明次應置迎句准上可知 而請。若以部心異言。奉請 雅 四 之五 温 右大指向@前 指 知

,手印相。依前部心印。惟改左大 瀬日獺 二合特嘞 二合迦 0月 極 指

欲奉請時,先執香爐、誦持墓言。 三遍。即成請印此是金剛 淨治o室中 向 前

联《賀賽》上賀賽件沖毛等與此是剛部等治嘉等的利多。在11曳入嶼三春縣入嶼三春縣 慕*帆利多*上二 唵蘇*上悉地迦哩 道路。然後奉請淨治眞言曰 入鹏三台 里 一多**去 6難 满 馱

佛部淨治路其言曰

堻 唵 華部爭治 路真言日 入願二合 解治路真言

慕輕*去賀也慕輕*去賀也 唵 鄭 * 上沙 阿此是流花部 鉢那咩≒台霉*上婆*上 四諾 葉甲知二合 慕賀 伽 "輕願底 反<u>*</u> 以

乃至清淨。及成警覺本尊。先即作奉請異言。 作此法已。四室中關緬悉皆開解。亦成辟除

合四*去哪样。三合此是通三部奉謂 底 曀醯曳呬婆*上 囊*上三莽曳囊者關驅健二合者三針羅二合 *T以誓·默克·南西曼二合布 若顧聞二合的柘雕 伽*輕 梵寧 賀薄 底夜二合

隨其本尊坐8處立。及其數喜等相。 行者。作彼形狀。相貌相應。而奉請拿四 乃 至顧 昶

◎除遺從魔者。四有毘那夜迦四名送諸母。請 尊至。 即用 採里 |枳里眞言及手印。 而遺除之

其言曰 里 橗 H 쨅 二合 辞泮 吒 * 題輕 誦七

ЦĬ 左手火指。 捻 小指甲。竪三 指 作

嚩 П 羅二合形。向外里託之 那即而用 遺机 除里

金

本

招

視三の磨耶者。既除送尊毘那夜迦。 以右手視印。誦此異言。令住謂其本尊憶 擬欲隨去。是故視三摩耶。令住莫去。于時 欲 去

奉座令坐者。 先結內界金剛概等 轉日曬形。向外*託之與明印用與之 其手印相。以右手大指。捻小指甲。 唵 @借本願與言曰 界四乘二合羯 噤三 壓 烙莎 河北區 浦之此是 竪三指

奉獻之。謂三部常額奉獻。其天部當心奉。地 部差別。執閼伽器。當置於四心等乃至關節 部常膝真言曰 已。即奉閼伽、然後請坐。閼伽以本真言。持誦 而獻。或以通用閼伽真言持誦。隨其成就事 先結內界金剛概等地 方及上 Шį

資面 関加器 達弩*輕針哩 二合 唵 藥乞衫二合選*上 也鉢拾*去鉢拾莎訶 那*去 一也見引 捺雕二合 20 通此 用赴

唵 異言手印。奉蓮華座初佛部具言曰 於晨朝時日 微雕 微壓引 中時 及日暮時。 也移河北是佛部 於此三 時 C), Ú,

唵 金剛部真實言 遊遊部具言日 鉢那莽二合微麗山也莎訶 此是蓮花

其手印相"合掌二手。頭指中指無名指並 唵 並相著直竪地是通三部 博。著開掌中。相去四指許。 陳日曜B二合微曜引9 也莎訶 30大指及二小 **本此** 座是 都 指 相

❷(也)—例 ❷(素)—●②

四(其二)十大國〇四(座)十印第〇(手) 十印國,印十(取時除陰逐本尊風那在迦此

下安之)本文图, 1 电四位二指电图*四上 二十4, 于4,四4电, 方十界电 四赋+(二 合)夹注图图图* 图东二右图图 四右 二左图图 四较聚本作校 图指卡(计入

右手掌中以左手中 指絞右手中 指背入右掌中)二十一字®◎ Φ〔天〕—⑩ Φ 誦

十(之)的 四(此)—99日分

好 经二幅的的事*

若辦衣裳瓔珞等。以辦事與言。持誦奉獻 法者。 金剛栓法。 用精地界。 **企剛電爐**

合]**→®***

難 ❷右手中指無名指問。以左手無名指。◎綾 其手印相。以8左手中指無名指, 呛 頭著地。而誦眞言。成結地界即是印 頭指直歷。頭相著。以此印冀兩臂。 無名8指。二小指頭相著,二大指頭相著。二 法 用 枳里 結婚上 滿駅滿駅計半吒曾三邊節之 枳里 方。金剛栓具 **嚩日囉**二合嚩 向外 H 令二大 哩 雙

B次以金剛鉤欄真言及手印。用結上方界 Ħ 目 眞

甲指侧 其手印相。依前栓印。惟改二大指。博**著**二頭 日職二合半若*皮職件泮吒全層三週四頭 奄 微娑苔*二合羅 。舉印向上。而誦與言。 那羅ニ合乞沙ニ 成結空界 明如是金 合 言此

羅 件 半 吒 姓 是 金 朋 8以金剛*爐其言手印。 唵 薩3羅 薩*羅 嚩 日 囉二合鉢 囉二合迦 作金剛*爐眞言曰

图(次)十

共手印相依前栓印。 改二 一大指。 崩 散 直 竪

一合部 指

9(**成**)—>60 0**0** *空和二指字**6** (持)十滿學會 四 首十(其手印相以護身印改其母指置於頭指側来關伽印)二十一字②,「魚,〔之印〕——⑧② **⊕**(=

其理縛

Ħ

囉

以

/紫欖等三

股

丽

作

次以金剛羂索其言手印, 大巴前三第內@相也 以印從南右轉三遍,誦之皇 誦之眞言。成就金 剛 尵

斯· 二過糖之此是 簸賒醯 6期二合加 結東方界與言曰 伽囊*髮

直 其手印相。以左手頭指**。** 直 |竪。右手亦然。以右手三指背。著左手三指 一竪。 押頭指甲。 微開 孔 "屈著大指根" 餘三指相博。e著 以大指

次以金剛"播展內吐是金屬斯索 金剛"幡眞言及手印。 活 結西方界質

言 Ħ

側 其 唵 置左手大指頭上。 手印相。以左手作堂。直歷大指。舒右五 鐙 祇寧 *上雕吒 金剛 *幡貞古 掌向身。 結西方界 金 配 剛是 捐

共真题 唵 手 印 願 次金剛迦引里真言手印結北方界真言曰左亦是此印 *幡印拳右手知 隣日曜三台迦引哩 *羅 托 莽 托 正是金剛

著。餘六指各自屈向掌中。勿令指背相著。亦 著事中。結北方界班里の即 相 以二手大指。二小指 頭各相柱

以金剛峯真言及手印。結南方界真言曰 轉日曜二合尸佉曜●羅吒莽吒 是金剛米点

其手 左手大揖頭上。 捐 指相 ΕD 相 捻。大指頭少出。將右手下側。置其 左手作拳。 令其右手大指直**竪。結南**方 直竪大指。 右手大

次用異言。持誦右手掌七遍。以9指共成結下

唵

度 那

鰂

H

解 二

合

1 阿比图是成就的

界 《其言曰

其言日 水以阿三忙銀明爛異言及手印。 商图昇二合綱 嫐 8 詢 丁印。 普作火院。 界眞書三週亦得 - 七遍誦之此是結下

那護羅怛囊二合

怛雞二令

夜

也

唵

闙

娜

部此

次說佛部淨數珠與言

其手印相, 阿三 一時引派等四型是阿四三勝天李英言 以右手指背。 右轉 逼 卽成

唵 次以真言及手印。重結大界真言曰 商*昇二合羯聯 莽訶 三莽

如是作已"假使側近輪王佛頂。 大原中 大原 側。 普轉八方上下。 及誦持眞言 上節。勿著中指。如三股杵。二大指在頭指 **直竪二中指** 其手印相, 頭相著。二頭指届。 及誦持與言。 成結大界 '在中指背

*胸日囉等者。四諸金剛。數珠。指環。腰線。神 用本尊眞言而持誦之。於念誦時及護摩時。 線。臂剣。蓮華。標旗等四勿,以香水或餘物淨。 有破明緊圍購。及四諸却著法。皆不得便。 與言者。不能爲壞。亦不損B滅本尊威力。諸 及餘相遠諸

誦香花而用供養。 香花等。執持供養,請其言之主。四彼其言。持 H 面前。安置座上,以黑紫掖香鱼而用途之,大以 E 又誦千遍卽名成就。 是 嚩

餘物法。其鱗日臟、隨其相應,置。器中。當自

B 教皇印 **B** 是 **B** E 置左手指內。令無 火院 室里二合曳室明二合忙里,備莎河里港數珠真首 那膜鉢特莽二合簽拏曳哈 金剛部淨數珠與言曰 遊華部®數珠真言日

關沒哩二

精大界**真**言 七遍誦之此是 以二手四小指 無名指。 相叉入掌 焰莎訶 鉢跢曳 那膜羅怛養二合怛羅二合夜也那莽室戰二合 **舉财日囉二合簸傳曳**

唵

枳里

枳里

勢知哩

曾復以此眞言而作成就。 穿數珠孔。一一珠顆持誦七遍。 莎訶此是金剛部 各以此三部淨數珠真言。隨其本部眞言, 已。又更持誦眞言百遍。復如前法而淨數珠。 初佛部成就數 乃至穿繁畢 蘇其

替*二合沙河就數珠原言 唵 育日 那謨婆伽嚩底 四悉 悌娑 駄也 悉默引

皆須具備如上等物。大說成就*願日騷等諧 咗 儞莎訶 就數珠區言 縛蘇莽底室里 二合 曳鉢

蓮華部成就數珠與言

目

電 金剛部成就數珠眞 树日 **職** 合引 二 言 爾 Ë 耽 若曳沙 訶

真就 言數 森 以此成就數珠與言。 說執 。乃至供養時持誦千遍。以爲成就 持數珠爭印之相。 請其本部其言於數 右手大指 捻 犾

摩訶藥乞沙二合細囊 特莽三合忙 - 持誦子 **全登伽袂 即** 開起此 二 **企** 薄三 尹是 里 檃 用 尼 冱 **4HE** 成金 數佛 台 ②[法云已前三界內現也]—②,1® ○相二配數 ○期二利③ ○(页)十孔⑤② ②[者]—⑥② ○[法]—⑤② ○(二)—⑥② ②印十(此云一段印)②,1® □程二略②、1® 匝印十(唯改右手中指以下三指直舒)②,1® 匝指二角®,其十(地)⑤ 匝界十(以印伊手拍其上方亦成結上界)⑤② 哑[并二合]—②,1®*亚(三季强)十基⑥② 哑梨引烟擊二光第二合并严明② 亚[三]—⑤ □提十(绅)⑥② 四[小]—③ 亚滨夷本作城 细嚼二种⑥* 四指二种⑥。[指]—③ 四路二种⑥② 四勿二也⑤② ②(於)十四② ②(自拉萨金)十架⑤② ⑤(各链链)十而⑥② ②(以)十枚⑥②⑤[是]—⑥② 四据二:100 □以,100 □以

指上節傳典是通言。部名指頭。直舒中指小指 指 徴 居O以 頭指 著中

次說金剛部執數珠印相。以右手作拳。展直 中指頭。餘三指直舒。 大指。捻頭指,左手亦然就數珠印 次說蓮華部執數珠印相 左手亦然乾異蓮花都 以右手大 指 捻其

6數珠。以陰捺羅二合叉子。金剛部爲數珠、又 及石木•穗鉛錫點銅•琉璃•隨取其一。數過 百量而作數珠。以右手執。心不散亂。眞言誦 說取活兒子。蓮花子。瞻捺驪二合叉子。商佉。 以活兒子。佛部爲數珠。以蓮花子中部爲

舉。一時當指。勿令前後

千遍。於念誦即時護摩時及以睡時繫於腰間 染此云和 或群金染,如前四法成就,乃至持誦 如 千遍。以捺婆草作瓊。置無名指。用部心異言。 次
第應知。其腰線法。令童女搓合,以俱逐婆 上。復以部母具言手印。次第供養、乃至持誦 以部母真言手印。持誦香花而用供養、及香 水纜。 還以@此部母與言手印。 請來加持釧 次說臂鉚之法。其臂鉚中。穿一活兒子等珠! 《前作法成就。乃至持誦千遍。 各。作本部

默引羅尼*上悉默明其際仍替二合莎訶@去 唵 能 悉地羯羅供養法卷中 止失精。成就腰線與言日 滿馱卿*輕 縮訖驪二食

蘇悉地揭羅供養法卷下

之"奉途香眞言日 養 法 此與言及四本與言。 香氣,與彼相應,前所瀉垢乃至光澤塗香。以 剛部中其線赤色、此等物備具在身 於佛部中其線白色。蓮花部中其線黃色。金 隨其成就及與事部差別,所辦途香色味 依經依部。如經所說。結大界已。次應供 *大唐中印度三藏善無畏譯 持誦の後作手印而奉獻 方可作

二合鉢囃二合品四那咩 **潭訖底夜二合鉢羅二合底图 以伦噪 二合** 者也輸*上者瑜 伊四上咩言*上馱引翰*上婆*上 儞徼夜二合 薩羅 縛二合尾儞夜二合達囉布爾帝莎 那*上也四莽夜爾四輕 吹爾妬 唵阿*去 賀羅 阿賀 呬也 輸

阿各獎言通三部用四之

又佛部奉 塗香眞言 雖是路用之 其手印相。以右手舒五指。 竪掌向外。以左手 向上, 把右手腕。 四 指向外。大指在內把之

|莽沙||河 佛部奉鐘秀真首 阿佐路二合多*上羅用佐羅二台微麗曳賽

唵 **嗓二合帝❷那嗓二合底夜鉢寧*上** |強部奉銓香其言曰 那檃二合知 图栗知那檃二合 吒鉢 四寧*上 一件泮吒

金剛部奉塗香奠言日

持誦。復作手印而奉獻之。奉花眞言曰 前所潟垢乃至光9澤花。 微薩囉 9薩囉 許洋 叱 附部素量香属 以此真言及本真言

*上者瑜囊*上也望囊莽夜寧*上 吠儞多*上 〒二个四那咩吃阿*去賀羅 訖底夜二合鉢曬二合底仡噪二合 *啊也二合鉢 伊 、*上咩燕*上莽囊0個尾夜二合轍*上者也 **嚩二合尾儞夜二合達囉布爾帝** 阿賀驪 莎訶 薩羅 誦七 之過 薄

延上部用之 配是案花質言 ^{部用} 中通三 共手印相如8車幣印。惟改二9頭指相: 叉 奉此 花是

叉佛部奉花真言日

晚 尸 祇 母起 二合尸 契 莎 訶 伟 郑 奉 花

眞部 官奉 花 唵戰尼寧健陀 謨丁泥三合 **遠**華部奉花真言日 **許泽吒** 之此是蓮花] 二合七遍誦

金剛部奉花與言日

真部 甘奉 花 唵部哩❸二合雕若願二食蘭多詣莎訶 此是金剛 七遍蘄之

其言持爾. **夾前所瀉垢乃至光澤燒香。** 復作手印而奉獻之、奉燒香其言 以此真言及本

寧吠爾妬泰職海訖底夜二合度報 * 閱鉢驅二 健陀引值也二个四對馥蘇羅部者天里臺 養莽夜 阿魯閣辦選娑鉢二合底曬素賀檃二合儞也如 日 受願 阿賀羅

蓮花部奉鐵香眞書二合七遍誦之此是

●[以]—⑤② ◎部—可屬 ◎印十(是手印通三部用是佛部數珠印)十三字②、(® ○中部二字明本作來註,中二穀者② ◎数十(中) ◎ ◎徒二息爾,樣十(会衆鐵) ◎ ◎苑二帝國 ◎[此]—⑩ 學作二依哪② 四(作)十法⑩② ①[時]—⑩ 四河二河喇⑥* ⑩引重 重率引诱 ①[荐]—⑩ 四夫十(擊)碗* ①中十(移)⑩ 四(白)十色⑩ 四本十(都)⑤② ⑪後二加護復⑩② 四上十(擊)卿* ② (秦)十莽學② 四類十(羅)⑩ 四丁以反三夜谢 ② 四二四學②* 四(之)—⑨ 四(新)十殊愛② 四字二底⑪ 四(衣)十邪學② 四(養)十舊團② 四澤十(奉)⑩ 四(炎)十何②② 田[秦]—⑨ 四(前)十年⑩② 四東指相又二大指律二頭指明剛② 四[起二合)—②、(※) 即[二合董]—◎② 四周二四學②* 四條數,甲本朱注曰二字莊也,乙本作和書 □美二食②② 四旦二雜□②

金底佐頭二合啊也二合9旦

唵

解解 三合 尾儞夜二合 堻 羅 布

其手印相。以二手小指無名指中指。爾帝莎訶老屬音語三部川之 麥道 Щ 背相著。向上直整。二頭指側相向°上。 「不著。二大指博著二頭指側 out是來晚香 业. 间 內

又佛部春燒香眞言曰之

那談 **化経二☆ 蓮拏微選** 曳尸 楽館 上 涉 訶

蓮華 部烷香與言

咜 八件 半 吃土 通師之此是遊 戰拾聯三台婆 日夢祭里 伽樂工企 那 孤里

金剛部泰燒香奧言曰

職二介設怒感 G里 @莽也E此等耸食 寧田@學媛快。難曬索●蒸栗儞也 然充心 噎灑 次前所瀉垢乃至光澤飲食。 與言持師。復作手即而奉獻之、奉食異言曰! 微薩羅 薩羅 舒治吒 以此異言及本 滿多

共手印材。仰兩手二掌。可屬有爭一:一個一個夜遠驪布爾帝莎訶至邁那之此是奉願二合尾儞夜遠驪布爾帝莎訶至邁那之此是奉願二合尾儞夜遠羅一薩囉 薄訖底夜三合鉢驪底訖頭三合明也三合 鉢贚

又佛部奉食真言日

大指博著二頭指側。

小似掬水相此是奉食印

名指頭側相著,微屈二頭指。博著中指側。 二

確型的服別二合尼 *上莎 訶 佛部本食員! 寶是

蓮華部泰食與言曰

金剛部泰食與言 四柳路緊寧。上涉 ΕĪ 訶 中七 邮油 奉食眞官

服之雲。

天諸厨食上妙香美。

種種機關

災增益之事。

應以小聲念誦

有其確字B者及歸命字。

應寂心誦。

若作

膊

遍數須足。午時減半乃至少分。

於與言

下部奉食眞言七題語之此是 唵嚩日! 哩二合尼*上 嚩 ဓ . 監 合引 嫯 電沙 * 去 訶

受 跛尾惧雕三个室者三个四路膜、上尾兽莽 異言持誦。 及作手印而奉獻之。然燈真言曰 復當前瀉垢乃至光澤然燈。 IJ 此 真言及 本

哌 **☆燗*去報閱鉢臘二☆底佐栗二☆呬也三☆四旦** 囊*上輸*上婆莽四衣與*上呎個好薄訖底夜二 阿*去路迦也四路迦也薩囉聯三合尾 2個四底

其手印相。以右手作拳舒中指。 二合達羅布爾帝莎阿出國節之北是奉燈 大頭相! 捻直

竪 ·班三部用之

义佛部奉燈真 言 Ħ

阿莽羅于 建 合引 底 怖 爾寧 主莎訶 語三 之理

中部奉燈真言

郵 津 吒是中部奉燈真實 戰安三百尼 主 等*上茹瑳囊三合羯哩飦

寧巴爾曼好

真言 泰燈 秦燈 陳原二合 多路者囊*上件件1 下部奉燈真言日

至燈明 真言拜手印運心供養者。 運 手 FŅ 想。水陸諸花。無主所攝。 **登白拂微妙辞鐸。 矜羯尼網如意寶樹。** 。種種鼓樂歌舞妓唱。 及與人天妙塗香雲。 亦成四滿供養。 、供養。但誦如上奉塗香等眞言。及作 **次運心供養者**。 真珠羅網懸諸寶鈴 燒香燈明幢9幡撒 遍滿庭茶盡 若當不辦途香乃 以心 一十カ 衣

脱真言日 莊 誦此與言及作手印。 是强發行者。以決定心而行此法。 心 遍滿虛空、以至誠心如是供養 嚴 天諸殿 身頭冠瓔珞 如上所想供養皆悉成 如是等雲 最爲勝上 巡心供養 行 者 運

眞併 言養 合雕門引門伽伽輕9呼賽*上 唵薩囉嚩二合他*去的鳥骨那獎二合帝四娑頗 劍抄河 是成就逐心

上此是成就逐其手印相。兩 兩 手 相义合掌。 以右押左置 於頂

凡作供養。應具此法。至 方成圓滿供養之法 以眞言手印持誦成就, 誠 及以運心合掌置 信心。及奉閱 伽 頂 냙

二华加坐。 ❷持视本尊形。或视真言所有文字。或時觀 問不應共餘人語。亦不心緣諸外境界。其言 念誦之法。不急不緩。亦不聲高亦不太小,中 尊等。而作念誦。初應須臾觀察本質。然後 己身座者。以捺婆草或餘草等 文字不得訛錯。當觀本質如對目前。 本律心上有異言文字。或寂寞净心而作念誦。 誦 作念誦,先禮三寶。次禮本尊。然後普禮話 而作念誦。以其手即而執數珠。置當心前 別相應。坐之。其坐法者略有三種。一結 十六指。厚四指,剧十二指 中間勿起諸惡分別及B順惡等。 三學記賢坐。 命身端直勿使動 隨其成就及事 in 作其座。長 是茶二 正念誦 加 摇 44 彼 念 脯

16 二台三遍誦

異言有其件字 中 Æ. ①(阿)十賀®②②上二生®②③漢音二印®②④部十(本)⑦⑤少二生®③⑤禁十(諸果汁)和杏⑤②⑤素)十意⑥②◎里十(生等草食)⑥②⑥(義)十类②②□(氏等…財)八字—⑥②*□(吹)十燥⑤③阿析+(平減本數)⑦②□的二上章②□○[與]—②,4⑥ ⑤源二数⑤③□(也)十岁》②□列二合二二合列④*□胺聚本作股 ⑤ 太二在⑤② ⑤且二棘 1◎ ⑤(阿)十数⑤② ⑥底二在⑥② ⑥吐其言甲乙二本俱加楚字,但甲本朱鲁 ②防二张⑥ ⑤②二次⑥② ⑥(广—魏诸②、1◎ ⑥炎二类⑥ ⑥ 四(記)--*⑥ - 老帳の公 四持二時32

密螺木。尼俱律木。庵沒羅木。却地羅木。 **閼迦木羅耳関閼迦木。莽囊伽木。阿輸迦木**

ĸ

喜者。應以*寒靜猛忿二種眞言而護本尊迴 護本館。或用部主而護本尊。所誦真言若歡 部主。應6知如是言。一切有情無明所覆。惟 施 護本賃。 靜者。 應以猛忿異言而護本尊。 或用部主而 了之時。於此二時應護本尊。所誦真言若@寧 下部中,以忙莽計與言應護本尊。初欲誦及 尊。中部中。以半拏羅騎私寧眞言應護本尊。 尊者。佛部之中,以佛眼眞言應護●未定本 數學已。隨所懷願及以成就。殷勤求之。護本 數過此者誦一萬逼。於一一時如法念誦。其 誦落叉遍。十五已上至三十二字。誦三落叉。 數滿一俱胝遍。從五字至十五字。一一字數 餘人間。凡眞言字數有多少。從一至四。應誦 及絆吒字。應嗔猛誦 功德者。誦舉已。應以部母護共遍數奉寄 所誦眞言若猛忿者。 應以*寧靜而 若作損他。 誦念之時 令 珍

言目 置於左邊。諸供養物黃白色類。隨事而辨。然 婆草、所有護摩柴等物,置於右邊。其賜伽器 爐中安留輪、餘諸物等印,各高一指,以瞿麼 火著已。用忿怒王瀉垢。而請火神。 請火神真 夷。和牛尿途,用香水灘。於其增上,順布青捺 尊。如法而作。四面安堵爐口置緣。量高四指· 復圓作。或於室內作,或在室外四令見對本 身中間,而置其爐,方一肘量。下深半时。或 酪飯酥乳胡麻及蜜芥子鹽等。 益損他之事。而作護摩。其護摩物。 酪蜜之中。提其兩頭。於諸成就及與息災增 **目迦木。取如是等木。截十指量。** 木。鉢落叉木。阿波末伽木。莽度迦木。 本拿之前己 於其乳酥 調蓮北 粘

瞬引賀囊也莎*去河*去三超額之此 *上瞬阿四伦囊*止二曳合尾也二合却尾也三台 ſр 共手印相。以右手直壓五指,舒掌向外。 届共 護底莽引訶*玉雕莽娑泯二合散寧*上四妬婆 唵陪留四醯莽訶*去部多泥*去轉哩使二合 頭指向掌。用大指橫在掌中大指來去 此學時 尾三合若薩多 *上莽仡栗三台驷引俱嚩 * 合引 儞 Ξ

伽

。置於頂上而奉獻之。復重供養香花等物。

尊。成就之時還我逼數。 求菩提。信受我全爲彼。

念誦畢已。次●執閼

非爲己身。

惟願世

囊也儞"虫比也二合儞"去跋也莎訶 即誦此真言護三遍。以配夾神真言日 請以。右選香水三遍。 養、令坐本位、於其皆外。別立一處、爲置本 **配火神訖。重澀香水。及與漱口。以香花等供** 呛阿仡囊三合曳合 尾也三合 劫尾也三合聯賀 奪 如法奉請。次第供養。以本尊曾言。持誦一 及與三遍漱口之水。

護摩所有操浴。

乃至奉請本尊。皆同念誦 謂鳥蚤末羅木。賜說他木。

「則。共護摩柴,

去去句即成發遣。護摩分者。如於念誦次第。 外迩之。即成發遣。6於其奉請眞言之中加 ·解。其手印相。 准奉請印。惟改二人指。 向

亦以部母、或以明王。自護己身作阿三忙祇 作三言厥耶。重作護法。以其部母重護本尊。

寧印" 6誦共具言。左轉其印。前所能護。並

悉

常相向。二腕相著此类®解 指。西及鉤左手四指。向下轉腕。 掌向內。以雪手背相著。即以右手頭指已下四 其手印相。左手竪五指、掌向外。右手竪五 喖 印。重作瀉垢火等眞言曰 受此護摩。次以枳 里枳里忿 怒王眞言 及手 花置於其處。作如是言,惟願拿者加被此處」 枳里 积里 許洋 化二合比是真 指

合水 眞 唵 其灑香水真言曰 閣沒陳二合帝賀囊賀囊*上計泮吒上命

燃火填言日

滿*蘇。 束。 重作護身及方等印。幷與護奪及護己身,乃 赤。香味等類亦復須知。護摩畢已。還以一杓 其本事。或寂靜心。或數喜心。或忿怒而護 乳粥。次則蓮花翔尼迦羅等花隨意護摩。随 則護摩其柴。次四護摩四飲、次護摩諸穀。或以 共兩膝之間。初以一杓滿點。 護摩一 唵部雕岩牌二合四編此是 共所著表。或白或黃雪赤。隨事應知。或面向 瀉垢火等了己。還灑香水。乃至漱口。 或北或南。 護摩一遍,重獻閼伽乃至供養准 隨事而作。其供養物。 "或白黄 | 兩手置 邁 ili 壁 솟

牛五淨者。謂黃牛尿。及糞口未堕地者。 酥等。茅香水。一一持誦。 經 一四百遍。然後相 Ä 後隨

意

前請火神印

惟改頭指

至解界。霍准方可發證。

於請火神眞言中。置其去去字。即成發遺。然 其遺火神手印相 與大指相捻此是簽證 向身。却合兩 如 ①甲本朱注日未定二字恐科 《學二家》》》 《①(知)—② ②(執〕—③,就二以③②,東本無 ⑤聚二康⑨ ⑤(語)—③ ④(於其…違)十六字—⑤ ⑥灸二彌② ⑥ ⑥今二作》 ⑥ ① 临果本作翰 ⑥ 咽醛二醛调⑤② ⑥ 化二代③ ⑥ 以右(集)十言问②② ⑥(右)十手③③② ⑥及二反⑥ ⑥(手)十印⑥ ⑩易十(供)》 ⑤ ⑥蘇二蘇⑥* ⑩(則)十謹(仮②⑤ 卿(或)十赤②② ⑥(准〕—》 ◎ ◎ 水唯二木宜⑥⑤② ⑥ 百十(八)②,》 ⑤ 9解十(之)侵令 四以右二巴即⑩② 四 Φ(則) 十護働●

흗

和。 默*飯三兩。 宿 以面向東 更復持誦 。十五日中所犯,穢觸及不淨食皆 其牛五淨置於蓮荷等葉之中。 百 八遍 於十五 Ħ 断食

那*上謨*上婆伽*區 胸帝鳥悉腻二合沙 佛部 翰*上提俄囉菁e而 五淨 與言曰

电尸吠扇引底羯哩

莎

訶

蓮華部五淨漢言 漢言日

·财帝 体那莽二合簸停*上 亚刚部 五淨 異言日反莎訶 中部五淨眞書 霞*上曜恒囊*上6二 **怛囉二合** 曳唵也輸*去 夜 化囊莽 誓 曳而

室戰爭騎日曬二合簸停*上曳摩訶*去藥乞沙 二合細蠹鉢多*上曳唵尸棄寧尸棄寧*上雕莽

又以五淨。用灑臂釧。訶 "去三國誦之此是 帝 二合應鉢臟二合幹鉢の臟二合婆の娑膊 金剛部五澤具言 金剛部五澤具言 而曳帝若隣底鉢雕二合婆。去朔底莎*去 7.** 合二**赚**

掃 外 受

觀 略 仐 華 命

經三合已,重更三合。若網調雲作 **赚。皆得清淨,其腰線者。令童女右旋搓合。** 數珠腰線茅環神線腳

以失精。當誦部母真言百遍。應用部主真 可食之睡眠之時。以部母護身。 金剛結喫食之時。以部主異言。持誦其 頭各一。其茅環者。稱無名指量。以茅三纏, 、臂釧者。作二十五金剛之結。中置 所住處及以已身拜弟子等。 。或洗令淨。飲食之時。先以所持與言。 三時邏 若見惡夢及 食 珠 持 水 貢 方

。奉獻本尊。然後方食。於諸節日

應

加

對受異言及手

印者。

謂受法人澡浴清淨。

調 每日三時作漫茶羅。及作制底。讀大乘經。 惟六念。作慈等觀。旋逸制底佛堂等處 容及以含利 4 -月半月 百八邁。 崩 自 閯 標。及作制底。讀大乘經。思灌頂能摧諸難成就漸。近 伽器 以軍茶利等異言

悉地羯羅供養法卷下

*去也

œ 蘇 悉 地 羯 羅 供養法卷 第

藏法師善 及 法 菩 無 長四器

我蓮歸

出得 神 神 通 依金 室 眞 窐 Ξ 入 敎 剛 庭 處 言 處 部 說部 及茅辦換獻光繁然除 分 及 復 次供幷 第 養 諸 環諸衣三澤縛後 崣 土 作 明 置 華 洗 手 持 眷 4 供灑掬水爲往 共 及 事 柑 澤難座五具身水等障澡 等净印 等 法法法净法法法法者浴法法法法 法

辟復奉數入往凝辟先及灑於對先省

獻珠室於洛除作淨

燒洛復即以隨初護 護解復又迴求充備拜讃 我思及燒 視 奉 施 諦 潚 具護 薂 言 香拿 視 除 其 所 應 身 수 惟 作 祀 摩所 拔其懺 閼 井 及奉 瀢 本 在 想及 功 本 真 手 德所 言折處悔 飮 衣 從 方 (Im 念底具 分 摩

之所印可 見 明 奪 湿頂 其 神 專 室處 法 者 者 **令傳法滿頂**。 爾得最勝受明確頂。 入漫 茶 羅 乃至合作息災等諸 散 所 堕 泰

阿

開梨

歸

依 彼

印食法耶魔言處座界 竟 法 法 法 等 界 耶 水 法 願 分 羅 所 等 如次轉謂然謹逾起及次及便謹 逗 燃 夾 即 奉 啓 奉 觀 八 奉 座 護坐數結算 心燈 獻 讗 請 念 カ 燒 废 大所持珠大及 供 塗 閥 令 供 本 上 ガ 發 及 香 神 發念誦等界己 養 養 香伽 坐拿 及 瀢 己 等 賃 奪 下 第 觀 經 地 法 身 法 願 誦 法 法 法 身 法 法 華 水 法 已 法 法 法

O飯=||飲息② ○反二切動* O(那上写票上笔娑伽輕零)十排 O② O(二合]—(例 O隔十(終)回⑤② O(姿)-十四字—→ ● ○(置) 十近回② ●甲本奥朱書曰真享三两寅年六月初六校點了是爲今日 傳授諸從也何南延命密寺傳瑜伽樂比丘灣嚴四 十八賽永三丙戌之称得此軌而找子之九月書爾覽一校了比丘性凝 《印鲁天喜三年寫高山寺藏本,帶東寺三密藏古寫本,《《久安元年 寫高山寺藏本,此本與鹽本吳岡花繁故別載 ● (集)十課●

言。先觸兩目。夾口雨耳。 **欢嗽更復如前。飲水拭唇。**

鼻及兩肩喉臍心咽

莎去 香 唵

訶 ৰ

還以此即及誦真

度找唇。于時口中於其齒間。

. 舌觸垢

機喷睫

濕質尾

帝

摩

訶

湿尾

狩

娜

迩

已,方可作此 持。此爲對受。隨力所辦。春施阿闍梨、廣解法 與彼。彼受得已。自誦三遍。 受與言及作手印。 衣 於 **公共淨處。** 念誦次第也 時阿闍梨先誦三遍。 關跪恭敬。 深生歡喜頂戴奉 對阿闍梨 轉授 親

觸忿怒與言。而作護身與言曰 外出入處者。習晨朝起已。所往穢處。 皆用受

ঠ 35 q ৰ 為

謂頂兩屑心及咽上 其手印相。以右手作拳。直堅大指。當護五處。 9路 **花誕上**牌 許

持誦經一 身與言曰 限 土、共洗兩手,或恐未淨。任意洗之。以淨爲 土。洗電小便處。以三聚土。個洗左手。以七聚 分土洗淨者。謂以五聚土。當洗下部。 其三聚土。
以受觸其言及用手印。 七遍然後用。也、次以與言而用週 以三聚 印土

羅【唵弓 戍陷二合 底 (**7** 反丁 里 娑沒 칼 (栗三合 底 **(1** П Ŀ q 陀

尼 上 (AT 辨 র্

博 其手印相。 而默然。兩手置於雙膝之間。平印掬水,勿有 輔頭指根下向前。共麗水法。 · 次届無名指中節,與掌相當,以大母捐 無聲飲之。三度飲已。然後用手霑水。兩 以右手仰掌直舒五指。 **企面向東蹲踞** 腷

頂上 便 成體身諸根清

勿令風入。門向東開。或北或西隨事向南。作 和淨水。當誦此明而塗其地明 神室已用牛粪塗。以淨水灑之。或以塗香即 等。掘去惡土。塡以淨土。於上造室。堅牢密作 **瞬** 斑羅。 蟲翼。 坑窟 **五碟。 糠骨毛髮。 鹹炭**灰 應 而擇方處及意所樂。無諸障難。其 大地除去 奥 彼

訶怀 而《於 薩丹 二合 那 🖣 率(1 藤ң 驪觮 莽 多薩 <u>ፕ</u> 多有 以四 娑庭 相图羅 囃 【 阻耳 多有 而(%) 莽耳 職也三合 娑虫 य 压(以四 聚石 恐用 尾(1 囉 Į ব 够有 陀督 陀Q 爾尾二合 帝年 東 男 **訖羅三倉** 仡隷 莽刀 娑州 F 囉 【 迦明 8 帝 7 嗨₹ 尾(1 伴 ķ 難去 × 怛飋 日哩 囉 【 莎 梦 **(57** 若が

ঠ 除萎葬者。 此 戜 |明三七遍或一百八遍。能除其過 時忘念法則錯誤。 供發發華已。先誦此明除其麥華 7 피 ন্ 犯三*摩耶。 7 佉 4 毎日當誦 Ŧ

S BR 說掃 地 1 ส Щ $\Box$ 1 Į

34

<u>1</u>

二合

賀 ৰ্ন

麔 1

(M) 唵 栮 賀 羅 香 4 賀 囉 茹 安縣

那 也 莎 訶

水說塗地明

朔

日

那母 唯 Ġ **ሕ** 羯 ₹ 隷 ð 摩 ম্ 訶 ব্ 羯 私 羅 ず 隷 ð 莎 蟴 訶

淨諸供器。然後方去凝浴。教說 先應避掃神室。除去萎華

後可往明日 往澡浴时。 先以此明及手印。護諸供養具然

唵 Ť न्द 却 쨅 Į 뾝 4 日哩 調通 ŝį

相著遍觸供具加持 **共手印相。以右手作拳。** 。直竪大指 頭

唵 ত 次說三"摩耶與言及手印。初佛部 怚 他去 cţ 嬖 न् 妬 ĸ ď य 夢

訶 三部 遜 ৰ্

微 氼 共手印相。仰兩手十指。直向前舒,並 **加二頭指上節。此是佛部三摩耶** fβ 側 扣

那那 二"磨耶真言及手印真言 य ব্দ

後作護身等一切諸事。教如是說 先作三"摩耶者。謂凡作法。先作三 娜婆二合 **(4**) 娜婆三合 孵引 也 财引 如 「眞言曰」 莎 一"摩耶" 也 指二指 訶 Ħ 追 記 之 三 莎 然

二合

g P

(4

8

4

म्

他

尾

经

崩

娑 म

瑜

瑳

其手 華部三摩耶 掌中處。如問般蓮葉。 **の** 令相著 £р 栯 "其大指及小指"兩手依舊相著。 先當合掌 цů 微屈中間六指。此是遊 間隔穴揖 向外舒散。 合

剛三廉耶印 指。中間兩手六指、微令開。如三股杵,此是金 其手印相。右押左。兩手背逆相著! 啶 ঠ 次說金剛部三 đ **差其左手小指。左手大指** 日 **3**70 路二合 摩耶與言及手印 娜婆二合 죾 瓣引 也 괴 差其右手小 jį, 以右手大 莎 暫 吉 訶 日 র 通誦 之二

共根本真言日 近層。邊。怒目左視 左脚。關展右脚二尺以來。橫躡地。咬其右下 三股杵。面向東立,屈左脚膝:臨身向前。就於 諸難。其手印相 於左膊上。亦以大指焓小指甲。展中三指。如 松小指甲。展中三指。如三股柱。復以右手置 次結稱諸難者。謂以軍茶利手印眞言 左手置於右。膊上。 。默《想自身 如軍茶利。 。以大指 Mij 誦

4 氀 gr. đ 鉢 野別 격 B ĮΠ Z ጘ A 囉 囊 能 ŧ ध 曳 簸 디 łΠ 瑟吒路 ৰ 4 擦 (11 羅 ¥ 謨 曳 ध 夜 ݖ 云合 嚩 ₫ 莽 지 归 य 日難二 Ł 得羯三合 司 ন্ 'n. 丧 ጘ 莽 Ä 台 乞沙 句路 1 呼の 宝石

> 魘し剱ま 魘惹 駅子 佐賀 他中 薩驪 鉢 'n 되 म् 鵩 ਧ 摩 지 滿【 却何 啶含 三合 訶 故 孵ニ合 戍ほ ፍ 取る 民間方額 微(ጜ 伽 ग् 訶 沒哽 却权 ኆ 跛耳 娑錦 ग्रं 尾 (ð ጷ M 懧 毙 ৰ 给什 調布 艦係多不 近發三 鉢 ч 部名 呼る 底(1 平 多 **(**1 盤可 底 娑多 TO M 野리 瑟咤 4 合 蘖 灯 લુ 郋 微值 19里 (ते कुर् 尾 (ð ብ **囉惹二合** 底(娑鋪 佳佰 쭚 野ざ 瑟咤 11 供何 と 報 不要不 组工 3 旺さ 葉爪 满人供任妊经 迦 野ご

四結縛 收作拳把。相 此眞言後置滿馱滿馱 野 絆 泮 捻指。) [记] [记] 餘並 句 一依舊。 卽以 其諸難者便 (兩手三 捐 成 便

聚。以真言手印各持誦之真言曰三玄妙 四次澡浴法者。 為淨身故 失 取淨土分作三

共手印相。兩手相叉。指捻手背,雙蹙二頭。 寧 佉 囊 驧 蘇 提 莎 訶五邁誦之此 **次辟除者。凡所作諸事。先須辟** 相 Ť 切諸事。 取士 著。二大母指並 14 誦眞言五遍然後取之 教說如 Ą 是。辟除真言日 堅。博頭指側 đ 除 以 然後方作 此手印觸 指

उं

er Pt

Ā

梦

ፍ

Ħ 囉 也 य 賀 鈍 ą ৰ 麌 莽 ম

次以其言手印

ξß 滇

自

身以

水

土

操豆等物

戍

去垢

及與

清淨

H

婆 Ą

野 य

蔯 4

羅

य 也

Ą 珮

Į

升 阿

শ

前。此是辟除印 餘三指直整。作隣日縣形。叉其腰側。 屈小指 名指而押大指 右轉三遍。及印身五處。右手大指。 其手印相 著無名指中節 以左手大揖 屈共頭 侧 指 著中指中節 屈 入掌中。 抻 以 小指 立 中 M 頭上 法 Ħ 亦

≉ 又辟除真言及手印真言 ኝ 1 Å 曰 る ፉ

除手印 其手印相。以右手。拍左手掌。如是三遍。是辟 唵 軅 3 쨅 솪 冸 **吒**鱼是 言辟 除

眞胖 官除 唵枳 (Ā **(**a) 里 **(**A) 羅 শ্ 囉 Į đ 嚩 ţ 咾 捺曪 쌹 衣 ጜ 拌 吒 ኟ

叉辟除真言及手

印真言曰

界。及以護身眞言曰 四次護身法者。 共手印 相。以右手。彈三遍。是辟除手 以此眞言及手印。 用結十 Γþ 方

徽開直竪。 嗺 料用護身 **共手印相。以右手大指。** 茁 迦 名嚩日囉印 京 線 莽刀 用結上下及八方界。 捻小指甲上。 餘三指 焰む 夢 訶 ·真育 村 村

許 À 74 4 吒 ኟ ☞ 4 = 4 ⑧ 四 4 二件卷

魘 1 也 괴

|韓二統甲 | 8紀二次の | 6月二十四 | 8月二十日 | 8月二十日 | 8月二十日 | 8月二次 | 8月二次 | 8月二次 | 8月二次 | 8月1日 | 8 田梨≒賀働 四升二八甲名 甲并二八甲名

根の 19) 里 根偶 里 **(a**T 嚩 ₹ Ħ ₹. 쨅 絆 Ŕ 袢 ጜ ደ 吒 之去 去 基 系

微 用 觸諸 **、阴直竪"叉腰間"三指向前。左手亦作此印。** 物 朻 以右手大指"捻小指甲上" 即成去垢及與清淨。此是去垢手 餘三指

次以軍荼利真言及手印 FD 用作 清淨其言 П

उं Ħ 된 š ሯ ደ

諮●物及身頂上。 其手印相。以右手作拳。取水念誦七 啶 ਜ 便成清淨。 쌁. 泮 Æ 此是作清淨

遍

用灘

P

次以真言及手 印 用作光澤眞言曰

ন্ 唵 考 入脚 攞 ख 攤匠 य 也 ď g 納 ¢ 哩 莎 糐

言曰

微開直壓,舒其肘。還以右其手印相。以左手大指。於 澤。 是光澤印 肘下。以左手印。 開直壓,舒其肘。還以右手作此 ξD 觸諸物及以己身。 捻小指甲上。 削 承左手 除三指 萴 成光

次以真言及手印 用攪其 水真言曰

唵 ठं 4 ₹ 駧 日哩二合 (\$7 鰰 đ 日獻二合 311 拏 M

河 真挽

其手印相。 在掌中。 兩手 向外相叉。 頭 掮 稍屈 屈著手 頭 聑 相著 背以二大 是 攪

> 次以真言及手 水 ĘΒ FJI 取土 塗身與言 Ħ

Ť **1**

上。餘指散開更互相揩。以右手遍塗身上。是 **其手印相。取土和** 唵 塗土洗身印 部 魔の若の三合 水。兩手大指各押小指甲 斯 計師七週**0**之是

次以軍茶利與言手 FI 持誦 水與言

ঠ 됏 7 Ż ሯ ደ

其手印相。先平舒右手。先届中指 次以真言及手印。 咥 大指甲上。稍屈頭指及小指。在中指 持誦眞言。以 闇 沒檃 帝 許 印攪水澡洛印圖水 遣除身中 半 IIC 遍調 - 毘那夜 無名 無名指 迦難真 掮 押

唈 ঠ 푯 闍 一沒檃二 된 슈 帝 7 賀 ৰ্ণ 4 嬊 賀 ٩ 査 ৰ 盌 Ż, 4, 拌 23 吒

亦誦眞言。並其手印遍轉於身。

當心身後

解

印。是名被甲印,此是誦土印

其手印相。 那夜迤 下。至 符二頭指 言曰 次則 應以軍茶利與言及手印。 足而略去。此是遣除身中毘那夜迦印 ÇĹ 左右相叉。入虎口中。以印從頂 兩 手大指。 届入掌中。各各作 護身五處眞 拳 问

শ 唵 ₹ đ 颵 Ħ 軅 鉢囉 ঘ en F 佣 鉢 ¥ *3*; 也 ਧ 莎 斱

河 四膜身

其手印 小 相 指堅。二 以二小指 中 抬 枂 顕 义入掌中。二 倒相 胜。二頭 一無名指 捐 微

節吒

嚕

稈

迦

吒 ¢

也 য

珮 R

軅

狮

也ご

阿男

1

ሕ

唵 \$00**8** 度 (H (ti 比 2 度 梦 **(**4 比 ፍ R 迦 ਹ**਼** 2 % 也 度 比 鉢囉 ধ

20

叉取一 以選爭。又取 取一 還誦眞言。 即洗其手 令相著。以二大指。頭側相著。前所置三聚土*。* **其手**印相。 一中指二無名指。屈入掌中,其二手 分。以印印土。持師三遍。用洗從足至臍。 里 聚 ·用水灑淨。第二第三亦如是。 以二手 及作手印隨意操洗。還既作此印 如前持誦 沙 聚、如前持誦。用洗從臍至頸 訶 頭指及小 用洗從頸至頂。畢己。 指令 頭 新跳 相背 洗及 Ü

真言日 夜郡 莽 📭 क्ष

次師軍茶利根本真言。

以手

攪

派

殖

意深

浴

驼 び 細 年 拏凰 変す 願₫ 謨郑 也 য 蛮气 鉢曪 H 囉 【 鉢 디 \$ 쨅 多有 但靈囊 @ 디 曳き 簸 怛囉 那 儜 理(阿 護分 多耳 孵ቒ 麼 耳 也口 爾伊 ন্ 訶 日 那 4 曪 藥 괴 鉢 4 乞沙 3 句@路 * 室戰 能专

損預 在申指上節側 在中指側。 「印觸五處。即成護身」 梢 去 大麥許。 直 是護 堅 火 身

印

次以與言及手印 持誦 分土真言曰

餌子 **₽#=**!!

ğ

白灌

頂

者

IJ

此

真言及手

印

而

白

灌

伽賀若で滿て鉢 **建供项法项多不**四条簧子军委 許太 訶雲 那 喃(디瑟 拾行徙用 者微(t 馱 崲 ਵੰ ₹ まずず 者 許太 伽 也四多不 梵 賀 뒬 糳檃 賀り 娑多 蘖 佉 佉 圣 ৰ Q 娑 魘若 ৰ 里 (d 也 କ୍ 44 ঞ্ あばら 訶 聊₫ দ্ 告項 佳 項 也世 佉 ሺ **O**r đ にの 研究 劍界 孥 ₹ 3 藁 玎 Щ 怛 ₹也 य Н 霳 শ ख 唧 (6 FE Ę H 嫐 軍 飛嘌 Ð 炷 **き**微 句筝 (đ 供 4 व् 佉 14 尾 ₹ 佉 齑 9 ũ 娜 (d (0) (r) 祭ጢ 拏 ሩ ኤ 顯電 ጘ 難 呬 ख 賀 ጚ (Å 陛 ₹ 佉 合 4 詗 <u>و</u> 遊刊 里實輸 (U ख 鉢 娜 ₹ **(**1 佉 1व् 佉 奓 拏二合 底 贝规 雕 ጘ 羅【 吒ぐ 暰 扭 瑟吒 겍 迦 賀 ৰ্ βĿ ₹ 变 1 孵 若 44 也四 也 য 栗 升 (L 聯 **3*** 鉢 ख 佉 ख Ŋ 디 佉 觤 Į 机囉 滿 ₫ * 徽(**默** 🎘 歴 耳 婆 底 4 ₹ 霯 电自 者 15 波口 된 也 肽 শ্র 伽 四共 唵 金剛部結髮真言曰 唵 ঠ 唵 三逼已置於頂上即 3

其手印: 押二小指叉上。 其言曰 而自灌頂。 頭點指在頭 賀二合 ፍ 相。二小 此 佉 何 是灌 指側 捐 里 直 শ্ৰ 頂 堅。二 柑 以印取水。 里 ø Ħ FP 又入掌。 粖 点 一中指 髮具言 拌 中二 .持誦真言三遍 頭 吒 ደ 侧令相 一無名指離 日 疑以 雙

其手印相。右手作 者の共 指型頭上。令使縛圓 次以與言及手印。而 (4 悉 地 (ŧ 羯 Ā 拳道 哩 Œ 莎縛 曲 **一舒大指。** 作此手 河西三面 以 ᄞ 頭部門 持 指用温 誦 真言 押

蓮華部結: ত 唵 ণ্ড 佛部結髮與言曰 STATE OF THE PARTY **(**† F P 祇 契 वि 授與言 (t) (f) (f) 莎縛 尸 契 訶 日 莎縛 == 温藥 **訶** 三= 週誦

凍 凡 洗浴時。 水。溉 得於水中跳 又復不應於其 峻岸四水。或狹渠淺水。旋渦四忽是流, 佉 灌田水 寫 不 4.應就於淤泥水中。 為 莎縛 訶 =>蟲 不 走* 泛炭坑中· 水中及以水侧。 忽行浮沒等戲 婦 人隱處。 水。如是之水並勿洗 ΙĒ 大小 水有0%。 在 (嬭腰話 水便用利 多蟲

訶

細測

思

及

與

貪欲。

專念本尊。

而往去之。

於

頂 身之想 支分。 。應當寂靜默然洗浴。 但令去垢。 勿爲

之方。觀念本尊。持誦眞言及作手印。以即 @次獻三掬水者。 水 而獻三掬、想洛本尊及奉閼伽。或 洗浴了 Ę 面 向 ?於水

ণ্ড 4 đ ፍ

蓮華部獻 水真言曰 縣 縣 佛城

金 唵 ণ্ড 避 **(**4 Ą 哩 水 Œ 避 真言日 ¢ 哩 絆 Á 泮 る 吒 *= ¢ 上語 水温

大

₫ (4 微 濕願 合 赙 4 日 **以**二介 莎里 财 訶べ

成

結髮印

大指頭。六指微屈。2 其手印相。平仰兩王 其掬風 唵 手 水泰 佛 奉洛本尊 郵此 平仰兩手 |通三部奉三掬 戉 印掬水。 側 相著。以 持師 三頭 真言三 捐 捻二 度

印左轉即成解結眞 言曰

阿三忙祇寧與言

獻已訖澡浴。

又舉所詰諸印。

(1

न्त्

Ð

梦

র্ন

真解 唵 言界 ত 푯 μj **파**용기 忙 紙貝 多 色 (F) 訖嗓 **摩**引 阵 点 伴る

大指。 其手印相, 於道場者。謂入向道場之時。 向上直竪左轉。一 以右手背置。 一遍解所 左掌内令. 結 m 縫

佛部獻水眞言曰 唵 隨 意念師方能道 1 3 ήř 曪 ð [~]号 陀 砂脚 訶 表 🕇 三派 掏三

勿起瞋恚 應須解之以 加 室中 膊 旺久 掬 及 是此 三部 **四式=100 四寸=100 四寸=10 四寸=10** 家庭家主女母 多更口二下四 多重万二下四 *电务下二多 《中国·西南西·西内二个中国 图(其)——中国 图·通过二位在中国 图(是推顶员方)——中国 图指十(用注二中指上节例 察二大指)图像 四月二寸图念 四(三)—图* 四(頭)—图念 四八二八图念 四八二八图念 四列二前图 四水十(中)图象 忽二意图②* \$P(大)一卷 \$P(真)—\$P\$ \$P(真)—\$P\$ \$P(此)—\$P\$ \$P\$二八章 \$P\$二张\$P\$

中。遇制 至道場 實順癡慢掉舉橋等。 及身手觸。若犯此等。墮三。麼耶。 象馬駱駝牛羊驢等及一切諸乘。 踏。制底算像比丘等影。皆不應踏。 應踏過種種器仗及諸藥草 鐸 及諸印具萎華藥味一切草木。 底尊容師長。 當脫木履便申 當不著木履而往道場 謂 種種 亦不應起 特不應乘 亦勿乘騎 **F致敬。**方 。皆不應 器 騎 乘 場。 唵吃

足,用前所說與言手印。 ◎灑身換衣者。 謂至 道場門外而立。 重更飲水並灑淨之。 洗手及

उं 部飲水澀淨眞言日 지 4 Å

唵 蓮華部飲水灑淨真言 訶去 入願三合 日 雕色 辝

唵 \$°5.** 覩 羅 俱 \$ 嚕 £ 3 倶 ₹ 嚕 莎嚩 訶 প্

唵 ঠ 入願 (Ņ 哩 ጘ 嚩 đ 垣煙 **(57** (4) 尼 許太

金剛部飲水灑淨眞言曰

說佛部飲@水灑淨手印 次說蓮華部飲水灑淨手印仰舒右手。 指中節向內,勿著掌 仰舒右手。 屈無名 腷 無

名指中節及小指向內"勿令著掌 名指向內。勿令著掌散開頭指小指 **6**說金剛部飲 水灑淨手印 仰舒右手 屈無

ন্

次以異言手印瀰淨門外所換之衣。異言曰

莎 财 河 真 資本

字印相。 右手作 拳。取水持誦 用選淨 衣

部

摩耶

次以 の入室便禮者。 內。當置奪容禎或制底。或但置座入便體已 而供養之 旣入室已。面向於尊。 鉢 디 真言 哩 Œ, 。持誦共 đ 嚩 如教所說 羅多 **衣而著虞** 鯙 đ 行者一心。當入道 日哩 合掌作禮。 言 (A) Ē 尼 (4 。先於室 計 資 資 言 衣 Ŕ

腰線等。是名供具、先當辦之 環。己身之座。及閼伽器金剛敷珠白芥子。 次辦供養具者。謂塗香等五種。 牛淨神線茅 紫

入室之時日誦與言而入足與言日

属自通三部用 職七遍是入室 ণ্ড 入轉二合 8 **Q** 哩 ጘ **多**二合 路 Æ ব্ 者 ጘ 絆 丸 ζ, 半 吒 đ

文 即應作三*摩耶與言及即

3 初 佛部其言曰 <u>ৰ</u> ভ 怚 他 ग् 蘖 ጞ 妬 棚婆二合 系 驥ቒ 괴 也 諅 莎 ন 9

過離 唵 其手 其手印相。先當合掌。中間國兩手六指。 微屈二頭指上節。是佛部三麼耶手印 唵 3 舒散,勿令相著。其二大指及二小指,依舊相 次說蓮華部三"廳耶眞言及手印眞言 *令筝中虛如開蓮華。微層中間六指。是蓮 띡 印 函列 那漠 柏 仰 兩手。一指直向前 挪婆 希野世 糐 也 莎嚩 장 舒並 訶 遍縣 五 側 日 向外 相 著

麽耶手? 中間。兩手六指微開。 指。叉其左手小指。左手大指。叉其右手小 其手印相。石押左。兩手 唵 ঠ 次 說 đ 金剛部 **3** H FP 峪 掷婆 * 變耶 Ŕ ğ 뾝 真言及手 11 리 背逆相著。 莎뗅 酊 真言 訶 以右手· 五温 Ħ

真言日 次應以與言及手 ĒП 遺除身中毘那夜迦難

唵 なの共 印從頂向下。至足而略去之。是遣除身中毘 下押作拳。舒二頭指。左右相叉。入虎口中 其手印相。以兩手大指**。** 那夜迦等難印 闇 沒檃二合 된 帝 7 賀 4 麌 ৰ 屈入掌中 賀 4 囊 以中指已 杰 泮 Ę, 吒 ÇĹ £

《應以眞言及手印辟傳除眞言白

轉三遍。 其手印相。以左手大指。屈入掌中。 以 屈小指。著無名指中節側。即舒怒臂。 他 那 指直竪。作拔折曬形。叉其腰側。立法如前, 名指而押大指。屈其頭指) 4 (đ 尾 謨 特夢 đ 뮵 嚩 及印觸身五處。右手大學指甲。 日囉 中國政 也 瑜 리 म 辝 Ŕ 瑳 দ্ 賀 1 。著中指中節側 ৰ 리 也 <u>8</u> 潍 名 艃 頭上 印指 শ ηĘ ደ 蝥 餘 지 莽 是 右 亦

ণ্ড 又辟除與言及手印與言曰 đ 4 Œ Ŕ る

辟除印

嚩 H 쨅 多 囉 件: £ 吒 温訊

如三股杵。是金剛部三 指

母書十(無手印)●② ♀ **②●**梦≕を**②** (次)十入❸ © ® (新小味)十株® © © \$ = \$ © © \$ = \$ © © (新新)+叙田 © © 英二 \$ ©

除印 - 丁ĺη 柑 以 右手 拍左手掌。如是三遍。 是辟

《辟除真 言及手 印與言 日

(h (N ₹ ₫ Ĵ J

Ŕ

等諸物。所 共手印相 共手印相 等諸物。所 枳 曪 嚩 咾 捺囉 合 絆

何名為辟

除

謂

於道場華香等衣裳。

及

座

夏

右

彈指三

逼

是辟除印

所有諸難。指逐令去

名辟除也

節得

次以兵司 及手 印 丽 作 去垢 真言

共手印相,以右手大指。 唵 🕏 **(**\$ 哩(阿 枳の 哩(何 嚩δ 日驪 捻小指甲 辞点 ሯ 冸 Ŀ. 吒 ደ 餘二指

用印諾物。 |開直緊||叉腰||三指向前。 **令除穢惡。名曰去垢印。** 左手亦 作用此 枳里 积里 ĚΠ

此忿怒聲 **夾作清淨。以部心異言。** 作拳取 水 。持誦七遍

初佛部心眞言曰 湿器物。 便成清淨

ঠ (\$1 শ 35 ቋ 呼

次 唵 蓮 爾 華部心眞言曰 養上 犲 迦輕

吃 커 Œ (A) Ŗ

岴 3 金剛 阿 噼 部心與言 力 迦輕呼 目

đ 腳 H 曪 슈 2 勒 迦 ጲ

唵

次作 光澤 光澤。 挊 誦與言及作手印 以印諸 物 便

(佛部光) (澤眞言)

唵 🕏 帝 4 * 誓 7 帝 若 e 徙 尾 (4 6 噻 徙 提 奖

À ፉ

也互 辝 泮 旺 遍師

' 唵 儞 比 녱 也 儞 卑 也 会 4 僻 跛 띡 也 麼

Ą देव 梦 ন্

室哩 金剛部光澤眞言日 曳 莎 訓 涸瀬

其 温誦 唵 手 ニュ ণ্ড 入孵 Œ 羅亞 也 य 満度も Œ 哩 莎 梦 訶

通三部 左手肘下。 微開直竪。 ΕD 相 。以左手印印觸諸物。 以左手大指。捻小 舒其o时。 還以右手。亦作此 指甲 gĎ Ŀ 戝 光澤。 餘三 FI 此 承 指

是結髮印通三部

刑

右手作拳

直

過筛吃 次作護身。結明王手印。 Ġ 處。便成壓固護身與言 ₹ 娳 H 軅 祇學 Œ 9 鉢驪 儞去鉢多 日 (₹ 爾此其言。 ч 印 世四 頂等五 苓 莎 訶べ

避難他

糵

其手印相。二小指叉入掌,二無名指雙 小 指叉 中 指上節側。 上。 7印觸五處即成護身是護身印 竪二中指側令相跓。二頭指微層 相去一大麥許直竪。

莽

簸

儜

曳

唵

迦

樾

莎

日

44 (H ₹ म Q 馱

蓮華部: 光澤真 **શ*** 言 H IJ য Ą 訶 ৰ্

T 里 翼 莎 苓 訓

怀 共手印相。散舒的手十 次以與言及手印。而用 結髮真言 指 此是被甲 E 印

其手印相 퓍 स ਣ. **(** 地 Ā 糑 里 Œ 莎 舒大指。 嚩 訶 র 川通 印

那 **叉佛部結髮與言日** 억 莽 ग् 娑怛嫐也 궦 批 **(** 尾 耍 迦 難 ŧ, 薩羅 触 ₹ 炟 7

7 3 ٦ţ 難 3 唵 **(**H 悉 馱 ₹ ঞ 路 **₹** 者 遾 7 蟴 ন্

蓮華部 X ₹ 結 髮真 4 言 曰 4 잗 য 4

प 謨 雕 M 怛囊 ध \$ 怚 ¥ 囉 Q 夜 Ŧ 也 訶 那 莽平

那

次作 大護身 誦此 與言及作手即。 亦即 ΞŔ.

成大護身與言曰

唵 入願 1 軅 শ 査 리 뵌. 雒 À Ç, 件 吐血 ጵ

共手印相即前護身 次應被甲。誦眞言及作手 Ħ 印 從頂 犘 觸

Ş 唵 於是。即成被甲與言曰 (H ğ 出票 যু 2 **(4** ধ 曪

度 比 煡 比 迦 也 度 比 下 至

心於頂上 鉢 디 莎 處 此 訶 那对 ●肘==膊●② THE THE THE THE THE CALE CALE THE CONTROL CHIEFE

Œ

唵

莽

羅

莎

訶

唆 透 次說成 唵 阿 ड ণ্ড **次說成就寶山眞言曰** 唵 🕏 即次成就大海與言曰 其手印. 真言。1816年加被前所想者。 實織覆約羯尼網而以莊嚴, 座。於其。上復觀諸寶樓閣。 **次應心想。大海中寶山。** ●次置其實座者。本章 Ą 金 됫 쇳 (8) N 里 剛部 加 খ ൂ ₹ 謨 **(**4 比 Ų **灰就實師** ₹B.0 400 A 就 莽 桐 吒 H 1 結 **(M** 3 寶 Œ 羅 羅 與前 變異 嚕 श 進 商 4 曳 麥 事 微色 鈝 子. 娜 天田代 結髮印 ¥. 言 眞言 簸 座 ¢ 迦 Ţ 嫐 逼誦 懧 地 πŢ 日 真言 多 9 赚 ð 莽 莎 梦 වා Å 當四 知玄 曳 E 辝 隨 同 在方所 也 긱 扇 眘 迦 其山頂上 δ 日 夜郡 4 座 訶 Ŋ 湿誦 沙 否 底 **(**1 羅 ৰ্ 運心想已 懸以緝幡。 溜箱 也 괵 ፍ 訶 訶 ৰ্ 訖檃 成就 迦 Æ 先顧 週涌 一想實師 Œ 猝 乞沙 彼 難 ήţ 伽 上有 च्य 室 後 方 3 戦 吒 ¢ भ 細

> ণ্ড 氼 手印 ኆ 相合掌 成質樓閣等 兩手 đ 4 文 種 其 種莊 약 --捐 4 眞 以右押左是 ą, 3

唵 嚩 他 댁 莽 đ 薩 囉嫭 <u>5</u> 鳴 黟 忸 蘖 Æ 他 帝 3 葉π ス 多 姷 Į 唵 **3**6 IIII (ন 薩

荠閣 同如前辫 予留法 養 劍 莎 Ŧ 訶 4 温浦 تة

諸

事

是也 隨其部 辦事眞言及手 部母吳言持誦。 四次奉獻閼伽水者 螺樹葉等。作勿令破缺麁澁孔穴。盛滿 而作其器。所謂金銀熟銅石木。及夷。商 類。而置諸菲。以辦事其言持語。 ĖĮ ęр 隨 以關伽器持誦資於左邊。 前所說辟除等其言手 涆 Ž. 别 及事成就 任。 復以 香 相 水 應 ŗņ. 庾

具言日 次說三 嘂 邸 等 眞 含及手 印 者 初 說 佛部 R1

路到 選り 謨犲 榔 ŧ 窜入 娑普 婆乓 Ħ 薩 伽打 嚕 £ 軅嚩 随机 ₹ 若嚩 妬 塢 Ğ١ 他 瑟膩 an H 娑. (Ŧ 旌 馱 Q 瑟 沙 咤 寧 (1 也日 (H)(1)(1) 悉 唵さ 嚩 馱

訶気

華部 眞 言日日

₹ 解合 Æ <u>^</u> 蛮气

栗三 合 | 解含二 合 繋ぐ

喧け

日

訶 · 斯私寧是也 語三遍半琴|

乞沙 哩(室日 那 4 金 축 酮部 満る 謨 Ħ Ą 搫 默 a 羅 Į 母 4 眞 嚩 滿₹ 細判 悃 ā 言 囊 Ħ 馱貫 彏 \$ 曰 = 6 軅 為桦 鉢口 簸 ч 旧 半る 多有 4 曪 儜 (4) 形な 曳鱼 合 * 莽鼒 曳 य 唵き 維三 夜 莽 ম 倶る 也 訶 ଙ୍କ 沈灝 去 那 滗 Q 樂さ 莽 **퍄**

9 9 * 演 습 鴻 휈 隦 ₫ 耳图养 **4** 薩 Ħ **a** 職精二合 젨 莽二合 薩 ৰ 囉 1 财 禰 (11)

四人 楨 あらら Ą 迦 **ሕ** 迦 <u>څ</u> 鯠 a 微 婆 4 合 **⊼** 迦 ग् 伽 微也 K 嚩 4 二合 Æ 迦 (1 底 吒 ₫ 地 Q 微 (đ 微包指 ৰ 60 反而 あ积 **(**% 迦 也 昛 び 瑳 म् থ 曳 あ 迦 迦 Α 莎 梦

唵 ঠ 難

阿男 ほ響 眞 力 介 曰 迦食 2 基準

唵き

連

華部

心與言曰

è

唵咕

爾(水

爾邻

迦皮

Ë

4 囊

氼

說部

心

其言

初

佛

部

Ċ

真言

日

特嘞 迦久 之七

9月二千章 95二を命名 5六二十章の 5天二十章の GZ二て画の G信二字命念 G[次!一画 O上十(復有機参賣薬 花於蓮花 (E)=七●②* ●顏《=吃么》② ◎ 頁=不圖 ◎ □ 4=4●② ●戊=夜●

入掌中。 次說佛部母佛眼手印相合兩手。 微屈頭指。押中指上節背。是佛根手 屈二大指

腕相著 氼 指並 屈 華部母半拏羅懶私簭手印 頭 相著。令掌中虛,如未開蓮華。仍 相 合掌

指及二無名指。入掌中 次說金剛部母忙莽計手印 背各相著。 相 合掌屈二頭 餘六指並

並直竪。勿著頭指 指相叉。入掌中。令八指中節露出。 **次說●佛部心手印相** 初佛部心手印相。 其二大 指 八

大指。屈入掌中。獨竪 (指。屈入掌中。獨堅 古大指 部 心 即 唯 깘 左

隨部相關 大指。 /說金剛部心印相 。屈入掌中。 及事成 獨堅左大指。《次其關伽法》 肬 **,如教廣說。奉獻之時。** 依佛部心印。 唯 改 СŮ 右

· 次奉請本尊者,持誦行者隨作法處 光想座

次以**其**言手段 言 Ė 成就車幣。送本拿所。 (車輅)

3 £ 3 ₹

唵 🕏 嚕 覩 嚕 計量部と

其手印相。二手中指以下六指相叉。入掌。 o奉送車輅奉送車輅已。即應誦以此明。中安 不令腕相著、六指互相奢等。 句。及作手印。或但獨請本尊。 頭指令頭相跓。二大指輔頭指側 此手印通三部 或幷眷屬召 開兩掌。 竪

> 那ず 但有 譑 明 他ぱ 莽平 日 葉爪 娑 (性機 ઋું 3 が 難 也四 唵は 嚩 尾(1 迦系 ķ 祇們 薩 爾也 曪 8 附

羅人 स 利中 安 也耳 莎登 割べ

其手印。依前車輅印。 。頭相著。此手印通三部奉請印 唯改 5右大指 典 左手 中

以部心眞言。奉請本尊数喜速來 或以部心與言。中置來句。 及作手印 丽 請

初佛部心眞言曰

唵き 爾尔 ጘ 流依前部心印。唯以一 遺傳 迦具

三遍即成請印 其手印相。 佛部請印 大 指向 前

蓮華部心翼言日

吃 阿貝 路面的人 A

其手印相。依前部心印。唯以右大·唵 阿 路 力 迦***二十 三遍,印成請印,是蓮華部請印 指 向 前 招

金剛部心具言日

遍。即成請印。 其手印相。依前部心印。改左大指。 喰け 嚩 日曜二会 金剛部請 特嘞 二合 £β 迦食 五語 温二 ~~-~~ 向 前招三

欲奉請時 先執香爐 舗 與言。 爭治空中道

ণ্ড 然後奉請淨治眞言曰 4 स **(** Т Œ # 9 4

唵

蘇

迦

哩

入願

合

里

喃

羯る 金剛部淨治路其言 滿 ₫ Į

馱 T

馱

贺

蟿

賀

龔 ৰ

部

用

曳

入願

合

驪

₹

ð

ধ

4

9

蒼

ધ

Œ

ণ্ড स्

佛

部海治路與言日

若 蓮華部再治: 唵 入願二合 路眞言日 **曪虎**許

唵 3 प 鉢 괴 也 野 那样二 慕輕去 ¥ 合 賀 塞上 R য 也 婆上 ٠Ę W 若 糜二合 伽 ग् Œ 䴘 ₹ 慕 **작** (1 底 ፍ 賀 ኊ e 簺

上 莎 র্ 訶

招

至清淨。及成醫覺本尊 作此法已。空中關緯悉皆開 先作奉請手印。 郎誦此 句 解 温 亦成辟除 氼 ép 臕 TŠ

曀 Q 奉請眞言。其句の日 呬 **(**5 4 婆 ग् 伽 đ 梵 塞 G ৰ্দ 賀 獔 ٠Ę 底夜二合

作曲书 ৰ 髸 底 鹽曳 Ą 誓 ŧ 莽 지 南 मकर ટા 曳 布 囊 ৰ 若 T T T 者 合 閼 遮 ব **₽** 주 줄 捺儞也 囉健 者 ব 鉢曪 三 ধ 合

娜 **洋風三部奉納** শ

₹

4 多 隨 其本尊坐立。 彼 形 狀 忿怒及其數喜等相 梢 貌相應。 丽 奉請 篿 乃 至 藺

ス際 ጜ ŧ 旺く 一 合 軅 延

● (本) ● (水) ● (水) ● (本) ● (永昇入獨了權利三式非出級發夢希訶七反)@ @ 日十(晚2昇入獨五盟又三代莽八稻萬落登詞於七反)® @ 夏二克@@ 4@, 110 @4=\$@0 @\$=\$@0

天喜三年九月七日書了 蘇悉地羯羅供養法卷第

僧平源之本

蘇悉地 **羯羅供養法卷第**

藏法師善無畏集譯

之與言曰 奪至。已即用枳里枳里真言及手印。 次除遺從魔法者。 有毘那夜迦。逐諸尊。請 "而除遣 運

_{遇蕭} 唵 七 桕 枳 9里 枳体 里 嚩 日解 三合 許点 泮る 呼る

(Å

(41

đ

剛與言及手印而用除遣之 指。作拔折羅形。向外託之。將此积里积里愈 其手印相。以6右手大揖。 捻小指甲 直竪三

e次視三昧耶者。作除遺已。于時即以右手 퀝

ঠ 印。誦此其言。令住其言日 **ሕ २** म ম্ å 郀 র্

唵 羯 摩 迹 訶 週語 七

拔折囉形。向外託之。三昧耶印 其手印相。以右手大指。捻小指甲: 竪 指作

·奉座令坐者。先奉閼伽。然後請坐

伽真言持誦隨其成就事部差別。執關伽器。 其閼伽器以本眞言。持誦而獻。或以通用閼

若辦

衣裳瓔珞

等

物以辦事眞言。

持誦奉

當置額心等。乃至於膝而奉獻之。眞言曰 यु 見引捺쀑 達 q ৰ্

百鉢 લ 哩 A Ш य 디 拾去鉢 띡 Ħ 拾 雸 4

奉閼伽印 其手印相 ŖĬ ·護身印。改其母指。置於頭指側。

與言曰 異言手印。 於晨朝時日中時及日暮時。 **奉蓮華座供養本尊**。 於此三時。 初佛部奉座 以其

3 đ 1 味 飢 Į ਧ 梦 訶が

咜 華部奉座與言曰 赇 軅 驒川 野 莎

这 디 죄 1000

金剛部奉座真言曰 蜂 鉢 那莽二合 味 雞引 也 य 莎 4 訶べ

ণ্ড ₹ 日曜 **1** 味 雞川 也 य 莎 斱 訶が

捐 ΕŪ 博。著開掌中。相去四招許,其二大指及二小 其手印相。二手合章。 啶 並相著直堅。此印通三部用奉獻蓮華座 頭指中指無名指並 相

悲,唯重納受 持。受斯所請。 次言、善來世尊。由本願力、而來降赴 **拜受我**所。 辦諸供養 起大慈) 願垂加

之 取辟除隨逐本尊毘那夜迦及三昧耶此下安

獻 "用結上方"界金剛栓填言 結界法者。以金剛栓法。用結地 日 界 Ľ 仝 周山

莎 訶 持締制 伽通用 嗂 枳 里 枳 里 鰰

二合 滿 滿

言口 次以金剛鉤欄與言及手印。 大指頭著地。而誦眞言。成結地界,金剛栓印 二大母指直歷,頭相著。以此印製兩臂。 指背。入右四手掌中。二小指及二頭指相著。 名指"背入右手掌中"以左手中指。 手中指無名指問。以左手無名指。 其手印相。以左手中指無名指。 用結上方界真 絞 綾右手中 雙。 右手 令二 ズ右 無

共手印相。依前栓印。 H 唵 (曜三合 Œ 娑普 华电 羅二合 ₹ 岩灰而 唯改二大指。 那羅 軅 ſ ₹ 二合 絆 À 半 ሯ 乞沙二 ₹ 먠 ደ 슴

金剛將與言手印 金剛將其 日

鉤欄點印

屯 ত 旌 Ħ 驒 Į 4 Į 囉 ₫ 駠 H 孋 三合 鉢 ধ 囉 合 迦 斱

隴 Į À 辝 ζ, 泮 吒く薩

印 以印從南右轉三 共手印相依前栓印: 是金剛爐印 遍 唯改二大指。開散直堅 及誦與言。 成就金剛牆

日次以 金剛 羂索與言 手印 結 東方界真 言

<u></u> (t ቭ **(** ₫ 月囉 5 拔 ₹ 折 **(\$7** 哩 1 2 部 쨅

BEF B*S

७५७=१४७३

指側。舉印向上。而誦眞言,成結签界是金剛 博著二 娳 ₹ 頭

唵 🕏 đ 踆 折囉 \$ 립 波 舍 三合 里 伽打 न 伽 4 那 糜刀

其曜で 直 母 指直堅。 **羊**即 [竪]右手亦然。 相 "以左手頭~~"~~ 抻 頭指甲 以 右手三指背(指。屈著大指根下。 微 餘三指相博。 著左手三指 U 大

内。是金剛羅索印 な は 鏡 職 い で 鉢 鏡 祗 寒 職 い ደ 即 精 西方界與言曰

吃 過節 三

其手印相。 撌 。側置左手大指頭上。掌向身。 以左手作拳。直竪大 指 結四方界。金 舒右手五

次以金剛迦利真言手印結北方界與言 **刚**幡印拳右手如左亦是此印

日

餘 其手印相。 唵 这 指各自屈向掌中。勿令指背相著。亦勿著 ₹ 攤 \$ 以二手大指二小指。 迦 ቭ (eT 里 軅 Į ኟ 吒 ম 莽 吒 涵誦 0分頭相著 ደ

掌。結北方界,是念剛迦里印 蒯冬 真言及印。結南方界真言日 (P Į £ ¢ 피 ል

其手印相,以左手作拳 置其左手大指頭上。 唵 3 次用其言。 ₹ 夘 又依此印結南方界唯改右手中指以下 直舒亦名泰印。結南方界。是金剛墨印」 Ħ 持誦右手掌七遍。 仰手 佉 拍其上方亦成結上 軅 **令其右手大指頭指相** 直竪大指。右手亦然。 吒 莽 指其地成結 吒 遍語 三

言 日

次以阿三忙祇寧冀言及手印。 唵 ঠ 商 ė 粌 ¥ 财 4 **三** म 莽刊 य 焰 莎 蟴 訶が 通師

舊日 唵 其手印相。以右手指背。置左手指内。 3 阿三忙祇寧印 团 됬 H ® 三 膊引 祇 (11 寧 (1 賀唎 徘 泮 5 **令** 無 먠 ድ **35** .10 縫 문

罅二大指向上直堅。右轉一逼。即成火院。

唵 ণ্ড 昇二合 ¥ 粷 4 Ą 莽 訶 Ą 三 ম 莽 焰 莎 訶

轉八方上下。及誦真言。 勿著中指。 即 竪二中指 頭相著、二頭指屈。在中指背上 如三股柞。 二大指在頭指側。 成結大界。是結大界 節 普

●次備縛日雕等者。 真言者。不能爲壞。亦不損滅本尊威力。 須具備如上等物。 破明與言繼縛 如是作已。 本愈與言而持誦之。 法。共拔折囉。隨其相應 用 安置坐上。以白檀醇金紫檀香各隨部 途之。水以香華等。執持供養。 蓮華。標旗等物。 。假使側2 及却著法 『近輪王佛頂』 及餘相違諸 。謂金剛 次說成就拔折曬等諸: 於念誦時及護塵時。 。以香水淨或餘物淨 皆不得便 置於器中當自 數 **秋**指環。 腰 諸有 剛 皆 用 類 间 酴

普作火院。

其手印相。以二手小指無名指。內結大界眞言 次以真言及手印。重結 ন্ **大界真言日** 相叉入掌 दैं। # ন্ 頂

眞 唵 次說佛部淨數珠眞言: **共拔折願。以紫檀等三** 成說轉日 ণ্ড 9 ৰ্ 1 驪眞言 ₫ 嚩 H <u>5</u> 쨅 କ୍ 訶 日 股

郷 ৰ্ 謨 冰 **(4** 1 羅 44 멙 蹇 क 恒驒 (4 4 († (H) 夜 작 也 리 啶 उं a) O 閯 귀 * 娜 二合 薄二

莎 登 訶怀

四大說蓮華 ৰ্ 那 香 儼打 訶怀 謨 水 袂 ম 댁 鉢 宝里二合 **(1** 特莽 部 쥣 ® H 曳 વ 拏 Щ 室剛 **(1** ध 曳 二合 唵 ঠ 闍 Ħ 忙 지 沒哩 **(**£ 里 짇 (1 儞 耽

四次說金剛部淨數珠眞言曰 莎 那 ৰ ¥ 謨 Į 羅 ø 4 각 य শ

Œ 詗 4 里 室日 藥 **(**A) ਧ 枳 戰 ¢ 乞沙ニ 里 合 ক্ Ŕ 勞 拏 合 ₹ 嚩 (7 哩 Ħ 細 日曜 合 尼 (4) 鉢 4 合 莎 শ্ব 4 眵 簸 訶 ધ 曳 儜 M 曳 唵 🕏 ધ 枳貪摩耳

真言之主 于通卽名成就。是拔折曬其言曰 以 彼眞 Ti, 持誦香 華 市用供 養 又

而作 持

슈 帝 9 徾 若 曳 地 馱引 檃替

恒囊二合 淨 數珠真言曰 怛羅三 台 夜 誦千遍 也 那

又更持誦眞言百遍。 珠孔。 此其言 Ü 此 |而作成 部 淨數 珠顆持誦七遍, **然珠真言。** 復 如前 隨其本部眞言 法而淨數珠。 乃 至穿繼畢已 後 用

初說佛部成就數珠眞言 उ 狄 Ę ग् ₹ 0 日 4

唵 那 (स् 悉 謨 ₹ 8 馱 婆 檃 伽 嚩 莎 ₹ 底 দ্ৰ 訶 蘇 悉 H हैं म 悌 娑

馱 Q

唵 3 đ म् 蘇 莽 ম (1 底 **₹** 室哩 二合 曳 ই 鉢 特莽二合 玌

0次說蓮華部

成就數珠真言

日

भ (i) क 莎 Ŧ 訶べ

6金剛部成 (就數 珠冥宫日 ŧ 44 વ

以此成就數珠填言。 乃至供養持誦干遍 唵 ঠ Ĕ 日魔 爾例 耴 以爲成 若 請本部眞 曳 莎 1 言於數珠上 訶が

名指頭。直舒中指小指。微屈頭指。 節側。是手印通三部用是佛部數珠印 次說執持數珠手印之相。以右手大指。 、說蓮華部執數珠印相。以右手大指。 著中 捻其 指上 捻無

中指頭。餘三指直舒。左手亦然 **夾說金剛部執數珠印相。以右手作拳。** 左手亦然 展大

辦塗香色味香氣。

與

彼

相

應

至光澤途香。

以此真言及

本部真言。

持

誧

加

復作手印

而奉

獻之。奉塗香具

言

曰

活兒子。 活兒子。於佛部爲數珠。以蓮華子觀 捻頭指 (珠·以嚕捺雕叉子。金剛部爲數珠· 蓮華子。嚕捺囉叉子。商佉、及石木 又說 音部

忠金銀 第供養。乃至持誦干逼 手印。請來加持銷上。復以部母眞言。印。 中。穿一活兒子等珠。以部母真言手印, 量而作數珠、以右手執。心不散亂。異言語舉。 香華而用供養。及香水灘。還以此部母真言 時常稻 鉛 勿令前後次說臂釧之法 錫熱銅 珑 鳵 隨 収 其 、其臀銅 數 持誦 大 百

作法成 以捺婆草作環。置無名指。用部心真言。 知 就,乃至持誦千遍。各依本部。 。次第應 如

或欝金染,如前作法成就,乃至持誦 精 念誦時護廢時 其腰線法。 成就腰線與 **令童女搓合**。 及以睡時 言目 繼於腰間。 以俱逐婆染此云 予遏。 能止失 於 杠

訖曪 3 去座 唵 ₹ ₹ 羅 囉 ŧ ন্ 訶 尼 ŧ 羅 (H T 悉 đ 馱重引 1 南 栗替二合 ब् હ્ય ₹ 馱 8 儞 莎 登 東冬 訶 ন্

於佛部 通三部 法 剛部中其線 結大界已。 依經依部。 中共線白色。蓮華部中其線黃色、 用 其印與部母 次應供養。隨其成就及事部 赤色。 如經 所 此等物備具在身。 ĘД 方可 別 舻 作 企

寧上

那嗓二合

帝

鉢

ā

<mark>፟</mark>

ደ

伊 જુ শ 眻 馱 楡 婆 儞 Ð, 輸 ₹ 者 也 4:

其手印相。以右手舒五指。 [n]爾 **(**# 上,把右手腕。四指向外 帝 7 莎 4 詞 ন্ 三七 部温 天指在内把之 竪掌向外 以 左

是

奉塗香手印通三部 叉佛部奉塗香眞言

唵 ণ্ড ¥ 加 帮 仡路 ₹ 100 1 羅 佐曪 IJ 微 (4 旞 ч 曳 ઘ 强 ৰ 荪 XI:

莎 枛 訶温顯 র্

(1 唵 \$ 那栗二合 2 2 知 (C **P** 那栗 Ź 1 知 Ø 那栗二合 2 Ð 덕취 μF ¢ 鉢 디

前所說去垢乃 絆 伴 吒

金剛部奉塗香具言日

夾 唵 🕏 **(4** Ħ 薩 ₹ 曪 微(₹ 曪 Ā 許 な 14: 吒 温誦

夫 **垢乃至光澤** 華 此其言及 ᇥ 本

萷

說

輸 贫 者 ব 21 瘶 4 那 김왕지 せ也 莽 夜日 **(1** श 儞 狟 পুনুধ 吠 儞 Ą 妬 到 強る

合鉢羅二合 賀 ৰ্ণ 訖底夜二合 ধ 1 # 四 (4 鉢羅 ₹ ŧ 挪 二合 **(**a ¥ 咩 唵 ঠ 底 Ð 4 仡 阿 啋 去 q 賀 ፍ 台 羅丁斯阿共 魘 Į 呬 也 ង 布

羅 薩 囃神 尾 **俩**夜二合 逹

蓮華部奉塗香眞言日 夜 用 那嗓二母 底夜

OH二杆(9* O) 大股)—② B对二(1) BO O从二(1) BO (大股) + 全里 O(手) + 印息 B (二) C (公股)——— O( ) T ( ) C ( ) T= TO * © \$ X= RO @ &= CO © \$ 7.9= 7 DO @ \$ Y= LUB © &= EO © @ \$ = PO

4 解 **真言持誦**。 伊왕 薩 当 訖 4 者 સં 庭夜 羅騨 A ₹ 堬 Ш (4 4 蘓 4 죷 尾(青娜 ŧ **"復作手** 合 莽 ম ধ 也 £. 鉢縫 咩 爾夜二合 ¥ **न** म् 4 莽 さ 光 天 ゼ FD 素 囊 ম 底 **(**T 而奉獻之。奉華與言 (4 儞 য 夜 ~~*~~ 達 仡檃二合 q 賀 Œ 尾夜 e Ş 車 ₹ 쨅 1 羅 អ ব 布 吠 輸 ß 阿男 ~~(~~† ተ (4 呬 儞 爾 者也 也二合 ব 賀 ৰ্দ 7 帝 毈(Ħ 짱 運 Ą 輸 Ŋ 莎 二 合 阿貝度 4 囊 ৰ

訶豕

其手印相如前車幣印河 錦七遍拳等 是奉華印通三部 印 用 唯 改二大指博二 頭

佛部奉燒香與言曰

莎哥 訶怀 温誦 -Ł

陀书 護外 丁 🍾 泥叭 **太**铅 半る 压め

本具言持誦" 説去垢乃至光 若願三合 復作手印而奉獻之。 た頃 /澤燒香。 多有指 莎哥 以此眞言及 本燒香具 訶べ 湿誦 七

言 阿男 曰 वै り 観 囊弓 વા 슦 庭付 100 軅 素 檃 合

> 爾也 ď দ্ 報 我が 지 賀 好 q ŵ ₹ 閤 å 夜巴 羅 1 健バ 鉢囉 澨 9 珂 됬 ដ Ŷ ΡĒ ፍ 吠 T 賀 (81 底 値 Œ (1 羅 儞 ð 4 也 2 仡檃 妬 Ŧ Ą 虀 鬱 퐝 赤皮 散誠 香 羅賴 ନ୍ଦ ₹ III I 蘇 4 薄 也 曪 1 (a) 榮朝 (a) 癸朝 台 訖底夜二合 Ť 部 Ŧ 尾 ₹

不相著。 其手印相, 背相著。向上直竪。二頭指侧相向去。 逹 羅 二大指博著二頭指側亞科傑香 以二手小指無名指中指。 布 鄁 帝 莎 詗 三部北通 並 麥道 向 内

ৰ 那 謨 ¥ 仡羅二合 1 蔓 지 श्रु 拏 (ð 微 प 瀊 থ 曳 (H P 棄 Œ

塞 () 莎 ₹ 訶 **ベ** 通誦 七

唵 उं 蓮 華部奉燒香眞言 ₹ 戦 \$ 捺囉 Ł 婆 ম 夣 日 Ą 拏 里 **(**) 伽 ¥ 檃 那 (11)

里

0

栎

4

尼侧 吽 Ŕ 泮る **吒** 涵語 ٤

金 酮部 忢 燒香頭

嗂 ত 次 與言持誦。 萷 微值 所 Ħ 說 薩 去垢乃至光澤飲 Į 羅 復作手印而奉獻之。 微(薩 म् 羅 ₹ 跸 Ė 食 ζ, 件 以此其言及 吒 ል 奉食真言 利浦 七

> 部 又佛部奉食眞 用 晋 日

唵 含 華部奉食具 番前そ 挪 頭兰 গ 合 旭 Ŀ, 莎 訶 温通 -L:

金剛部 ঔ 咥 ণ্ড TEST TEST đ 徴 奉食真言 路 (ħ 累 選 曰 莎 訶 温瓶

一說去垢乃至光澤然燈 B **জ** 記復作手 哩 尼 .Ł FP đ 鯙 而奉獻之。 Ħ 薮 श 以 奉然燈 莎 ₩ 此 與言及本 訶 髸

唵

嚩

火

前

音

 $\mathbf{H}$

若天食 儞夜 **5**: 唵 ঠ 편 曀 Q 日 **(**1 也 奥 3, વ 灑 F 篳 瀝 વ 滿 Æ 치 吠 ব 悌 đ 多囉二合 75 F 難 行務 藥 儞 4 好 养乳 獻誠 쨅 109 Đ 紥 遊 怒 賀 5 訖底夜 娅 栗 里 (¢T 儞 3 蚊此 .也

尾 (1) 縣底 其手印相。 唯 知 博 頭 一落二頭 例相著。 儞夜 ঠ 唵 **訖喋二**合 Ħ 駉 指側。 。微屈二頭指揮落中指 。仰兩手掌。向 選 Q 賀 দ 驪 Į 羅 1 呬 郁 ង **[31]** Ą 也 三合 付 **(**R1 賀 দ্ 王侧相 'n 7 Į 綖 鉢羅三合 沙 퐝 隧 स 老 हिंगी ৰ 側 三部七 黱 ₹ 牌 加顿 Ш 台

言 小似掬水相。是奉食印通三 曰 (1) ₹ |無名指 二大指 A 食等 四 (4 挪 Ŧ 鉢 号 莽 ম

0서=자용 0개=리② 0주=자용② ~~0인=~~자용, **1② 0**대=지용③ ~~0시~~=자용② ~~0~~진=주용③ 02=2®@ 9*த≔≨*⊕த ◎@#**=片®** ◎●为=方® ™ ४म≔**१**० ⊕ि G@6=6@ GT.®7=7@ @4=5@ 四十八二型●② ®₹= 9次與言并6及手印運心供養者。

若常不

勝上。是故行者。 者運心遍滿虛空"以至誠心如是供養、最爲 寶柱莊嚴。天諸嚴身頭冠瓔珞。如是等雲。行 樹。衣服之雲。天諸厨騰上妙香美。宮殿樓閣 寶鈴。華蠶白排徼妙磬鐸, 矜羯尼網如意寶 寶織蓋。種種鼓樂歌舞妓唱,真珠羅網縣諸 十方界。及以人天妙途香雲、燒香燈明幢旛 以心運想,水陸諸華。無主所攝。遏滿虛空盡 。及作手印。亦成圆滿供養,次運心供養者, 乃至燈明 供養。 `以決定心而行此法`運心供 但誦如上奉塗香等真

尾 (**t**

怛囉二合

室者二合

謨 ጞ

型

ď.

Ą

지 긴

ব

Œ 赠

총 莽 지

婆

莽 왁

> 骐 P

吠

儞

妬

潍 Ą 尾

訖底夜三

驪 1

近襄三合

混者

心等度試悉啟

跛 耳

¥

具言日 養。誦持眞言及作手印。如上所想皆悉成就

諵

加

(F) 唵 ঠ 薩 म् 치 ग् 他 र्भ ख <u>ተ</u> ξ 榾 を 那蘗 帝 7 娑顔 1 饠

其手印相。以

右手作拳箭中指

大

指

頭

相捻

此

是春然燈印]

通

三部

用

部 三論 部 日 温

ፍ

又佛部奉燈真言曰

薩

照顾二合

爾夜二合

達

布

爾

Q

1

ង

7 帝

難

路 ক্র

迦

也 ਧ

珂

略

迦 (44

也

ボ

ত 報

共 阿去 (**a** -*

ሕ

푯

አ

₹

儞去 €

閉 鈼 夜

鉢驪二合

底(

仡栗二合

呬也 य

9

其手印相。兩手相叉合掌。以右押左置:四門 伽 伽 囊 劍 莎 訶羅七 上 。此是成就運心供養具手印

一於頂

0次讃歎法者。先發信心。 至誠縣重、 凡作供養、應具此法。至誠信心。及奉閼伽 方成圓滿供養之法 以與言手印持誦成就。 及以運心合掌置頂。 。歎佛功 讃歎佛 皆

許亥暗古

安尼上岛

率上學

茹 34

透露二合

掲え

哩(

德。次法及僧次觀自在金剛菩薩等。

歸

Œ

る 戦 ∢

泮

吒七遍

ণ্ড

Ŧ

য়

3

者 4

灩

上

許点

泮る

旺く

金剛部泰燈真言曰

蓮花部奉燈眞言日

唵

阿

劍)

霏

寍

莎 ₹

詗 ন্

通源三

(Ŧ 底

7

(3

爾《

眞離 次無大 欲 歎 邊 悲 法 功護 德 世 義法者海尊 我 導 今 師 頭備 面衆 禮藝

撟 第 一 淨 德 稽能 首 除 依 諸 法 惡 住 趣

> 先所歸命諸大菩薩。 調大次號諸 次 無 善次 伏 力 歎 名 佛 Δ 筝 薂 奇執觀大觀 難 良解僧 降愁金自吉自 麗 脫 德 者怒剛在辭在 田 道者 歸成 歸圓 我 妙

者。唯願十方一切諸佛。 次歸命三寶。次發菩提心。次當發願。 常住在世。利樂有情 業。造種種果。自他教他,見作隨喜,如是等罪 薩。一切聖人。及餘衆生。心。 廣造衆罪。於佛法僧。 無始生死已來。從貪嗔癡 懺悔。一懺已後,更不復造、唯願十 無量無邊、 當存念我。當證知我。若我此世。若我前生。從 佛 **廣造衆罪。於佛法僧。** 於諸佛菩薩前。 。諸大菩薩。羅漢聖僧。 有德無德。 父母師長。 一切煩惱。 誠心發露。 方 。及諸菩 放縦三 、惱亂身 懸重 切 諸

讃歎之。及餘本尊。時欲讃者亦應讃歎 次懺悔諸罪。次隨喜諸福。次應請召 當坐菩提道場。 依三寶。思念三寶。一一恩德。以頭頂著地 命三寶者。爲除衆生種種苦故。應當如 "請大菩薩"慈悲證知。罪障銷滅 諸佛。諸大菩薩。慈悲攝受:應當如 依 作如是言。我某甲願從今身,乃至 歸依 歸依如來無上三身。歸 一切不退菩薩僧。 如欲讃歎隨 今 住 命就 依 備 常 執大 於 歸 諸 意依 命 覺 金 明 寂奪 復勸 剛王 默 徳 是 地 唯

彻

依方

願

十

依三

生。同修是福、若我此生。若於余生。所修福智 德智慧,嚴身六波羅密 •動修不問。饒益衆 匘 救之。除苦與樂。一切衆生。所有煩惱,及隨 染越三惡道,三有受身無量等苦。我今爲作 悉地。爲欲阿除衆生界中無量諸苦。覓煩惱 發菩提心者。 應當如是、發菩提心。 *勤修善品。 **燒盆衆生。 所有煩惱。** 爲船師。失路之人。我爲善道、無救護者、我爲 覆護之處。無主無依。我爲依處。度生死海。我 。我當爲除滅。常思善業。不念惡緣。種種功 與衆生甘露解脫。如果故魁重進修能生 乃至菩提 此菩提心名為無上 及隨煩惱。皆令摧伏。 諸不善緣心無繫念。 大乘 種子。 煩

觀照於心。 復當修行慈悲喜拾。《辭住 應涅槃理。 忘想所執棄捨永除 境 常思六念。

衆生地獄等苦。圓滿膩德。證涅槃樂。又願諸益衆生。我所有善。亦當如是。復願能除一切 生。所生之處。常獲如是。種種勝事 忍。樂作善緣。得宿命智。悲念有情。 衆生。多饒財寶·常當勇施。具足智惠·常懷大 發勝願者。猶諸菩薩。修行善品。廣憂勝願 顧諸衆 饒

竪二空輪。在二火輪第二節下,其印即成,此著。届二風輪,在火輪背後。勿合相著,並直 掌"以二水輪 押交上。 其二火輪。 灌頂前印相,其印相者,以二羽二地輪。 逼及一百八遍。隨意操浴 ·吒利身印。以印攪水,而念真言。七 直竪頭相 或三 叉入

即 相

视羽空輪。持地輪甲。

餘三輪

餘

等漫茶羅法, 置十方神。

直竪如三: 是軍茶利菩薩羯磨印 鈷跋折羅形 是也 。確前用 亦 得 此

隨其藥物。依法受取簡擇作淨。祈求勝緣。各物有其二種。一謂雌黃朱沙等類。二心意淨、法不言護摩,爲悉地故。如法作之。 成就之 內縛並申合二空輪。二〇風空在風合內二 內外一一之相。具精進行,依真言戒。 明藥物並自己身。備此三緣。方求悉: 合頭尖爲杵形。用刺其土三下即是也。 白淨之業。極令圓滿。然當依法。持誦眞言。 除。然誦真言,乃至令得悉地成就, 依本法。一一加持如法。灌頂灑備三種緣。謂 法故。速滿心中所懷之願。隨意成就。假令本 擬成就。慇懃求之。然後當作念誦護摩。以依 相貌念師。增加念誦。念誦畢已。隨所懷願。及 念誦法要有其四種。謂字數念誦。 時數念誦 護、次後至辟除印。於一一時。如法念誦、復加 亦申合。便以印。於土上。 右轉三9遍。即成 至令得成就悉地 量不莠業故。 持土後加二印文。其印义《文云 藥物並自己身。備此三緣。方求悉地。先觀 依教廣修白淨之法。 内 復分增長 . 爲除無 **令罪消** 又印 結 乃 t[t

亂 皆須圓備。先已擇得。持誦勝地 想 如視心者。依住一境。緊念專想鼻端。 П 五日,大陰大陽虧變之日,大地動日,正朔! 者 精護 至十五日。如是等日。作成就法。然依本法。 。備其座具,及奧言,白月八日。十四日。十 布在與言。 三昧相應。持誦之人。亦當如是。 隨其悉地 以此攀緣 造漫茶羅。依所持明及 "當得成就"作成 當於是處。而 • 令無散 由 心繋 就

具 到 發電造前 及助 伴等 金剛降 結 護 百他 世讃 ガス持念作 也小 成 就 法

住 耳 是 善 命 賢衆 金 剛 身 行 省 無 無 摧 邊 伏 始 誻 無 功 魔

用 本 有 終 徳 寂 海

施諸 行 顧 極調 魔 波 三毒

5請火天 蘇悉地 令 耥 羅供養法卷第一

改 妙

多少只少了只用其内的YIEF的多人 きひぼのスマンマチョのあかみそれひの 明を存み出存を

嗽口水

参及下位不适不适下的原因之口巴 枳里枳里忿怒

澀淨香水

お兄ろすがずりあるな

燃火 ききあるべ

予以五八五十三度开巴西北等初上次的面 佛部五淨 存在りなか

蓮花部五淨

をドアレイをのかのはなどれどをからて 中放了不多好中年政府四百年日四日不不日 中代不可及不中民口川山外水 老的过去过五年存在了 西西巴不西西班牙 却 超 故 生 死修 輪 從 凡 救 諮 天 有 佛 地情

❶(天上)十妙句, (.E)十妙句 ❷動二数* ●辞二學句② Φ(後續坐位物)一團② Φ(女)一團 ●風十(輪)命② ●温二匝團② 遭働② ◎甲乙作本文 ❷原本奥朱書曰天喜四甲申十月四日校點了傳授爾三島惡僧平源之本,甲本鬼書曰仁安二年三月二十五日申 時許一校了實元四年五月三日於期當信定御房坐下盟許奉受了實獻把,乙本表記日金剛佛子西拿之奧第日久安元年十月十八日舊寫 了淄拥增位□流 ④甲乙丙本語火天以下之交無

苦持誦真言求於悉地。

悉地

棄眞言。當頃無明。何輕須勤寂滅解脫.若如此者。何故不

切聖人教

明

断故即

No. 895 (d. No. 896)

·蘇婆呼童子。請問。經卷。L

t分品第一 e店天竺三藏輸波迦羅奉 制譯

人,欲有少問、唯見聽許 足已、曲躬合掌自言。大威尊者、我今抱疑日 婆呼。大悲淳厚、即從座起。 虔誠頂禮執金剛 一千日。一心而住,於大會中。有一童子,名曰蘇 爾時執金剛菩薩大藥叉將。 威力難思。光超

覚陀羅尼速成就法,節食持誦專心勤苦。如 蕁師所求。 異言悉地上中下法。 即從日至月。 生。進趣菩提何因衆生。持誦眞言不復獲果。 度。至極等妙。行願不虛、所施言致、皆爲衆 苦源。所演真言:復能破障。菩薩修因,行其六 就因緣及成就法。尊威悲光。能除衆生極重 是修行仍不成就。 家在家善男•女等。爲求出離生死•海故。求 态間尊威聰許。我·久疑者:遍觀一切 爾時執金剛大藥叉將言。汝所疑者, 我爲汝決疑情斷除。蘇婆呼童子曰。 唯願尊者分別解說不成 近間出 ' 今态汝 . 投 今 切衆生幷縣孤窮人耶

耶 坐多耶 法耶 耶 剛天等鬼神等不如法耶 器不如法耶 不得同伴耶 為不專心耶 衆生願。與第一樂。何故衆生求不滿願 爲持誦人盜佛法僧物耶 人同床坐臥耶 邓 爲法不具耶 聖人皆不妄語。所施言教"衆生聞者。依法修 生典 獲樂果, 令無量衆牛隆疑誘中。我聞 爲不得月耶 。即見正道獲報無邊、云何作業而得果耶」 為處所不淨耶 為供養不具足耶 爲持誦人經過穢處耶 為一點 不知法耶 為請佛菩薩企 爲太不淨耶 ú 爲悟沈耶 動 念學 爲花不如法耶 為不依時節耶 爲不得基耶 意求者。菩薩 爲持誦人犯食五辛耶 爲思想多耶 為然燈不是耶 爲不行六度耶 為持誦人犯觸食 爲持師人劫奪一 爲放逸耶 爲持誦人共 得 爲不得處所 爲安食不如 爲不得日耶 他 心理智 爲身不 爲食 苦者 切 爲 姉 爲 滿

不坐禪耶 如法耶 師 耶 **味不周備耶** 摩不如法耶 不供養佛法僧耶 切 誦入觸手汚淨食耶 花不如法耶 主心有異耶 · 杂生耶 為漱口不淨耶 為洗淨不如法耶 如法耶 爲不浴尊像耶 爲洗手脚不淨耶 爲器不如法耶 爲真言字句有加減耶 爲弟子不如法耶 爲輕賤一切衆生耶 爲弟子不如法辦食耶 爲不供養一切善知識及 爲將殘食供養佛耶 爲呼摩時口吹火耶 為不學經行耶 為 為下香水不 為不嚼楊枝 爲弟子 爲藥 爲呼 思為 爲 爲

闕。亦無効驗。若以依法作不成者。此異言句月至經年,從年極至一形。具修苦行費夜不

「尊設教、若能持師眞言。即得智慧得雕無可依也。若須依者、先以行改之一無證効。

爲 如法耶 浆 解脫 四薄節食不作法耶 地,速體効驗、令未來衆生。一一依此行。處 衆生。指授儀則念誦法門。 衆生。曉悟此事。四唯願尊者與大悲心。 如是等汚觸犯事我个都不覺知。 女寡女語耶 爲當不擇地坐耶 爲欲念誦時 法。爲魔得便耶 五部尊神主耶 身不如法耶 不如法耶 **水名利耶** 受師主教勅耶 耶 持 大供養時結護。 誦 為達背師僧耶 人為 爲白月作法不如法耶 爲喫食不如法耶 喫 爲五星失度不作法耶 建 食耶 爲逢黄門共語耶 爲坐起不如法耶 爲求名聞耶 一切諸食器。及飲食等不 爲持誦人多談世事耶 爲不想本學部等國主耶 爲入精舍不作阴門法耶 為結界不如法 爲反逆父母 爲持誦人二 "兼作呼麈三種悉 爲正食時不想 爲熾然世 爲黑月作 爲出入不 何況未 耶 耶 時 為是共處 爲日月 不 爲護 救護 法 蘐 如 法

是問 薩亦樂。我觀汝心終不四爲己。利衆生故發如 是故菩薩。見衆生苦菩薩亦苦。見衆生樂菩 汝此心極大悲故。已超大切諸國大菩薩菩提 念踏衆生。慈悲遍覆,由如月光普照世間。 爾時執金剛菩薩大藥叉將。 起敬心。次發無上菩提之心。 別 心。莊嚴法門不求己樂、利益有情能忍大苦。 解說 如是問已須臾の自言、善哉善哉の童子。 汝今一心思惟諦受我法。吾當爲汝分 。若有持至 誦一切眞言法。 為度衆生廣發 當聞蘇婆呼童 先於諸佛

9之法。若有天龍阿修羅等。及食血肉諸惡鬼 大願。 彼等不損傷者。應須●入此®大三昧耶曼茶 法與彼極相遠故。使念誦人令退菩提。欲令 ◎見正持我妙與言法時。彼等即生恐怖。◎此 類。遊行世間損害有情。惱持誦人令心散亂。 種子若燋終不生芽。愚癡邪見亦復如是。 變爲不護 重。亦應虔誠。遵崇大金剛部、置須遠雕殺盗 更須入最勝明王大曼高茶羅 又能使諸天神及殷四宮等、令調伏者、是故重 爲大曼茶雜。又復須入作諸事法妙曼茶羅。 羅。以諸大學衆及與諸天所居住處,是故名 正見而不動搖。 肉 [行蔣終不獲果。是故應當遠離邪見。 [[口●雌念師心意不善常行期見,以邪見故 姓妄言綺語思口兩舌。 。遠離食癡憍慢等業。復於三寶深生珍 得會雜染果。譬如營田依時9節作。 修行一善●增 長甚深微妙 亦不飲酒及以食 假 依

又入諸使者等妙曼茶羅。 者。令持誦人得減罪故、是以應須數入 又入諸眞言大曼茶羅。如上所說妙三昧 及餘無量明王 妃 耶

等如是。 羅者。不具慈悲及菩提心。不敬諸佛 數 天。念持佛法眞言者。 (誦人。O由如金剛自在喬迅所居住處。*由 |問語明與言。速得成●就。若不入此大曼茶 、火梁。並皆馳散。不能爲害。世間所說及出 (入諸曼茶羅 切諸麽■遙見彼人。心懷大怖各自馳散。由 《遍入語曼荼羅者。於中隨辨 **普入福聚諸明所居住處曼茶羅已**。 設。爲學衆加被改。諸既見此 印當自舍。 若念誦人。 三昧 歸外餘

> 教門。眞言法則亦復如是、念誦人若生疲倦。 皆無差。必須遠離諸雜染法。具行善逝敷濱 具應修行。若是俗流唯除僧服。自餘律儀悉 灌令芽生長。世尊所說別解脫法。清淨尸羅 誦 及諸惡魔毘那夜迦猛害天等。不能惱亂。 已 應讀大乘經典 深心恭敬禮拜灌頂師主。 一人先須持戒,譬如芽種皆依地生。 "隨其部中。任作一業"能使一切藥叉龍王。 請乞灌頂。 。由勤武 得灌頂 持

舉獲成隔。當須覓如是等伴 等件。或一二三四五。唯多更图点,持属言者 深心恭敬。如是等行人甚難值遇。若具如是 者。樂供養和中上開梨。常懷恩義。 具智慧。淨潔端嚴族姓生者。勇健無怖能調 19同伴得成就者。無有是處。譬如車乘闕其 供養諸佛。 香散花燒香然燈。騷幢幡蓋,及以妙音。讃歎 安緣起法身偈,或於舍利塔及尊像前。 泥或用妙砂。印塔以滿十萬。唯多最實甚。內 又欲作滅罪者。向於空閑及清淨處。或以 諸根。樂拾力者。能忍飢渴寒暑苦惱。不生退 輸。假令能善御者。亦不能進。念誦無伴亦復 如是,縱使勤苦作業終亦不成。然彼伴侶須 **恒不斷絕。先須得好同伴。** 於三寶處 用塗 若無 香

❷蘇婆呼童子請問❷經分別處所分品第二 及以 **覚諸佛曾經所住處。或菩薩住處。** 復次蘇婆呼童子。念誦人若求速成就者。應 常應居住 所住之處 如是勝處。 。是故念誦人、先洗身心。當具律儀 。如是等地。諸天龍等常爲供養。 '若也不遇如是腐地。 或緣覺聲 亦

使

先出鉢中飯分爲五分,一

成。以劉朝金銀。任力所辦皆得供養。其所畫 應買門。營造成已。用牛羹の塗其室中。隨 明淨。其室安門。東西四南北方。唯除南面不 蟻停住。含上好蓋莫令漏水。四壁安窓極· 牢固。勿使有暴風入室。泥飾壁孔,勿令有蚤 應當藥之更求餘處。得已修治一如前法。所 髮灰炭鹹鹵及諸蟲窩。乃至深掘如不盡者。 **花滋茂之地亦得。當離鬧問。勿與雜居。其** 應 已。然後作法。所求速得如意成就 花蠶飲食燈明。安置像前。 是爲受八戒。如法濫像成已。應用途香燒香 爲筆。其畫像人澡浴清淨。應受八戒。日日 勿令割截。閼幅無髮未會經用。先須淨洗。復 物。應用白氈細軟密緻匠者織成。兩頭®存縷 **法事相應之方。安置尊像。其尊容彩畫,或** 掘之處塡以淨土。於其地上建立精合。極 應深掘取一肘量淨除所有荆棘尾礫糠骨毛 及嚴厲中。無諸猛畏毒獸之類。如是等處。皆 間 清流充滿盈溢。無諸水族惡毒蟲者,或居山 香水邇。所畫彩色不應和膠。置於新器牛毛 閑淨之處。地生四數草豐足花果。或住山 居 追 於大河邊。 或近小河及陂里沼。 讃歎禮拜廣供養 有名 如 刻 彼 令 須 腹

頭唯留頂髮。所著衣服皆須赤色。或著白衣 復次蘇婆呼童子。念誦人若是俗人聞亦應 應器。木鐵瓦匏等鉢極須團圓。細密無缺勿 近於清泉之所。以水淨四兆。其飯若欲食時 及以草衣。或著樹皮衣網摩布衣。須持四種 ·破漏。應持此器次第家家乞食。得食足已 分雅擬路行。 飢人

●进二字》 (不) 十姓 (李) (新兴) — (《 O C M) — (《 O 40由二份 (D) 蘇婆呼童 20[存 若是毘舍之 此法方得解脱。

彼

致此難。汝是毘含之種,

難

如

|斯三法是汝本宗 復須紹繼權伏怨啟。汝

如是真言汝不應學 念誦

汝是族姓刹利之種。應須祭祀治施自學。

念誦入若是利3利族種、

彼致此

稡

教具言。

妻生男續種。汝行此法方得解脫。云何持誦

法。是汝本宗

復應事•火及以是王。 亦須取

e恃豪族。無智人中。劫夠價利。無慈無悲。口 等人愼勿親近。深敬遠離此等。一分衆生。或 ❷實處安居。●勿與外道 我慢人家 ●住止。倚 帝室。便即經行三五十週。然後讀大般若波 8水著衣。入其精室。禮佛三拜發顯畢。即出 概。然後食之。但療飢病勿貧美味。食訖了已。 道行善心懷毒蛇。依傍佛僧專求名利。如是 羅蜜多經。所居之處去村邑不遠。不近衆多 不足自食。正欲食時。觀此鉢中飯。作不淨 一分施 ĹΠ "無外道。及豐足飲食,常樂惠施歸信三 河池泉。清淨溪浴漱口以柳木揩齒。出 분 七世父母及餓鬼衆生。第五分足 分施 水中衆生。 分施陸地 衆

來者

生

得持誦異言。汝不應學釋教異言 間妄分別故。 利利婆羅門里舍輸達B職等無差別。良由世 後方往來去。若論善惡因果之法。有智無智 當須善分別。知行坐住止。甚須作意觀察。然 食彼食。共彼人何異。不名淨行,亦同旃陀羅。 故。亦不應過往門首。共彼人語。何況食耶。若 酒肉家。修行真言者。假使一劫受飢餓苦。 故不應往過外道家。而行之乞食。若有五辛 道之法。過午時食。修聖道行者與彼不同。 者。彼等外道惡人,非直損他,亦以及自損。 羅門。如是等種種諸難。惱亂行者。欲令退心 達*囉最下之種。應作農田。常應供養淨行婆 念誦人若是輸達電雕之種。彼致此難。汝是輸 求賤。翻弄斗秤,妄語爲業,是汝本宗 及雜業下賤之類。與易求利。廣貪他 不合於此而食。 若不說因果。英論四 假立名字。若能修善當證涅槃。 何以故與旃陀羅居共無異 姓。一切造罪者。皆入惡 云何求 肼 返貴 是 亦 外

飢渴不樂滋悅,又聲喻云,如有人父子。入大念除差。以藥箧之。行人喫食亦復如是,但除 若輕 前施 方可獲得身心清淨。譬如有人身患瘡瓣。但 不由食淨,以身心淨故。斷除惡業修諸善法。 復次蘇婆呼童子。梁生無始已來垢穢之身。 此 行者喫食亦復如是,但除飢病勿著其味。觀砂磧。路遙迢8遞,飢渴所逼。其人當食子肉, 餐如食子肉想。 少便 主持飯來時。心懼惭愧施物難消。 Ēβ Ρί **喩** 如 若均平其 , 称物隨重頭下。 其物 (秤亦平。 當食 念誦

優

1

亦斯一切長幼@士道類。

汝爲師,若逢智人所問。如似豐羊

誑

羅門種

教他。自受施他。自祭天神、亦爲他祭。如斯六

云何持誦釋教與言,汝應自學。及以

常伺覚便、中機亂之心、冀不得伴合、甚是

。瞋恚罵咒,未得謂得未證謂證,多求人過。

毒

善战。能分別善惡。6只可時時相見。方便化

未熟故。且爲說淺近之義。令漸修行方。得人

道受苦。非但四姓

念誦人若是婆羅門種。彼致此難。

。汝是婆

人。令生道芽、未見即說深妙義味。爲善根

彼

見念誦人質崇釋教法時。此類衆生心常懷

將欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行人喫食亦 之處。亦不觀視,於俗家婚禮處,有惡狗家,及 男姪女伴合放逸之處不應往、衆多小兒戲翫 師者使無威力。隨緣乞食勿生四住著以正思 以亂心觀視女色。分別種種相好美艷,令念 寧以火星流入眼中。失於雙目。盲無所見。不 根勿分放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛矜粧 喫飲食勿貪其味,於四種鉢隨取共一。觀前 依食而住。行者常須觀察。己身由如芭蕉。所 故應須食耶。是故世尊。說如是法。欲界有情 身故而備食味、譬如車行、當以油塗。爲增善 復如是。但爲存身求覓實果。不貪世間久住 言秘藏 好生論端 無智人中"我會開解"堪與 投持真言章句。宋曾原承明師。强道我解真 以技兒作音樂處,若久諳朋類,看詐稱好心 天羊產皆不應往 n及衆多人飲酒B之處, 婬 貧賤之家。又不應入新產婦家。牛馬驢駝猪 惟調伏其心。以牟尼行而入他舍,不擇上中 行四步艷。麥態動男子心迷惑亂。 持興言者。 四肘次第乞食。世傳所說智慧方便。調伏六 、亦復如是。不得過量。不應極 1 譬如 朽舍

我慢高於有頂。道心無一分, 詐稱我解佛法 人。過愆無邊。略而言之、如上等處。皆不得往 好人。受財物。養活妻兒,心中三毒煩惱癡志。 行乞食。餘處任往。乞得食已。即還本處,以 餘者水陸過去七代父母 如此等 **冰他實心** 及 Ø情二持● ④興二與② ●只二亦● ●得二便● ●火十(及以事火)€ ②*● ④型二激② ⑤射二時鳥3 ⑤歩十(妖)鳥② ⑤住二倍● ④通二嵐《② ●火十(及以事火)⊜億 6 住工藝術 · 6特二特像 **®⊊=**羅⊕≥*⊕ (及)→母常● 四(之虚雄男)→母常● 40 土道二道士20

無礙

一分自食。

水 丽

洗足。一依前件分食法。

'供養本尊。

上人中或二十八天王。

或

人間作

巳·乾·恒思六念。觀察彼等積種功德勿令散 住坐立通許念誦 唯除臥時不許@持誦。念誦 生及野澤山間。種種雛花香者。皆充供養行 汚觸。 諸雜供養者。以奉花水亦得,花香者。一切水 獨手而結平印。念誦之時應坐茅草。 若不辨 中。日三漢洛知時及節。獻花塗香供養。以香 泥揩手9勿以讃歎。莫闕三時。所供養物莫令 鬼 一夜三時唯燒香供養。以香泥楷手。勿以 於前已釋更不具名。依時而食勿犯過

資具。B以無厭心。當利衆生。

●琉璃 陀 。 解阿叉子 若欲令不亂濁者。當取數珠。念誦人守心 境。數珠有多種。謂活兒子 性本元淨。以客應煩惱渾心令濁。異性不現。 脱。譬如淨水必無垢穢。以塵盆故令水渾濁。 若除此心即得精淨。諸佛常讃是法。名爲解 **"蘇婆呼**童子請問"經除障分品第三 次蘇婆呼童子。念誦人若起一念。貪睺癡 切煩惱。與心相《合者。 名爲生死煩惱。 金銀 水精 鎖鐵 赤銅 商品 蓮酯子 錫の木槌 阿贼

是故應須攝心不動。 電獺猴鄉樹海波@潮沒。韶曲自在耽著諸境。 已。微動兩唇念持與言。人心自逸盪,由如風 錯亂。繫心於本尊。或思莫言幷手印等。*由 或用右手或左手、應念異言。專心誦持勿合 任取一色四以爲數珠。虔心執持數珠。已念誦 **入定心勿散亂。調伏諸根端坐尊前。觀想成** 濺面命●得醒悟。或經行之次無故憶本師 。心悶迷錯者。應起經行,或觀四方。或 持誦其言。若心疲倦惛 如

耕田種稻。

毘舍首陀。幷黃門童男童女處女寡婦等共 正論。若娣睡時當須遠藥。棄已便應澡豆漱 論善法。若餘雜8語者。皆是魔之得便。非是 相談論。法事畢已。若欲語時。然後共伴侶談 間心欲往親友時。以斯法門應須對治,欲念 此親友皆不定相。智者不應妄起四鱗四者。中 誦時及行9住臥。縣不得與外道婆羅門刹利 以平等心。若欲往者。平等復變以爲怨家。觀 治。若貪恚盛者。修白骨觀及膖股爛壞諸不 枫 兿 觀。有時怨家翻爲善友。有時親友翻爲怨家。 淨觀。若瞋火盛作慈悲觀。若無明盛作緣B生 路面心欲退轉擬向餘方者。以斯觀門將爲對 至方終不得免。蚊虻蚤虱蛇B蠍辟宮。寒熱飢 別 轉 不定。念誦之人卽賣身心,是母身無主。由業流 僧 離苦求不得苦。怨情會苦五盛陰苦。隨所 · 惡業B因由斯不絕。生老病死憂悲苦惱。愛 一切諸趣。無所依止。拾此身後復受餘形。 或城傳亡父母 如是等苦處四處皆有。 諸天共同無逃避 或憶同學 或想好 邻 動

提種子功德。不曾爲世樂求無上菩提以喻其 收四獲子已。養幹不求而自然得。行者欲獲菩 亦復如是。一切功德合集共成佛果。譬如有 流歸趣大海。 入彼海已便爲一味。 迴向菩提 供養。禮拜佛。日夜六時讃歎三寶。常生讓下。 念誦所修功德。皆應迴向無上菩提。 一切衆生與發悲意。作敷苦之心。如上精勤 其口。 若大小便易並須澡浴。 所獻香花然燈 "諸餘世樂"況喻草幹不求自獲。世樂者。天 唯求子質不望豪幹。子質成熟 '. 譬如衆 驗 應食。若食此等食者不名持真言人,念誦無 手音樂歌舞婚禮博戲及往觀智看 作意。勿使身心調戲躁動,失其志節。不得拍 胡麻油等並不應食。亦不奧一切幾四食。皆不 岗 **憍慢。放逸懈怠皆須遠離。亦不飲酒及以食** 在家。及行諂曲言辭。說人長短。非時睡眠無 復次蘇婆呼童子。持誦之者。於四威 進。令藝法增長亦復如是 毀謗踏變。此世八法。 能生的一切不善法故。 義談話。尋學文章及諸邪法。瞋恚忿恨慳貪 風故燈始轉明。持誦與言。復加勤苦勇猛精 使在心。譬如室內然燈燭者。只爲防風,以 譬如大海不宿死屍"乃至刹那終不住 間八法以善。翻稱惡名。及以苦樂得利失利 復次蘇婆呼童子。凡持其言者。當須遠離 爾人若起不善思惟。速應遠離。乃至一念勿 密教。而受邪命。佛無此教我終不順 福而說諂辭。求他供養以爲活命。 顯已。然後往彼。不須珍重請我往彼。以我薄 · 葱蒜里韭北胡麻 · 蘿蔔。

亦

·召發遣皆須如法·若欲念誦時。敷以茅草於 復次蘇婆呼童子。以勤念誦書夜不聞。 上坐臥。欲睡之時。先作慈悲喜拾之觀。并於

答於彼留待我獲果長壽之身,及獲種種諸餘 應為前人一切退本願。彼前人。 宜如是語 四天下,若復有人。爲求小利請會許往彼。 **拜步底那**跳時 滿足所求種種 達背真言 - 轉輸王 不毀謗 (儀常須 無 **1** 世 沤 ●勿二而員会 ⁹(持語)—号9 ⁹能二說數 ⁹(食子)—》 ⁹合二念意* ⁸(職)—當會 ⁹(木樓)—免數 ⁹統二者員會會 ⁹(木樓)—免數 ⁹統二者員會會 ⁹(本)中數 ¹⁹以二巳号官會 ¹(本)—金會 ¹(本)— ●供十(木 基基自憲 49食十(祭祀鬼神食并供養食和何殘食)自動學會 ● 御二簡章

行臥者。不名念誦人。如臥死屍 深心恭敬以求減罪。 若 或菜 不 作

復次蘇婆呼童子。念誦人常服三白食。 根果乳酪及酥。 漿食之 依法作必得證驗 種種糜粥亦 9爾。若欲成就者。 大麥麵餅油滓酪漿。 。麻滓和酪 相和食

驗分品第四 ◎蘇婆呼●童子請問"經分別 金 剛杵及藥證

驗聞已 持明悉地者即用金。作跋折"雕 最極長者二十指若欲成就大貴自 指。或長十指。或長十二指。或長十六指。其量 心念誦祕密異言門者。說持跋折"雕"汝當辭 復大蘇婆呼童子。爲汝中及爲未來善男子,發 廣爲人說。 欲作跋折。驪者。 是長八 在 及求

若求富貴。純用銀。作跋折

若欲入修羅宮者。用妙砂石作跋折。曬 若欲通成一切者。以金銀銅和。作跋折:"礙 若欲求海龍王者 以熟銅作跛折*雕

毘。臨婆木 而作跋折*驒 若欲得無病及求錢財者。以 失利般尼木 或

若欲成就握藥叉衆者。以鐵作跋折*職

若欲療 切病鬼魅所著者。任他*縣木。作政

若欲成就樂义女母姊妹法者。 用煙度迦木

若欲推伏怨敵法者。用害人木。作跋折。曜 若欲求滅罪法者。用 **欲降伏極悪怨敵之者。用人骨。作跂折 从就幻化** 法者。用水精作跋折*飋 阿說他木。作 跋折 矅 魘

> 若欲成就令人相惟者。 用苦の練木 作 跋折

梨勒木"作跋折"囉 若欲成就鬼類令人枯悴鬬辭事法者 若欲成就龍女敬念法者。 "用龍木作跋折"囉 用 毘

天木作跋折*羅 若欲成就天龍藥叉乾 閱婆阿 修羅法者。 用

或用龍木。或無憂木。皆得用之 若欲成就求财法者。用遏。迦木作跋折*雕 若欲成就起屍法者。用迦談木作跋折。曜 若欲成就變形法者。 用泥 作跋 折

若欲成就對敵法者、 用失嘲般尼木作

囃 跋折

若欲求成就意樂諸欲者。 或阿沒羅木。 。或遏順那次。或卿木。皆得用之 用白檀木作跋折

從

此

四部。

流出無量毘

「那夜

()迦舒愿。

用紫檀木皆得用之

不成就。何以故以鬼神不懼善神不加被。 供養。上學以共杵。置本尊足下。後誦念時亦 作五9站。 從妙端嚴勿使 就 不成就。何以故以鬼神不懼善神不加被。是復如是,若不執持妙金剛杵而作念誦者。終 胩 如上所說諸色類金剛 復 亦須應作彼印,然後一心如法念誦。亦得成 心。手執金剛。杵。念誦與言。法事華已。復重 。以香泥館。幷散上妙好花而供養、發大慈 次蘇婆呼童子。 切法事難得成驗。若不辦造金剛杵者。 ·放逸徒喪功夫,不如別修餘業 凡念誦眞言成就藥法 杵法 缺減。 者。 行者欲念誦 一一特須而 看

說與言。有持誦者。彼類恒作障難

甲 皮 迦 善那 第 雄 第八牛酥 第十七三叉 第十四横刀 第十一衣裳 黄 第五朱砂 第 第九四昌蒲 第六咄他里香 黄 第十五羂索 第十二回站叉 第 第十茂拏刈 惟 黄 第十六鎧 第七 第十三鹿 第四 跋 哩 折 安

便智慧善分別知。魔黨合有幾部 爲覚過故。常求念誦人。便於中好須作意。 復次蘇婆呼童子。世間有諸障難毘那耶 樂事法。6任意作之。無不再獲剋果者 法 如上所說之物。皆具三種成就。 中。所說成就諸物。皆不離此三種 假使餘 總而言之。 臨時 其 迦 所

者 者推壞部 牙 部 四 者 者 龍 野 象 Ŧ 部部 如

有四部。何等爲四

名有十八俱胝以爲眷屬。 言。有人持誦 有七阿僧祇以爲眷屬。 野干部主名曰象頭。於其部中。形 推 列 壞部主名曰大將其部 者。彼類恒作障難 護世四 芝中 有 廉醯首羅天王 天王所說真 雜 狀難 椞 形 可具 狀

類恒作障難 梵天王所說真言。 天王諸風電天電所說與言。 牙部主名曰嚴彰。其部之中。種種身形 有一百四十俱胝眷屬。以爲隨從。大 憍尸迦日月天王。那羅延 有持誦者。 。彼等雜

●無二加甲文学

◎練=操局⊗ 四任二任金

有種種形。不 後具 所 ●蜀二可鲁,耳雷勇 ●〔蔡癸戌〕—阑 ●〔奎子〕—②秦雪曼 ●及以二弟及②● ●秦二督鲁雪司 0 数二胎免股分 ₹(作)—每例 100以二已会全 100(香)—● 100 昌二萬自含》 100数二古会全 100(天)—● 100(等)—第 100(第 100(等)—第 100(等

象部主名口頂

行

於其部內。

作隱難 华屬。釋教所說深妙與言、有持誦者。彼等恒可知名。有一俱胝那由他一千波頭摩。以爲

誦者。彼作障難 又■呵利帝兒名曰愛子。般指迦所說其言持

其言。有持誦者彼作除難 父糜尼賢將兒名曰滿賢。 於摩尼部中所說

作本真言主。來就念誦人道場中。受於供養。如難。不樂修道。持真言者不令成就,自變化而一些如是諸類足那夜迦。 各各於本部中而作障 一枚

數滿已。復應更作成就諸事妙曼茶凝。作此教。我今依法修行。要破此難是故念誦人。自今法心進意。發大誓願。世奪所說有大明真言之心進意。發大誓願。世奪所說有大明真言之心進意。發大誓願。世奪所說有大明真言之不成。有如是障難。假使梵王及憍尸迦諸天不成。有如是障難。假使梵王及憍尸迦諸天中,我有依法修行。要敬此難是故念誦人。自令法一些事情。

言供養。 其便而作障難。 復次蘇婆呼童子。 那夜迦等,入念誦人身中。 恒不相離亦復 水 法已。彼陸難者。便即退散無敢停足 《為師 而行影入水中。 ·說田農或論名利令心散亂, 亦得便。即多語無義。談世俗事,或說與易。 近明真言。供誦彼耶。發如是念誦時。 及以呼廉。不依法教彼等諸魔。尋得 **令念誦人。心常猶預念念生** 念誦人不承師訓。 形影相逐不相捨雕 譬如有人。尋 . 持誦具 彼毘 如

那夜迦,正念誦時得@使入身。有毘那夜迦。||復有毘那夜迦。 澡浴之時得便入身。或有毘||

凼

或起欲想及欲娶妻

自愛樂者彼不相愛

病起。所謂飢渴咳嗽懈怠多睡四。支沈重無 若有闕。彼即得便遂入身中。令念誦人種種 時*令心散亂; 正 念誦之人正眠臥時得便入身。 賤。觀諸色境。好貪美欲而退道心 舊日廣用財質、耽酒嗜肉。 起。所謂思想懷生緣處。或思除處。或思寡婦 陫 故多瞋。復有毘那夜迦、名曰食香。正獻途香 而生懈怠。或思舊既欲之處。休廢道業。或思 出。毘那夜迦入行者身亦復如是。 |供養時得便入身. "復有毘那夜迦者,名曰水行。正洗浴時。法 "法若有闕"彼殿入身。即令念誦入遂有病 增長實驗無明等火。 劈如日光照火珠而便 伴合朝廷分別貴 有毘那夜 念誦之 亦復如 迦

復有毘那夜迦,名曰笑香。正獻花之時。法若 侶相譯離散 復有毘那夜迦、名曰嚴髻。 大威其言。亦無天堂無有善為亦無經轉及 想有所不決。 罪 бb 病 誦 **壯熱鼻塞噴燒。眼中淚田支骨酸疼。及與伴** 有關彼即得便。遂令念誦人種種隨起。所謂 相 解脫 起。所謂壯熱便利不出。諸毘那夜迦入身。 人。法若有關彼即得便。遂令念誦人有諸 隔。檢無因果以手斷草及弄土塊, 相 令心·皇生迷·認。以西為東以南為北、作諸 。或即吟詠。或無緣事欲得遊行。心懷異 說持誦者唐捐其功便生邪見與善 便起邪見作如是言。或說無有 眠 時嚙 Œ 仓

> 終不得便 見裸形外道。或見枯池及以枯井。或見髑髏 見如是惡相。即知彼等毘那夜迦、命作陸難、 恐怖惡人手執槍刀及雜器仗、欲來相 或見骨聚。或見壞棄含居宅。或見石鎚,或見 那之人。或時夢見裸形禿髮黑體之人. 鶩鳥鶯鸞鳥及團陽胡 或時夢見著故破衣不 蟲師子虎狼猪狗所趁。 自 等。而作護身。如上所說諸處時難 行者等即用軍*茶利忿怒明王眞言辟 魔 往侵他婦兒。四意盧不眠,設若得睡 不能惱亂。 不樂者彼即愛樂。 若有念誦彼真言者。諸毘那夜迦 旣不順 駝驢猫兒及鬼野干。 意以 悉得消滅 mî 不睡 夢見大 害 ΕD

諸地 脱者。 證明王眞言主等。於八方各畫本方大神、 作坑。坑内布以茅草。坑外兩肘。各分位座 **瓊頓方。量關三肘。安立四門。** 牛糞。和香水塗地 廟中。 復水蘇婆呼童子,念誦人欲救著障人,令解 迦 供具。而供養之。復以酒肉蘿蔔及以衆多波 瓶●項。安於四方。然後應請彼明王等**。** 供養。果樹嫩枝等。皆插瓶內。以五色線經繁 水、及以五寶幷赤蓮花諸雜草花香者。 取四口新瓶。不得黑色太燋或生者。 盤滿 然後以五色土下。 。將彼著障之人。令入坑中。面向東坐 |羅食。供養彼等八方大神,及一切毘那夜 任的所取一所。一如治地法聚四己部 或四獨道或答閑室。或於林間。得如 即應有群牛所居之處。或一樹下或神 乾已。復取香水重塗其 依曼*茶羅。用五色土。其 於中二肘方量 念誦 以 地 安 復 取 上

復次蘇婆呼童子。於其言中所制語

法

入於 蘇婆呼童子。請問經卷上 **蠼鬼得便者。夜臥常見惡夢、癇病所纒。** 魍魎所著。及惠壯熱孩子。鬼魅所著。及吸精 人難嫁。與易之人不獲資利農營不收子質。 著障人者。即得解脱。 弭良拏明王维兵言。 **、灌彼頂**。 後取彼所置四角瓶 種病等。作此曼*茶。職。與彼濫頂 亦復能差。又復能消滅無量罪障 。悉特獲利。所o求窺者,並皆滿足 一切毘那夜迦、亦能利益官事之人。及女 垉 74 面 如是四瓶次的應攤。 Ŧ, 顶 向 東坐 及結例古驪明王。 持誦敷過一百八遍已。 此曼*茶*曬 非*獨能 水 流真言 還以阿@蜜唎曪枳 。作此法已。彼 百 諸餘⁶病 。幷媕曪 。諸如色 八邁已。 及有

蘇婆呼童子。請 間 經卷。 t[1

●分別成就相≅分品第五 府天竺三藏輸波迦羅奉 制譯

冀言不依法則。及不供養。 Æ 得好風雨。然後芽生乃至成熟。然其種子若 就 念誦人所修種種功徳。 障難。悉皆消滅。亦復如是。所持真言悉得成 雲。 雲除散滅魔乎光天,於虛空中朗然顯 脱已。身心清淨無諸垢穢。 復次蘇婆呼童子品時彼行者於諸障難 倉中。莽尚不生況復枝葉及花果實。持誦 "劈如種子因地及時幷雨漑灌。潤澤調順 除断毘那夜迦所作 "图已不清淨故。 與 '譬如明月而埋於 得解 現

言字句 法 잮 稻穀花。或用油麻。或用白芥子。隨取其一與 成 餘 言不成翻此應知,復次蘇婆呼童子。其念誦 如 ጉ 悉 **霑及成就。若罪不诚功德不圆。不依法則** 十萬遍。即應如法呼糜供養、當以大麥。用 、中間所有關犯。或有問斷,藥本所誦別持 地 相和。真言數滿四千或七八千 明。自所持者授與他人。念誦遍數雖滿不 是若有行者。於淸淨處。依時及節所制之 多少。持誦之人所施功勞。獲得成就亦復 "復更應須毎日三時如法供養。念誦數滿 ,所犯罪者漸漸消滅。福聚圓滿。能獲眞言 一亦復如是。譬如與雲下雨。隨衆生福 蚁 有加 减 梐 相不 Ė 不獲廣 大諸 眞 丽 炒

形。段段爲片。和白芥子油

而作 截共

形,以結明吉羅等語

部明王眞言。 毎日三時

修

行

無遺闕

仍

不成

者。即

應以

猛

毒

作

短十指許。 婆木 貫 如上四所說。有關犯者還得清淨。然後方誦眞 如上所說諸木之中。隨取一木,麁細如指,長 **B陀脲木 或赊彌迦木** 或 未迦木 。悉地無所障礙 優曇鉢羅木 或遏迦木 或尼居陀木 「酥蜜酪揾柴兩頭。每日四呼煙。數 或末度迦木 或龍木 或阿說他木 或奄沒羅木 或鉢落叉木 或無憂木 或謀母迦木 或波羅除木 或蜜君 或阿 或佉

已。彼餘明所縛即9得解 誦持。以**四酥蜜**灌浴本尊, 緊縛明王。或斷型或破。 復次蘇婆呼童子,行者所持與言。餘持誦: 本尊形像。置於當的各部四王足下。 "然後以結6利吉羅等諸部明王大威與言" 令不成就者。卽須應 如是十日。作此法 面須相 者

令所損害 縛。不應治療嬰兒之魅 @罰龍鬼之類" 那。不應打縛爲害彼故。不應呼摩。 不應迴換彼法。不迴點換彼法。 ❷妙曼❷茶❷維不應授與加減真言亦 復如是 海潮終不違時。其實具言,終不相破, 明王自說此法。有用行者。示現相好。 節摧滅 惡族、不應0令他癡鈍迷問。 應的相破明四児及其言。乃至四點轉及以禁斷 斷及與繋縛。其真言法亦如是。是故行者。不 摩。如是七日即得悉地。若不成就 示見障因。說眞言字有加減。或法不具。然諸 亦是勿令人發露相恰及損 不應捕網諸衆生 不應阿吠設 應入夢 及損回肢 亦不相 不應科 幽山 頮 腴 加 Ħ1

行人伴侶 得成。又餘宗說。具三種法。異言得成。 處所海地。時節。本尊。財物, 得成。所謂行人。其言:伴侶。所成就 復次蘇婆呼童子。餘外宗說。 有 十 具此十法與言 種法員 物 뺽 肋

動時節的依 又餘宗說。 法 具 四 種法。 其言9万成。 誷 處 所

進 說不同。然此釋教具二種法。 就物處所本傳財物。如是諸宗、或說十法。 說八法。或說六,或四或三或二。 各於本法 《餘宗說。具五種法。其言乃成。謂其言所 行人二者與言。 於他利養不起貪嫉。於身命財常無戀著。 行人具行戒律。 與言乃四就, 正勤 演 或 精 成

呼像 ❷(凝]→@ ❷换二投④ ፡፡ (/5)—₩ ● 肢二枝果の食用 ❷ 勿≕物懲 ●(依法)—●信息 (成)十就②

身。又值猛鬥發大惡聲。或欲相害,令人驚怕。 ●環釧瓔珞種種音聲,若住入●問河淵及以 之外 法念誦。即便當獲意樂成就。 等。當須遠離、覓好勝處。勤加勞心固意。勿使 或住海邊見海湖波 大海者。即有寒。熱不等。因即有病。苦惱逼 鬧之處時。即有蚊虻蠅蚤唼嚙。問種種音樂 獸。所施勢力與彼殺象,一無所異。行者成就 所逼。以火勢力殺害大象。者殺野干及諸小 逢境心即散亂不定。一念退心] 皆是持真言人障礙之處。 若住江。河池沼。 上中下事。所發精進亦復如是、行者若住閱 便耶莫令癡人獲罪苦果 行方便。党時觀節勿以執愚。惡人惡魔得其 成就法皆悉其足。於佛菩薩所居之處 150女0字勿分脱錯加減。 或聞諸人歌舞吟詠小男小女。婦人等 即應。蚖蛇蝮蝎毒蟲之類。 及開大聲。令行者恐怖。 如是種種障礙緣 聲相則 一些如師子飢餓 還從切始善 「滿分明。 剪如

●蘇婆呼童子請問 ●經念誦眞言載 ●則觀像

印等夢證分品第六

語。令心緣於異境。名8某字體。不應訛錯。 福報供養。 太急。聲亦如此,不大不小。不應問斷。勿共人 復次蘇婆呼童子。念誦之人不應太緩。不應 大河日夜流量注。恒無休息。持誦之人所修 夵 本拿或觀手印。 懈怠或生欲想。 如是。念誦之人。心若中攀緣母雜染之境。或 散 禮拜讃歎一切功德。日夜增流亦 쏽 **對境心即** 譬如觀行之人.置心眉間 應遠迴心,觀與言字句。或 不 動 彼 人卽名觀 娤

電搖動。 說。一切諸法以心爲本。由心淸淨。 淨。四心清淨故即四得成就。是故如來作如 疑慮。隨其念誦即便罪滅。隨其罪滅即心 安樂即得心定。隨其心定即於念節節心 其歉喜即身輕安。隨身輕安即身安樂。隨 悉地,當須攝心一境,其心調伏即生歎喜。隨 行 色 貧窮之苦。由心極淨。乃證遠離地水火風生 天殊勝快樂。由心雜築。便隨地獄乃至傍生 見。若異見者名爲邪見 陽焰。行如芭蕉識如幻化。 是空。色是無常*由如聚沫。受如浮泡思如 生死。四大和合假名爲色。色非是我。我非是 非自然現。亦不需由時。復非自在天作耶。 成,當離無常敗壞之樂。是故諸法皆從心生。 老病死。不著二邊寂滅解脫、由少淨異言亦 無因緣。亦不從我能生諸法。但由無明沈轉 成 色非我所。要我非色所,如是四蘊。應回知 煍 即得持誦冀言成就。 念誦之人亦復如是。 如是之見名爲正 是故行者欲 所緣心處若 。獲得人人 非 분 無 身 求 不

夢中合有好智相。如自身欲近悉地。何以得知。當於眠臥之。時知自身欲近悉地。何以得知。當於眠臥之。時復來蘇婆呼童子。若持異言者。念誦數足。即

水類之果 花盤 戜 或見自身登高樓閣 **S**騎犀牛 食容 或量乘白牛 或乘自馬 或得好淨五綵衣 或四得如來含利 或乘白象 或得白青紅赤色蓮花 或騎黃牛 或騎大白虎 或昇大樹 或於空中聞大雷聲 或得酒 或得大乘經藏 或得錢財 或昇大高山 或騎 或得 師子 或得 或得

見 美女 白拂 羅衆 羅蜜法 見聘僧爲說四果證法 或見如來處座。爲人天八部說法。身亦就 海 得 或 聽佛說法 彌山 於四 腹中 說厭難女人法 見入大火聚 納日月 如是等殊特夢已。應知一月及半月。當獲大 復次蘇婆呼童子,凡持真言者。功行欲畢。 略粗知耳 駱駝 蘇婆呼童子請問"經悉地四相分品第七 身處於大會共佛菩薩樂僧 以血燥浴自身 或見優婆塞說厭離世俗法 或見已親眷屬聚會一處 或見端正婦人 或見持明諸仙 得臥牙床覆以白衣 得金瓔珞 或度江河龍池學院四沿 洲 或見大淨行婆羅門 若論持誦與言夢聞境界。不可說 或得鞋履 或遇己身父母 或見自飲人精 四洲龍王皆來頂禮 或見飲四洲海水 或得額子 或見大力諸天王爲說天上快樂法 或見身臥於大海。 或見自身飛空 。精進不退即獲如是上上境界 或見緣覺爲說十二因緣法 或見女人隱入已身 或見國王 或得實珠面商法 或見妙持誦人 或見大富正直善心長者 或見自身入寺塔僧 或得橫刀 或得滿車載物 或見菩薩爲說 或得金寶嚴身之具 或見喫人肉 或見自身汎過大 或見乘龍灑水潤 或見身 四年级 或見苦行仙 或見英俊丈夫 或得飲酪 面 海中衆生流入 或見自身 或見大力阿 或孔雀尾扇 座 或見優婆夷 或得瑞正 丽 或見吞 食 Ú, 六波 或 堕於 儃 或 蚁 盐 見 修 或

膽腸胃心腎脾肺、脂腻痰。膜尿尿。種

近於異言悉地。卽應。備成就法事 共持誦者。見《斯勝妙好相已" 卽應自知。我 身有香氣,若有人見及《已聞《名、悉生敬念》 行淨行 復見地中伏藏。身無病苦及污垢膩 善綴文章。於諸書算轉成巧妙。以樂善法。 單那等諸餘鬼類。 諸惡毒蟲皆不敢害 之境。心不動搖。遙境不亂。一切蚊虻及蛇等。 之境亦不辭飢渴寒熱等苦。於《諸違法外相 何況觸身。 · 問諸天語。 切諸貴。媚女自來呼召以心淨故。於虛空 其念誦人當生發愛樂心 不得攀緣雜染 《蘇婆呼童 所出言教人皆信受。轉o如聰明. 復見彼形及乾闥婆夜叉之類 ᠆ᢅ 不敢近5過念誦*人影中 我 **L**含関鬼及諸餓鬼富 **今說成就轉近** 悉地 勤

未來衆生。除去疑惑。諦聽善思念之。 意義。前後不同 具四八戒。或二三日亦須斷食。然後作成就法」 復次蘇婆呼童子。念誦人起首求悉地者。 進修道。 說是不由食故。獲得清淨。今云何復言應須斷 爾時蘇婆呼童子。白執金剛菩薩言。母者先 金剛菩薩告蘇婆呼童子言。 拿亦說過食如香車省牛氣力。車回印牽。 《生亦四解。若不食飲身命難全。何況前 。末望果實 爲身力故。 。唯尊大悲爲我略決少分。時 我个未知斷食 我今爲汝及 。勿生疑 騰

人 類. 安置彼等。能推諸陸難 茶羅以淨彩色隨意作一。四護八方神。要須 地界等。 隨讀一部。然後即須結八方界。幷結虛容及 或法輪經或如來秘密經或大燈經。 71 自部明四王。然後所供養本所持奪,次復重發 十万佛菩薩。火復供養本部之四主,大復供養 花飲食及遏迦水供養訖已。 地淨已。次途香等,安置貪像。 十五日。一依如前"得好上四地" 不遠 命財亦不戀著。有持真言者具斯觀門。此等 帶之身以慧觀察。所起欲心即便消滅。於身 新已。若持與言者心**四**生婬想。如上所說,不 睡臭穢不令出故。爲遺斷食。非爲妨道而遺 成 妙菩提心。興廣大慈悲願,爲一切衆生常濁 穢物常流不停。 趣。令得出故,又應讀大乘明經或吉祥偈, 立,如四毒蛇置之一箧。欲令彼等。屎尿 "自心知已。 應取白月八日或十四日或 念誦之法速疾證驗。即知自身去悉地 又以真言自身被甲如上所說諸曼 如 是之身地水火風假 便即讃歎供養 及彼奪容。里香 用細瞿摩。塗 於中任 沸 叴

财 飹 卽 Ł 挺 壇上"持誦入於彼物上。須臾之間復香水灑。 茅應。安曼茶羅內。先護其身。 復次蘇婆呼童子 應以師子座明王 異言其 i 名成就。 所成就物。 和應法。呼靡一千遍。先取三筒阿說他棄。 頓 名三種悉地成就其三種相現時。 ğp 現 應如法專心念誦。乃至當現三種相已 瑞石 何等三相。溫烟火光。 下中上。 置於葉上。以白淨壓布而覆其 何以如是 所成就物安於 有 `是名瑞相 不可一 (欲得

慮.

何而令斷食。汝言如是深心辭聽。

童子言

原問者。先說不由食故獲得清淨。今復

故。教令斷食。但諸衆生

唯然受教願樂欲問

生,以皮纏縛血肉、我所出語者。不爲

入身中。 悉地者、 二中人。厭離世間八苦所惱。自觀己身 7 是。是名成就之法。若論心內成就事者其相 入。諸力具足如金剛菩薩。 九惱休息得九次第定。 發。證得三明三毒永滅。八苦俱無得八 就。以菩提心光照無明闇。 上人。能勤苦念誦精進不明,獲與言悉地 火珠。便出其火。亦如此等於後。有如是等 菩薩位故。譬如人死冷觸遍身。 法不絕利益衆生。不可盡求如是辯才。 爲衆說法。或一小劫或一大劫或無量劫四諸 況人耶。若欲見身隨意自在。處於天人之座 騙。求清淨微細之身。龍天八部所不能見。 轉形。滅其身影。得中壽身。世間人不可得 住處法。恐畏造罪彌多。唯落三逢。所以欲 如上一四文。是第一得"溫氣悉地者是" 世間求覚名利。 上見花蠶動 碾。當獲金剛不壞之身,是名得火光悉地 一界。欲得永離諸苦。作持明仙四王。 現即便。悉地云何心內、悉地或於佛像頂 。却得魯穌活壽命百年。又如日光以 是有一人。不欲下中生處。直提出 富貴自在 十惡解除得十一切 去處 神通自在無有障 · 慧珠便出四 |令他人敬 却得中陰來 變四 。欲紹 Æι 有第 辯俱 非 道 服 侚 大 烟

空中雨種種天花 或見奪容眉動 空中有聲作如是言汝所求者今當說之 丈 見燈烙明盛其色潤澤曦 或下細微香氣之雨 或見油盡燈光轉盛 或見嚴身諸瓔珞動 或於空中微有香風 如金光增長高餘 或覺地 或覺自身毫毛 動 動 或 諸

●高速法二消地等数据 ●(通]——每1 ●(人)——每 ●如二加昌 > ●日二以而明 ●名二者服务,[名]—第1 ●如二如鲁 ●第二列鲁 ●《秦二林号》 ●四[八]——与第 ●四[木]——② 图[女]——●《 图印 + (以)》》,(易)而第 图[利]——(3 ● 图第二样号 1 ● 图 ● 下 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 ● 图 = 1 图 图 E = 1 图 E

願 善哉佛子汝所求願豈不小耳。 若有衆生發 應速辦香花。於淨器中盛滿香水。復安五 或見空中本等。及其眷屬阅遶下來。若見如 使錯誤枉棄功夫 既得願已歡喜。深心頂禮胡跪證歎,復以遏 汝,從今6以去恋汝所欲。終不遠耶。因汝得 頭,量本功夫應求願果。即自陳說彼尊所言。 是爲遏伽珍重奉獻。即以深心恭敬胡跪叩 上斯等相貌者。報知自身必獲悉地無疑, 即應如法發遣。一 伽 心修菩薩行佛身の上獲。何處處此顯不隨於 類棟壁心住歉喜 如法供養。所持真言對彼意前誦之。然後 一切衆生亦復如是「速發菩提早求解脫。 切持真言者法皆如是。勿 或鼠空中天樂之聲 簣 ĒП

應當の如法請召,所謂手指或銅鏡 復大蘇婆呼童子。若念誦人問下鉢私那者, *蘇婆呼童子譜•問*經下鉢私那分品第八 等私那不下。若欲請。下初應持誦私邪眞言。 淨地天不睛明。童子身分或臉或少,有斯過 惡等事。'一具說。法若有闕。 刀燈焰寶等。虛空尊像童子真珠火聚石等。 子清淨溪浴。著新白衣坐於其上。 持誦功畢 即於白 月八日或 十四日 或十五 說天上人間。及過去未來現在。超越三世善 加減。或不經誦。不具正信亦不供養。於不 如是處。鉢私那下者。請召來已。 ,是日不食。以瞿摩途地如牛皮形。即將童 爲供養。自亦於內面向。其東而坐茅草 、持眞言字數或 。以花香等 及清水構 當即自 纖長脚掌齊平,八處表裏圓滿 身相具3足鬚皆不現。圓滿具足。眼目端正青白分明,手指 髮青黑。人所見者心生愛樂。若得如是等童 或年十二或八歲者。身分血脈及諸骨節 又若欲童子所下。即即簡取十箇 男。於白月八日或十四日或十五日。 Ł

或六 或五

或 四

悉

或八 或二

或

者欲令彼鏡中相貌現者。則先取其鏡。以

淨

著新淨衣。以香花然燈塗香燒香。

深沿清 '典受八

蘇婆呼

童子請問四經分別の遮難分品!

第九

出世間事 乃至十遍 梵行婆羅門呼 置於曼*茶羅上。仰著鏡中 摩之灰。 **措鏡令淨。或七八遍** 即現

X 申 若欲於水中看者。 淨其指。後以香油盤之。即現諸吉凶事 若欲於手指面上看吉凶者。 又於橫刀中看事 然後遺一童子於中看之,即皆見一切吉 法者 亦同 淨漉其水置於瓶中或甕 先以紫礦水清 舒

八遍。即現一切相貌 水應於實等及珠上。端心淨自住念誦真言百 又欲令見下。於實等及真珠中看者。即 端嚴像前,取部母其言。或取部主與言作如 說。下私鄉法,其四乙當修行若不下者。 8登中亦如前法。乃至夢中爲說諸事。如上所 又若欲令尊像所下者。以花供養即自現之。 茅草。持前部母部主真言等。任誦一道, Ħ 字。枯木尚入其中令遣下語何況人耶 落叉或二落叉、意將足。若此法者呼 是。復誦念法。極須專心。不得搖身及眠,坐於 斷食。具持八戒發大慈悲。或於制底或於 ěp 我四曦 數補 以淨 噟

含為這又呼乞避鉢羅二急私那下已。即有此 受持。勿生疑惑 所6間事舉即四速發遣。 類 養 ❷當應知私那€已下。 即取遏伽水 及燒香供 相現時。爲眼目歡悅視物不瞬無出入息。 置許字。中間應呼揭唎忻拏之句。又呼阿毘 念誦之人手執香爐。頂禮本奪念誦與言。先 花然燈塗香燒香種種飲食。供養本尊。 所笑。復母水私那自下者。彼童子等面貌是熙 此 世之事求利失利及苦樂等。所聞四之教宜速 養。又以妙花散彼童子身上。及香途身、然後 八方大神。及阿修羅諸餘會鬼類。一一皆須供 戒。其日斷食。令坐其前曼荼羅內。 摩百遍。 怖。亦無出入息眼亦不瞬。即"當應知夜叉等 相貌"眼赤復圓如人瞋視" 即"當應知是真私那若魔等學下者。即9別有 色。精神意氣有大人相。無出入息服 怡容顏滋潤。 逼。即便捨去。智者善解如是妙法。 百八遍。或以胡麻,或稻穀花、麻蜜相和。 言用遏伽水。或波凝除木品與四新相和。呼 尼 傉 下。即須發達。若不肯去者。 [法私那速下] 若不依法即不得成就。爲 神。自他有所疑惑。即應速問。彼自當說三 法修行。不久勞苦而獲成就 經。如上讀誦。若不去者。 `心念最勝明王眞言。卽應敬問,拿者是何 或誦不淨忿怒金剛與言。或讀大集陀 最後以軍茶利與言呼廉七逼或三 眼目廣長。雲邊黑睛外微有赤 '即應便誦妙吉 眼睛不轉張口恐 卽應以師子座 次即以香 復能一一 亦不瞬。 及護 若具 ęp 羅

①上二尚書官》 ②以二已書為,去為 ③(問題)一為 ②如十(是)書》 ②自二得者 ②(下)一号》》 ②共二正号,求为 ③则二书章》 ③注:柱章 ④操十(之)号为 ④(表)一号。 ④(集)一》 ④ ④接二吨② ④新二溴② ⑤是二是者 ⑥ 鬼十(斯)。 ●通二点》 ④ 供三性者。 ⑤ 操:上去者 ⑥ ④(来)一号 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ④(来)一号》 ⑥ ○ 無二氧物》 ⑥ □ 注:并令》、〔注)一号

猪猫鼠等肉以 食飲不充共口。

充其命。 |恒受飢

若逢善友即發菩提

껪

最後。獲得人身。六根不具常生下賤家乞丐 後瞭餓鬼中。鬼身暴已。復墮傍生。傍生舉已。 終。當墮十方一切阿鼻地獄等。皆受于劫,然 毀壞尊事客及僧房等。此等之罪,斯人報盡命 數陵。惡言謗毀求其長短 持火燒伽藍精舍。 持戒比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或欲打罵 燒,或棄水中。或棄不淨厠中。或謗法身。或殺

(活) 9散使身力。恒以中客擔死屍求財活命。

或噉狗

又諸佛所說微妙經典。瞋心損壞

或放火焚

解脱。苦心毀體而求悉地

不應說有一闡提及地獄等苦。

何解須求得

股

、耶。四趣長遠一麾於中,何時當得出離解 此等苦類一切衆生。不受惡道業者。世尊

一毛頭分放。何能持師與言。求獲悉地

改

僧物及一切染知識o等物。

凶突頭愚骨•未

障重故。末對首懺謝其罪故、未低佛物法。物 **魆臟,假使勤苦念誦異言。終亦不獲悉地。以**

心高慢不懺首過。

轉生我見而欲誦持與言

地獄。受十大劫苦。復現身造罪不知邊際,癡

污羅漢母。教人令殺。或盜僧財物或多或少。 ◎反生邪見。又破容视波,及殺畢定菩薩。 自

尊說是五逆無間罪人,若犯者一罪增一 。若具犯五逆者。轉增五倍,命終當入無問

閑詐作解相。如是等人不值善。友。善友惡故

。惡習氣故。今生求人過9自心。觸事不

身血

次黨婆呼童子。

有念誦人。過去殺阿羅漢

今世●反逆父母。非破和合僧。以懷瞋心出佛 唯地獄浩楚龍迴此等類 則。得已修行當得悉地。無善心者虛費語功。 法。蒙許。得入壇已。於後漸漸諮問真言法 好明師,邁承供養珍重看仰。請求人三昧耶 其過。一一具述。覆藏不述罪亦難滅。然後蓉 二等粗略9言,有罪之人先求讖悔。對首發露 常身。何況凡夫一無所解竊無毫分,輕慢一 切而事高心。不遵智者行權果業,今說罪福 坐其上,以聽妙法得以奉行。不生退轉求佛 遠前意皆悉給之。若前人解法。以身床座令 苦身得具足。得佛之後復增壽命、施食亦爾 命。菩薩常識下衆生。承接供養。若有所須。不 ų 得壽命長。衆生遇佛影中。皆得安樂保全身 生; 何以故求稿 經四數劫。世奪所說。 若 生之命。何況多命以不告故。而得無諸病 値闡提 見者觀視敬念無有厭足。菩薩不害衆生 菩薩團恰愍衆生而得佛身。 不拾一切 愚痴等 故。何況凡夫。專事頑愚不求福 Ą 諸佛如來還供發如 還造惡業。 復 腁 地 獄還 來 楽

是等願 攝衆生代受苦惱。衆所須之物,我雖薄福 提及三寶所。雪繁心一念誊不移明易。當發如 上菩提。 外道惡人。亦不體拜雜類諸天神等,唯佛菩 實之見。願奪證知。從今向去更不歸餘邪魔 不重造習願拿慈悲攝受。我等於佛法中發無 我今懺悔一切罪障願悉消滅。 恭敬心識下卑順。向前四胡跪合掌白母者言。 復次蘇婆呼童子。若念誦人先於三寶處。起 其所作念誦事法速得悉地 亦得動教 至得佛已來。勿值惡魔壞我菩提眞 於今已後更 隨

> 故不應受用供養世尊之物。所供養食亦 應踐,脚踏墮地之食不堪供養物。不應頂 害衆生。及畜猫狸投羊。籠禁鸚鵡及諸島 報亦復如是。又勿作網羅羂索及諸方便: 如是之人今世後世。念誦眞言亦不成就, 不可量。於三寶及衆人處。行益及損。 念誦眞言亦難成就,不名智人。譬如虛空終 病難。及遭苦難人處不發慈悲念。如是之人 或乘象。或图及生驗欲令走故。以杖打之致於 於清淨處行非爲法事。以明及藥提諸蛇 食。或喫所棄著地食。勿共婦人語,及畜生等。 禮拜諸藥等類。 推滅者四耶。行者凡持眞言者。無故以手斷草 念誦 木。以脚踐踏遂花及諸壇地幷契印等,亦復 議 一切衆震欽敬恐怖 威力。令我推伏猛害毒惡人類。不能爲害自 然消滅。令一切衆生悉無畏懼。我今以真 其力辦悉令充足。 **路景天善神衛護故。 與言威力不可** 亦勿喫供養及祭祀鬼神之 以我發菩提心念誦 何況凡夫惡人而 · 獲善惡 眞言 蚁 類 傷 是 不 類 Щi 不 1

器人等致敬母禮拜、念誦之人常須拿敬菩薩 切念剛護法善神衆。譬如初月雖未四川滿。然 作業。先當禮拜一切諸佛及所居處。次禮 悲至願。一切衆生當住正見。發如是願凡所 勿誦彼與言讃歎彼德。設若有財供養。以慈 英生瞋"但英隨喜、當加"恰麼墮邪見人。亦 亦不應供養。有人持誦彼天者,持誦之人亦 延天,假令遭苦亦不應禮。彼所設敎不應誦 亦不應禮拜大自在天。 及日月天火天那 **覺金剛及聲聞衆** 雖 未受滿。 摲 漸當成

●反二业争》 66心=懸鲁 ●友 - 來自 0反 - 友宠,返母 ● 四股二役会党 四客二條争る 四數功二功數局 印怜: ●要三後 ● (類) ● 第二級風動● 四(間)十四十二 日本 **拜二歲神園**

提滿月,是故當須致敬。禮拜諸菩薩 思議。具大精進」真言秘藏從此面出。若不拜 大慈悲已淳熟故。有愚癡下劣衆。神力不可 衆。彼等菩薩。能荷負一切衆生以教濟故 軟慈悲。然。彼菩薩無僧愛。云何不體彼等菩 行 乃成果質。花如菩薩果喻菩提。是故應須頂 者。 **(欲) 於剛强者示現剛與。於柔軟者示現柔** 歸依佛法僧寶、菩薩雖復。行於欲者、示現 非四匹與言不成。亦毀謗諸佛。譬如從花 復能了知一切業果。是故應禮拿師 Çİ, 行種種眞言法則。 隨類能滿諸衆生願 一 切 ** 發 埾

[婆呼童子*請問經卷中

唐天竺三藏輸波迦羅奉 制譯 蘇婆呼童子*請

問 經

卷

下

復水蘇婆呼童子。我今爲念誦入。說八聖道 佛亦復如是。身口意業所修功德。常依正教 過去諸佛行此道故、成等正學。現在未來諧 者。真言乃成,於此報盡,復生人天勝上妙處。 正念。此是諸佛所行之道。 法。為正見正分別正語正業正命正 6分別道分品第十 念誦之人行此道 一動正定

名正分別,不觀象閱馬閱牛羊雞大等閱。 相穀婬女之論,及以謎語。說往昔之事。念誦 女相扠相撲 亦不往觀 射燕書算。 雕如上之戲。是名正念。不說王臣盜賊鬪 世間言論無益之典。遠離斯過 男 戰 是

若不作如前七愆事業。 園林池河。如此等處並不應往 及生綠伽藍制底處。外道神紀所居之處,若 之人乃至朱成就中間。 不應入城村落邑里, 四絕之頂。岂夜不懈念誦真言。無不獲果。是 常居山林高峻崖峯

名正勤 勝處。 復次蘇婆呼童子。 居山側或泉池林間。或無人處或居空室。一 作法。念誦不得間斷。解夏已後如法護身。 比丘夏月安居。念誦之人亦復如是。行人念 心念誦或一年之中除安居外。 誦雖滿遍數。正夏安居勿作成就之法。雖不 "遊行山林河邊泉池空室 專心念誦"譬如 應居容閑神廟 或居樹下或住河邊 若念誦人不獲如前上妙 春秋二時隨 或 方

臥具及受湯藥。常懷知足不生染著。是名正 欲如是修行。乃名正業 飲食衣服 復次蘇婆呼童子。今爲念誦人。說呼摩法置 可作成就之法。慎勿法外行事 其 若作等事及求錢財。令他敬念作息災法者。 拭 四 爐差別之法。 大爐須川 細滑外邊非階並須牢固 方。或如蓮花之形,並須有悲。 。此法或作團圓。或作三角或作 "爐二安居。泥

者。其爐須蓮花之形 ·求成就一 作 阿里 者囉之法。或爲走等事者。 其爐須 切諸事。 或求女人及童子女等

及以猛獸。

不證已身不毀他人。遠離諸過,如避火坑

常樂寂靜。是名正語。不學占相吉

男女等事

天文地理調鷹調馬。

及以調象

不生叛倦。

然後取稍穀花和酥。或胡麻和酥。以本部明 若欲調伏諸龍及餘鬼類。作三角 二十一遍,供養明王。其作法人,面向東坐。取 與言主等 爐中生火。不應以口吹,以扇扇火 隨 草,布於基上及安基下。所鑑之處。塗花香等 七日 三七 酥蜜酪等。共和一器中。取呼摩木。 向器中揾 王眞言念誦。而作呼靡七遍。 於兩頭、擲於爐內燒之一如是日日子不停。或 所辦物。供養三寶及本部主。幷諸明王本 共爐須方。共居及爐。 或一月 成百日 四七 五七 六七 或百二十日 以瞿廉·金。 或令火 或八或十乃至 /燒或 '復用茅 其驗證 七七日

現 四名熾多。其色或白或如紅色,或焰極赤. 貌現耳。其火無煙焰如念色。 地 华 若如上作法。不得成者。以年爲期,三年 剛杵,形或如横刀如草束形,或似車形。或如花。或如呼廉酥杓等形。或似三四鈷五*鈷金 於其爐中,夾色。炮焰聲合成,不成者自有相 火不屬自然em著。得如斯相現必當獲得廣 種音聲 其氣*由如燒酥之香。復無*炮烈, 蠅拂聲吹笛篳篥等聲。 月光其焰形狀瓶幢傘蓋吉祥字形。 如 《珊瑚色滋潤。其焰上衝。復流下廣 。必須如法呼廉。正燒火法之時。應觀火色。 一時。或起煙多。亦復。 或十年 又觀燒火不成就相貌法者。正燒火 十二年 作不退者畢得大悉 炮烈 "或如螺聲 其焰難發。 右旋逐婉轉焰 得如上 螺貝蓮 成如日 假 田田 其 種

●数二定台型。〔数〕

造落。及以手拔。譬如有人手執金刀。若不善 見斯不祥之相。 羅。或以不淨忿怒等明王真言,而作呼摩。共 之氣。現如斯相已。念誦之人悉地難得。行者 鳴 又復遊火燒念誦人、爐內香煙如燒死人 悴黑如陽雲如波羅賒形。*由如一*鈷之叉。 不吉相即當消滅。必須如法非是輕爾。 人愼勿剃除三處之毛。 如簸箕男根牛角之形。 亦不 增盛 後時頓滅 即應以赤身明王或吉利吉 亦不應火燒復銓藥 山若無火。 共火出罄狀如驢 , 焰色憔 念誦 垂受供

便 綎 菩薩 終不損害人。左右侍從見『被過故』 解執持。自當損害、持異言者不依法則。婬亂 盛 損害。當須謹卓。勿行非達自招共禍 不依法則者。 但與言不成。如執利刀自忠共身。念誦人 Ù 除e三處之毛呈示女人。發生欲想。 其部主明王真言主等 皆是 卽

道草庵。 熩 諸 復次蘇婆呼。童子。若念誦人。及欲成就拜作 或居空室或居天室。或住伽藍側底或居外 布 萷 單那乾閱婆部多諸鬼魅等。 一天修羅藥叉龍等。伽路羅共命鳥等。 海所"或居陂澤泉水。或居村落及諸神廟 部多。居數喜園及餘天宮。居日月宮,或居 **| 室行者。 右膝著地唇韻言曰,** 無有障難求。悉地者。以諸飲食。 或居象室或居庫藏。或住街巷或居 居妙高山天 或居地或在 羯吒 祭祀

途香 養護方諸神。 **謹請東方憍尸迦天。** 事滿足其果。 烧香飲食及 妙燈 如前辦供胡跪合掌。即應召請。 以供養諸鬼神已。後應別日供 與諸な屬來降道場願 朝 願 垂 歆 褒 我 所求

願垂受供 次請東南方火天仙 筝 與 、諸眷屬來降道場

場願垂受供 次請南方閻摩羅 法王等 與諸眷屬來降道

來降道場願重受供 次請再南方泥唎底部多大王等。 與諸籽屬

道場願垂受供 次請西方願贈拏龍王等。 與諸眷屬等來降

願垂受供 次請西北方風神 王等。 與諸眷屬來降道場

次請北方多聞 願垂受供 天の王等。 與諸眷屬來降道場

次請上方梵天王等。 道場願垂受供 次請東北方伊含羅天王等。 與諸眷屬來降道場願 與諸眷屬來降

垂受供 Ę 時衞護於我。 道場、各住本方所辦供養願垂納受 次請地居所有諸大師王等。 行者無諸難事。意所求願皆悉滿足 如是供養諸鬼神等及護方 與諸眷屬來降 復願常 神

鰲 ◎蘇婆呼請問分別諸部分品第十一 生故。說三供版五落义真言及明。名曰持明 復次蘇婆呼童子。 世尊為利益未來一切染

們道邊。或依獨樹或在"大路。或住塚間或

。或各大樹林。或居師子大蟲遊戲

(或住大砂碛中。或居諸洲上妙處所。

놥

話作品降臨來此。我所營辦花

羅 中 又 **聖觀自在** 名日爾毘耶二合 真言學主名日何耶 **設** 三 倶 **队压落** 吉唎婆馬頭此 义 眞 音 於此

復有七與言"主"十二臂爲異言"主 並是馬頭曼荼羅所管 六臂。上髻 二臂。"由如日光照耀世間 滿如意願 四面 此等七異言。 不空

明妃 復有八明妃。」爲目睛。妙白。居白 金顏名利稱。 茲則俱胝, 此等皆是蓮花部 觀世 ψ

來生。及推諸鬼類故。說七俱脈與言及曼茶 復說種種妙曼茶羅及諸手 復有十使者七明妃 ĘĮĮ 我利益貧

言王 又有六十●四嬪 又有八大心真言 茶利等無量忿怒 又00有 最 勝明等無量與 叉 有 軍

復有大神名曰般支迦。說二萬眞言, 多聞天王說三萬真言四名日摩尼部 復有大神名曰摩尼跋陀羅 妃名日彌佉羅、說一萬與言。名曰般支重迦部 是故此部名曰廣大跋折囉 說十萬眞言 '此神有

復有諸天及阿修羅等。

說與言。 行。如是法則者。若乘此法者即得8所願成就 復有諸天所說眞言。世奪印可許者。 有入於摩尼部 亦有入遠花部者 及諸眞言。其中有四人企剛部內者 次世尊於內國亦有勝上 略教種種法則 亦有非部所管者 亦有入般支迦部者 。於五部中並應修行. 妙寶 從此復流究 "亦應修 如上所 亦

府曼軍茶 部

於世無前說無量 雅 Ē Ŋ 拼号 **@**(森 ◎王等與諸二諸王等與◎

那波多曳"次後即誦眞言。蓮花部內亦然 次稱®那施旃茶跋折曬波拏曳。摩訶藥又桶 又若欲持誦金剛部內與言者。 速得現前滿願者、先歸命三寶 實。 6世所稱"是故念誦人" 若欲滅罪生竊 法 資中。 復生八大丈夫不退衆寶。 初歸三寶已。 如是三 希

次歸部"主。 `然後乃可念誦眞言。 若不歸。依

成長年法

出伏藏法

入修羅宮法

合成

總

般支迦部亦然

糜尼部亦如上法

初歸三

跋折囉 腐朽外示精進。復懷慳貪恪者。不應執我此 釋教。復行聲聞乘緣覺乘者。信不具足,內懷

猛鬼神 如前說。 與言者。 爲言 即害彼命。庵醮者羅天說十俱胝真言 营深妙大乘。 言此所說皆是雕教。 復懷愚癡 若有苾彻苾彻尼及優婆塞迦優波斯迦。 · 執金剛菩薩"o是大藥叉。 見彼癡人饕。執金剛杵者。便生與 "如是等愚人。不久當自損害驅命" 佛菩薩終不害人。然於部內,有諸毒 心生輕慢為利故詐解。持誦如是妙 復不敬禮諸 亦 毁 怒

H 大梵天王說六萬眞言 那羅延天王說三萬真言 天子說三十萬異言

火 登伽天王復說三千眞言 ,神王說上百眞言 刹 薍 大將說 王妃說五千眞言 萬其言

廉酷首羅大妃說八千真言 伽路茶王說八萬一千眞言

> 復次蘇婆呼童子。念誦人所有成就之法。 ■蘇婆呼童子請●問分別八法分品第十二 爲此教。非《真不《誠亦當自害 各各俱設與言手印及曼茶羅, 忉利天王說三十萬眞言 阿修羅王說二十萬眞言 74 有八種。何等爲八。謂成眞言法。成金水法 天大王說四十萬眞言 依法受持。

若

金法 是名八法。於中有三。成與言法。入修羅宮法。 土成金法 成無價實法

得長年法是 三種法、是名上上悉地法

樂此 @此之二法是名下法。 若有衆生®具有戒慧 此三種法。是名爲中。合成金法。 成金水法 成無價寶法。土成金法。出伏藏法 若有衆生多愚癡故。反價求利者。如是之人 若有衆生多貧財欲者。如是之人樂中成就 |法者。如是之人樂上上成就

四取下。證下下之人依前求、之亦勿改易 上上之人唯求上驗勿。應求中下 得下成就 砂彼 端正聰慧特得成就,若人戀家業修善法。敬 福 若欲獲得如上所說種種成就。應須修祠。 若遭窮貧者。應求中品。亦勿求上。 念三寶常不離心。憶真言念誦不問。如是之 速得成就 之人求前八種之樂。延命長蒜威力四自在 「獲今世及後世樂。眞言之外。更無異法能 念敕衆生。 復能減己身罪。 韷 驗 亦英

具

於

幷

П

言悉地。 a廢數當漸滿。忽覺少驗心生歡喜。歡喜已 發露。回己首諸過其罪即滅。離五欲障還具 其言發心欲持。設得少法似行不行。念誦多 救濟衆生令脫苦難。使安無怖。快樂恣情盡 果 損諸物無可避脱 已。即須作求成就法,不久即得如意所樂真 言。法則無驗。却就舊業而剋四共心。心不休 有違犯。作其事法多不備具。彼人每日。不喜 報壽命。若復有人,雖處居家受諸欲樂,佛 難惡賊火雹等苦。即自變命身。爲眞言主形。 有諸菩薩觀諸有情。遭諸菩難及餘怖畏,王 妙藏亦復如是。 日滋茂。如意寶樹。能益有情種種意願。其言 能會推苦惱及諸罪障 碎壞無餘。善功德芽日 體,清淨之身還入四清室。更誦真言滿十萬 念誦遍數足與不足。中間即停。心貪餘部眞 或與成就明仙位地、或與富樂色力長年。 衆生樂者。 "於後所作一切諸餘與言法則 皆得 譬如四天火下降及與霜雹 或與成就菩薩位地乃至佛 ·真言威力降下衆生心®田 能 遍 戒

遍吸水三遍'勿使有聲,以手母指兩邊拭口。 洗已。或面向東面北。洗手足已,以其兩手置 土和水。遏塗其身。然後入於清淨大水。 復次蘇婆呼童子。若念誦人正澡浴時。 右手作掬水法。於其手掌勿令有沫。咒水三 垢穢舌中覺觸。或復咳嗽涕唾。 及以擺身即作謹四聲。作護*聲影,然後齒間 膝內以水逼灑於身吸水。勿使有聲。 1.吸。乃至拭口燥洛舉已。即往浴室,中間 更須如 ęρ 隨 用 上児 意 用 淨 ❷斌≃

成就

●世十(之)免象的 ●那十(英)名 ●统二作**® ●**(書)+足員**®** ●執二持員の[執]—**®**® ●其二直例 子]—象 ●問十(紀)名 四此之二郎三員**》 四**具二真命**》 四**(页]—6, 页二次**●** 图自二队》 四: 天二大員信仰 四日二百字 四指二度**9**, 除**6** 四身二生**6 四**其二期員會 **四**度二至**6 四**日二 =成⊖⊅ ⊕(蘇婆呼賣 四被二能免到 四與二使免 四 60 已二以**免**例② 50 清二形②●② ● 本二身倒像+

如上等物"乃至分毫不應納受 已作業。日夜不關。如是之人。妙真言神唐然 裳命銀珍寶 0 鞍乘嚴具塗香燒香飲食臥具。 八身。若求成就者。含誦之時有施主。 惠施衣 觸者。一依如前澡浴及飲水拭口。然後莫共 即人淨室念誦。設使急事不得停休。要 然後出於精舍。亦勿受他利養。乞食

呼 譬如室內久來有間。若將燈入即便開 念誦燈照罪障開。 **常以用戒日。念誦之光曜。消罪霜亦復如是。** 相搭涨燒罪草亦復如是。 省功力遍燒草木。以念誦火用淨戒風,以勤 清淨洗之、譬如春時風揩樹木,自然火出。以 用五聚土。三聚洗後。一聚洗前。其一聚獨洗 即出惡處就於淨處。分土十聚。先用三聚獨 復次蘇婆呼童子。念誦人大小便利舉已。應 洗左手。復用七聚洗其兩手已。後更取三聚。 一手內外通淨洗令淨。然後已重。任用土水 便獲成就 悉得消滅。念誦真言乃至 若此法不成就者 應近江 復如寒霜日曜即 滅以

心恭敬發菩提心。勿使退轉。 念誦之人持戒為本、精進忍辱於諸佛所。 悉皆消滅。此世當獲成就現報 持誦之人具此七法。即滅諸罪乃獲成就 譬如國王具七種法。能治人民及自安 傾須念誦英有 深

> 汝 初 應念誦 本尊歡喜。即便施與如意樂果 如法 |勿有關 錯 以次呼 麜 以

> > 呼

廉

童男童女及黄門等語

及與相觸。若有相

與餘外人。

或男或女出家在家꺆婆羅

學人示現說之。非正道 趣向者。勿行此軌,非利益事,是愚人法。爲初 行之咎。亦乃自當有損。諸念誦入法他不可 居一劫。終無善意。何人其過損害食噉。以愚 財故。共男子欲、其藥叉婦亦復如是雖復共地者還與藥叉之婦。譬如街賣女色者為**®**窺 廢。有業相當者。
任行此法。
於佛法中有心 **癡人貪餘色故。欲行此法。成已。非直犯斯邪** 力耶。爲愛欲故求成此法,藥叉女者。假令悉 人法。乃至欲取百由旬外者,皆是藥叉之婦 復次蘇婆呼童子。 念誦之人若欲成就攝喜

멾 故。皆悉證許。復慈加被。我今說與言。皆有三 說真言。世母爲我證明。如來爲利益諸有情 叉修羅等。對於佛前及緣覺聲聞衆中。各自 復次蘇婆呼童子。有諸菩薩金剛及天龍藥

形 身爲密跡等 成上品者。謂昇空而去,入修羅。宮,自在變 作藥叉女夫主者。長年成幻化法。自變已

÷ 下品者令人相! 成中品者。獲得。賤財乃至自在富貴、暴意從 憤 及能攝來。從國令去。乃 至

河。地上取淨好砂

印成十萬窣堵波。安置

至誠懺悔作滅罪法。無始已來所造罪障

令枯

以香泥塗塔。如是一一塔前。各誦本其

阿引吠。設那鞭打令去。乃至損害及令衆人 下中下者。爲療鬼魅龍鬼嬰兒。令人惛沈多 共誦與言。或令衆人以脚踏地。令著鬼魅悶 睡 兩手或展或舒合機拳縛抱及選耳語 及

> 絕躄地 多人令不得動。療治被毒。及能移毒。以毒毒 本心。及療鼠毒。攝別人の口呼召諸龍。 復令一人。從脚徐挽白氎 法。不可依行 龍以爲音樂。著魅者令差。如是等類皆是外 發。遺毒蛇不令傷人。作人及成使者。示現人 人。 毒成人眼 置 .於四衢道頭,以白氎蓋。來者合看: 亦復治却B被之人。禁令不引 隨起概9盡 **縛**衆 還復

雖多。然所行猛烈毒者。數不過六種 四蜥蜴蜘蛛等類及雜毒蛇蟲,如是分別 數內復有十三蛇。蛇中之四毒。於外之地。 復有十二種。雖整人無盡 雖然人。有時被毒有時無毒。 行。於中六種。住即盤身 復有毒蛇類。合有八十。其中有二十. 復有蝦豪辟宮 墨頭 其數

二者溺著人身。便即有毒 三者觸毒、蟲行時。不令人見。 者其蟲尿穢。溺人便有毒 若觸人身即

有毒 五者眼毒 其蟲以眼視人四便即 四者涎唾著人,即便有毒 有

六者嚙毒。 或以大瞋而放猛毒 別。合成數種之毒是故餘天神。 或以毒怪醉而放猛毒 持與言者。不畏彼毒。如是諸蟲。上中下品 其蟲落人者 便即得 說如是諸蟲

或恐怖而放猛畫 或懷怨而放猛毒 或飢餓 或死時至而放猛毒 而 放 猛

便 ●校二安第●●② ●地二澤母务,垣● ●第二規念③ ●任二任⑨ ●非十(是)母② ●有二萬〇,[宮]一山● ●践=紅⊜ 動 0 g 表现为 Ca二至字 40[口]——自为例 40核二类》 40集二中的 ●新雄二雄维®●,婚婚®●、婚婚季 40 便即二即使@

啮毒復有四

毒微少。爲是名傷 者傷 《曠毒者云何 二者 **4**:1 101 ц;, 往 所嚙之處有 三者極損 $[\overline{V}]$ 闣 者命 Ħ 共 終

名曰血险 血產之毒其狀云何 有一 囟 痕 致使有 П

如是。 無有願視恐懼之心 言。共踏毒戲。一 火興盛 若以雨澀。其火便滅。 異言攝毒亦復 之皆亦復如是。持其言者其毒即滅。 藥。無能治差 譬如猛火燒身或以刀割,被毒 共身,是名命終。此之一毒。 縱使外道真言妙 終之毒其。狀云何。所喻之處有四爾痕 極 | 損之毒有三腐痕。 智者妙解種種類。●印以持誦大威真 無怖畏"如師子王入於牛 **令使傷肉**。 名; 日 。譬如大 極損 便經 群 की 言之者

持明所 乾圍婆魅 糜呼羅伽魅 復次蘇婆呼童子。世間人等。 或天魅 蛅 或伽魯茶魅 微鬼魅 政藥又魅 或龍魅 或里含遮贴 或羅叉莎 或緊那維 或阿修羅 常有種種鬼魅 魅 魅 魅 或官 或 或 或 手執三四鈷大叉。或見手執大横刀。或見手說

如上種! 故 《戲弄故 魅 或常喻血肉故 種諸鬼 或殺害故 魅等 求見祭祀 或伺求人過失故 或遊行世間多求

亂語 或舞故 或飢餓故 或喜或悲故 或緊捉浆生故 或緊染生介他心亂故 或懷愁惱故 或煩惱熾盛故 或時 或 \\

或以甘露瓶忿怒企剛等異言。作法療治。 種種景 机 令人怪笑病等。 ®以金剛

鳥王與言 真言 日月天王 忉 神 卽 八言 利天王與言 得除差 座盤 如上病患之徒。 **資羅具言** 兵言 那羅延天王真言 藥叉王真言 叉火神異言 大梵天王 四 眞 天王 **全**. 喜 翅

加被力故。 治法 然後無畏。諸佛菩薩所說真言。以如來言而療治。不愈者。智者知彼魅鬼。性行及療 金剛鉤之名號者。 彼等鬼魅不惯如 餘外天神異言。不能破壞如上其 上餘 自然退散 外天神異言者。 "何况作法"持異 若 聞

杵 或見尊者。手執赫焜大跋折羅。或執堅固 言。希有尊者愍念衆生希有。如是微妙悲行。 等類。聞此法已恭敬頂體。一時合掌而作是 近江河處。以砂造制底。中安緣起法身之偈。 又欲滅罪之者。於空閑靜處。應以香泥 梵天藥叉持明大仙。 或執猛利火輪或見手執不容紹密或見 迦樓羅乾闊婆類部多 或以 鉞

捌 歌比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女。 不 羅人非人等。 叉將。我等歸命大慈悲者。 马 部 此法者。現世得離苦難。若能如法依教。修 敢忘失。若世間閻浮提內及四天下。 一切真言。與此敎相應。 箭。或見手執棒。或見其器仗殊異、令人怖 得聞上法 或見相好端嚴令人可樂。或見尊者爲藥 眷脳。 ·何況依教修行前不獲果 我等 恒常護念深心恭敬。 護衛 修道人故 作心恭敬。依教修行名。我等修行。諸天修 報得悉地無有 ~~[]~~ 9.恶魔毘 有 得 疑 四

中

者、臥

須彌孝。倒垂欲墜、生恐怖者。或

臥

河8波中。生恐怖者。或臥海底。

不見日月

或受貧窮者。

者。或失本身形生者。或身火出

者

或兩耳出

火自燒面者。或男身上

ijζ

利

凲 切衆生。助成修道者。我亦往昔作天身龍 益其力畢獲成功。時執金剛主告言、 樂依教修行。勤精不退 龍八部能隨我語。衛護眞言及大乘藏。 威耀世間如日出現。無有障礙心無亂動。 依 那 不至心。日夜不懈,我等眷屬常不離左右。 富貴自在人所欽敬。一切鬼神冥加護 欲進求勝上出世解脫者。前件已6列 此法教持明眞言者。 夜 迦藥叉等類。 不得其便。若有貧弱 不久獲得持明 現世遠離貧窮 衞 茅 衆

避 問界地六震動。 我若左顧右眄。觀察十方兩目視瞬二二 不會退廢。 國王大臣生瞋怒故。從凡至金剛已來。 @護佛法。於僧寶及大乘藏真言密典 或 *由如火燒。 所有宮殿。碎壞*由如微塵。修縫種類四散逃 魔官眷属。光明失色*由 生。佐助修道入力。不令惡人得其便故。不 拜受一切大力之身。於彼身中以威力故, 「被山壓身者。或臥e水山中者。或臥 自然殄滅 今獲如是執金剛忿怒自在之身。 或身轮枯者。 。魔家眷屬迷問躄地, 上至有頂下至水際。於中有 如聚墨、在8珂貝邊 或有臥屎尿中 一或有身體 , 汝等天 "任意所 此 FI 切 惱 生 者 身 除 批 顧 使 若

或受畜生身者。或受飛鳥身者。或受毒蛇身 者。或臥筌中。被日所炙受苦惱者。或飢寒者。 或受地獄苦者國受餓鬼身者。 自燒而受苦 二生女根 O(有)+二〇 O秋二本名 O印二即自含 O(或)—⑤ O照+(如)® O性二往⑤ ●結二股衝動器 8列二烈® ●凝二葉素 **©**⊌= 河道 四米二水泡雪 四放二波图 图(或)十受鲁多

頂禮執金剛主足已,

各乘本座

辭退還官忽

聞此法。依教修行。速獲如是天威神身力。重

砹

頭面著地各發誓願

願我及一切衆生

得

忘失。時會大衆皆悉起立

蘇婆呼童子。人天

展轉流行不敢

園遠數匝頂禮恭

就者。

胩

蘇婆呼童子皇司如愈所教

主。告蘇婆呼童子。汝當於世流行。勿使忘失。

逃自在無礙。降魔勞怨。若我同等。

時執金剛

八部大梵天王幷及四衆。

或屎屎從口出者。或被猛獸食噉者。或被蛇 出 不罪臭職 受苦痛者。或食飯。口中出火燒舌齒。焦 者。 或女身上 生男根。 "不羞恥者"

苦者。或受劍鼓苦者。或被白象踏者。或被水 此等天魔常障修道人故。 14. 入火三味。·現奮迅神通 親三昧神通 或氣欲斷者。或死者。受心作稍苦者,或受火輪 者。或手脚隨落者。或身體洪爛者。或病臥者。 紙殺者。或被人殺者。汝等天人雜類應知 一共魔眷屬即受如斯苦惱。何況 從往至今。常護此 我全現少右顧左

藏修持與言者。 等 丈夫心。恭敬佛法僧寶及護大乘典。并秘密 惡人能不怕者。若有比丘或在家菩薩一能發 如此力。令魔怕懼不得正視我面。可况世間 勿令得便"毀訾惡言者。此等獲福得 能制國王大臣及一切惡人 神通

部人非人等。今於我前。發大誓莊嚴。 威力。共我無異。一切魔王怖懼,生其苦惱。與 裁善战甚善。 前件無別。當得果報至我住處。汝等天龍八 心。并護法藏任助其力。以汝善心深厚故。善 汝亦不久常獲執金剛身。得奮 。護衆生 諸罪"云何修因不復獲果

然不現

蘇婆呼童9子 *請問•經卷下8

蘇 燃 呼 童 間 經 伴侶分第

卷上 節食持誦。專心勤苦。如是修行仍不成就。唯 盛日光,所演真言能破諸閣。 願貸者。分別解說不成就因緣。貸者威德如 等成就法故。作如是言。 Ų 而住。時大悲者蘇廢呼童子從坐而起。 爾時執金剛菩薩大葉叉將。 禮執金剛菩薩足已。 。我見世間求與言者。 欲問諸明主及與言 威勝千日。 復能衞護及滅 虔誠

رن.

修道持與言人故。及護佛法幷一切衆生

得

樂 淨 生分別解說。時執金剛菩薩大藥叉將。 與言有加減耶。爲供養法不具足耶。顯爲衆 法 **岩念誦兼作護吽摩。云何明主不與成就。** 唯 沿 無明。佛說以惠獲得寂滅。以癡覆惠不可療 不成就。若以依法不成就者。便乗異言而順 所求真言上中下品種種悉地假使具修。 妙 炒 放折羅。 故。已超一 生 一膊如是問己。須臾閉目而思惟。即轉手執 |不具。爲無力耶。爲8由時節。爲有罪耶。 願尊者。以大悲故。殷演真言,救脫衆生 。利有情 若 類由 說與言不獲成就。亦如覆惠無可治者。 "悦目告視"作 故 如月光普照世間。緣汝此心極清 能忍大苦。是故菩薩見衆生苦 切諸大菩薩 如是言。奇哉愍念諸 菩提薩埵不求己 當問 爲 爲 彼 亦

羅

是:假使行善。終不獲果。是故應當遠離邪見。 節作。種子若燋。終不生芽。思癡邪見亦復 邪見故。髮爲不善。得雜染果。 譬如營田依 敬我及以遵崇大金剛部。 幸 處。 昧耶漫茶羅法。 使退心。欲令彼等不令損者。應須入此大三 恐怖之心,此法與彼極相違異故。惱修行者 者合心散亂。見修行我妙異言者。 長甚深微妙之法。若有天龍阿修羅等, 若有衆生行邪見者。以身口意雖作善業。以 **姚里忘言綺語惡日兩舌,亦不飲酒及以食肉** 憍慢等。復於三寶兢懷珍重 深起恭敬。次發無上大菩提心。遠離貪瞋 聽。若有持誦我與言法 不爲己。利衆生故。 血肉諸鬼等類。遊行世間損害有情。 恒依正見而不動搖。 惟。吾常爲汝分別解說妙真言法。 薩亦 "是故名爲大漫茶羅"亦復須入作諸事 苦 見衆生樂。菩薩亦 。發如是間。 應如是作。先於諮佛 樂、我知汝 是故須臾 。彼等自 液常器 惱持 及 ú

譬如車乘"若闕輪賴,假令善御。終不能進。戒 慇懃如法入之。 亦應須入最勝明主大漫茶 拾。具大慈悲。能忍飢渴及踏苦惱。不歸餘 無勝法亦復如是。縱使墊行。終不增長。 妙慢茶羅、猶推伏諸為障者使四个調伏 族姓家生。 亦應須入諸與言主大漫茶羅。不應望斯 又須勝伴。然彼伴侶須魯具惠。淨潔端 聰明善巧。常懷恩義、於三 依法勇健調伏諸根。四愛語樂 諸大學衆及與諸天所居住 常須修行十善法者增 常須遠離殺盗邪 亦應虔誠深恭 一寶盛。深 求成 法 令 懷 誦 食 如 時

●焦二雄② ®本二矛② ®現二親② O(何)—●③② Ø[言]—⑤ @子十(所)⑤ ®認二成就與言法教® 《乙本奧書云鬟雲校本云 貞享甲子九月五日—校了同三年西寅六月七日二校了部族四十八 @@录曆二年寫仁和寺蔵本、●永安三年寫高山寺設本、此本與薩 本與阿古雲教別數 OO(不)十由⑥ OD忘三安⑥ OD故+(四本云自然恐怖不能疑惱三本云即也恐怖便念誦人令選善舊)⑨ OD令十 ◎ 愛≕受1億 四(間)1十節命●,請于(絕)1●● 四具十(足)●

及供養

是住處。諸天龍等常爲供養,及以衞護,是故 復次行者若欲持誦異言速成者。 值遇、若具善根有德行者、應求如是伴 閒閑靜之處。軟草布地 豐足花果。 或住山腹 清流充滿盈溢。 近小河 或住陂泊。名花滋茂、及雕鬧圖。其水 颩 行者欲淨身心。常具戒儀。常應居住如是滕 茶羅、聖衆威力加護是人。諸魔見彼身若金 見 聚。諸明主所居住處漫茶羅巳。一切諸魔遙 耶令減罪故。應數須入。亦應須入諸使者等 地上。建立精室 極須堅牢。如上所說妙三昧 常葉之。更求餘處。所掘之處。塡以淨土、於其 髮灰炭鹹及諸虫窩。乃至深窟如不盡者,應 及嚴減中。無諸猛畏毒獸之類。如是等處。背 王魍魎 妙漫茶羅。及餘無量明主妃等。如是普入福 亂持戒之人。譬如芽種。雖依地生 深心恭敬。亦應當須入藥叉類,及地居神。龍 人不辨遍入諸熳荼羅。於中隨辨一三昧耶。 敬諸佛。歸外餘天 念持我法即自告。若念誦 若不入此大漫茶羅。不具慈悲及菩提心。不 恭敬。 "問所說及出世間諸明 主異言 速 得成就。 《彼人》 心懷恐怖 各自馳散。由數入彼諸漫 **墾掘。深一肘量。淨除所有荊棘尾礫糠骨毛** "若不遇如是福地、亦應居止於大河邊。或 磨呼請問分別處所分第二 復見住處如大火聚。並皆馳散。不能爲害。 如是德 及諸惡毘那夜迦。猛害天等。不能惱 "或於菩薩緣覺聲聞所住之處" 如 `無諸水族惡毒虫者。或居山 行具莊嚴者。 於此之時甚難 由勤溉 應居諸佛 难 時食。

乃得选 減罪。常於空閑及清淨處,或以香泥,或復印 應行。如是遠離染法。具足善根,敷演教門。持 令善芽生,世尊所說別解脫法、清淨尸羅,具 解脫。如是其言,汝不應學。行者若是毘含之 刹利之種。應須祭祀捨施自學。如斯三法,是 言。行者若是刹利族種。彼致此難。汝是族姓 繼種。汝行此法。方得解脫。云何持誦釋教真 汝本宗。復應事火及以事王。亦須娶妻生男 妙讃嘆。虔心供養。常爲他祭。如斯六法。是 拿像前,以花鬘燒香塗香花燈幢幡蓋等。 及 砂。造立制多。內安緣起法身之祸。或舍利及 誦與言。若生疲倦,應讀微妙大乘經典。復爲 應修行。若是俗流。俱除僧服,自餘律儀悉皆 汝本宗。復須紹職權伏怨敵,汝行此法。方得 等外道非直損他。亦乃自損,外道之法,過午 以如是等種種諸難惱亂行者。令退信心、彼 種、常應供養淨婆羅門。如是之法在汝何關。 若是首陀之種。彼致此難。汝是首陀最下之 及雜產與易等務。汝終不合持誦真言。行者 種,彼致此難。汝是毘舍下賤之種,應作農田 。修聖道者與彼不同。是故不應往外道 茂 勝 法 依戒亦復如是 以B技統准。

用,先須淨洗。復香水灑。所畫綵色不應和 復次行者若是俗人。亦剃頭唯留頂髮。 求速得成就 花縵飲食燈明。讃歎禮拜。廣供養已,然後所 受八戒。如法畫之其像成已。應用途香燒香 置於新器,牛毛爲筆。其綵畫人澡浴清淨。 者織成。兩頭存縷勿令割截。闊厢元未曾經 或以鑄成,其所畫植,應用白氈細柔密緻 事相應之方,安置奪像,其所奪容經盡調剋, 置之。替造成已。用牛羹塗於其室中 漏孔穴"其室安門"東西北方"唯除南 此器。巡行乞食。所居之處。去其村邑不遠、不 皮绸雕布衣。亦應受持四種應器。 惱阂之`行者若是婆羅門種。彼致此難,汝是 無慈悲,或見行者念誦釋教法已。 歸信三寶。然破外道我慢所覆倚恃豪族。復 近衆多人居。無諸外道。及豐飲食。常樂忠施。 **瓦等鉢。極須端則。細密無缺。丼不破漏,應持** 衣服赤土染之,或著白色及以草衣。或著樹 應自學及以敎他。自受施。自祭天神。 淨行婆羅門種。云何如我持誦釋敎真言。 念誦已訖。 恒思六念。 觀察彼等種種功德 花。行住坐立通許念誦,唯除臥時不許誦! 亦得。所爲青蓮紅蓮花等。及諸意樂種種雜 所謂木鐵 心瞋恚而 魔彼法 面不應 亦妙花 所著 持 汝

蘇磨呼請問法相分第三

婆羅門種毘舍首陀。等無差別,良由世間妄

家而行乞食,若論善惡因果之法。有智無智

分6別。假立毘舍及婆羅門首陀。

當證涅槃。利利造罪

不免惡道。

復次衆生無

始已來垢穢之身。

。不由食淨身心得淨。斷除

惡業。修諸善法。力可獲得身心清淨

。 譬如有

。身患瘡癰。但念除差,以藥塗 勿使資風疎

清亦復如是,以客廛煩惱渾心令濁,浴性淨淨水必無垢穢,以廛坌故令水渾濁,心性淨惱若除。心得淸淨,諸佛說彼名爲解脫,譬如復次貪等一切煩惱與心相應,名爲生死。煩

共

車行、當以油塗。爲增善故。應須喫食。是故世

者喫食亦復如是。但爲存身、勿貪其味。復如譬如朽舍。時欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行平。行者喫食亦復如是。不得過量、不應極少。下。其物若輕(便即頭高。物若均平。 其秤亦好。但除飢病,勿著其味、喻如秤物。隨重頭於深礦。飢渴所逼。當食兒肉、行者喫食亦復於深礦。

猶若芭蕉。所喫飲食勿貪其味。於四種鉢隨尊說如斯法。欲界有情依食而住。行者觀身。

前觀四肘。巡行乞食。世倉所說智慧

法發遣。敷以茅草。於彼而臥。欲睡之時

光

是 轉明。持誦真言復加劉勇。善法增長亦復如 善思惟。速應遠離。亦復如是。乃至一念勿使 在心。譬如宝內燃已。 若心不辨諸供養物。但奉不共住。行者若不 時。所供養食不應雜穢念誦之時。應坐茅草。 而食。日三澡浴。復獻花香塗香讃嘆。莫闕三 乞得食已。即還本處。以水洗足。分食爲三分。 處。及以戲兒作音樂處。如上之處皆不應往。 之處。於婚禮處。有惡狗處。衆多人論聚會之 酒之處。姓男婬女放逸之處。衆多小兒戲劇 貧賤之家。又不應入新產生處。及衆多人飲 調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中下 和貌美艷 階級乞食。莫生。住著,以正思惟 挻 山 言。性愛矜莊、行步飽姿態動。男心迷惑醉亂 方 一分供養本尊。一分通無礙。一分自食。依時 雙日。令無所見。不以鼠心觀視女人種種 如自性成就與言。每以猛火燒鐵籌杖。 便 調伏六根 '勿令放逸。 燈燭爲防風故。燈焰 女人令色巧笑嬌 刺

·湖浪。搖動諂曲自在耽著諸境。是故應須攝

唇。念持真言。此心由若風電獺猴。復印。調伏語根,端坐貸前。心不散亂。

復如海波

微動雨

誦持,勿謬錯亂。繫心於尊。或於異言及以手

右手。或左手應用。真言欲疑。俱時應辟。專心

執持。如法念誦。以左右手執其珠剋誦。

。或用

銀鐵具。其數過百。隨取一類。以爲數珠,虔心

羅二合乞沙二合水精。銅錫。木樵子。

瑕

璐

次數珠有其多種爲緣。

。活兒子。

運子。

n。 路 金 陀

恭敬。以如斯法。當滅諸罪 一件慈悲喜捨之觀。 幷於三寶及舍利塔,深心

就。應食麻滓和以酪漿欲成就龍鬼藥叉起屍法等入修羅宮猛利成麥麵餅油滓酪醬。 相和之食種種廢粥。若復夾行者服三白食。或菜根菜乳酪及蘇 大

已。便爲 不求自獲。若復有人。爲求小利。請於行人。不 樂。無上菩提以喻其實、諸餘世樂將比草幹 然得。如是行者欲獲菩提種功德子。不爲世 應爲彼。而退本顯 望藥幹。子質成熟。收獲苅已。藥幹不求而 共成佛果。譬如有人耕種稻穀。唯求子實。 迴向無上菩提 譬如衆流歸趣大海! 燈讃嘆,持戒精動,及以念誦所生功德 使應澡遡。若便易已。並須滲浴、所獻香花燃 已。若欲語時、應共伴侶論談善法 及與黄門童男童女等共相談論。 誦後 親友時。以斯法門。應須對治。欲念誦時,及持 皆不定相。智者不應妄起變著。中間心欲往 復變以爲怨、親等者復歷變異家,知此親友 觀,有時怨家翻爲親友。有時親友翻爲怨家。 淨觀,順火若盛。作慈悲觀,無明若盛。作緣起 悉地者。即應用金作拔折羅。若及爛壞諸 極長二十指。 長八指或十指。或十二指或十六指 我今常說拔折羅法。念誦之者常應受持。 蘇磨呼請問分別金剛杵分第四 常不應與外道婆羅門剎利毘舍首陀。 一味。迴向菩提亦復如是。一切合集 若欲成就大貴自在及求持明 作如是言而答於彼。時 (薬涕) 法事而基 一入彼海 共量最 皆應 捶已。 苶 뷻 不

斯對治, 貪若欲盛。

修白骨觀。《之行者喫食

及以飢渴。如是等苦處處皆有。心欲轉方以

病死。憂悲愁苦。愛別離苦,求不得苦。怨愴會

、五盛蘊苦、隨所至方終不得免。蚊虻寒熱

身後。復受餘形。其惡之業因斯不絕。生老

是身無主。由業流轉一切誘趣。無所依止。捨悟。行者若生移動之心。即應便作如是對治。散亂、應起經行。或觀四方。或水滲濾令得醒心不散,持誦眞言,若生疲倦惛沈睡眠令心

芸

此

若不辨者彼然事。一心如法念誦教務得長壽之身。及獲種種諸餘資具。以無我務得長壽之身。及獲種種證知,以法當應遠離。與次遠離世間八法。所爲善稱惡名。及以苦健,得利失利,毀謗讃譽。此世八法當應遠離。與,得利失利,毀謗讃譽。此世八法當應遠離。

折羅、牛蘇。菖蒲、光明朱。鎖子。甲衣、端梁布 神風神等所說其言。有持誦者。彼作障難。龍眷屬。大梵天王及憍尸迦。日月天子。那羅延 四王所說與言。有持誦者。彼作障難。野干部 憂大將。其部中有七阿僧祇以爲眷屬。護世 推壞。二者野干牙。三者一牙,四者體象,從此 念誦人,於中分別總有四部。何等爲四。一者 復夾世問有諸障難毘那耶迦,爲覓過故。逐 餘與言法中所說諸物。皆不雕此三種成就 上所說成就之物。皆有具足三種成就。 復次行者成就之物冇十七種。 所爲一 牙部主名日嚴髻。 摩醯首羅所說眞言,有持誦者。彼作障難,一 主名曰象頭。於其部中。復有十八俱胝眷屬。 四部流出無量尾那夜迦。 尼賢將兒名曰滿賢。 日愛子。般指迦將所說真言。彼作障難,又慶 象部主名曰頂行。於其部中。有一俱胝那與 二牛黄三安善那。四朱砂。五叶他香。雄黄、拔 有持誦者。彼作障難。又會詞利帝母兒名 一千波頭靡以爲眷題。 鈷叉。鹿皮。横刀。羂索:鐵鎧。三鈷叉。如 其部亦有一百三十俱胝 於摩尼部所說真言。 釋教所說諸妙眞 推壞部主名日無 雌黄 。假使

作。 持誦者。 就, 自變化作本與言之主。成就行者受供; 夜迦。各於本部而作障難。不樂行者令得成 檀木。 權伏諸怨敵者。用害人木而作拔折羅, 從害 作拔折羅。欲求滅罪。阿說他作拔折羅。若欲 **拨折羅。若欲成就藥叉女者。用摩度迦木而** 作金剛。欲療一切鬼魅所著。用却達羅木 病及求錢財。以失利般尼木,或祭魯婆木面 妙石作。欲通成就一切法、以金銅銀相和 時。明主來見是已。却還本官。求富貴純用銀 事舉已。復重供養。置尊足下。後念誦時亦 嚴使無缺壞。 **投折羅杵。一一皆須而作五鈷三鈷。諸妙端** 那木。或柳木作之。若求成就意樂法。用白 者 木。或用龍木或無憂木作之。 若欲成成對敵 者。應用迦談婆木作之。若欲求財。應以閱迦 就變形之法。 女敬念之法。 婆修羅者。應以天木作拔折羅、若欲成就龍 梨勒木作拔折羅。 折羅。成就鬼類及令人枯瘁鬬諍等。而用毘 用水精作。者令人極相憎者。用苦練木作我 極惡怨敵之者。用人骨作拔折羅。欲成幻化。 作。若欲成就擢藥叉衆應以鐵作。為欲得 養。發大慈心。 是。若不執持妙拔折羅。有毘那夜迦名曰 成就海龍王法。以熟銅作、入修羅宮。 應以失利般尼木。或奄沒羅木。或賜順 或用紫檀木作拔折羅, 彼子滿賢而作障難。 以泥作之。 以龍木根爲拔折羅。 欲念誦時。以黛香等而作供 手執金剛9杆,念誦眞言。法 若欲成就天龍藥叉乾闥 若欲成就起e死法 如是諸 如上所說諸 若欲成 頮 毘 用 作 無 丽 餈 那

若有闕。 辭離散。 以解脫。說持誦者唐捐其功。以此邪見與心 見。作如是言。或說無有大我異言。亦無天堂 ❷謎惑。以两爲束,作諸異○想。或即吟詠。 壯熱便掬不出。 鼻塞喷睫。眼中淚出。支骨酸疼。及與伴侶相 心,復有毘那夜迦名曰笑花。獻花之時。法若 旣不順意。臥而不睡。欲作邪行。竟夜不眠。設 彼不相愛。自不樂愛自不樂。者彼即受愛樂· 塊,眠時嚙齒。或起欲想及欲娶妻。自愛樂者 相應。遂出此言。撥無因果,以手斷草,及弄土 及能居者。亦無善惡及彼因果。亦無纏縛及 綠事欲得遊行。心懷異想。有所不決。便起邪 夜迦名曰燈頂。獻燈之時。法若有闕。彼即入 貪諂曲忿恚。頻頻失精。令身不爭 地 若得睡。夢見大虫師子虎狼猪狗所趁。駝職 猫兒及鬼野干。鷲鳥鹭鶯及癳胡、或時夢見 出而便入身。 뿄 `彼卽得便遂令行者種種障起、所爲壯熱 遂令行者種種病生。 **其形極大。 戲燒香時。** "彼即得便遂令行者有諸病起。 一復有毘那夜迦曰嚴黙。念誦之時。法 諸毘那夜迦入身熾盛。 遂令行者諸煩惱起。 所爲心痛壯熱。損 法 若 有 。復有毘那 闕 **所為慳** 或無 令心 所謂 彼

難假使梵王及憍尸迦諸天龍等。

不能

教。被如何

那夜迦障難誓願。

唯有大明真言之敎。

來許彼誓願。

體之人。或時夢見裸形外道。或見枯池及以

枯井。或見髑髏。或見骨聚。作如是念。云何如

"惱亂行人者。令法不成,如斯障

著故破衣不淨之人。

或時夢見裸形髠髮黑

法修行。

· 免斯障難。是故行者誦數滿已。復應

@摩呼請問分別成就相分第]

病極亦復能除。又能

消滅無量罪

障

灌頂已

如上等類所求窺者。悉皆滿足、諸

更 | 入成 献 諸 事 炒 漫茶 羅 作此 法已 彼 暲 難

者便 若有關。 然得便。步步隨遠令心散亂。譬如有人尋水 說用農。或論名利。說斯等語。 又復行者多無義語談世俗事。或說與易。或 爲誦此明主 **顺。復有毘那夜迦名曰食香。獻塗香** 爲飢渴咳嗽、懈怠多睡。四支沈重。加之。多 亦復如是,毘那夜迦名曰水行。洗洛之時。 念誦之時。 夜 丽 夜迦 行 照以火珠而便火出。 迦入行者身恒不e拾離 而作障難 次持誦供養及以護摩。 得便入身。 卽 彼即入身。遂令行者腹有病起 影入水現。 退散 '彼卽入身。遂令行者種種"病起。所 澡浴之時得便入身。 令心散亂。 "爲誦彼耶。作如是念。彼亦得便 又復行者心常猶豫。念念生疑 有供養時得便入身。 形影隨遂不相捨離。毘那 增長貪瞋無明等火 毘那夜迦入行者身。 亦復 不依 如是。復有毘 法 彼障難者自 或有眼睡臥 敎 蜂如日 彼 晓 所爲 筝 法 法 平

惱亂 譬如典雲下雨。 減。聲相不正,不成廣大諸妙悉地亦復如是 法則,及不供養。亦不清淨。其眞言字或有 尚不生。況復枝葉及花菓實。持誦眞言不依 然可芽生品乃至成就。然其種子若在倉中。芽 就 障難。皆悉消滅亦復如是。所以真言不得成 諸 時 當見四知是惡相。 露及成就。 之法亦四戲犯罪漸消滅。福聚閩滿。能 復如是。若其行者於清淨處。及依時節,所制 菓差別不等。 所說與言亦復如是。持誦之人 得 作 迦令作摩難。行者即用軍茶利忿怒明皇主而 難之人。手執搶刀及諮器仗。欲來相害。夢中 夢見破壞人所棄拾 歽 、施功勞。隨其增減從福多少。所獲成就 光天。行者所修種種功德 **坂磯、譬如明月出從於雲、風擊雲除。** 護身。 彼 便 |劈如種子因地及時,并雨觀澤調順好| 行 者於諸障 如上所說護摩。障難悉得解脫。不能 有念誦彼與言者。諸毘那夜迦終不 若罪不減。功德不四生。不依法則。 若有此相。 隨諸草木而含滋茂大小花 難得解脫已。 或見石碣。或見恐怖畏 到前彼等里那夜 **足那夜迦所** 身心情 遊獎其言 净。 暉麗 風 加 作 無 亦

漫茶羅。其有牛群所居之處。或樹下。或: 復次欲除彼所著障爲解脱 坑 量 作 廟 王眞言主等。於八 內布以茅草。 「頓方四肘。安立四門。於中二肘方量穿坑。 漫茶羅。共五色者。謂白黃赤青黑之類。共 。或四衢道。或空閑室。或於林中,以五色彩 坑外兩肘各分位座。安置明 方所各畫本方大神。復 者 ęρ 應依 有神 此 取 妙

見惡夢。癲癇等病®所一

一切病

作の漫茶維

法 常常

及患壯熱。孩子鬼魅所著。及吸精靈鬼

主。捺羅二合明良參短二 根二合黨去伽此以明主及機明二合吉羅二合明 以諸供養具而供養之,復以酒肉蘿蔔。 人。敬是友政。不違言誨。 一語彼友言。從今以去勿往某家。乃至語彼斷,及與繼縛。聲如有二親友之人。於中有 海田湖終不違時,其實真言終不相破。亦不 主自說此法,有行用者示現於破相好。由 障因說與言。四字有加減。或法不具。然諸 瓶數過百。 而 切 衆多波羅羅 線纒其瓶 IJ 四 主及眞言乃至繼縛。及以禁斷。妙漫茶羅 話。共與言法亦復如是,故行人不應相破 一語彼友言。從今以去勿往某家。乃至語 坐 **即那夜**迦。 五寶弁赤蓮花諸花樹枝。皆內瓶中 偤 新 、然後取彼所置之瓶。以軍吒利明主 汦 項 與灌彼頂。 不 食 一呼彼著障之人。令入坑中。向東 安於四方。然後應請彼明主等。 得 供養彼等八方大神。及諸 黑色大燋生者。盛滿香 如是就應入夢中見 明主等真言。持誦其 即不往之。乃至 及以 水 及 哨 示 明 杰 語 相 如

應授與加減。 發起相情及損厭縛。不應治療嬰兒之點, 鈍及以悶眠。 護摩。及損支節,摧滅鬼族。 不應阿吠設那。不應打縛。 不應枡罰龍魅之類。 ` 眞言亦復不應迥換` 彼法亦復 亦復不應合他 爲害彼故。不 不應令人 不 艖 雁

有闕

念。或思欲想分別諸境。又四瓶次第應o灌作 思想懷生綠處。或思餘處。或思寡人而生懈

彼所荠障即得解脱"此漫荼羅非獨能

亦滿衆生種種勝顯。謂工商農

除毘那夜迦。

一男女失野。

如是等事無不稱心。

魍魎所

復次餘外宗說具十種法眞言得成。 應捕網諸衆生類令所損害 餘宗說具四種法真言乃成 三種法真言品及成。所謂爲真言行人伴侶。 尊財物。具此十法@異言得成就,又餘宗說 人與言件侶所成就物精勤處所淨地時節 **調處所精** 所爲行 勤 其 丈 木

美

復夾行者於念誦時。中間有所關犯。 精進、於他利養。不起貪嫉、於身命財、常無戀 成。一者行人。二者與言。行人具以戒律。正勒 常以大麥。用稻花,或以巨勝。以白芥子。隨 如法供養。念誦數滿十萬遍。卽應如法護摩。 斷。藥本所誦:別持餘明主。自所持者授與他 具足。於佛菩薩所居之處言不成翻上應知。 著。異言文字圓滿。聲相分明。可成就法皆悉 真言所成就物處所本尊物。 度迦木。或湛母迦木。隨取一 本法演說不同。 魯婆木。或尼供陀木。或。奄沒羅木。或却0羅 賒木。或閼迦木。或以龍木 或用無憂木 或蜜 '其一'與蘇相和。數滿十千。或八@十千。 或 法。或說八法。或六或四。 節依法。又餘宗說具五種法其言乃成。 無所障難 指截於蘇蜜酪棍柴兩頭。 說。前所關犯。還得清淨。然後方求其言悉 。或赊爛木 或鉢落木。或阿波末伽木 。念誦遍數雖滿不成。復更應須每日三時 。以憂曇鉢羅木。或阿說他木。或波羅 然此釋教具二種法與言乃 木。麁細 或三或二。各於 毎日護摩 如是諸宗或說 。或有間 如 或末 數 指 謂 長 如

復夾行者所持與言餘持誦繫縛明主。 蜜灌浴本尊。 像。會當置於各部部主足下。面須相對。 釘打。或斷或破一令不成就。即須應作本尊形 3得解脱 機利吉羅等諸部明主大威眞言誦持。 如是十日"作此法已。被餘所縛 然後 或若 蘇 仙 或見父母及以親眷相會一處,或見持明主諸

次行者 於真言中所制諸法。 並皆修行。

入於身內。

如是等殊勝夢已。應知一

月及已

共心定即於念誦心無疑惑。

身輕安卻身安樂。

"隨身安樂即得心定。

隨其念誦即

便隨

隨其數喜即身輕

.妙持誦人。或見乔納日月。或見自隨

於屎

塻 卽

其心調伏即生歡喜

3名成就。

是故行者欲求悉地。

。信須攝

ŵ

觀行成就。

念誦之入。所緣心處若不動

搖

ĹП

眉間令不散亂。後時境至心若不動。彼人

或飲人精及喫人肉 入於火聚。或見女人

明流轉生死。四大和合假名爲色。色非是我 9而片。和白芥子油 我非是色。色非我所。我所非色。如是四蘊應 之天。非無因緣。亦不從我能生諸法。但由無 法皆從心生。非自然現。亦不由時。復非自在 是七日即 正見。若異見者名爲邪見 如陽炎。行如芭蕉:識如幻 知是空。色是無常 |利吉羅等諸部明主眞言。 遺 闕 仍不成 6得悉地。 省 若不成。敗壞之樂。是故諸 eñ 由如聚沫。 毎日三時 應以 化 諸 截其像形。 狂 。如是之見名爲 而作護 受如浮泡。 毒作彼尊形。 段段 想 如

獲舄履。 浴自身。 事。或見自身登高樓閣。或昇大樹。或騎師子 復次念 誦數足悉 地欲近 卽推夢中 見 或見意樂 丈夫及以女人 富政直善心長者 迦天神國王。或見大9刀阿修羅衆淨婆羅門。 及度江河龍池陂泊。及以飲浴。或見以血澡 具 傷却端嚴美女。或見己母。或得諸寶嚴身之 駱駝並與犢子。或獲滿載之車白綠蠅拂。並 **洒肉水類之果。或得紅蓮花經及尊客。或得** 騎犀牛白象特牛。或得錢財花鬘及衣。或 大虫及馬昇大高山,於虛空中聞大雷聲。或 絲覺無漏點價。 及得臥具覆以白衣。或見自身汎過大海、 。或見入寺制底僧房。或見如來菩薩 或得機刀孔雀尾扇金瓔寶珠螺貝 比丘及與比丘尼梁。優婆私 如 得

> 蕪 半 摩呼童子經卷中上 月常獲成 承歷二年四月

八日於西房書了

蘇 磨 咿 近 逐地 持 誦 分第六

窓を下 子飢餓所逼。以大勢力殺害大象。 復次如法念誦。 心散亂。是故行人常須遠離 **幷江水聲。或聞婦人瓔珞音聲** 種種鼓樂音聲。或聞諸人歌詠 若住閩鬧之處。即蚊虻冷熱諸苦逼身。及聞 者成就上中下事。所發精勤亦復如是。 謀字體不應訛錯、譬如火河日夜流注。 高。亦不應小。不應問斷 及諸小獸。所施勢力與彼殺象,一無有異。行 字。 境。或赴懈心 夜增流亦復四如。念誦之時。心若攀緣雜築之 休息。持誦之人所作供養。禮歎諸餘功德。日 復次行人念誦。不應太緩。不應太急。聲不應 或觀本尊或觀手印。譬如觀行之人。置心 或生欲想。應速迴心, <u>e</u>p 便當獲意樂成就。 語話勿令綠餘境"名 以斯緣故 舞聲。或諸鳥 ·若殺野! **整具**言 譬如 行者 怚 令 于

●以二或® ®十二七® ®能二毫® Ø(陀)十羅® ®當置於二歐於當® Ø而片二為行哪 ®刀二力® ®富士(黃裔)4屬,(貴政)® ®上十(右大唐中天兰三戴精波迦羅唐云義無長譯沙門一行変)®,甲本末奧書日承安三年十二月 始自一日至三日於月上院曾屬本傳 受了问阅象三人玄證 四卷下二字新加 四舞二音』 四如十(是) 9

或聞容聲。作如是言。汝所求願今當說之。 **室中種種天花微風動,或疏細雨。或覺地動** 見花鬘動。見眉動。或見嚴身諸瓔珞動。 內成就事者,其相若現即便。

悉地謂彼像上

或見

其火。悉地入身,亦復如是名成就之法。若以

如中陰來入處胎

譬如日光以照火珠便出

變得清淨微細之身,聲如死至冷觸逼身。復

轉形悉地。若得光出。即是成就持明之仙

復取四葉而覆其物。即如法。專念誦,乃至當

于。先取三箇阿證他葉。所成就物置於其上。

悉地。若得氣出,卽是悉地。諸人敬念。若得炯

種相現。增長氣炯光現。次第成就三種

彼物須臾之間復香水灘,以相應法。護摩

茶羅內。其護身法。取所成物安於彼土。持誦

作一。護八方神。要須安置彼等。能推諸部難

次復應以師子座明®王。誦念其座。安**漫**

身被甲。如上所說。諸漫茶羅以淨彩色隨意 結八方界。幷結虛空及地界。之又以與言自 於中隨讀一部經已然。後即應專心會結八方。 或吉祥偈。或法輪經。或如來秘密,或大燈經。

持誦者若見斯等勝妙好相已。卽應自知。我諸天語言。復見彼形及乾闥婆夜叉之類。共來呼9名。以心淨故。無欲染意、於虛空中。聞 今近於眞言悉地, 即應須辨成就法事 持誦者若見斯等勝妙好相已。卽應自知。 者影中所出言教。皆悉信受。轉加聰慧,善綴 毘舎開鬼富單那等諸餘鬼類。不敢近過。行 若有人見及已聞名。生敬念心。亦諸媚女自 行。復見地藏。亦無身病及污垢腻。身有香氣。 文章。於諸書算。轉成巧妙。心樂善法。勤勇靜 心不動搖。四州及虻蛇等諸毒虫。皆不敢告。 境。亦無飢渴寒熱等苦。於諸違法外相之境。 悉地。於念誦事。極以愛樂心。不攀緣雜染之 之聲。或於空中見本尊。復次我說成就轉近 毛遍堅。或聞空中天樂之音。或聞諸天瓔珞 盡燈光轉增。見斯等相。便得悉地 見 燈炎增長 其色潤 澤輝 腱 셌 金光。 或覺白毫 或後 油

切生老病死所溺衆生。

復次應次讀大集經。

持尊。次復重發妙菩提心。廣大慈悲爲度一 尊之主。 次復供養自部明主。 然後供養本所 遠離地水火風生老病死。 **堕地獄乃至傍生貧窮之苦。**

不著二邊寂滅解

由心極淨。乃證

由心少淨。

眞言亦成。當獲無常供養●本

心清淨。獲得人天殊勝快樂。由心雜樂,便

"是故如來作如是說。一切諸法以心爲本"

波

礩 其罪 滅

即心清淨。

心

清淨 故 卽

得 胶

妨 尿沸淫血腦臭穢不令流出故。爲斷食。非爲 假合成立。如四毒蛇置於 菩薩言。尊者先說不由食故獲得清淨。云何 須斷食。然後起成。爾時妙膊童子白執金剛 復來行者起首悉地。應具八戒。或二三日,亦 命 淨之身以惠觀察。所起欲心即便消滅。於身 尿 音。作如是說。不爲心淨故。教令斷食。但諸衆 食。其事云何。執金剛菩薩語妙膞言。聲如雷 復言應須斷食。世尊說。食如油膏車。未知斷 財亦無o應著。 道故令斷食。行者若生婬想。如上所說。不 。常流不淨種種穢物。 行者具部新與言法已。 如是之身。地水火風 箧。 欲令彼等屎 脂膩痰膜尿 復 夘

尊。及八方等中大神。及阿修羅諸餘鬼類。一 **次即以花燃燈途香燒香種種飲食。** 衣。與授八戒。其日斷食。令坐前說漫茶羅內。 八日。或十四。或十五日。澡浴清淨。 見 髮黑密。臍深腰細。心有三物。色相具足,有人 繼圓,癩房嵩高。股肱圓滿。毫毛一一而出 如具齒白密密。手指纖長。亦無孔罅脛臂 並皆不現。圓滿具足。眼目端正。青白分明。 四三二。年十二或十歲。 於童子所下者。即應简取十箇或八。或七五 此法。呼我唵字。枯木尚入。何況人處。若欲令 於茅草數滿落叉。或二落叉。或意將足。若作 押法念誦。極須專心不得動搖身及眉眼坐 勢像之前。取部母真言。或取部主真言。作是 食。具持八戒。發大慈悲。或於制底或於端嚴 下私那法具悉修行。仍不下者。即應一日斷 是,欲知如法。乃至夢中爲說諸事。如上所說。 讃歎。先供養佛,大復下者以花供養燈亦 十五日,用以程摩塗地淨之。次塗香等及 自 復已妙花散彼童子。及以逾身四等。然後手 〔者。心生愛樂。若得如是『童及女。於白月 身成 《就不遠。 éр 應自月八日。 '身分血脈及諸骨 或十 著新白 供養 四 Ħ 頭字腕 山 節 如 戜 ○本は二本海() ②[結八方]一〇 二天③ 〇(等)一〇 〇間二〇 ●王=主● ●事十(心)● **郵數**: **0**% ●應二無争 ❷新二斯● Og: |銷) 二代 ⑨

髭

入息。即當應知。私那已下。

即應如法發遣。一切真言法應 量本功夫。即應求願。旣得願已 · 閼迦供養讃歎。 所持其言對彼誦已。 迦 花於淨器 。即讚歎相應供養。以深恭敬。關跪叩 1 藍 滿香水。復置五實。是爲 如是 然後 頭

像。童子真珠,火聚石等,於如是處。鉢私那下 初應持誦私那眞言。 持誦功畢。 即於白月八 或勝或9岁。有斯過等、私那不下。若欲請下。 依法。持真言字數或有加減。不經誦。不具正 請召來已。 當自說天上人間。 所謂手指銅鏡、清水橫刀。燈炎寶地 若欲問事下。鉢私那者於如是處。應當請召。 蘇磨呼請問下鉢私那分第八 內面向東。坐茅草上 塗其地。如牛皮像。即持堂子澡浴清淨. 日。或十四0日,七五日,是日不食。以瞿 摩用 信 在 中仰の看。鏡中即現世出世事。若復欲下橫刀)。或七八遍乃十遍,即時置於漫茶羅內。處 先取其鏡。以梵行婆羅門護摩之灰。指拭令 白 若欲令於尊像所身或殺持戒清淨比丘比丘 事。若欲令下於空。地及真珠看。以淨水灑。 水。洗白指頭。後已香油塗之。若欲令於水 法。亦如鏡、若欲令於手指所下看。先以紫穬 衣。坐於其上。以花香等。而爲供養。自亦於 看。淨濾之水瀉於瓶內。然後童子於中見 。亦不供養,於不淨地,天不睛明。童子身分 。超越三世善惡等事。一一具說。法若聞不 (婆塞迦優婆私迦。或燒伽藍。犯斯罪: 亦不成就 於三 若欲令彼鏡面手下看。 寶處。有所害心。少 。及過去未來現 一魔空尊 著新 貎 成 速發達。若具此法。私那速下,若不依法"不 所

冷勤苦

色

神意叙有大人相。出入息斷

眼

亦

就。為人所笑。復次私那自下。

彼童子等面

熙怡。容顏滋潤。眼

目廣長。遠黑睛。外微

有

聞之教宜甘受持。

勿生疑惑。所問事畢

Вů

得

壞草木,以足踐蹋蓮花及諸契印。亦復禮拜 發無上菩提之心。後還禮拜外道天等。 是人等真言不成。譬如虚空終不可量。 於病患者及遺苦難。於彼等處不發慈悲。如 類。或乘象馬及狗牛驢。欲令去故。以杖打之。 人於清淨處行非法事。以《無明及藥捉諸蛇 所棄著地之食。或於畜生行非法行,或與女 藥叉等類。 明主與言。 不應禮拜諸天。或作猛害之事,及殺仙人,破 亦荷檐一切衆生。及施無畏。紹繼三寶。是故 就 天神於其人所一却生與害。持誦與言。終不成 誾 養之物。不應頂戴。不應禮拜大自在及日月 世亦不成就。是故不應受用供養世傳之物。 **羧羊**: 龍禁鸚鵡及諸鳥類。如是之人,今世後 復以網羂索及諸方便。傷害衆生。及畜獚兒 寶處。行欲益•反損。獲善惡報。亦復如是。又 彼自當說三世之事得利 彼 天火天及以那羅延天 所供養食亦不應踐,不應食蹋墮地之食。 損害。 獄 所說数不應習讀 彼從發菩提心後。諸天及入即應供養。彼 從彼得出。以不善業故 我个略說彼所受報。 [瞋心故不復供養] 衆無故以手斷 復喫供養及祭祀鬼神之食。或喫 不應供養行彼法人。於 假令遭苦亦不應禮 失利及a得苦樂等。 。生貧賤家、雖 如是人等電 於三 彼 供 諸 初

> 胡麻。或稻穀花蘇蜜相和。護摩百遍 者真言。或誦金剛真言。或讀大集陀羅尼 等下。速須發遣,若不肯去。即便應誦妙吉 艮 相 **外勢苦而獲成就** 智者善解如是妙法。 軍茶利眞言。護摩七遍。或已三遍即便拾去。 迦木。或波羅赊木,與藉相應護摩百遍。 如 偈。或誦不淨愁怒命剛與言。或誦杭斯 瞬 上讀誦。若不去者。即以師子座眞言。 即當應 亦無出入之息。眼亦不瞬。即應當知藥 眼赤復園 知 如人瞋视。 是真私那。 復能 、眼睛不轉。 若魔等下。 一一如法修行。 最後已 張口 ÉP 用 咙 尼 別 經 闖 以 使 莊 义 有 不 怖

罪。於無間獄。受苦一劫。 波。及殺菩薩。 蘇磨呼竜子請問經分別遮難分第 說往告所經之事。及與染污家業之事, 損壞。或放火燒。或棄水中或謗法正分別 終不獲得成就。又話佛所說微妙經典。 心。出佛身血、求悉地者,終不成就,又破翠觀 復次殺阿羅漢。及殺父母 應入城村落生緣伽藍濟底外道神配。 依真言法念誦之時、乃至成就已還中間。 國及處所論。 國戰相撲姓女之論。及以謎語 叉相撲。赤不往觀如上之戲。名正念。不說 不應相關象馬牛羊雞犬等類。及令男女相 財。或少或多。 居 不獲如前所說上妙勝處,應居。閑空神 魔 樹下 K 林池河。如此等處並不應往, 。或住河邊。或居山 世尊說。是五類無間。 污母羅漢。 。假使勤苦念誦 **教人**介教。 破和合僧 側。或泉池林 ĴL 。若犯此 盗僧物 以懷瞋 宣復次若 真言 瞋 及 侞 也 王. ıÇ.

莫作成就之法。准前念誦不得問斷。解夏以 後。如法護身。方可成就 人亦復如是。行人念誦雖滿遍數。夏安居至。 **空室。專心念誦,譬如苾芻夏月安居。念誦之** 安居外春秋二時。隨意遊行。 人處。或居空室。一心念誦 或 山林河邊泉池 一年之中 除

蘇磨呼分別護摩分第十

慈悲。熱有愚癡下劣衆生。不肯禮拜彼諸菩 菩薩衆。彼等荷負一切衆生。以救濟故。發大 雖未覺滿。漸漸當成菩提滿月。是故禮拜諸 月雖未圓滿。然諸人等致敬禮拜。菩薩亦爾。 以慈悲施。先當禮拜一切諸佛及所居處。次 花如菩薩。葉喻菩提。菩薩雖復於行欲者示 不成。亦及乃毀謗諸佛。譬如從花乃成棄實。 薩。神力不思具大精進。 若不禮者。非直眞言 應禮諸菩薩衆。次體緣覺聲聞之衆,譬如初 者亦不隨喜。不應誦彼眞言讃歎。設若有財。 基下,所強之處花。彼等法不生瞋恚。行彼法 或令火燒。或令苦痛。其鱧須方。基層及爐以 等事。鎮須作三角。若欲調伏諸龍及餘鬼類。 圓 **險瞿摩。遏滿茅草。護摩之物安置基上。及安** 瞿摩途、復用茅草布於基上。 善事及求錢財。令他敬念。行息災法。其鑪須 爐口安層。泥拭細滑,外邊基階並須牢固。 作三角、或作四方。或如蓮花之形。並須冇基。 復水當說護摩差別置爐之法。或作團圓。 《鳢須作蓮花之形。 若作行惡之法,或令走 若求成就一切諸事。或求女人及童子等。 於剛强者示現剛强。 於柔軟者示現 ' 階下四遍邊亦 作 成 即便損害

言論。無益之典。遠離斯過,是名正見,言者不 依法。諸真言主終不損害。其侍從見彼過故 事。天文地理。調象®調馬法。射藝書算。世間 樂寂靜。是名正語。不學占相吉凶。男女等 常懷知足,不生染。者。是名正命。不讃己身。 慈悲。 依法則。非直不成。亦當自告,念誦之人縱不 不毀他人。遠離諸過。如避炎火及以猛狩。常 惓。如是修行乃名正業。飲食衣服臥具湯藥 如是。身口意業所修功德常依正教。不生廢 去諸佛行此道故成等正覺。 行此道者眞言乃成。復生人天勝上妙處, 業正命正勤正念正定。 復次當說八點道法。 蘇勝呼道子請問分別聖道分第十一 復能了知一切業果。是故應體異言質師 薦"復以種種與言主形。隨類能滿諸衆生 然彼菩薩質無情愛。 為正見正分別正語正 此是諸佛所行之道。 굸 現在未來亦復 何不禮彼等菩 過 ŵ

或居街巷"或居四衢道所"或居獨樹。或居大 多。諸鬼魅等。或居地上。或在庭经。行者右膝 龍伽路茶共命鳥等。揭吒布單那。乾闥婆部 事。速悉地者。以諸飲食。祭祀諸天修羅藥叉 居制底。或居外道草庵。或居象室。或居庫藏。 及諸神廟。或居空室。或居天室。或在伽藍。或 所。或住海@邊居陂澤。或居泉井。或居村落 喜園及餘天宮。居日月宮及七金山。或居河 著地、啓請言曰。居妙高山諸天部多、居住歡 復次若欲念誦及欲成就。幷行諸事。無諸難 路 或居塚間或居大林。或居師子大虫遊行

> 瑚。色相滋潤。其焰上已。復流下廣。或如白 其火中"以 喜。 色光。其火焰形狀若瓶憧傘蓋吉靜子。形 榅其頭。然後爲成就本眞言。故如法護摩。於 草。面向東坐。蘇密及酪和置一器。所護摩木 以稻蘇,或胡麻和蘇。以本部明主真言。護摩 主。幷諸明主其言主等。火已扇生。不應口 多,其色或白。或如紅色。或變極赤。由 無烟。炎如金色。所起火焰右旋宛轉。焰峯亦 七遍或八或十。乃至二十。供養明主,布以茅 天王等。塗香等隨所辨物。供養三寶及本部 多聞天王。次東北方請伊含那。 縛嚕拏龍王。次西北方請風神王。 靡。次西南方請泥理底平部多大王。次西方請 養願垂納受。次東南請火天仙。 東方橋尸迦天。與諸眷屬來降於此。我所 足其果。是供養諸鬼神已。 燒香飲食。 之處。或居大磧。或居諸 方諸神。如前辨供。踟跪合掌。即應請言。謹請 與諸眷屬降臨來此。 ·炮焰聲。應觀成就不成就相。其 及妙燈明。顧 。我所營辦花堂塗香。 洲 垂韶聲。我所求事 上 後應別日供養護 一妙處所 **次南方請烙** 次上方請梵 次北方請 並 如 4 吹 爲 月 珊 火 歡

萬字。是螺貝蓮花。或如護摩蘇杓,如三古

及拔析羅。或如橫刀。如草束形。或如車形

或

叉

如

開雲

或起多焰。亦復炮烈。其焰難發。假令發

以沒

如

不增長。復時頓滅。由若無火。焰色憔悴

如波羅賒。形由如一古叉簸箕男根牛

扇。自然而著。如斯相現、必常獲得廣大成就。 螺聲。其氣由如燒蘇之香。復無炮烈,其火不 如蠅拂。聲如吹笛篳篥等聲種種音聲。或

或已不淨忿怒真言。而作護摩,其不吉相即 斯不祥之相。即應以赤身主 由者燒屍之氣,如斯相現。即不成就。行者見 角等相。聲若驢鳴。其火进燒持誦之人。其叙 或機刚吉•羅。

復夾行者不應以剃三處之毛。 乘此法。乘者即得意欲成就 異言依世尊者。亦應修行。 種法則。於此五部。並應修行。復有諸天所說 中。亦有入於般支迦部。亦有入於摩尼部內。 解。自當損害。持。其世尊所說無量明及諮 亦有如是非部所貫。 異言。其中有入金剛部內。亦有入於蓮花部 藥落及以手拔、譬如有人手執利刀。若不善 如上所說真言略教種 如是法則行者若 亦不應燒塗

竟法寶。從此復生八大丈夫不退衆寶。 復次世尊於三有內勝上妙寶。 持誦金剛部內與言者。初歸三寶已,次言那 拿速得現前。於念誦時。初應歸命三寶。 三寶世所稱寶。是故若欲行者減罪生福。 謨室戰拏拔折羅皤嬭曳摩訶藥叉細那鉢 從此復流究 如是 若復 本 茶羅

後乃可誦持眞言。若不歸信釋教。 復如是。初歸三寶。文歸三寶。次歸部主。然 復次蓮花部明亦然。 乘及緣覺乘。信不具足。內懷腐朽。外示精進。 剛言是藥叉。復不敬禮諸大菩薩。 **苾芻苾芻尼**。 復懷慳恪者。不應執我此拔析羅教。若有一 言此所說皆是魔教。復懷愚癡。爲執金 次即誦眞言 。優婆塞迦優婆私迦。 般支迦部摩尼部等亦 "復行聲聞 。持誦如 毀特深妙

金剛杵。次地居所有諸大神王、與諸眷屬來 妙與言者。 復次世餘爲利益衆生故。 蘇磨呼童子諸問分別諸部分第十二 神。行者無諸難事意所求願皆悉滿足 常時衞護於我。如是供養諸鬼神等。及護方 降於此。各住本方。我所辦供、願郵納受。復願 不害人。然於部內有語鬼類。 窮衆生。及推諸鬼類故。 說七俱照異言及漫 復說種種妙漫茶羅及諸手印。 類。名稱, 有八明妃。謂目精。妙白,居白,觀世。獨善。金 澗 意願。四面。不空羂索。二臂。由如日光照輝世 與言主、謂十二臂與言主。六臂。 訖檃鐇鵐 此部漫茶羅曰儞毘耶二合復有七 胝五落叉真言。於此部中。真言主名曰何耶 眞言及明。名曰持明藏。又雲视自在說三俱 此等七眞言主並是馬頭漫茶維所其,復 苾句胝。此等皆是蓮花部中明妃。 不久自當損ప驅命。 說三俱胝五落叉 。見彼癡人謬執 諸佛菩薩 投爲利益貧 上髻 滿如 終

復有十使者七明妃。又有六十四婚。又有八 羅部 明等無量眞言主。 大心真言。又有軍荼利等無量忿怒。又最膨 是故此部名曰廣大拔析

復有大神。名摩尼拔陀羅二合說十萬眞言。 誦不聞。 開天O王說三萬眞言。此復名曰摩尼部 名彌却羅 復有大神名般支迦。說二萬眞言。 復有諸天及阿修羅。求於法則。復具修行。 如是之人速得成就,救脫諸苦。復能 一說一萬異言。此復名曰般支迦部 彼神有妃 Š Ü

鄑。諮有情所具憐愍。復不■愛他利養。乞食

浴。及餘水拭口。然後念誦。若樂濕洛後樂念 及黄門等語,及與相觸。若有相觸。復如前傑

持誦方廣大乘。復能信受。亦樂爲他廣說。 而食與言。非法。便生與怒,即等彼命。若有

Ŋ

不久當得意樂成註: 猛精進堅固菩提勝心。

汝所請問。

我已爲汝正

如是之人持誦與言。

悉能與。有諸菩薩、觀有情遭諸苦難。及餘怖 亦復如是。或與成就。或與富貴。色力長壽皆 障。如意質樹能果有情種種意願。異言妙法 避脫 波 ◎不滿足。以或時滿已,或驗現已。卽離五欲, 形。救濟衆生。若復有人。雖處居家受諸愛樂。 畏。王難惡賊火雹等苦。即自變身爲眞言主 法。譬如天火下降及與霜雹。能損諸物。 清淨具戒。入於淨室。更誦真言滿十萬逼。後 於異言內所說法則。彼人每日不虧。念誦數 法。於其手掌勿令有法。呪水三遍。吸水三迴。 洗手足已。但蹲踞坐。應其兩手置於膝間。已 於清淨大水。隨意洗已、或面向東。或面向北, 求成就"不久卽得任意所樂眞言悉地"復次 餘外人,或男或女。出家淨婆羅門、童男童女。 乃至拭口澡浴辈已。卽往淨室。中間不應與 復咳嗽睡涕。或復剋臆。更須如上誦水吸水。 作護身已,忽然後有菌罅垢穢石中覺觸,或 勿使有聲。以手母指兩遍拭口。及以腦身。即 水逼灑於身。水勿令有聲。即用右手作掬水 行者者欲燥洗。淨土和水。遍塗其身,然後 罪 真言威力亦復如是 能與 (今世及後世樂。 能推苦惱及諮罪 真言之外更 無可 ~無異 入

迹等。成

一品

者

獲得錢財乃至富貴。

典下品

藥叉女。天主長年成幼化法自變己身、 成上品者。謂昇空行入修羅宮。自在變形作 故。皆悉證許。復懷加被。彼等異言皆有三品。

耿 ŁIJ 佛教眞言都。教 法

街 遠此教非直不成。亦當自害 說數千萬眞言及手印漫茶羅。 俱胝真言。已下諸天龍等及妃等。各各俱 次傍說外道言數,汝當聽。 糜醯首羅天說 依法受持。若

名八法。於中有三、成異言法。入修羅宮法 成金法。土成金法。成金水法、成無價寶法。是 **真言法。成長年法。出伏藏法。入修羅宮法。合** 復次世間所有成就之法。總有八種。 蘇磨呼童子請問分別八法分第十三 所為成 胈

長年法

是三爲上,成無價寶法,土成金法,

應須修屬。具屬之者求人天樂。設求敬念 延 밂 成就。不應求下。若遺貧窮行不自在。應求中 是之人作中成就。 之人作樂上成就。 二爲下。若有衆生,具有戒惠。亦復樂法。如是 伏藏法 是三爲中,成合成金法。成金水法。 仍不求下。若欲獲得如上所說種種成就。 若有衆生。多愚癡者。作下 若有衆生。性多貪欲者 如 是出

善意。假求過失。當便損害。以想癡故。若成此 等類。對於佛前所說眞言。如來爲利諸有情 菩薩緣覺聲聞所說與言。 法。非直犯斯邪行之過。亦乃自當有損。諸佛 離心,真言藥叉婦亦復如是、雖復共居。終無 成就若無0戀著樂。修行善行。佛法僧寶常不 命長壽。威力自在端正聰慧開持等事。 及天龍藥叉修羅 皆得

嚴具塗香燒香飲食臥具,如上等物。乃至分 **袻之時。若有施主。惠施衣裳愈銀珍質鞍乘** 是之人,妙眞言之法。皎然入身求成就故。念 王。有外之餘蛇類。雖復盤人。有時被毒,如 身,中有十二種雖發無毒。數內十三地中之 法。著魅者差。如是等是外法。復有毒蛇。類有 遺蛇令傷他人。及成使者。亦現人龍。以音樂 毒成人眼。亦復治得一被毒之人禁令不引。發 人。及令不種療治被毒。及能移毒。及與人毒。 著悶絕躄地、置於四衢。以白氎獲來者令唱 衆人共誦真言。或令衆人以脚踢地。鬼魅所 八十。數中二十舉頭而行。於中六種住即,般 本心。及療鼠毒。攝門人口。呼召諸龍縛衆多 看看。復令一人從脚徐白氎隨起氎盡。 還復 及阿引乎吠設那。便打令去。乃至損害、及令 令人惛睡。
誦手令擢拳推納抱。
及6遺耳語 枯。下中下者。爲療鬼魅等類。龍魅燦兒之魅 。令人相。增。及能攝來。從國 令去。 " 乃至令

草。 軲 春時風楷。樹木自然出火,以無功用。幷燒諸 用觸洗。即於淨處更用三土。復淨洗之。譬如 清淨洗之。若小行處即用三土。二用便處。一 聚二手內外通洗令淨。然後以意任用土水 兩手。於中三聚先洗左內,一聚道背。其後三 土十聚。先用三聚。觸洗左手。復用七聚洗其 復次大小便利舉已。應用五聚土,三聚洗後。 聚洗前。其一觸洗印出惡處、應就淨處分 亦復如是 以念誦火。 復 用淨戒風。以動相楷, 如寒霜日曜印消。 Ų 5用飛日 盡燒罪

> 歡喜。即便施與意樂成就 念。譬如國王具七種法。能理人民及自安樂**。** 應如法念誦真言。次復護摩。以護靡故。本尊 持誦之人具此七法。即滅諸罪乃獲成就。初 恭敬。菩提之心未曾退轉。於彼念誦 戒爲根。次復精進及以忍辱。於諸佛所深懷 即得消滅。此世當獲成就現報,其言之法以 敬造十萬窣堵波塔像。無始已來所造業障 與言仍不成者 應以香泥。或近江河。以淨 罪開身。 亦復如是。 行者持誦乃至護摩所 念誦之光曜今消罪雪。 《來有鬧。若將燈入即便闍滅。 亦 獲 如 是 以念師燈照 壁如室 亦無解 砂 持 内

又欲滅罪。於空閑靜處。應以香泥。或近江河。 是餘外天神。若聞金剛鉤之名號。自然退散 餘外種種天神與言不能破壞如來與言 伏鬼魅。諸佛菩薩所說真言。以如來加被之。 智者知彼鬼魅性行及療治法。 叉王。金翅鳥王。忉利天王,彼等鬼魅不懼。如 **遊。又有火神眞言。風神糜醯首羅。及日月天** 作如是等種種異相。令人怪笑。即應以金剛 亂。或歌或舞。或喜或悲。或懷愁惱。或時亂語。 火梵天王。龍王。那羅延神。多聞天王。諸藥 鉤、或以廿露瓶忿怒金剛等真言。 題財故與人。爲欲其蝕故。 堅捉衆生。令人心 假令悉地。還與藥叉之婦。譬如街賣女色。爲 旬來。皆是藥叉之好。若爲欲故成藥叉女者。 復次若欲成就攝喜人法。 或乃至從遠百由 然後無畏摧 療治得除

毫不應納受

諸天藥叉持明

大仙迦樓

羅

乾

闥

以

·砂造制底。中安緣起法身之偈。

爾時梵王 婆部多等

或見手執三般大叉。或見手執大橫刀。或見 或見算者手執爀燿大拔折羅。 者爲藥叉將。我等歸命如是菩薩天阿修羅 怖畏希有。或見相好端嚴令人可樂。或見奪 丰 鐡 類 身即便有毒。二者尿著其身即便有毒。三者 雖多。然所行毒數有六種、一者其虫屎穢著。 宮蝪蜡蚖蛛等類,及作毒虫。如是分別其數 明大仙乃至富貴。若有修行如是正法。彼人 等所恭敬者。若有人民歸依尊者。不久得持 數 有毒。五者眼所視看即便有毒。六者齒著之 所觸著身即便有毒。四者。泄延唾著身即便 速離貧窮大苦威耀。有時無毒。復有蝦蟆守 三者極損。四者命終。所嚙之處有一齒痕。 恐怖故。或飢餓故。或懷怨故。死時至故。而放 諸虫或以毒悸醉故而放猛毒、或以瞋故。 毒微少。爲是名傷。所嚙之處有二齒痕致有 **猛毒。其所嚙毒。復有四種一者傷二者血途。** 差。譬如猛火燒身,或以刀割。 是名命終,此之一毒、縱以其言妙藥,不復治 內名曰極損。所嚙之處有四齒痕便纏其身。 血出。名曰血塗。所齒之處有三齒痕致傷其 ·執弓。或見執棒。或見具被種種器使殊特 一片。或手執猛利大輪。或見手執不容羂索。 見 種。是故餘神天說此療毒眞言等法。如是 即便有毒。 。希有尊者。愍念衆生。希有如是微妙勝行。 是,若以藥治。不及與言。如大火與盛。若以 瀊 、聞此法已。恭敬頂禮。一時合掌 其火便息。 **如是諸毒上中下品分別便成** 真言攝毒。亦如是。智者妙 。被毒之者亦復 或手執堅固 作 如 분 或 其 解 o妙臂菩薩

等已聞。汝今可往人間流行`妙膊受教頂禮 歌喜 弄故、或殺害故。遊行世間。常噉血肉,何求過 鬼之魅。毘含遮等種種諸魅、求祭配故。或戲 修羅魅藥叉魅。龍魅。持明魅。乾闥婆魅。 已"執金剛聖者重告妙願童子。我今所說天 至常獲如意成就。焚王天等作是語已。甚大 如日出現。我等衞護如是行者不令心亂,乃 失,或以瞋故。擊捉衆生。或煩惱故,或飢世間 而退。即於世間廣爲人說 無怖畏。由如師子入牛群內,復次天魅。 種種毒類。 『頭面禮足。各乘大座。退散而去。諸天去 亦復持誦大威眞言。 共諸 毒 餓 阿 戲

苾句既然像此等皆是蓮花部中明妃之主 親也暗迦熱吒與酱轎哩色稱。野拾末底 雜誌 關积耶云台明半拏羅內從第此云縣 微路羯專 其第十二品中八明妃主。謂多羅 毗矮 從多

蘇磨呼童子請問經卷下 譯沙門 — o

承曆三年三月一 房奉受了 日於大谷阿闍梨御

⋈ 896[cf. No. 問經卷第6

所

得勝 @四天@譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳教大師·臣法天奉 鰤 助伴速獲悉地分第 韶譯

町

成就。 **誦者於一切眞言明。得成就義不成就義。 一** 世 能成。云何修因而不得果。莫是罪障而未滅 復精動最上第一。 於諸輿言上中下法由不 照。四唯願哀愍說彼因緣。云何彼持誦人。雖 於眞言明而不成就。 **薩我見世間有持誦人。** 心敬禮彼藥叉主金剛手菩薩。 爾時藥叉主金剛手菩薩。 義。諸障難事。菩薩如佛所言。 智慧之明能滅 除。惟願菩薩說彼修持。得成就義及不成就 惑。菩薩爲是法力無能耶。爲所作非時耶爲 癡暗。癡暗不滅明慧可棄。云何能使諸持歸 爾時念剛手菩薩。 彼隱難一一開說。使諸行人皆得曉了 慢耶。爲供養不具耶。惟願菩薩。於種種事及 種性非性耶。爲真言字句闕剩耶。爲修持 護摩等所作事業 利益言已。乃須臾間瞑。光明烙蓮花眼。思惟 。放千光明端心而住。於是妙臂菩薩。以持 於諸即修行而無疑惑。菩薩云何誦持。及 惟願菩薩以大悲心。一一顯說令無疑 聞妙臂菩薩發如是正 諸眞言王及諸賢聖不與 菩薩如日舒光無所不 齊潔清淨精勤修 有大慈•悲愍於後 而發問言。菩 行。 輕

緊。使諸行人不失正道。入佛境界到於彼岸。 衆生。此心清淨如夜滿月。光明皎潔復無雲 觀察已。告妙臂菩薩言。妙臂汝大慈悲利益 他苦惱如自苦惱。見他快樂自亦快樂。妙 菩薩所作非求己樂。於他有情故無嫌害。 《觀汝意爲於有情■由若赤子問於此義。 有修行最上專業。修興言行求成就者。 諦聽爲汝解說。妙臂我今所說依於佛言。 鸴 見 妆 ●[洪]—團 @亦十(復) ♥ ♥甲本東書云末批云安然大阿闍梨本末云賢聖諍之豈肯倒齒臟妨慢法致此過來今**趁職類敢酌簿章悉以凡** 情認素聖愈如有違瀾覺者親爲元產七年二月九日安然犯上 Ø@賢本 ◎—十(第二同卷)翻註● Ø(宋)十四●* Ø[譯起]—●* Ø

● 由二数分割分

我法 害衆生 不善業。 信重於我,及復歸命大金剛族。 須入大明王大眞言等最勝曼拏羅。 怖不能侵惱"若欲@令彼種種大力天魔。及諸 鬼神之類食血肉者。 切善法。若有天魔阿修羅等。乃至羅刹種種 愚癡等事。 等行,若求果報須有智慧。譬如農夫務其稼 須離諸煩惱。起於深 世間出世間 然退散不爲障難。 無能侵惱。 使彼作障天魔及阿修羅藥叉。 **隣及明王等**。 剛族大明王等福聚之所。 入種種曼拏羅故。 力樂衆所安住處。是故名爲大曼拏羅。亦復 須入彼三昧耶大曼拏羅。 宿曜乃至種種鬼神。不能爲隱而降伏者。當 於佛不信外道天魔等。 護故。一 大曼拏羅。仍須發勇猛心發菩提。 入彼諸曼拏羅及三昧耶等。 ,凡諸行人所修事業。先須自心離彼邪見 以種子焦故無由得生。愚癡邪見亦復如 於肥壤地而下焦種。雖功夫以時雨澤霧 當得自壞。 修持誦習眞言行者。彼等若見自然恐 於修行人使令散亂。若有行人樂於 於身口意凡所與起。常雕愚迷邪見 切惡心自然破壞。旣能入彼三昧 不動不搖行十善法。乃至恒行一 望持誦人所居之地不敢侵近。自 一切真言等而易成就。 便得如是佛菩薩等影之覆護。 又復持誦行人求成就者先須 是爲入彼諸佛菩薩大金 所修上中下品成就之法 信發菩提心,重佛法中衆 以惡毒心行三界中惱 若背此心持誦我法 是為承事諸佛菩 以其入彼諸天大 又復遠離十 **幷諧龍鬼等** 承彼梁力而 心。唯信 以其數 蓋以數

進趣。 盏 安像及藏含利。當以種種香花燈塗妙幢幡 隨取勝地。或印沙爲塔或積土等爲塔。於中 師亦復如是。若或鰈驗難得是有宿業。 種田須依好地。地既肥壤子。質易得。若得勝 是關。譬如車行須全二輪。若關一者。無中由 獲靈驗。如是修行須具助伴、若無助伴修持 猛精進於所修持易得成就速獲輕驗。 者 求 助 道及天魔等。此爲住賢劫中。具足功德修行 布 修善法。智慧明利特。勁勇猛。有大悲心恒樂 種族奪勝。形貌端嚴諸根不缺。心性調柔好 而作懺悔。懺悔畢已依前持誦。專注不問定 知 伸。諸持誦人於諸修行。速獲成就如此 依阿闍梨戒德清淨。 施。信重三寶承事供養,不歸信於諸餘 、及以妓樂而爲供養。復伸讃歎專注虔誠 者獲此等阿闍梨禀受持誦。復自決志勇 `修行助伴亦復如是'若求助伴者。當求 無諸缺犯福德最勝 應須 譬如 外 應

●妙臂菩薩所問經選求勝處分第二

爲守護供養恭敬。何以故以有天上人間,最是爲勝地,如是等處。常有天龍阿修羅等。而 @建丈夫會所居止。得此地已持誦行人。亦要 得 **秖得大河岸邊或小河邊或泉池側。** 精淨身心律儀具足,常此居止。 若無此福地 求語佛所說, 佛及菩薩辟支聲聞昔所住! 復次持誦行人。若欲修眞言行求成就者。 軟草遍布。 。其處但有蓮華。烏鉢羅花。及諸名花異果 或是山中嚴厲之所,是處清淨。無 乃至陂 ,其側亦 處 先

> 深一肘量。 幅。量其大小長短相稱。存兩頭縷不得截棄。 彩畫。若是彩畫先求淨樓。揀去毛髮織成其 途飾之、其所奪像或以彫。刻或是鑄成或是 方所安置尊像、 南如是造立含已。隨彼相應所作事業,於彼 其室開門 *唯得向東向西或向於北。不得向 夷缝地於中坐臥、 更求別處。 髮蟲窟之類。 定已。用種種飲食香花燈塗作大供養、 用諸香膠調和彩色。畫像成已隨應方面安置 凡所用彩色。須求最上第一好者。無用皮膠。 人蔬食澡浴。復受八戒內外清淨運心起手。 旣織成已。用香水漬渡復展介端正。然令畫 上立含。用淨土作。渥內外*遲飾。 諸 體拜供養。如是作已於此像前,所作所求速 力废辦隨有供養。但要專注虔誠。信重讃歎 師 子猛獸可 如前墾掘一肘之量。別塡淨土於 除去荆棘瓦礫灰炭礦鹵糠骨 乃至掘深不能盡者。 、畏之類。 安尊像處先用種種妙香 常在地上不用床榻之類。 得是處已 復以 亦可 仍 須墾 如無 御摩 棄之 丽 毛 の割二型

處信重三寶。 其色。亦須受持乞食應器。 頭澡浴著B新淨衣。其衣非用蠶絲亦不得白 得成就。其持誦行人。將欲起首持誦。必先刺 門處,緣彼婆羅門執四性無慚我慢所覆, 淨光潔。不得疎漏及以缺壞 色。可用布及樹皮草木之類。仍用赤土染 乞食。凡乞食所可於聚落不近不遠,多首陀 及於瓦器。乃至銅鐵及匏瓠等。事持端正 外道者見行人。執持應器巡行乞食。 。多有飲食之處。氣無外道婆羅 ,共器可用娑羅 執此應器巡 又 壌 佛 復 木 ●聖二縣例 ●基二光用或齿* 族。但爲世間妄分別故 之處。若論善惡因果之法。能造善法當證涅 午而食。凡乞食處勿往外道之家。及多外道 使 脫。不合持誦佛教真言以求解脫、以順火燒 乃至毘舍首陀之類。皆說本宗本事而得解 位。云何誦持佛教眞言。背自本宗而求解脫。 作是言汝刹帝利種。應可奉行王法。紹櫞王 釋教與言信行佛法 **娈生男概種。若行此者是汝解脫,** 六法多聞淨行 言 . 令退心。修正道者依時乞食。不同外道過 |種種綺語。多作方便而爲障難。 惱亂行人 誦念與言者。 汝若本族婆羅門者可修婆羅門法奉行 若作惡業終疏る苦趣。 便生瞋恚而欲障難, 信重諸天爲臣事王。亦須娶 行人若是刹帝利種。 善恶之果非由種 云何誦持 謂 行 而 入

除差不望餘故。 清淨。譬如有人,身患瘡故求藥塗瘡。*唯望 身心淨。諸惡遠雕常修善法。以此方得身心 復次衆生無始以來。垢穢之身不由 乞食時持鉢巡行次第而乞 持非爲滋味。 膏轄貴在前進。行人奧食亦復如是。 持勿傷飢飽。又如朽舍換柱所兒崩摧。以油 喫食亦復如是。不得過量亦勿減少。但可支 食之法@由如秤物 物非輕重秤自平正,行入 爲除飢苦非貪滋味。行人喫食亦復如是,喫 愧。又如有人陷於難處。飢餓所逼殺子而: 如芭蕉無有堅實、常此制心不住貧愛、凡 行人雖 喫食 o飲支持於身。 是故佛言欲界有情依食而住 行人喫食但爲除飢不爲適 常須思念世寶 恒觀此身 。但爲支 [食淨得 食

> **盥漱使令清淨。又須日三渙浴先自清淨。然** 所說 吉祥草。凡所供養如不辦廣大。但隨力分奉 供養。一施無礙。一乃自食依時而食。食畢 應往。乞得食已持還本處、洗足敷座然後可 他舍。無上中下遠離取拾。然不往新產之家 貪視妙色。乃至殊常種種廛境。隨緣乞食而 不許持念。念誦說已。恒於六時思念功德。心 意。行人持誦或行或坐得通思念。 唯除臥時 三合賀帝 吉祥草仍及蓮花和合供養使得適 於香花。所謂零陵香閼哩迦二合吉祥果,沒哩 以香花燈塗。種種供養讃歎禮拜。所獻尊像 喫。其食未喫先分三分、一分奉於本尊而爲 女作音樂處。乃至有惡失處。如是等處皆不 小兒戲樂之處。諸男女衆聚會之處,戲也伎男 及多人飲酒之處。男女迷醉愛染之處。杂多 不住著。常作比觀調伏其心。默然乞食巡行 人而起力便。 妙色及諸廛境。是魔境界欲惑人心。凡修行 一切食飲,切須潔淨離諸葉穢。每持誦時坐 以智慧方便調伏六根 。寧以熱鐵燒刺兩目。不以亂心 勿令散亂 所视

Ξ *妙臂菩薩所問經分別數珠 持 心離障分第 無間斷所於圓

而爲染污 復次欲等煩惱與心合故。 惱若除"。由如清淨玻紙迦實。若離輪迴乃名 亦如有情心源本淨。 又如水本清淨。 於刹那頃被諸煩惱 於一刹那問應能准 說爲輪迴。根本煩

復次說於數珠

乃有多種。

所謂菩提子金剛 澡浴使共潔淨。 伴同事等語。 人女人等語。 婆羅門吠舍首陀等語。 行者若是遇此冤親境時。 作慈悲觀。無明若盛作綠起觀,又復若遇冤 欲若盛。作白骨及爛壞不淨之觀。 飢渴搔虱蚊虻"如是苦惱處處皆有。又復貪 定隨業流轉。輪迴八苦何處得免。至於寒暑 移動便作是念。此身無主因業所受。無依 得醒爽復座持誦。 觀四方以適神思。 是疲倦。 不令散動。勿令心源而有波浪。持誦行人若 濤不能自息。凡夫覩瓊亦復如是。常須收攝 諮境樂而不拾。又如大海被風所激。 令散動。有情之界居凡夫位,心如猿猴貪著 **令唇微動。勿使有聲亦不露齒。一心專言**注 珠。所持遍數恒須剋定勿令少剩。 及眞言印契。收攝其心勿令散亂。然取數 **坐調伏諸根。聯身自在不得隈倚。** 行人常保重之。凡持誦時於本尊前。 等。隨取一物爲珠數一百八。 如是得已,持誦 Ť. 阿 心。當住平等無著正念。又出道場時,不得與 右手執持左手仰承。 **家親如親友知識**" 耨多羅三藐三菩提。 持戒精進持誦修行。 **遂花子木檐子**。 將欲昏睡恐其失念, ,或是入觸便利等事。便須入水 何以故蓋非樂法之侶。可與功 或獻香花燈塗讃嘆供養。乃 行人若是怖於勞苦。 或復親友知識忽作寃家。 或用冷水洗其面目 及與中珠諸寶錫鐵銅 每誦與言一遍乃掐 譬如衆流皆歸於海。 又復不應與不男之 一切善法皆悉迴向 莫起分別惟愛之 印起經行或 **順患若盛** 持念之法 緊念本尊 依法安 生起 心有 無 Œ 勿 珠

我今分別說諸跋折羅量。

其量或長八指或

闕

g Z

*妙臂菩薩所問經說金剛杵頻 那 夜迦分第

上坐臥

腄

作慈悲喜搶等觀然徑眠 法迴向發願訖。然後發遣,或至夜分將欲眠 皆消滅。毎持誦時先依法請召,持誦了墨。依 身舍利。恭信珍重誠心懺悔。 麵餅油麻滓。及種種麋粥等。 叉持誦行人當 *唯得食三白。及樹果菜根乳酪漿等。及大麥 **妬懈怠懶惰睡眠。** 攝心。不得歌舞戲樂。我人憍慢邪見邪染。嫉 行若立。善法增長亦復如是。 光明即盛,如持誦人持誦真言。 不得在心,還如大海不宿死屍。 稱得利失利。諧歎毀謗苦樂等事。如是之法 又復行人當要遠離世之八法。 切樂具此心滿足。然後能滿 來有@來請便應答言。待我自得長壽,及其一 不同處。又如室中然燈爲防風。 子質不爲葉。幹。 書夜精勤如法持誦。 入海已 於本尊側不近不遠, 福聚自然相隨。 又復不得嗅供養殘食及鬼神殘食。行人 又持誦人不應爲小而妨於大。或若有人 以至順怒惡日兩舌。如是等事皆須遠 求趣佛果亦復如是,一切福樂不求 坐定"後然。於一切有情起利樂心 成成 味 既豐子實其於葉 一譬如有人耕田種穀*唯 及入喜會迷醉邪論及無 集踏善因總趣佛 `地上敷吉祥草於草 睡 常於諸佛法僧及遺 願一切先罪悉 又持誦人要在 一切有情之願 亦須勤勇加 故飄鼓若免 乃至刹那亦 所謂善稱惡 幹自 果 自 然 望 無 少剩 妙 特明天。 明成就。 金或木。 念銀銅相和作。 二十指。 長 +

而有。

旣

義論。

缺滅。小有破損即法不成。仍須事持光淨殊白檀作。如上所說造跋折羅。皆須五股不得 而供養之。若持誦時手不執跋折羅者。其法 羅依法專注。持誦本部真言如數滿畢。不得 終不成就。 本尊足下,復以諸妙香花塗香等。乃至作禮 而爲供養。然後發廣大慈悲之心。手執跋折 木柳木等作。若欲求成就意樂者。可用赤檀 若欲成就對敵得勝者。可用吉祥木及阿祖藝 形者。可用土及銀作。若欲求財用無憂木作。 成就龍女愛重者。常以龍木作。若欲成就變 乾闥婆阿修羅者。可用柏木及松木作。 若欲 及降鬼神。用吠鼻多迦木作。若欲成就夜叉 令極相僧嫌者。用苦楝木作。 若欲興兵鬬敵 伏寬家用刺木作。若降害極惡寃敵者。可用 多財實。乃至降諸宿曜者。可用供爾曜木作。 人骨作" 若欲成幻術者。用玻•璃寶作。若欲 若欲降伏夜叉女者。可用日末度木作。若欲降 修羅窟用實石作。若欲成就 石作跋折羅,若降龍用熟銅作。若降修羅入 、端嚴可愛。若念誦時。 又若於供養具諸事法等有所闕者 依時持誦,滿畢數已 然將彼跋折羅安 掮 當用金作政折羅。若求大富貴用鈴 用菩提木作跋折羅 隨所求事種種不同。 如是五類無有過者。 或 如再持誦依前次第而作不得 若欲成就長命吉祥及無病 指或十六指 先獻塗香及妙香花 一切法者。可用 ' 若降伏地天及 或最長 造毀折羅物或 若欲求佛法真 | 者不過 當須 處而受供養。 **事已却還自宮而作是念。** 共成就"或時變化作本眞言主。 頻那夜迦、各於本部而作障難, 名曰愛子。 作 ᄞ

言有持誦者。彼子滿賢而作障難。 又塵尼賢將子名曰滿賢。 說眞言。有持誦者彼作障難。又有呵利帝兒 障難。第四龍象部主名曰母哩達吒迦 眷屬有俱胝那由他千波頭摩。 羅延天。如是天等所說真言。有持誦者而作 胝。於其大梵天及帝釋天。日天月天風天那 三一牙部主名曰熏醬 俱胝。於其大自在天所說與言而作障難。第 第二野干部主名曰象頭。 **其護世四王所說真言。** 摧壞部9主名曰無憂。其部眷屬有七俱胝。於 爲眷屬。於大地中隨彼處處而作隱難。 四曰龍象。於此四部各有無量頻那夜迦 者有其四部。一曰摧壞二曰野干。三曰 迷醉及發諸病。如是種種而作陸難。彼作障 持誦人伺求共便入其身中。 持誦眞言求成就處。便有作障頻那夜迦。隨 成就之法亦不越此。 驗。所說本尊真言及儀軌中, 三股叉諸器仗等。 凡成就法有多種 及服藥菖蒲等藥。 於其般支迦所說與言而作障難 以 供養之然可 物 如是等諸成就法有三等 復次世間有持明行人。 有持誦者彼作障難 **其部眷属有六十俱** / 調雄黄 又有衣甲搶劍羂索 念誦 於其自部所說真 其部眷屬有十 使持諦人心 乃至諸眞言中 於其佛教所 、雌黄牛黄黄 如是等諸 共部 第 八 牙 而 如

而彼本與言主來至道場。

是

來就

行人之

不欲行人得

云何如來與彼所

退散遠離 就妙曼拏羅及以護摩。 真言有大功力。 使彼持誦功不成就" 龍。不能破彼頻那夜迦作障誓願。*唯除大明 舠 、諸修行人當依法持誦。得數滿已 不却此等。 令於行人正修行者而 能退如是諸作障者頻那夜 正使梵王帝釋語天及 使作障難頻那夜 一然更成 得惱 洳 亂

妙臂菩薩所問經卷第

妙臂菩薩所問經卷第二

或有頻那夜迦、於念誦時得便入身。 復如是。或 不扣棄捨。彼作障者入行人身, 行沿彼河岸,身在岸上影落水中,寸步相隨 相隨何求其短。作諸障難令法不成。譬如人 障者而得其便。彼頻那夜迦入行入身。步步 於農田貨易之類,於自修行無有義利。彼作 障者即得其便。又復行人談說世俗閑事。至 誦《邪]謂彼眞言《而可誦*邪]若作是念。彼作 復行人心不決定。而有疑惑,謂此眞言而可 若不依法及關儀則。彼作障者而得其便。又 復次行人於持誦時。 金剛杵頻那夜迦分第四之•餘 两天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳教大師*臣法天孝 便入身。 有頻那夜迦、於澡浴時得便入身。 或有於獻香花時得便入 及供養時乃至護摩時 不相棄焓亦 。或有於 詔譯

或有於護摩時得便入身。譬如日光照於

趁 ęμ

樂自心不順。

竟共夜分不能睡眠。

·乃見含哩努二合

惡無因無果。亂言綺語種種無恒。或手折草 女人而生愛樂。彼之女人不樂行人,或復彼 木或弄土塊。 修行定無聖力。龐念與言妄受辛苦。無善無 起邪見。或說無有生天亦無得罪。或言無有 語不分明。或無事緣行。往不定。或心不決便 盛心逡迷惑。不。辯東西見諸異相。或似念誦 迦悉入身中。遂令行人起種種過患,魔旣熾 體疼痛。或患腹肚下痢無恒,又復諸頻那夜 入行人身。遂令行入超諸過患·或得病惱身 以至離散。若頻那夜迦於念誦時,伺得其短 過患,或身壯熱或。肢節疼痛。或與助伴相諍 獻花時。伺得其短入行人身。遂令行人起諦 發心病。心悶痛苦以至損心。若頻那夜迦於 於獻燈時,何得其短入行人身,遂令行人而 瞋恚。或起邪見或思邪婬等事。 若頻那夜迦 若類那夜迦於燒香時何得其短。破地而出入 行人身。遂令行人起諸過患,或生嫉妬或發 緣之處。或起懈怠之念。或起欲想分別妙境。 入行人身。遂令行人起諸過患。或思鄉國生 **恙等事。若頻那夜迦於獻途香時,同得其短** 飲食。或起懈怠懶惰之念,或耽眠睡或起眠 人身。遂令行人起種種過患。忽覺飢渴思念 之火。若頻那夜迦於澡浴時。 人身。 火 珠 因得其短令行人心亂。 以因緣故 或睡時歡齒或妄起欲想。 於彼 而得火生 彼頻那夜迦在 伺得其短入行 逐起貪瞋 無明

或見駝驢猪豕猫兒野。于之類。又見鶩鳥 攞及師子狼狗所 或復睡著 著障人頂。彼著障人即得解脫。此曼圖舉羅非 露軍拏利忿怒明王真言百遍。 中坑內面東而坐 之。復以酒肉蘆蔔蔬果之類。供養八方天神。 及諸作障頻那夜迦等。然後彼菩障人。於壇 明王等。以上妙香花飲食及供具等而供養 項 及雜樹花枝等挿於瓶內 瓶內盛五穀五寶及香水令滿。 瓶代之。其瓦瓶不得用黑色。及太焦太生者, 八方粉作本方天神: 坑外四面。分布安置真言主明王座位。又於 作四門。中作坑方二肘於坑內布吉祥草。 五色者卽黄靑赤白黑等。其曼拏羅量方四肘 四衢之道。得是處已。然用五色粉作曼拏羅 側或林樹下。或是聚落空閑之合,或是清 伟 捨築。 先請清淨有威德阿闍•梨。可就山中或是池 復次持誦行人。 有常持此眞言者。一切魔障無由得便 頻那夜迦諸魔障等。悉皆解脫不能侵惱。 利忿怒明王法。及念眞言以爲護身。使如上 那夜迦而作障難。 **您髑髏骨聚枯井枯池**。 或夢身體白癩之人。或夢赤髭醜貌之人。或 道。以乾濕骨而爲莊嚴。或夢短小惡相之人。 燈鶯及燻狐等飛怪之禽。 滿已。 、安於四方爲灌頂用。安置已。然可請召諸 若於夢中見如是事。 及依法作諸法事。 **或夢愿人手持槍劍及諸器仗欲來侵** 欲作法解除魔障求解脱 其阿闍*梨取四方瓶 持誦行人即作甘露軍拏 以四寶瓶或用四新瓦 或夢破壞屋舍人所 然後以此瓶水灌 復以五色線纒紙 即定知彼等諸頻 叉復 加持彼 **粂以赤蓮花** 夢見 视形外 誦 浟 # 於 者 若

不應於

切鬼神星宿

依法修持。無不獲得果驗 獨 脱魔障 亦能 滅 初 霏 琘 無量 藲 若能

爾時彼持誦行人" ●妙臂菩薩所問經分別悉地相分第 被諸原障種種惱亂欲介

又復持誦不獲成就者。 退心者,旣知是魔即須作法而爲除解。得除 彼之行人持誦修行。獲離賦障亦復如是。 離於障@閉朗然天際。 住於空中照耀無 身心安靜無惱無垢。 譬如種子因地因時、 譬如明月得雲退

得生何況枝葉及果實耶。 誦其言女字或有關剩。至於呼吸訛略不正, 或種子不以其時不植於地。 是以種種悉地而不現前。 法又不清淨。 雨不怎。就潤無失。乃可生芽以至成熟。 如興雲降共雨澤。 於諸供養曾無虔潔。 隨衆生福而有多 不獲成成亦復如 持誦行入若不依 使彼芽莲無由 於其別 老

成就 無誤犯。黑業消滅白業漸增。 若是行人獲共勝地兼依法則。至於所制亦 。隨持誦人所施功勘。獲得成就亦復如是, 若其如是一一無失。 於諸成就得獲 持誦所求即趣

供養。當以大麥或用稻花。 毎 復次行人於持誦之中有所關犯。 或七千或八千乃至十千。 其 本師別持其言。或將所誦與言授非同志 /所誦雖滿無成 洛叉遍得數滿已。 一時如法供養。 隨用一物以酥相和數是四日 便應復更虔心倍前 潔淨內外不失儀則。 便可作護摩法而爲 或以脂麻或白芥 又以憂曇鉢羅 或是問題 事注 更 致 鵆

> 得無障難 二指截已。以酥蜜酪揾兩頭。與稻花或脂麻 上木隨取一木爲柴。 菩提樹木。 所關犯還得清淨, 芥子等。隨取一物同燒作護歷,滿上數已。前 竅。或燒殘者並不得用。其柴麁細如指] 長十 **鉢羅叉木。阿波末里識。末度木閣浮木。以** 古祥木。爾虞瞻馱。櫓沒羅木。依俯雖含彌 . 白赤阿 **哩迦木龍樹木** 然後方可更求異言悉地 當使濕潤者若乾枯蟲 無憂樹 如 木 木

時如是十日。彼諸禁縛自然解脫 怒大威與言。復以酥蜜酪灌沐本尊。 本尊形像置本部尊是下。 縛。或截斷或破壞。使其所求不得成就。即 復次行人所持眞言明主。 面相對誦諸部念 或有餘部而相 田田三 作 禁

有 得以此法彼法而和迴撿。 復不應互相禁縛,乃至護摩作非善業。又復 枂 勿往。某舍,亦復與彼不交言話。而彼友人以 納 **潮限。其實諸部與言明主。** 非自知定得境界。 復次行人於所持與言。 行人不應於其言曼拏羅加減傳授。 如是,是故行人不得以真言明而相破壞,亦 尊自然來於夢中說其障因。 所求悉地。由不成者。必於其法有所虧闕。然 有情。不應讓摩損彼"肢體,乃至致死告於 情 重故'終不往彼及與言話。持誦之法亦復 譬如二人而作密友約其一言。自今已去 《復不應撰滅鬼族及治罰龍類》 亦復 但加精進日夜不懈者。本 妄作禁縛等事 **所修行法自審無闕。** · 定不利破必無禁囚。 **威**應可期如海 亦復不應無故打 亦復不

> 法不同。 如師子王。無有二相亦復如是 人持誦求彼成就上中下事。 或捉羊鹿小獸之類。所展力勢與象皆同。 子爲飢所逼捉象而食。 二法定得悉地。復次行人持誦之法。 是處已如法持誦。決定獲得意願滿足。 足不得闕少。又須得諸佛菩薩先所居處。 滿足聲相分明。所有欲求成就之法。 與言者,以所持誦本部與言之時。當令文句 者。具足戒德正勤精進。不於他人所有名利 二法悉地乃成。一者行人。二者眞言。一行人 **具八法。乃至或說五法四法三法二法** 所成就物。又一宗說當具十法。又一宗說: 四法得成。所謂精勤好日好時幷及處所。 法悉地得成。所謂眞言行入助伴。 財力。具此十法悉地乃成。又餘宗說具三種 助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊其言 復次持明天及持明諸宗。 m 本宗而說定量。唯佛教本宗我金剛族。 不應咒法 一宗說五法乃成。 生貪嫉。於己財物。乃至身命無所恪情。二 或說當其十法乃得悉地。 醫治嬰G孩之病而妨 所謂本質異言處所財 必先奮迅全施力勢。 所說得成 必須精勤勇猛 大 '所謂行人 又一宗說 、喻若師 。皆悉具 就 常具 成是 各於 義 文 行

衣服環釧瓔珞種種之聲。 有 持誦行人於持誦時。若住城隍闆閱之處。 見 **温思之獸**。 風鼓海水作大波濤。惡聲恐人令生怕 寒氣熱無恒。或發病苦逼惱身心。又復或有 欲來告人使起驚怖。 又或見聞女人裝嚴 岩住深山大林即 若住海岸即 怖

令一切有情之類。因斯獲罪當受苦果別行。不得因逢此境而生退屈。便須更發堅忍。勿使心緣而有散亂,或可別求勝處以進功行。不得因逢此境而生退屈。便須更發堅功行。不得因逢此境而生退屈。便須更發堅功行。不得因逢此境而生退屈。便須更發堅力,不得因逢此境而生退屈。便須更發堅力,不得因後此是心學的人,不是不過,即有蛇蟲毒蓋害人之若住江河陂池之侧,即有蛇蟲毒蓋害人之

不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就 不動。此之行人得觀行成就

壞之樂。後得解脫寂滅沒•盤之樂。又復諸法 乃至皇遠離地水火風生老病死。 心不清淨。當威貧窮醜陋之果。 業成就無疑。 之罪悉皆消滅。 心一如名得三昧。持誦行人得斯定念。過現 心若調伏身自安住。身旣無撓心轉快樂。身 又持誦行人欲求悉地。 心所生。非自然有亦非時節。 、若心清淨當得生天。及生人中受於快樂。 佛佛所言一切諸法心爲根本。 ' 得罪滅已身心轉淨。 所作事 要在攝心定住一境。 。或墮地獄餈 無常無我敗 非自在天生

名爲正見。若起異見名爲邪見色,也及行識如烙幻等。若能於法得如是見。色所,如是四蘊畢竟皆空。色如聚沫受如浮色所,如是四蘊畢竟皆空。色如聚沫受如浮鬼爲色,色非有投投非有色,色無我所我無非無因緣。但緣無明輸週生死。四大和合假

身渡。大海及江河泉池,或即飲如上水都盡 見大車滿中載物。有牛及犢而共產駕。或夢 101 淨行婆羅門。或見殊異丈夫。或見端嚴女人。 僧說四果證法。或見菩薩說六波羅蜜法。或 見端正童女衆實嚴身。 得白拂。或得革屣。或得刀劍或得妙扇,或得 無 或見大富長者。或見苦行仙人。或見持明諸 法。或見優婆夷說厭女人法。或見國王或見 見諸天說天上快樂。或見優婆蹇說厭離家 聽法。或見辟支佛說十二因緣法。或見聲聞 處於寶座。爲天龍八部說法。自入會中亦坐 又或見自身入於塔寺或入僧房。 與。或見自身處大會中。與佛菩薩同坐而食。 **馨香花蠶鮮潔衣服。** 聞 白馬白牛。或犀牛黄牛含里努羅等。又或夢 閣或上高山或昇大樹。又或夢騎師子白象 見自身得幢幡寶蓋。引入上妙宮殿。 修近於悉地 復次持誦行人。所持異言若得數足。 金寶"埤珠真珠瓔珞。又復或見己之父母。或 蓮花,或得佛像或得佛設利羅。或得大乘經 餘。或見頭上火出。或見入大火聚,又復夢 空中作大雷聲。 。或見妙持誦人。或見自身吞納日月。或見 若於睡時必得好夢。 又或夢中得人數喜授與 或得水生果子或五色 乃至或得上妙飲食。 或見如來 或登樓 若是夢 。爭知所

> 悉地。便須備の辦成就法事 得如是吉祥相現便應喜慶。 得見阿修羅乾闥婆夜叉之類。持誦行人。若 **净。得聞空中諸天言語。或得見彼天身。乃至** 弊。身出香氣一切愛樂。 見者聞者悉皆歡喜。 字書疏言義。*唯樂一切善法策勤精進。又復 言教一一信受。又復倍覺聰明智慧。善解 單義等。皆亦不敢侵近行人之影。行人所 食之類皆不能害。又復餓鬼毘含左羯吒 飢祸苦惱等事。 *妙臂菩薩所問經知近悉地分第六 若或得此 又復無諸樂欲女人來相媚惑。以其身心清 得見地中寶藏如無障隔。身體無病塵垢不 壞心不樂緣。於諸違犯罪不生起。 自無寒熱 復次行人自審持誦有力倍生愛樂。 或一刹那間。必定獲得廣大悉地 喜勇猛,何以故應知或於一月半月。或 如上吉祥好夢。 至於蚊虻飛蟲乃至毒蛇 應須策勤精進數 自知已近其言 於其染 有 文 郁 血

大小便利九漏交流。 髮身毛面目耳鼻。脂 身本非淨原於精血。爲骨爲髓爲肉爲皮。 言。我今不爲令心淨故而有是說。但爲有情 **其事云何。時金剛手菩薩。以如雷晉作如是** 言人之喫食由如香車。 斷食而得清淨,云何今日言令斷食。又如佛 **與默然。即白金剛手菩薩言。菩薩先言不由** 爾時妙臂菩薩。聞金剛手菩薩如是言已。 或三日或二晝夜。仍須斷食方求悉地 復次行人欲起首悉地。 |肪脾胃涎沫唾洟。 乃 如是身分種 先須具持八戒。 車或不賽難以前 種垢穢。 四 皆 至 頭 須 Ħ 進

求

事一一言說。聖心不問有求必應。得

就

不 清淨身得安樂。於成就時免其黨乃 說斷食而求清淨。非爲妨道說如是事 依 欲於成就時。 地 水 火風流轉變化。 ` 合彼大小便利而有流出。 若求悉地先當清 如 故海 是

茅座 粉隨作 護自身。 彼界如世人住處外牆用邁其惡。 隨讀一經。然後結八方界地界及虛字界等。 賀三摩惹經及吉祥伽陀。 生老病死苦惱衆生,作是念已。復更轉讀摩 是次第佛及菩薩乃至明主。 獻大金剛族本部明主。次獻所持真言主。如 地 如是知已。 無量濕暗。日光出時一切都盡亦復如是。行 時消滅,乃至於身命財全無恪惜,譬如夜分 食味以爲資持,若作如是想時。前所起念當 須以愁作其觀想。乃謂此身不淨所成。復假 又復行人於此之時。忽生煩惱而有貪欲。 畫金剛杵三股叉等 亦復如是。當令惡心作隱天魔阿修羅,乃至 者若是修持到此。應當自知悉地不遠。復次 切鬼神等皆不得近。 潔符。 净土及新淨衢摩夷相和途地。 及轉最上法輪經。如是經等或遍轉讀或 復更發起大菩提心大慈悲心。為度一切 以香花燈塗飲食等夾第奉獻。先獻佛次 彼 神能推諸作障難者。又於曼拏羅四維。 安曼拏羅中心以所成就物。 作賢樂位清淨訖。以彼賢聖皆面東 我先已說種種曼拏羅法。當以五色 一曼拏羅。 於白月八日或十四日或十五日。 作已先隨 意作一護八方 然後誦獻師子座明児 **兼復念被甲與言用** 如來秘密大智燈 一一供養讚数 結界防魔 次用香塗 先用 便 語之音。 熾 或見燈焰增長明淨金色。

提葉盤。 應法護摩 振動。或得空中降花。或時無雲降微細雨。或 像而得振動。或得像面毫光照耀。或得像身 專注不□問。必咸靈驗得悉地者。或見所供養 或是內心求成就者別有所表。 彼持誦行人 悉地入身亦復如是。前所成就是外語物像。 珠照以日光。日光入故火遂流出。諸有行人 香氣。人忽聞者香雖可得無有形影,又如火 如中陰至於胎藏孕者自覺。又如世間諸有 得悉地相如人至死。冷觸入身周邁其體。 成微妙之身成持明仙。飛行虛恣壽命長遠 若得煙相者當得隱身、 煙相焰相。若得熱相者當得世間一切愛重 三種相現是爲得法成就三種相者所謂熱相 應異言。須臾問復用香水灑淨。然後復以 **咒咒香水澀之以除魔障**。 。後用四菩提·葉覆蓋安於座 一千遍。專心誦持不得間斷。 若得烙相者當得變 然自坐左邊誦相 Ŀ 直至 然用 叉

> 本位 言。當依儀軌誦與言已 奉獻供養。 更念本尊真! 言 禮拜請諸賢專各還 又念諸部發進其

作成就。 弓箭。勇猛如乘象 千由旬。 **侵**近亦復如是 無關、乃至戒律無少違犯。戒喻於甲眞言喻 及諸器仗上大戰陣。 若其成就彼真言力威德及處。 切極惡鬼神以惡業故。 復次行人專注o持誦精勤不懈。 *妙臂菩薩所問經說成就分第 散遠避無敢當者。 人常須在意 譬如有人被甲乘象。復持号 行人今世後世,而於我所無饒益故。由是 '諸魔鬼神不敢侵近'彼作是念此之 但 切時恒須用意。 。若具如是。惡魔鬼神不敢 持誦行人若常持誦於 。彼諸怨敵見此威猛。 於諸行人不欲成就。 何以故緣彼 雖得 或百由旬或 如 顋 退 法 行

天人阿修羅等住魔空中。或聞諸天人等言降妙香或戲地動。或聞天鼓自然之音。或見 眞言,乃至以妙伽陀而伸讃歎。 當發歡喜正 著五寶。和合作閼伽水。暖跪奉獻本尊及誦 信之心。精進不懈禮拜供養。如是作已。將所 切皆堅。或現如是相已,定審所求悉地成 當以上妙淨器盛滿生花,及磨諸香水幷 或聞容中有聲令說所求之願。或覺身毛 心專注。而於本尊信樂讃歎。再以閼伽 或聞種種大莊嚴具瓔珞環釧之響 或其油湿燈焰轉 如願 屍林或別求空含。或獨樹下或四獨道。或泉 用。 復次行人求吠多拏成就者。 池侧或致山中。若得如 **令助伴人執棒守護** 者。如是之類皆不堪用。 拏必能速疾可 因被水中陸地蛇蟲所蠹, 得用因患氣患療。及患痢病及患惡濟。乃 瘦諸不圓滿。 得用背匾攀躄痤陋之者。 不壞者,其屍仍須身分具足全丈夫相,又不 可愛樂地 "若是選得具上品相者最爲第一,又復不 共地如儀得 得成就 乃至無上中品相入屍皆不 盡 清淨 |日直至夜分。或只就 是上勝之地 "若是選得屍已"便須 亦復不用極肥極 行毒逼身吐沫死 Ė 於屍陀林中求 地隨求 復以淨土 。彼吠多 及 處 坩

和 成就。於持誦時若是屍立現諸惡相。即知是 求示於伏藏。或求入修羅窟取聖藥。或欲乘 凡是行人先所求願。 求成就決定無疑。 初 力故。諸作障者馳散四方。障魔去已屍臥如 魔種種作障之類。行人審知是已。取白芥子 護助伴。今彼障等不能侵近。然後持誦以求 多及龍必里多等。 物等。先散四方四維乃至上下。施彼作隨部 復於此本族眞言明主。當起信心精虔奉重。 此曼拏羅相應之族。本部與言而爲児誦。又 爲供養、如不能廣辦但隨力分亦得。然取《與 好自衣o装裹。 瓶水沐浴令淨。然後用油塗摩。塗訖又用上 行作障部多及龍必里多等。行人復以供養 依於儀軌專注持誦以求成就。 復有一切掛 **資香燒香名花花鬘**。 安曼拏羅中。或頭東或頭北如法安置。後。以 中。鋪吉祥草散種種花。今彼助伴同昇此屍 伴發勇猛心不得怖畏,先與屍淨髮。復用賢 異花插於瓶內。於曼拏羅如是作已。令彼助 黄五色上妙之粉。作三昧曼祭羅。其曼祭羅 各各令滿。或用苦水。然求隨時蔓花。或種種 種曼拏羅。於曼拏羅中排四賢瓶。瓶中。添水 種種名字我已先說。 或求眼藥。及降鬼神乃至求曪惹愛重。 。若是屍立無諸惡相。即知是眞言功力。所 摩夷。相和途地地精淨已。用青赤白黑及 一誦佛頂王眞言擲彼屍面。以眞言大威 如是畢己。 若得如是便須自心決定。 及先誦與言而自擁護幷 而於此時 乃至泗肉種種之食而 於諸曼拏羅中隨作一 然於所作曼拏羅 一一皆說。或 如 不食。求淨土衢摩夷等相和。塗地作壤如牛

妙臂菩薩所問經卷第二 諸惡魔障。而得其便亦復如是 所傷害。行人若是不起上行不自擁護。 何故如是。譬如猛獸雖猛少智,而被惡人之 用大眞言力爲自擁護。 是諸事並可成就。 行人常時當須行最上行。 方得成就吠多拏法。 當被

妙 臂菩薩所問

召請鉢天說事分第八 *西天*譯經三藏朝散大失試鴻臚少卿 傳教大師"臣法天奉

時。不依儀則於法有闕。或所誦眞言文字訛 或不陳供養。設有供養隨於處所不求清淨之 略。或是闕剩又或不其正信。不讀大乘經法。 具說超越三世善惡等事。 說下處。自說天中上人間過去未來現在,乃至 遍或三洛叉遍。 行法。先行法者。謂先持誦鉢天異言。一洛叉 事。若持誦行人欲作請召鉢天者。當須修先 鉢天不下。非●唯名請不來。而亦返得不吉祥 無端嚴相。若如是者彼諸行人。雖復勤勞而 地 而有數種。所謂手指銅鏡清水火聚。平正地 復次若欲召請針天來下說事者。彼鉢天下處 **皆是鉢天下處。若有行人請得來已。於前所** 琉璃地。燈焰童子虛字中。及諸供蹇器等處。 或時童子頭面眼目或手或足。及諸身分 然後取白月吉祥之日其日 若是行人請召之

之間有三約文。

臍深不正腰細端直,乃至股

臂纖長購圓可愛。兩乳隆起身毛右旋。心

復

髮黑光潤面如滿月。眼目修長牙齒齊落。手

唵字者。至於枯木亦可令入。何況人處。若欲 數滿已再作此法。當誦忿怒王眞言。及呼我 草端身正坐。不動不搖一心專注、持誦本部 受八戒。於殊妙録像前或舍利塔前。 夢中說善惡等事。若或具修諸法而天不下 脈。及諸骨節悉皆不現。層色鮮白頭頂端正。 須年十歲或十二歲。又須是身相圓滿遍身血 女十人。如數不足或八或六或四或二並 **舟或本部主真言。** 一洛叉逼或二洛叉逼。 者。當更發大慈大悲利樂之心。一日不食復 香花而爲供養。令鉢天歎喜。天歎喜已乃於 天郎下。若於如上之處諸得下已。即9春種種 聚處下者。 中現事。若欲令於空地及諸尊像前。燈焰 即取新水仍須濾過添於瓶內。 香油塗摩。彼鉢天乃下。若欲令於水中下者。 @本天真言一心祈請定獲成就。若欲令於鏡 **令於童子處下者。 鉢**天若下即於鏡中現世出世之事。 拭七遍。或八遍或十遍。令其瑩淨安壇中心。 中下者。先取好鏡閩滿無損缺者。用淨灰揩 淨訖。坐壇中心面西面坐。以香花等而爲供 童子澡浴清淨,茅新白衣與授八波。內外 皮量 於指上下者。卽先用紫礦水洗染大指。後用 養。行人自亦於壞內。布吉祥草面東而 。此是下鉢天處、若欲於黨子下者。 即先持誦其言加持淨水邈之鉢 常先求取意見十人或童 鉢天乃下於 "布吉祥 若欲令 坐 誦 ĚΠ 通 貋 火

肱膝腨 見者愛樂不拾。 自月八日或十四日。 又別置供養。 奉獻天人阿修羅及潜行鬼類。 及上妙種種飲食。供養本尊及護八方天神。 著新白衣。具種種香花花蠶塗香燒香燃燈。 中面東而坐。行人共日自亦不食。澡浴精淨 而為莊嚴。嚴飾畢已仍與投八戒訖。將於壇 即先令澡浴清淨著新白衣。 課 捐 及 跟 。 著得如是童子或童女。 諸相端嚴悉皆具足。 或十五日或別吉祥日。 或著真珠之衣 即取 人所

說。多說三世善惡之事。若苦若樂得利失利 顏容熙怡。 澁三合鉢驪三合如是誦者。 彼鉢天須臾即來 以花投於童子。 叉呼阿鼻含字 空调又呼乞 畔字。 中間復加屹理三台訶拏三合之句。 至此 後手執香爐念鉢天眞言。其眞言首當先呼 如是作已持誦行人。復以妙花。散彼童子。然 生疑惑。所問 種種之事 一 天势屈歪此。我今於自於他。 最勝明王真言。禮拜供養然可請問。 尊是何 天來已,便可燒香及獻閼伽。心中當須憶念 入童子身。亦須審知其相。若是來者其童子 仍須速問不得遲疑。而彼鉢天一一皆 日視不瞬無出入息。即知是其鉢 一皆說 事單速須依法供養"勞謝發遺 如是說已宜應信受勿 有所疑事願爲

至子和兩日回營,於黑睛外微 端正顏容熙怡。視物不瞬無出入息。有意氣 復次鉢天自身來下。當有證驗。可知彼天作 大人之初。若如是者是異鉢天來下。若是障 來下者。 共狀亦如童子無出入息 有赤色。面首 颜容醜 此

伽陀或大力明王經。 須作法除遣。持誦行人即於壞所。 當知是魔。羅刹及龍潜行鬼類。 惡服 e妙臂菩薩所問經說諸遮難分第九 有智者。當須解了如是之法一一修行。若爲 三遍或七遍。彼障魔更不敢住自然退去,諳 等。護摩百遍 波羅含木爲柴 如是不去當語師子座真言。 怒明王眞言。 是事勿令辛勤無所靈應 乃至大乘諸陀羅尼而發遣之。 作 然後誦忿怒軍拏利眞言護摩。 瞋怒相張口 **榅酥蜜酪幷稻榖花或胡麻** 及三摩惹經及穢跡忿 怖畏。 用阿里迦木及 。旣審知已速 。讀誦古群 若 親是相

爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言。 修行人一一了知。於諸修行而無疑惑 有何罪障不獲悉地頗爲宜說。 復次妙臂菩薩問金剛手言。 行人。於過去世乃至今生,於身口意不能善 行人修行持誦 當分未來諸 妙臂若有

ųŕ **難成。何以故以此重毙。當墮地獄受苦一劫。** 護造諸重罪。是故修行法難成就,所謂殺阿 毀壞。或謗法身或殺持戒僧尼。或無故殺持 業障故於諸眞言終不成就。 是之過。佛說此爲五無問罪。若有是過於法 阿羅漢6母或8使人或自作逼奪三寶財物。如 羅漢及殺父母破和合僧。 戒男子女人。或以膑心縱火焚燒伽藍。若有 所說經法。以共賦心或火燒。或水溺或方便 乃平先罪方得出離。故說此人雖復勤苦。以 罪雖復勤勞亦不成就。 。及毀壞佛塔或教菩薩。或强以不淨行方 若或於佛法 以瞋怒心出佛身 又復於諸如來 個所

壞。又或以賦心故不供養真言明主。又或乃 嗣故。是以不應返禮諧天。又復不得作猛害 以餘業故設得人身生貧賤種、 **典損害心不限多少。** 於畜生女行不淨事。或與女人於伽藍清淨 之過及殺仙人。又復不應於眞言明瓦相破 情。能於有情施無畏故。乃至於三寶種能繼 人宜應供養。 從初發起無上菩提之心。從是之後諸天。及 告。 若此之人持誦修行終不成就。 若復有人 天等。彼外道天雖見歸依。亦復不喜返生瞋 發無上菩提之心。 是之人當墮無間地獄。 之處行不淨事。 殘食及供養鬼神殘食。或喫棄地之食。 木之類、又復禮拜諸惡藥叉之類。或喫供養 病患之人及苦難之人。不發慈悲救濟之心 蟲。或乘象馬牛驢。欲令急速强鞭支之。又於 至以足踐蓮花及諸印契。又或無故手折草 如是等人於真言明終不成就 何以故彼人即是荷擔一切 或以禁咒或用藥力害諸蛇 後又不定返却歸依外道 我今說彼受報少 畢是罪報復生人問。 或遇善友勸 分 又 有

之人不得成就、又不得受用供養佛物、 復次行人譬如虛空不可量度。 天"設使選其苦難亦不應禮拜。 得禮拜大自在天。 兒捉殺蟲鼠。乃至籠禁鸚鵡飛禽之類。 如是,又復行人會以《羅網傷害有情。香養猫 三寶所而行損害。 彼等法不瞋不喜。 有教法不應持誦亦不應供養行彼法人。 亦不隨喜彼法儀則 及日天月天火天那羅延 後處其報不可度量亦復 若復有人於 彼諸天等所 如是 叉不 或有

於諸佛。 菩薩或復示以種種其言明主之相。 為欲隨 明主之師 願滿足有情之心。 便讃毀。云何行人於菩薩等不生信禮。彼諸 至於善人惡人質無愛憎之心。 若有菩薩爲利益故。於貪欲者示現行欲。乃 得 若不禮拜。非只所持誦法不獲成就。亦乃輕 肯禮拜。彼菩薩等其大精進神通難測,行人 世間有可愍者。愚癡下劣有情。於菩薩等不 又菩薩等乃是荷負一切有情之者。 當取證無上菩提。是故應須禮拜如是之衆。 明照世間。 放拜 財 大慈悲欲救濟者。宜應先禮此菩薩等。又復 。花喻菩薩果喻菩提。是故行人宜應信禮。 (彼菩薩等。如月初生已超衆曜) 後漸圓滿 實欲行惠施者。即先發大慈悲心。先當禮 切諸佛。 何以故譬如世間一切果實從花而 彼菩薩等亦復如是 雖在地位終 次禮菩薩綠覺聲聞之衆。何以 是故應須信禮一切眞言 以慈悲故方 所有發

*妙臂菩薩所問經說勝道分第十

猛虎見火鷲 諸佛修行此道得成正覺。現在未來諸佛世尊 地 正道常爲資持。 復次持誦行人。於所修行勿生疑念。當以八 疲勞。 於他不識不毀。 《復如是。以身口意所修功德。常依佛言不 又復當來常生天上人間勝妙之處,過去 不學占相男女吉凶等事。不學天文地 如是修行名爲正業。以共飲食湯藥 怖 行此道者於真言行定獲悉 爛諸過答常令如此是名正 遠離瞋恚如避火聚。又 理 如

> 水一 應往。 如上一切勝處專心持誦。 伽藍 之論。亦不談說謎語。亦不談說往昔所經之 及地方論。兵戰相持之事。 经坊姓女耽 著 ■之後如法護身方作成就 法誦數雖滿。夏安居時不得作成就之法。譬 春雨時幷及餘時。隨意遊處山林泉池。乃至 泉之側。雕諸喧雜無人之處專心持誦。又復 成就容含或故神祠。或樹下或河岸。乃至山 悉地者。至成就間。不應時入城廓村落塔屬 行人常須遠離如是種種之過。又若持誦求 事。乃至世間一切無益文字言論等事。持誦 雛斯過是名正念。乃至不應言說王法國政。 牛羊雞鶴飛禽之類。及諸男子相撲之戲。 藝,能遠斯過是名正分別。 如苾芻夏安居時。一切不作安坐寂靜。持誦 陰陽之法。乃至降龍及調象馬。 行入亦復如是。*唯於持誦不得間斷。 年之內。*唯除三月夏安居時不行餘外。若 處清淨勝地,或即別求山間或是池。例。 若爲持誦事不獲免。當於如上之處隨 及外道所居神祠宮觀。如是之處皆不 行人若是修先行 不應往觀鬪象爲 書算弧矢之 夏滿 能

作法隆州 和作泥泥爐、爐須有唇極令牢固、亦須四面 當令如法。欲作爐者先求淨土及衢摩夷。相 四方相。如是四種所用不同。並須虔心製造 廢爐亦有數種。所謂遠花相團圓相。三角相 復次欲求悉地者。持誦數滿須作護歷。作護 求 財 蕡 一切事。 "乃至息災及愛重法者。須作周爐。若爲 枂 至於童女給侍之類 爲供養聖賢之位。若作善事及求 。須作蓮花爐

燒酥。若得如是種種吉祥之相。當知速獲廣 車。又或如諸樂器鼓笛等聲。至於香氣亦如 多異。或如虹霓或如電閃。或如孔雀尾或如 柳 **火初盛著先觀火焰**。 二十遍。結作絡腋護身訖。然後敷吉祥草面 **眞言。一誦一擲或七遍或八遍。乃至或二十** 滅 不能廣大熾盛、漸却微劣以至熾滅。設得不 大悉地。又復其火初便難著。雖著多煙,其焰 或如橫刀。或如幢幡或如瓶螺。或如拂或如 蓮花朶。或如護摩杓或如金剛杵。或如三叉 諸障蔽。其色如金或如珊瑚。或廣或長相狀 復無灹聲姳峯衆起。一向右旋如日。昭然無 用柴榅兩頭誦本尊真言鄉於火中一誦 東而坐。將酥蜜酪和白芥子。器內盛之以所 後依法護摩以求悉地。行人先自擁護。用念 遏鄉於火中。此名護摩供養明主。供養訖。然 **先用稻花或用胡麻與酥相和。** 生火。其火不得口吹。用扇子扇火。得火著已。 金剛族。明主真言主等。供養訖然後於爐內 花。塗香燒香諸飲食等。供養三寶及本部大 基下。有衢摩夷途處。然後於彼爐邊散種種 逼殷古祥草。應是護摩之物。並須安置爐外 爐 心 書痛者。須作四方爐、若爲作惡法欲令冤家 怒軍擊利與言。 若爲調伏諸龍及 與煙相兼無紅 生怖畏。馳走遠避不敢來近者。須作三角 。所造爐並須如法依儀製作。訖於爐四面 其火若是不扇自然而著,又得大熾無煙。 咒吉祥草或七遍或八遍或 赤色。 切 鬼類 知其吉祥及不吉祥之 又如日輪在於雲中 或 誦本部明主 令火燒或 擲

0兵二共免動 0個=測象 ●昭二照側 □為二推動 ●看二者®灸 ●之---足兽

從眷屬。見其過故便即損害 或不清淨。彼大明主終不瞋喾。所有明主侍 損。若是行人持誦修行不依儀則。或不持戒 持誦不依儀法。非*唯法不成就,亦當別招自 如有人手持利刃。若無智慧速當自損。若人 處毛。亦不應用藥塗落。亦不應以手拔棄。聲 然不現一切消滅。 又復行人不應以刀剃三 跡忿怒明王真言等作護摩。前不吉祥相自 子酥蜜相和。即誦赤身大力明王真言。及穢 **求悉地定不成就。行人便須再以稻花白芥** 如燒死屍。行人若是得此相狀了知不吉。所 如 不 能明顯。 驢馬之狀。或卽大魠迸燒行人。或卽火氣 或得火焰上騰。 即作牛頭之狀或

也三合僧契引所贈三合 **朔旦可视補但職ニ合捺蛹可娑賀部里ニ合担** 二合曳引計引 唧部冒引 尾髮扇帝爾尾也二合 合獻達里脾二合願利化雕二合賀惹多野室左 **城記里三千世解門公祭隸尾惹祭門合波夜**引 儞也二合悉帶山合迦惹努必里二合體尾多隸引 爾引轉引阿酥雕司夜叉部咎說可悉歐可哆引 於供養助成悉地。卽誦此啓請與言與言曰 羅藥义。及龍揭路茶揭吒布單囊乾闥婆部 食已。即須虔心一一呼名。啓請願各降臨,受 多一切諸鬼魅等。以祈擁護不爲障難。備祭 隨力辦種種飲食香花果子等。當祭天阿修 法不得纖毫關犯。使諸魔障而得其便。當須 復次持誦行人。若欲持誦速悉地者。所有儀 上努誠曜二合質切職探二合喻弱不里 |也二合酥波雕拏引|| 羯吒布怛曩引室左 二 性願引企 伊賀演 引 覩 瑟

> 引 室曜三台彌明數摩滯可數含可羅引 左供惹 數俱吠數濕賴二合部里二合數左儞里惹 二合 致二合價挽帝部 **呬引數扇帝驪他也二合酥尾體數左左怛隣** 魔司被司曳引部部里二合移引 卿多識里二合 們可數度引左尾賀引羅剛引 但也二合 轉娑他 何可 轉引 輸催 也 二金 羅閉 引爾可勝該里三合 里引數曳引說雕二合壓具引此引布雕迦川發 從引轉引閉多聲引詣引數左波羅嚩二合 隷引 **胰扇帝娑里醋薩里똃門合 酥左僧識彌引數** 爾里可數憂說里可數薩里吠三合數 唧 囃引羅曳引數曳引冒引那夜引悉帝 出合解滿 二合里數度可再迦沒里二合利用 數摩賀可鉢 哆哥奧引難那 爾可曳引 左酥 曳引

引 迦摩羅可視俱里也三合即捺羅門 覩臍 誠曜二台 賀布惹喃視翩識里左三台桑但吹三合娑頗楞組產覩隱鑁覩訖里三台怛轉二合槭小合凍 部咎覩閉挽覩再鑁伊難左迦里摩 酥襧尾二合閉引數臟尾曳三合數訖 里三台哆史哆叫酥曳左鹇扇帝其可曬酥麼賀可吒尾 引羅夜引室左二合願引陰引合麼二合合引備引 波末磷爾波努帝左婆訖怛也二合誠里三合恨婆怛曩二合娑囉三合 惹嗽馱摩貝羅烙三合度 俯瞰扇帝曳引左訶哩二合怒吒 引合鉢 雕二合 備引數僧啊引但里娑三台乞叉 川台尾 職二合 體則數煙賀可含摩二合含用備引數摩賀引轉 日哩三合娑賀部多僧契引伊槍觀觀里三合恨 三合稅 東 末 降 儞 悉 里 三 命 瑟 吒 川 合 阿 詣

> ਰ1 引鉢羅二合底鉢雕二合底 恨吠二〇台 藝館吠引 合末隣迦里摩二合 劍引悉弟彌幣引禰扇觀體繆觀藥薩里嚩二合 伽魔三合觀閉挽視再鐵昧引惧羅焰三合 **隣補瑟波 二合尾隸引波難左部咎覩惹也二合** 那可里可娑麟三合惹乃可娑彌可哆可度波 明一娑嚩耀引娑賽引儞也引一娑 補 怛 羅二合 那難视娑騎二合迦娑騎二合迦引族引騎職合 髮引說引歇腳引 玉門也三合 歌鄉可娑鄉可珍 里 伊 鑁引波底里瞬二合 儞拏引左糶り越り 迦瞻り 恒也ニ合 室左二台欄引騎引三 慶娑珍正合部尾曳引左 妙臂菩薩所問經卷第三 酥部怛嚩二合說里二合恨被二合 觀觀瑟吒 獎二令親 替捺職·一个里迦二合閉哆引摩賀 舍引起部哆引 地鉢帝宝左三金爛引冒引鳥 迦引里烙こる 喻轉載力 地 陳室左 花娑菀二 **0** 末

妙臂菩薩 所 問 經卷第 兀

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳教大師*臣法天奉 詔譯

○[引]—免 8末二未®免* 8〔二〕—免 9〔合〕—免

復次我今於持明藏。分別佛菩薩等。 在菩薩亦說三俱胝五洛叉眞言。而此部中眞 又真言。及說明主名字故名持明臟。又觀自 部所說其言印契等。 分別諸部分第十一 言主名曰爲首。亦說自部。種種曼拏羅名字。 復有七獎言主。此一一與言主皆十二臂。或 如來所說三俱胝五洛 乃 至諸

二合里也二合胃引乃引里帝部鉢帝室左二合阿

被

復有十七興言。王六十四眷属。又有八大心 名稱苾芻俱胝"此等皆是蓮花部則妃"亦說 復有八明妃。所謂目精妙自君白觀一髻金顏 日照世。此等眞言主並是馬首曼拏羅所營。 說二十千眞言。彼神有妃名彌伽羅。說十千 明王。又有諸大忿怒明王。甘露軍拏利明王, 頭戴寶冠。以如意寶而爲莊嚴。光明兒耀如 六臂或四臂。持不空羂索隨意變現。或四 羅。說一洛叉眞言。又有財主說三洛叉眞言名 金剛。族說八洛叉眞言。夜有大神名半支迦。 最勝明王、大福德明王等。我此部名日廣大 益一切貧弱衆生。及摧伏一切作障潜行鬼類。 七俱胝真言。幷種種曼拏羅及諸手即。爲利 悉地者。 部者。如是或人。非部所攝。如上所說種種與 関尾也三合部者。或入牛支迦部者 或入摩尼 大金剛部者。或有入大蓮花部者。或有入阿 佛前說無量真言。此等散入諸部。 歷尼部。復有一切天人阿修羅等信佛者。即於 興言。亦名华支迦部。 是故行人欲得滅罪生福。 流出究竟法實。 復次世尊所說。有內勝最上妙寶、又復於此 持誦我金剛部中與言者。初應歸命三寶。次 言之教。於此五部之9內。諸有行人並可修行 復先稱那設室戰拏。毀折囉皤拏曳。摩訶藥 細那鉢怛曳。 如是三寶於三界中。最尊最勝爲大福田。 一半支迦部摩尼 於念誦時先應歸命如是三寶。若有 然後即誦真言。共蓮花部亦 從此轉生八大丈夫不退衆 部 亦 復有大神名摩尼跋陀 及本尊現前速成 或有人我 面

復有比丘比丘尼優婆蹇優婆夷等。 持我教所說大跋折縫 既不足及更內心。當懷慳俗嫉妬者。不得執 復歸命本部明主。 說此人是大愚癡。復謂我大金剛手是藥叉 謗此大乘妙眞言敎"言非正說是魔所說。 行人不歸信佛 復次持誦行人於持誦時。 自損。何以故然佛菩薩等。豊有惡心損惱有 苦薩。若或持誦我妙興言者。非久之間必招 言者。彼諸眷屬即當瞬目視之,乃至破壞身 類。非實本宗不肯信禮。乃至復不信禮諸大 不退輸。一心趣向無上菩提者。當知是人持 之敎。又能爲諸有情分別解說。具大精進轉 命。若有四衆修行行人。常時讀誦方廣大乘 執我大金剛族大跋折羅。 兼持誦我教妙異 情。但緣部內一切眷樹諸鬼神等。見此癡人 。又復6唯信辟支聲聞等法。信 然可持誦本修真言。 必先歸命三寶。 以邪見 若是 孜 次

應專心信受勿生疑念。我今復更爲汝。說彼 復次我已前說佛菩薩等種種異言之教 誦我教。必定速得意樂成就 世間出世間外道,及天人魔梵等眞言之致。 洛叉與言。阿修羅王說二洛叉與言。忉利天 言。贊尼迦說八千眞言。火天說三千七百眞 天說三十千眞言。大梵天說六十千眞言。日 汝當諦聽。大自在天說十俱胝真言。那羅延 鬼主說十二千眞言。護世四大天王共說四 言。俱尾囉說三千眞言,諸龍王說五千眞言。 天說二洛叉真言。帝釋天衆說一十八千眞 一洛叉真言。如是天等各各具說種頹真 波

有情一切意願。

及降霜雹

の妙臂菩薩所問經說八法分第十二 言印契 爲三品。成真言成長年入修羅宮。此三爲上 成金法。土成金法。成無價質法。此之八法說 復次成就之法總有八種。所謂成與言法。 長年法、藥成就法。出伏藏法。入修羅宮法 本数。不。咱與言不得成就、亦乃自招 求下品。若欲獲得八法種種成就者 中品。若復有情在愚癡者必求下品。 求上品。若復有情雖具修行,未息貪欲可求 及有戒德。亦復樂修大乘之法。如是之人可 成金藥成就此二爲下品。若復有情智慧過 品。成無價寶出伏藏土成金,此三爲中品。 人雖備受貧苦恒所不足者。 幷是聲羅儀軌等。可依法受持。若達 過答

就。若有行人不戀世樂愛樂修行。於三寶尊 愛樂延長是革命。威力特奪端正聰明法皆成 福以爲資持。若有福者求人天快樂, **脊間斷。如是之人必能成就。及滋罪障解脫** 佛所說眞言威力更無異法。 諸苦,又復能於現在及彼未來成諸快樂。"唯 觀諸有情。或遭王難或水火難一乃至賊盜劫 推苦惱及諸罪障亦復如是。 常在心念。真言法則恆具修持。復於念誦 脱。又復有情雖處居家愛著妙境, 變身。爲吳言*王種種色相。救濟有情令得解 殺之難。一切怖畏苦惱逼身。菩薩於是即自 及以富貴色力長壽亦復如是。又復菩薩 能傷草木無所免避。真言威力。能 眞言之力能與有情 應求中品不應 又如均樹能 譬如天火下降 於與言法 。諸有行 "當須修 及 切悉 切 合 슈 滿 未 ○ 蒜=交頭 ●非二諸鲁 ●内二行鲁 ●初二切鲁彦 ●唯二推圖* @[妙臂菩薩所問經]一團 ❷族=|旋動 0 E =主頭*

依法

用其水土重重楷洗以求清淨。

水有聲。復以右手取水一掌。掌中之水勿令 作護身法。即以右手取水遏邏共身。不得令 帶水。調和淨土逼塗共身。然後入大水中隨 淨手足已或面東或面西。 蹲踞而坐 既修是法要須清淨。澡浴之法先以 一洛叉。然後不久即得所樂悉地, 先行滿已或驗現前。 入曼拏羅近 **入於静室更** 業一切都盡 黑業。忽從慧。火燃念誦燈。明力威光爍黑闇 燈條照黑誾都盡。 罪雪盡消亦復如是"又"如室中干年黑闇。 積。日所照故雪自消散。行人清淨戒日舒光。 誦火焚燒罪草亦復如是。 焚衆草。如諸行人以精進風搖淨戒樹。生念 風 復 狈 **無染樹。** (天行人將 預前重重念誦伸其懺悔。 木相揩放火遂生著。功用不加自 求成 就 亦如行人千生之中所積 慮 ĮĻ, 罪 又如冬時雪白凝 障不獲現 譬如夏熱之時

復次行人於持誦時或悉地

時

誦真言滿

乃於是時方離五欲具戒清淨。

人時乃成先行之數。

旋軌

雞

到日

有持

颠

£В

意洗浴。

獲現前 杏 罪 舍利之塔"以虔心故行人自無始已來。 卿 復次行人持誦修行。乃至護摩6由不獲悉地 障一切消滅。所求真言悉地。乃於今生定 選其勝處印造成塔滿 當以香泥和於淨。砂。或江河邊或泉池 一洛叉。想同如來 所作

此後不得輒與人語。

除助伴外應是男女在

澡浴畢已即入靜室。

前

|呪水吸水拭口漱口。

上以爲護身,如後忽覺齒中有其磣穢。 令有聲。然後用水以大指拭口兩遍。 及避身 有沫,乃誦與言咒掌中水三遍吸三吸。亦勿

双以

·觸或即然o嗽洟唾。或卽覺氣逆噦。更須如

童女及復者年。乃至諸不男等。如是人等。悉 家出家之者。及外道婆羅門淨行之者。童子

復次持誦! 滅罪障當獲悉地 清淨。乃至於佛菩薩倍生恭信。若具此者。息 足七寶。方理國土而得安靜。持誦行人奉戒 常不懈退。於佛菩薩倍生恭信。 後運菩提心。發精進勇施正勤力。 行入求悉地 者。 以持戒為根 聲如輸玉 持誦眞言 本。 具 然

女者。設得悉地非是殊勝。譬如世人衝賣女 來者皆是藥叉婦女。 人法者。意有所樂。乃至極遠追百由旬,自彼 於所求事。即得意樂成就。若復行人作攝喜 作護壓。以護壓故即得本尊歡喜。是故行人 復次行入修先行法以多爲勝。 與人爲欲。本求財寶不求餘故。彼藥叉女 若復有人欲成就藥叉 持誦敷滿然

復次行人若求悉地。於念誦時或有人來。 施上妙衣服金銀珍寶。紫嚴騎乘途香燒香。

奉

次行人求成就時。凡是大小便利畢已。 一

至飲食及

一切樂具。或多。或少悉不得受

是之人妙陀羅尼自然獲得

於他利養心生貪愛。乞食自居修眞言行。 浴其身及樂持誦。及於有情当皆憐愍亦不

如

前

·洗浴及拭口漱口。若有行人恒樂清淨。 澡 得共相言語及相觸著。若相觸著。又須同

之病。或以呪力治一切毒。或 治諸天龍夜叉一切部多。 貴位或求財富。 四作鬼國之主 裖 义女夫主 或成罂粟。或即變身爲密跡等。 鬼類。以信重佛故爲利益故。於世尊前自說 過。 切宿曜等。中品者爲求長年。或求愛重或求 者得神通,入修羅窟隱身自在。及變身爲藥 修真言行。使得上中及下二品之果。上品果 **尊爲於未來一切有情無主無依。** Щ 心恒在常伺其短。 藥叉女來事行人。雖卽 切不達。本非情愛 癡者。而爲欲故求此! 本明乞佛證許。佛以悲願一切攝受。又復世 人阿修羅夜叉及龍乾闥婆。 類。或除一切藥毒之病 大願心。 復如是。 亦乃上違諸佛菩薩辟支聲聞 "~~糙~~於身形B求行人所 孰有智人坦作斯過。所有一切天 或現忿怒之相。降諸鬼神及 下品者以法威力及咒藥力。 。但以其言力之所 候得過失即便損害。 悉地。不"唯自犯邪行之 共居事無違者。 潜行见 |禁或緘袪 乃至部多弁諸 承事 以縛袪一切、類性執魅 分別解3 攝放 切聖賢 16 有愚 綋 緕 或 說 恐

毒 之類其數尙多。 有毒蟲之類。 三種爲蛇之王。 又復佛宮於諧世問有毒無毒。 卽 뗈 Ξ 類 便毒發。三者觸毒。隨觸人身即便毒發 而行。六種住即盤身。 牙四牙。於此四類分八十種。 無量。略 ,養著於人即便毒發。二者尿毒 而言之總有四類。所謂 所謂蝦蟇蜘蛛及虞馱等。如是 餘外有半蛇半蟲之類。 蟲等毒有六種。一 ,十二種雖蠚無毒。十 內二十種學 蛇及衆蟲共 牙二 者糞 又復 四 身

8款澳二胺并聚汤图 嗽涕羹 ●及二叉鹼 ●裝二莊台灣 ●(或)一台 ●如宝二於空園 ◎火≕火烫 ●由二指先9 ◎砂二沙鳗* 息二悉動 四求二來動 四作二等動

者有二 毒可 推伏事。 差者。然諸毒所中。 趣於死名曰命終。 有三牙痕。將極所傷名之曰損。 者有一牙痕。此微有毒名之曰傷。二牙所咬 於人即便毒發。六者牙毒。隨咬之處即便毒 者挺毒。 **共戲無所怖畏。** 知如是種種諸毒。常時持誦大威與言。與毒 大眞言力攝其毒類亦復如是。 如是等種種異相令人怪笑。即以金剛等鉤或 或歌或舞或喜或悲。或即愁惱或即亂語。作 故擊捉有情。或因飢餓惱亂有情。或令心亂 遊行世間。常噉血肉同求人過。又復或因 魅 魅 亦復如是。復次有天魅阿修羅魅。 何以故譬如大火與盛 11 真言之力 何以故無有諸天與言之力。 知彼等諸魅之性及療治法。 露忿怒金剛等真言治之即得除荔、 前所說言蛇四類者毒有深淺。一牙所咬 、或求祭祀或復戲弄或欲殺害。以如是故 乾闥婆魅餓鬼魅。乃至毘含遮等種種之 救 牙痕。有血流出名曰血污。三牙所咬 四矛所咬者有四牙痕。 延所沾人即便毒養 但以諸佛菩薩所說真言而加臨之。 何以故譬如師子與牛共戲 若用藥救不及真言之力。 此第四類或承法力而有 若遇大雨其火便息。 工者服 能破佛菩薩等 諸有智者善 ,毒疾逼身定 此三類者雖 然可無畏行 藥叉魅龍 毒 眼 义有 稂 瞋 現 等 所 軵

執堅固鐵杵。或見手執猛利大輪,或見手執 或見行人手執光明熾盛大金剛杵。 愍念有情作 如是事, 是言。希有希有大慈悲者。愍念一 多 是言我等歸命奪者。不久必得特明大仙。 見者歡喜愛樂。彼諸天等乃至部多等。而 種器仗殊特可畏。或見面相端嚴殊特。凡有 不空羂索。或見手執三。鈷大叉。或見手執鋒 面禮足。各乘本坐退散而去 如意成就。諸梵天等作是語已,皆大歡喜頭 利之劍。或見執棒或一。鈷叉。或見《具執種 速獲罪障消滅不受大苦。威耀世間如日 至下及富貴等事。若有修行如是正法。彼人 等類。若有見者恭@信禮拜。 1 無依無住作如是事。希有希有微妙行人。 我等護持如是行人勿令心亂。乃至當發 以法威力故彼諸天等 初 合掌作 切諸有情 妙臂我介 或見手 办 作 如 出

菩薩禀受奉行頂禮而 情流傳宣說 妙臂菩薩所問經卷第 說汝已聽聞。可 時金剛手菩薩告妙臂菩薩言。 於世間流傳教度。 Ш 退 即於世間廣爲有

> Ņ 897

蕤 耶經卷上亦名其四耶經

●大唐大興善寺開府儀 鴻臚卿三藏和尚奉 μij 三司 認譯

序品第

6阿闍梨相品第二 部曼荼羅中。 勝明王曼荼羅者而爲上首。 略大小總在之經。 我今當說通攝一 是敢應當要此經法。而作一切諸曼茶羅門 我今都說彼等三千五百曼茶羅中次第之法, 羅中。善住明王曼荼羅者而爲上首。 除避明王曼茶羅者而爲上首。 切 於諸佛部曼荼羅中。 作 曼荼羅秘密次第。 於蓮華部曼茶 ,於金剛 無 能 廣

。時妙臂 **四手印等一切諸印。** 都法,先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂。少 根能覆歸者。復有善巧深信大乘。愛慕經 無礙處衆無畏。聰明智惠善解方法。調伏諸 悲能忍四洋信正念加有威德。不懼非人 我今當說阿闍梨相。 明念誦及供養法 問。於諸曼茶羅法決擇無疑。 知足常行念誦。 普學秘密蛋質言行門。並明一 外明已作曼荼羅 諸奪及與師僧 分量。及知弟子好惡之相。 惠施 一普於一切阿闍梨所。皆請 具 及蔣解四畫曼茶羅法、 **廣解諸法具戒** 如是等 切貧窮困苦。 切曼茶羅法 一善誦真言及 恒樂供養一 切法事。 正電 明 辩 學內 解 輕 持 典

法者

、應就幽深清淨之處成近江河。

。用香泥

"砂造於制底"中安法身妙偈。彼梵天及一

天藥叉持明

|矢値。

办

至迦

樓羅乾闥

婆

揀擇地相品第三

又

~~(~~3) 壆 欲

復次我今更說滅罪之法。

若有行人欲修

此

● 2 日本報告 3 ● 6 日本報告 3 ● 3 日本報酬 ● 5 日本報酬 + 2 日本

才

山墨或於神

願

如是之處。

爲

應作上成就曼荼羅。或四於開殼蓮華池中、鴉 樂處。或於清淨之處。或屬於山頂,如是等處 谷。或於山峯或於巖窟。如是等處。爲成入修 群成就曼荼羅。於高山上。或於山侧或於山 雁遊戲側近之處。應作求財及餘富貴。諸吉 作降伏曼荼羅8事。於八大塔及與聖迹或意 天祠,或空閑處或於空室。或於荒穢之處。應 河邊或於蓮池。或於四項墠上或於海邊。應作 茶羅。若作降伏於黑色地作曼荼羅。於山頂 白色地作曼荼羅。若作增益。於『赤黄地作曼 6邊有樹。近有流水此地最勝。若作息災。當 足有乳樹、作曼茶羅亦爲古祥。地具諸德問 作者。非但不成亦損己身。復有其地無有如 得成就。若反此者及有前過。即不應作。若强 還以其土而填其處。土若餘剩當知好處。必 處作曼荼羅。人爲吉祥、先掘其地深量一肘。 **潤澤雕如前過。於東北方其地少下。如是等** 可遠離於一切事。諸曼荼羅於平正地。 斷淨 饒石瓦礫。自然乾土拜髮蟲饒如是等地。 **9**謂於高下及有荆棘碎髑髏片。近●崖坑坎 宮故。應作下等金剛曼荼羅。於龍池邊或 一地無前過,周*邊有樹豐足花菓。枝葉欝茂 1過。周邊有水速得成就 無水不吉。或有處 如是等處即作息災憂恩茶羅法。於恒 或於制底或有佛堂或有舍 ·應作不•應作曼荼羅處 或於諸田魔路蘇羅 碎伏所著 鹹嫌炭灰 應 夗 去 茶利忿怒真言。作淨地法。其最勝佛頂, 明。作淨地法。若作金剛部曼荼羅者。應以軍 維者。應以吉祥明。或四悉以濕願四月轉上訶 淨地。 若作佛部中無能勝等曼荼羅者。 應以 勿須細■揀共地隨宜而作。都以枳利枳利忿 6年所居處。於巖窟中及山頂上。先所淨地。 最勝佛頂眞言。 作淨地法。 若作蓮華部曼荼 怒真言。持誦香水洗澀其地。及灑亦四淨以爲 作辟除鬼魅所著,拜與自身灌頂曼荼羅 清淨。亦得成就。若作急速之事作曼荼羅。及 茶羅處。有其地過不得除者。但以真言而 水。手按其地及誦真言。即成清淨。或於作 及以治打。勿疑高下等過。隨其地勢掃治 諸江河邊。如是之處作曼荼羅者。不須掘地 亦於엹上幷與石上。或制底邊及於■壇墠上 難。如是之處作曼荼羅。皆得成就。若於聖迹 水饒。及有樹林意所樂處。離其地過亦無障 等處。亦須分別三種差別。或若不獲如是勝 剛部避縛等。諸勝上曼茶羅。已處分別如是 或於制底或四於執金剛前。 之處。是故但應於平正潤澤。於東北賒側近 處。即應隨得之處作曼茶羅。難得具足勝上 中善住等。諸勝上曼荼羅、於山頂上、應作金 等。諸勝上曼荼羅。於蓮華池邊。應作蓮華部 羅 除著毘那夜迦者故。 應作軍茶利忿怒憂茶 规 縛上 。是其能 魅之者。應作金剛鉤曼荼羅。於大道獨上。 於八大塔及大樂迹。應作佛部中無能勝 副 及軍茶利。此等三 辨諸事。是故於 如是等處。爲辟 尊。各爲於本部 切 事用此與言。

增益曼荼羅事。於其塚間。

者

作 曼 瀝

上或牛居之處。

○枯井枯池」 6億有樹根及有蟲窠

一大說

地

相善惡。

切事者。

謂淨

❷十日及十五日。若作金剛部中入阿修羅 黑月吉日。於雲跈羅月 及毘舍迦月。於此 及猛利事法。幷諸忿怒曼茶羅者 上曼荼羅,若作佛部曼荼羅者,應用白月 茶羅。縱於黑月十五日及十三月。 七日三日。於此十種吉祥之日。應作勝上 日及十三日。或白月十一日四十日一日五 損無疑。如上所說七箇月中。當於黑白十五 不依其法。必不應作曼荼羅法。若强作者當 子學過仰之心。縱於雨時,亦通許作曼茶羅。 作灌頂弟子曼荼羅許,及傳法拜三塵耶,及就。如是等事假使雨時。應作此等曼荼羅。若 五日。若作蓮華部曼茶羅者 應用白月五 物。若關却損。相違上日及以 **六種。縫不獲辦自餘等物。** 作法之時。涂香四及燒香飲食燈明護歷。如是 有利益。或觀其時無諸障難。具種種德。及弟 鬼魅。及避毘那夜迦。或得本尊進止。令作 七箇月內而作法事。或觀其國及以時節。 滿月。於其中間如法作曼荼羅。若欲作辟除 本法所說。應當用之,從迦唎提迦月。 除諸難。清淨香等。於此等事悉皆通用 .增益最上成就。如是等曼荼羅。即 地法及以護身 "必不應關此六種 惡時。幷以惡國 加 當用前 亦通 彼弟 依彼 腥 含迦 或 子辟 作 11.5 無 宫 曼 幷 Ħ Ħ 成

業本作特

濕縛

Đ۵

常應作摩訶曼茶羅。

或视其時無諸障

難 事

50)

閣梨見其弟子堪爲法器。

或久承配仕

稱拿

或

慰足諸華及與供養。亦應作摩訶曼茶羅。

闕少。或發大信之時。或欲作成就及作上

應作摩訶曼茶羅。或若辦須供養等具。

時。 切曼茶羅法。或須本尊進止。或於本法作訖。 時。起首而作法。若作降伏曼荼羅者。於日午 起首で而作法。 作大曼茶羅。若作息災曼茶羅者於日沒時。 相。現時。或於神通月內 耶等大曼荼羅。又於日沒之時。諸天集會觀 時諸事寂靜。作法有驗。是故於夜。應作三靡 苦惱。於日沒時應作@事者。勿中夜作。違本 曼荼羅。勿於晝日起首而作。若晝日作獲大 達此o時作曼荼羅者。必不成就。但是一切大 或事相應及日月蝕。幷異相現。悉皆通作。若 起 於彼人。取其本時依教而作。用好宿日誠心 视作法之處。加威彼人。是故於夜作曼荼羅, 時故種種難起。自餘諸時准此應知。於夜分 田上補瑟的二合拏須庚。但由跋*二合四娑跋須庚。 茶羅者。還取自餘猛。害曜直。作彼事法。於 及坿益事曼茶羅法。 直太白。星勿離訶娑。婆羝。 於日沒時。如法起首奉請諸尊。即來降赴益 曼荼羅法。若作猛害及降伏事。還取依彼損 鬼宿直 首而作。明相未動。要須發遣。此名都作一 須庾、播牌拏須庾。播羅二合前摩須庾。 `起首而作法。然諸曼荼羅。皆於日沒之時。 應作摩訶曼茶羅。或日月蝕時。或希奇異 諸尊@即來降赴成所求願。於其月宿。 取如是等吉祥宿直。 於其娑尾路的利須庾。 岩作增益曼荼羅者。 若作猛害及降伏事曼 如是等時 6皆悉通 。還作吉群增益 預直應作吉祥 微誓夜須庾 於日出 召請品第五

須庾。及觀徵祥。若善相現方可起首。若不善 惡直者必不成就。 味路州二合須庾。輸羅須庾 桐 好相方可起首。何況吉思祥事不看相。隨其先 者即不應作。假使作其猛畏及降伏事。還取 如是等吉祥須庾、還作吉祥增益之事 庾 方可作法 鉢羅 即知成就及不成就。是故慇懃觀其徵相 二合閣鉢底須庾阿巴反濕二合尼須 是故當取吉祥時日宿曜 阿摩羅須庚 若取 庾 取

淨地品第四

共地。如法護身及護弟子。供養地神及其四地。 **次說淨地之法。作曼荼羅時。七日已前往於** 方起掘地除去地過。若不去過而作法者,必 乃至七結。如是受持弟子無諸障難 地上。持誦曼茶羅主其言。以心受持。此名受 誦香水。於日沒時用澀其處。次以右手按其 持地法。又三日已前,各用本部辦事真言。持 令平正。如是置寶及淨四治已。大應當作是受 持誦五穀及五種實五種藥草。安於坑中。還 水。從東北角右旋而泥。復於中心穿以小坑。 **灣己還打會趙令平正猶如手掌。次以牛糞和** 澄塡其處。打令堅實。復以牛尿散□潤令潤。 及瓦礫等。素去令淨。 不成就。是故當除其地骨石炭灰樹根蟲窠。 女合線。以辦事異言。各持誦七遍。以心觀念 ,地法次。復應以辦事眞言。受持弟子,用童 一弟子,及稱名號。更持誦七遍。 一 次當細鑄其所堀土。 誦 粘

> 以 **共食。於日沒時澡浴清淨。著淨白衣。及與弟** 說。飲食如法淨潔意所愛樂。自及弟子應 著衣而記以心。布置諸尊座 等亦爲作如前香曼茶羅。 或阿修他木,取無病者無蟲食。而作齒木。量 名花 以香薰持誦。 請。加持魯諸香華乃至飲食。而用供養。用部 部心與言。B作增益護摩。然後以寂靜異言。 碎伏難故:應作降伏護摩。次爲自珩益故。 次中但用蘇作護摩。最後護摩酪B飯。初智杓 然後用諸薪木。兩頭揾蘇。及胡麻和蘇護摩 須如法護身。及護弟子幷與其處,次第供養。 木數亦然。皆須一向根頭齊置。喝其小頭 持誦部心眞言。誦數多遍或七遍隨弟子數 以白線概花。復以香塗及燒香薰,以手按學木 十二指。非麁非細。以香水洗已、於其木根 心與言而作召請。復取淨水和其途香。亦散 作息災護摩 按乃至七遍。次復心念及稱名號。諸大尊 《主座故。即以手按上。誦彼眞言一遍。 一誦 白檀塗香。作圓曼茶羅。量十二指爲曼茶 先須備具優曇婆四羅 各以部心與言奉 位 依其本法 Щ 木 所 應

*揀擇弟子品第六

初應揀擇弟子。然後方可受持。謂四族姓家生。 求大品來不懷我慢顏貌有相。盛年端正具解 清淨無畏深樂正法。具信能忍。勇猛精進心 。其弟子等具此相者。方可攝受。不具法 曲 猛害恒麁惡語。撥無因果常樂不善。 智惠具足正直調伏。能攝歸者善言懷 愚 則

迷藥*二合須庾。忙揭羅須庾。

楞比計沙拏須

應作召請法。

日已前

於展朝看日

Щ

方

本有事字

水。各繼共頂,復以手按其頂上。各誦七選。以

若已發者重更憶念。以忿怒真言持誦

塗手復安心上。各持誦明王真言七遍

子等作名請法。

先作護身次受三歸簽菩提

食及受律儀。著新淨衣。皆令面向東坐。與弟

取。共召請日遣弟子等一个喫乳粥。皆爲一

尊者所有敬愛心。生善因者,如是弟子方可 不應攝受、彼等皆悉互相數言。調伏寂靜。於 更不得已上。共諸弟子。互相有證。及懷怨心 彼人求未來果。是故智者。爲未來果入曼茶 於現在獲得安樂。若爲現在求安樂者。不如

即獲得二世安樂果報。應所受持弟子等 或一或三或七乃至二十五隻,不得雙取。

起信心入髮茶羅者。非但成就來世果報。亦

福故 三謂來生求果故。若爲來生求果故。 有三種所求、一謂成就真言故。二謂滅罪獲 本戒。及信大乘亦應攝受,凡入易茶羅者,總

以

渴仰此法。常勤念誦善逝真言。假使身無善

"及見內無福德"亦應攝受。但四部衆若具

樂大乘復求福德。應當攝受如是弟子。若見 之相。甚難可得。是故但於三寶有敬信心。深

德。無病族姓。其信大乘堅持大願。

具足如是

儀戒。深信大乘應可攝受。身無過患內懷諸

諸弟子若有此相必應遠離。

深信三寶具律

病疥無信。姪男姪女跳酒博戲。極惡性行其

相外相不順。內無德行生於穢族。作惡業事 常赤面貌可畏。越分形色支分不祥。復無善

支分。極長極短極肥極9瘦。心懷破具。眼目

慢無智多言。

下 賤

家年諸相不具。

或

加

@受與前辦齒木。還面向東坐 而嚼齒木 嚼已 被 出外漱口。次即更復供養。手執香爐。以至誠 8勿8碎。莫擲左右側邊 直向前擲。其所嚼頭, 王佛 言主。諸天善神及護世神大威補多。及歸依 是真言而召請、歸命某甲明王大尊。我今明 心召請諸尊。初應持韴曼荼羅主真言。應 誦前所辦水。各取三掬令與飲之。飲已然後諸弟子還如前坐。其阿闍梨用辦事真言,持 直竪者。應知四人修羅宮成就,知其相已。其 背身向東、應知學中成就。若向北者及餘方橫 或對向身。及向上堅。應知得上成就,若嚼頭 瓶持誦灌頂。其弟子等令面向北。坐次弟子。 召請、正作曼荼羅。日三時持誦其瓶。應用彼 許水。以明王眞言持誦共叛。奉獻閼伽薰香 手按頂上。持會辦辦事真言還復繼水以燒香 言有吽發。字。是金剛部明王。《其軍茶利祭 如是三請至誠禮拜。 及與我故。皆降於此是茶羅處。 曼荼羅。隨力供養。唯願諸尊等。■憐愍弟子 佛有天眼者。悉皆憶念。 我某甲明日作某甲 供養諸大質故、唯願諸尊照知我心。而降加 日以大慈悲作曼茶羅·B為愍弟子B故。及B為 麾:應知得世間及出世間成就。若嘴頭著地 黨,其欲灌頂,瓶置五穀等物。及著花枝。置少 通是三部明王,碎諸難故。密迹主。說。次復 十字異言,是蓮華部明王 • 縣婆忿怒其彼異 一發達。 一切如來具諸佛大悲者。羅漢菩薩諸真 頂 分別吉祥不吉祥相 字真言。 。是其佛部明王。高頭 以妙伽陀讃嘆諸 次即爲諸 而作加學被 鲊 第子。 大算 邚

山及島 或共住及語或見自出家。四或見僧伽藍。或擇法義。或見轉讀經典。或見僧衆。或見一僧。 茅草臥 見尊者。或四見誦與言及見真言。或受得明。 牛蘇。 ■及淨衣服。或得諸穀器杖花®果諸嚴身具。 @豪富宰相。 或見成就。或受律儀,或見樹林江河及海 見尼僧。或見菩薩衆,或見父母及諸兄弟 **愍故**蹈 意將入 知。雖見是惡欲將入者。 夢相。隨所見夢上中9下品 起首作成就法。亦見他作。如是等夢應知吉 或見節日。又見善人。或豪讃嘆。 又見的 戲。作諸縱事。及諸吉祥善夢。或聞其言法則 河及超大坑。亦即決惡賊。相撲叫喚。 希奇異四相之相。或作護廢及諸善事。或見渡 見諸天神登山。乘象及車四略上高樓閣見諸 陣得勝殺害怨敵。或見親情眷属集8會 友。或見@與非語。或蒙灌頂·或得軍持國或於 或食乳粥。或見重男選女端正婦人。或見交 或見得金及諸珍寶。 供養。或於僧所聞法。或餘人處聞法。或聞聞 夢 廣 就 說願 (若見惡相應知不成■就)是故應■棄不善 所謂夢見如來四具功德海制底尊容。 若反此相卽應棄捨, 組以百遍 欲相 或見敬信國王仙人及婆羅門。 天明起已。阿闍梨應問彼等善不 。或見牛馬犢子師子及庭吉祥 應正 法 ģη 除災障便成清淨。 然後致令頭 或見得地藏種種財 應以寂靜眞言護摩 獲得成就准此 若見善夢准知 加 。種種遊 向 IJ 朿 或 及見 處 $E_{\bar{\nu}}$ 應 見 旡 或 决

四粒十 42 下字葉本 ❷ (疑咽…上)六字=(累醋堆路邏經營上)八字愈含, 藥本亦同

狂

阿那

經卷上

●館雲校本宋云 校了是爲明日 南教與傳瑜伽上乘沙門淨嚴 :授與諸: 貞享三稔六月 徒也 有四八十 九 Ħ

邓 經伦

大唐大與善寺朋府儀同三司試鴻臟卿 職和尚奉

訶曼茶羅品第七

處。四方定已。又四角四絡量等量正已。復中心 取分量。其阿闍梨住東南角及西北角。而 其阿闍梨不移本處。但右迥身面向東住。 量。又其弟子亦應右遶,往東北角面向西住。 子者不移本處。但右迴身面向北住,亦取分 闍梨自亦右遠 @往於西北角面向南住。其弟 移本處但右迴身。面向西住。亦取分量。其阿 彼人右邊往西南角面向東住。其阿闍梨·不 執繩者。於東北角而面向南、龍取分量。復令 其阿闍梨於東南角。手執其繩面向北住。共 青黑如。e共繩e色彩色亦然。 先應歸命三寶 繩 與言。持誦香水散瀝。還以此與言持誦五色 所用真言。先須◆熟誦。詣於彼處。先以辦事 二方。其東北角及西南角。是彼弟子所住之 次於晨朝時。自應念誦。著新淨衣。於曼茶羅 切諸尊及與供養、然の後緋繩。從東起首 得好瑞相方可合繩。共五色者。謂自赤黃 (中心上打一橛)子於外四角各置 亦

共第二院及最內院。各於四角亦置

橛

從

作

幔

及以

種種吉萨資具

一般共處。漫茶羅

法者。

應用

餘色、若作速急之時、及碎伏

名花。

| 夫帳幕圍繞其所。建竪幢幡遍園

須純熟。 四角地。 諸要見。 **内院量至於外院。平半而** 其阿闍梨。先請僧衆隨力供養。又復處分。令 肵 應知。放繩之時若惡相現。即不成就,共繩若 應如是作。餘圍繞院准此應知。一切本拿置 閉四門者,幷有門曲,凡曼荼羅多分唯開一 色而界一道。夫曼茶羅。又有共三重亦有四 諸弟子供養僧衆。或異詩僧次而作供養。及供 斷質者必死。共繩麁細不圓即有病患。 堅密。其繩五色,而用白氎及麻等作,取有乳 彼安置。其界道繩令童女樣。圓年四净潔及以 置外院。此爲是都說曼荼羅法,或如本法依 於內院。其次諸尊置第二院。其諸護世天當 以 妏 重亦有多重。其最外院廣開一門。亦有如是 以大慈心往曼荼羅。其所弁供如法具足。應 已著新淨衣。心念軍茶利拿。將諸供四養具。 及弟子持誦軍茶利異言。如法澡浴。■澡浴畢 如來施6物大衆。然後過午。 用菴摩勒等。貸 迷方而作法時。弟子皆亞在。是故應當善知方 木而作橛子。頭如金剛,真言持誦。 頭 白色圍其三門。如是三重之院。一切曼荼羅 依本法隨說出入。縱有四如是開四門者。要 如法界道。如安宅法所說次第。依彼作法。 然其中院定開四門。凡出入者用其四門。 打下入地、於曼荼羅隨方應釘、 以牛糞及尿塗曼茶羅。次以香水潤 ·其阿闍梨。綠曼荼羅所@有法事。先 亦塗牛糞及以灑水。極令欣悅、散諸 減 其 繞院 向上面小 但用 忽若 次第 白

四持誦與言 手執關伽以燒香薰 右膝著地當 護摩。於佛部中用佛眼眞言。於蓮花部用耶 作息災護摩之法。以蘇及柴。各以百遍而 命三部諸尊。徐徐作法。或若數數不善相現 供 北 應用燒土以爲赤色一炭爲黑色。大小麥末爲 用粳米8粉。色數如前。極須微細。或用石末。 爲勝上。或用五寶。若無五鐵及四五寶者 然後方起而作畫之。用共五鐵以爲彩色。最 梨先轉般若。至誠歸命一切諸尊 作護及香水應。皆令一處次第而坐。其 及陸白色及香。將爲最勝次應呼弟子、與 燒香。用一色香。將爲最勝。共四 所用水。
特須淨四瀬及以清淨、其所塗香及以 燒香。勿用有情身分及以紫鑛但用美香,凡 獻白花及美好香。 心而執。以深恭敬、誦根本與言而奉獻之、次 銅寶木石尾如法而作。盛滿香水及以白8花 用通。護摩畢己即獻閼伽,其器全作。或銀熟 息災護摩 然其莽四壓計通三部母 是故三部 輸末底眞言。於金剛部用莽摩計眞言。皆作 必不成就勿須起首。若强作者、以除難故。當 起首作法。或者不得善惡之相。以無疑心飯 方。正日沒時頂戴其繩。若得好相一歡喜之心 所用彩色總有四種。謂鐵及寶粳米及石末。 《諸曼荼羅當用之色" 或若不辨此等色者 | 具持誦而護。及以泗淨。自 衈 處 先以軍茶利與言 依於諸漫茶羅所用塗香 群 作護身及護 除諸 及以心 獻花用 無。質語 [srs] (L) 闆 彼 水

灰作曼荼羅、於諸彩色、五鐵五 魅拜作降 ❷〔大唐… ●[魏雲…八]四十三字一●参 € **②**持士心 ●北二麗第② 四所字葉本無 ⑩(五)—● ❷(粉)--變,末魯, 粉字藥本作粉末二字

不成就。 若不獲彼本印者。應置部主契印。悉皆通用 **跋折羅三台其諸餘奪。各依本法自說契印。或** 契印。即是蓮華。其執金剛契印。即是6五 頂。以心持誦彼眞言。以白色畫觀世音自在 主尊形像而置。餘作契印國天尊契印即是佛 是蓮華。其帝釋契印即是跛折羅二合。其火天 那契印即是安婆惡二合底。 置要鐵鍋。其那羅延契印即是輪印。其摩訶斯 HA型印 B即是利三股叉。其妃契印即是鉢 說諸尊契印。勿須懷疑決定如是`其瞻怛羅 隨其諸尊等所執持器杖。即是彼印。如是略 唯置 即是伽馱棒。摩醯首羅契印即是三股叉。其羂索:共風神王契印是幢幡:其多聞天契印 泥利羝契印即是橫大刀。 契印即是更火爐其閣歷契印即是單馱棒。其 桕 地神製印即是滿瓶。 諸尊唯置其座。在此應知 三部主書為其形像。餘諸尊等但置契印,外院 應作座曼荼羅。或9作一及二三曼荼羅法,其 名第三安座之法。若作速急之事。力不及者。 誦彼等眞言。中置一點。其外院尊。但呼名號 誦其眞言中置一點。自餘諸尊或圓及方。各 但置座者。其三部倉座。皆作圓形與院相應。 曼茶羅羅使不說。准此應作。此名契印之法。 丽 朥 作。若畫形像者。契印及*座三種應具。諸 一諸尊契印即吉祥等是也。 废 略 一點。亦無方圓。如是畢已方作奉請。此 是故應當置其契印 法 ,其先所 日月契印即是圓滿之 共龍王契印即是 共焚天王契印即 說形像之法。 二二三法。此 '隨所其印一】 或 當唯 雅二雅 名殊

爲吉。中間契印非過非容最是徼妙。 计 茶羅第三院北面。 對門廂。常置詞利羝母。於一切門置跋折羅。 薩。右邊置本部母。縱彼不說亦須安置。於 置般若經甲。及讀彼經, 置。於中若有處空無尊位者。應置一瓶。瓶 邊置本部母。假使於彼曼荼羅不說 必須安 應用契印作曼荼羅。於佛座下置無能勝,右 養持有靈驗,亦復易作能表其尊。是故慇懃 諸敬信藥母叉。於曼荼羅外東面一處。別置佛 **及置金剛羂索等。隨方契印極令可畏。** 邊圖質難陀跋難陀龍王。曼荼羅外西面一處 金剛下置軍茶利。右邊置莽摩計母,共西門 羅*三合迦陀持明仙王。 枳利知持明 隨首羅及妃。梵王及軍開羅持明仙王! 置金剛將菩薩。及蘇州呼菩薩 薦。無垢行菩薩。彌勒菩薩等。賢劫千菩薩 至菩薩佛長子菩薩。虛容藏菩薩。 曼茶羅第三院東面。置文殊師利菩薩,大勢 法僧寶。如法供養、縱使彼不說亦須安置 是等大菩薩。縱使不說亦須安置。其院南面 足即有難起。 最 安置摩尼跋多羅將等及 後即第里三處所總空 ,觀自在下置馬頭 頂行菩薩 成就義哲 仙 如法供 於曼 Ŧ 亦 實 不 轨 膰 怚 糜 如 於

〔阿〕—②,阿字奠本亦無

置。

@阿修羅王。婆致皤羅*二介那陀。及遍照

。婆素积等龍王。如是諸神。縫使不說 其院東面爲其帝釋。置拔折羅

及與

狐

諸摩怛羅神。佉那鉢底神〕

諸朔羅河

如是七仙。縱使不說亦須安置。

。共院西面置

411 Ŧ

Ę

只

怛羅*三合婆努持明仙王、成就四義持明 廖曾葉梨特明仙王。蘇盧者那特明仙

拿拜諮使 部。其南方座安置金剛部。 言。其東方座安置佛部。其北方座安置蓮華 供養。及用賜伽而奉獻之。各誦彼部部主真 置一座。以心觀察三部諸律。各隨其方都請 院亦復如是。於曼荼羅外。東方及南北方。各 部諸尊,復《意所樂諸尊。隨意安置。其第三 等奪。其處若不滿者。即當安置自餘不說三 怒尊。般坦尼訖涅二合婆尊。金剛錛鉢尊、金 左右邊、凡作一切曼荼羅者、皆須安置如是 剛棒尊。不淨忿怒尊。如是等尊。置於執金剛 金剛鉤尊。金剛拳尊。o遜婆明王。軍茶利忿 尊。馬頭質,一珍尊,多羅の尊。徹去專興尊,大 右。耶輸末底質。大白質,製坦羅二合腦絲泥 置如來亳相奪。 置護方神已。各幷容屬如法供養、於第二院。 北邊置其下方瓶印。具阿修羅圍繞,如是安 北方置輸羅印。與諸部哆眷屬閱繞 繞。於共北方置伽馱印、與諸藥叉圍繞,於東 龍等圍繞。於西北方置旗幡印,與諸風神園 置檀茶印。與諸餓鬼圍繞,於西南方置大刀 南方置大四神印及路仙藥又四次 置去印相。作圓曼茶羅。共色日亦月白,於東 祥尊。周滿尊。如是等奪。置於觀自在左右。 者及無能勝。如是等尊。皆悉安置於佛左 勝佛頂如來眼等及置如意實幢印。拜諸 (西方亦置 。與諸維利圍繞,於其西方置羂索印。與諸 天眷屬并淨居天。 都而奉請如法供養皆生歡喜。 座 如來含愿三合底,輪王佛頂。 奉請 其日月天東西 如是三部 切天神如前供 於其南方 一切諸 於西門 面 安 養

皆置一處。所有幢幡瓶等諸供養具。亦以白 色界道。其處而安置 而安置之。共作食處以白色界道。所有食飲 滿,以萬字等諸吉祥印。圍繞其花,或作其形 白色而階其道。又以五色作一蓮華,甚今圓 心普視。若有錯處即當復改。其自念誦之掌。 有弟子堪灌頂者。應作方階。灌頂之處以其 及與弟子念誦之尊。隨其本位任意安置、若 共過。然第二院必不得銷"是故畫位畢已"安 諸尊、本位及方若差者。應作息災之法而除 勿見不平之過。若平地作者勿見右過,安置 處。凡曼荼羅地。以香水鑑爲淨。若山上作者 第二第三之院。許作法除,若當內院應棄其 災之法而除其過。又其樹兎石等之物。若在 及根大石及樹,要須除却,若除不得。當作息 於神廟及與《大室、通許而作。共處若有短樹 而作。强作即損。凡作曼荼羅。於露地爲上。若 置。若作成就曼荼羅者,不應稱內及與*迮處 以室內,及或《迮處所作是茶羅者 。隨意安 安置諸尊准此應知。若於佛堂。或於稱內及 或東南方置其火爐。或隨事相應而置火爐。 外門左邊置護摩火爐。用淨好木而爲燒柴 內院門右邊置一淨篋。於上置般若經甲。於 種尊。其最內院若無主者。當置般若印像。於 凡曼茶羅皆須應作三事法。是故應當置三 茶羅者。應置忿怒諸尊、及使者等諸猛害尊。 淨居天等。若作增益曼茶羅者,當置明律及 冥言尊。諸大威德等敬信藥*又,若作降伏曼 若作息災曼茶羅者。當置三 寶及諸菩薩 要置一 五穀。言五藥者。謂僧祇 麻小豆大麥小麥稻穀。 安四瓶。其門外瓶必定勿闕。其五穀者謂胡 入三重之門。各於當邊一一置瓶。於外當門 者。中置一瓶。及四門四角各置一瓶 於其出

安置以爲吉祥。 亦著柑露欄散花。持誦七遍,四方及四角諸門 令關損,輕及端圓。盛香水滿。及置五穀五寶 供養。其應置瓶。勿黑及以赤色。蜀正新作勿 五藥。繪綵纒點及纒華鬘、幷著花菓枝葉。 誦七邁。安置內院以爲供養,餘處但處即成 言為病乃至清淨,後以四曼茶羅主與言持 令闕損如法而作。中盛香水及還名花,以真 或用木石商佉樹葉螺'及新瓦而作其器。 金而作。或銀熟銅寶及四娑頗底迦,或白瑠璃 法已。入曼茶羅、執閼伽器與言持誦。其器用 四尊。金剛鉤9欄尊。普通諸部。而作護身降伏 作護身,共議弟子如前所說。及心作護。作 諸難。或用曼荼羅主根本眞言四或心眞言。而 謂枳利枳利辱。軍茶利尊。金剛橛俘。金剛 持誦有功與言。要用五尊與言而作護身。 B00.乃至當見吉祥之相。得好相已,B以心 數喜。然後方作護身等法。用辦事真言。或先 出外遞淨。面向東。禮一切諸奪而取好 次說奉請及供養法。作量茶羅畢 Q程醛回經奉請供養品第 誦曼茶雞主填言。或誦部心眞言。 或若不辦如是等抵爲龍! 。勿命心 及觀 秱 視已 頂 勿 頀 墻 肵 生 散念

・ ○ 本本の | ・ ○ 本本の | ・ ○ 本本の | ○ 本本の

一娑訶提婆西枳栗羯上尼五餘言一

一切藥者

瓶。假使不辨衆多瓶者。安置一瓶或

餘言一切

知

「 毘夜三乞羅三令提 穀 當本獻般地夜三合香水

如是次第以

依法請已。9即

層伽

m

當部主根本與言或心與言。漆請本部諸貧,

《言或心真言。用請一切內外諸尊。或以

或復唯以曼荼羅。主。之根

而請本部諸奪。

之地。散諸名花及稻穀、花丼散諸穀花、置萬 母真言。而詩本部諸尊、於蓮華部。用濕縛婆 或以各9各本真言。奉請諸尊。若先誦得者應 用。遜婆明王及《莽變計部母與言。 四個婆羅香,並四利二合迦香。甘松香,丁香。 蘆根香。瑟克三合星虫耶汁香,乾陀羅二合沙 後獻燈明。共途香者。用白檀香。 黑沈香。和龍腦而作塗香。若作供養觀自在香。若供養諸佛塗香者。當用新好醬金香或 汁香。沙陀拂瑟婆香香 婆沙那羅路迦香勢 心香龍華香,再車香。宿遊の蜜香。石南葉香。 濕彌噪香。 勿置有情身分及與紫色鄉。 子香。吉隱二合践香。隱摩豆島剛迦香。胡聖妾 輸那花。漫閑梨花。器粉茶羅迦花,迦淚迦羅 波羅花。多迦維花。迦羅毘羅花。迦曇婆花。阿 花。底維迦花。娑羅花、迦尼迦羅花。 曳應B二合舊花。歸夜迦花 舉地迦花。 迦花。魔句花。群虫馱花。靡羅底花。 合用供養之。其供養花等。取水陸花謂摩里 屬者。當用紫檀而爲塗香。自餘諸等。隨意而 無香等者。當取好淨者。 **眞言持誦。次第供養內外諸尊。其途四香中。** 香特置龍腦。應用雨水未墮地者。而作餘香。 香。諸樹汁類香。如合香四生相和。隨所合 二合花于邁那羅花。婆蓋茶羅花,尸多乾地花 禮耶香。周知皤川羅二合香。安莊樂四四香附 作供養。初獻塗香。次即供養花燒香飲 Ħ 羅婆迦花。皤绎花。婆黑茶羅舍花。如是等 迦花。苦萄迦花。阿輸迦花。奔馱迦花,排利 一當用白檀以爲途香。若供養執金剛及香 地生 之辭。 次即禮 非。 然後次第作法四舉 勿用惡者 以乾色多迦 亦勿四將水而研其 勿用穢惡盛食 沈水香。 多迦羅香。 "樹花。優 那四緋摩 計變羅 Ė 食 尪 迦

力辦供養已。然後方作奉請之法。執持如前

字等諮古祥印。如是廣設供養諸具。或復隨

曼茶羅主真言。都請諸尊。或依本法所說,如 所辦關伽 o各以本眞言奉請語館。或復都用

是奉請。於佛部中。用輸王佛頂明王及以部

訶明王及吉祥部母真言。而請本部諸尊。於

置供養。復於四面幔幕圍著。如前所途四面 亦以大麥小麥稻穀。而作生變。於外四面而 面各堅一門。於上縣鈴傘蓋及拂拜。與華蠶。 及外各置一枚,或若不辨如是坏爐, 死器亦 令火燒"數至一十。四方四角各置一枚、於門

"若不得辦多"於其門前但置一爐。復於四

得

H

赤色幡。西北方青色幡。正北黄色幡,東北赤

幡。東南紅幡。正南黑幡。西南烟色幡、西方

直及長。各於八方。去處不遠如法安置。東著

臒

9:11

ĴĹ

藥

,其五資者。謂

瑚 M

金銀商佉。

或

珠

餘百一

切寶者應知五寶。

"共幡学者端

靚

[鴟尾。極今端正。或若不辨。但於四門而置。 《但東方置一白幡》 共燒香爐但用瓦环。 勿

幡。如是八色隨方而置。於竿頭上結●絓鴆

B羅B毘羅花。優波羅花。如是等花。 養譜算。或隨意取如前之香而和供養。 閼伽跨哩二合香。柏木香。天木香。及鉢地夜二 香。烏尸羅香。摩勒迦香。香附子香。甘松香。 咨。龍腦香。蘇合香。 薫陸香。 尸利二 命科瑟吒 通和香。田非有情身分之者。取白檀香。沈水 用黑沈水香及安悉香。供養金剛部。 8用尸利稗瑟多迦等諸樹汁香。供養蓮華部。 部。其燒香者。用白檀沈水相和。供養佛部。 里迦花·B拂利曳應三合舊花·婆句羅花。 華部。取阿翰迦花。底羅迦花。群多花,那縛 諸花。供養佛部、取邁花等諸水生花。 羅花。回迦尼迦羅花。摩羅底花等。諾白香美 是等不祥水花。於降伏事而用供養。取計學婆 8用供養。其亦句勿頭花。 白蘇乾地迦花。 句吒遮花。毘羅膊三合花、摩利迦花。 花 花歸夜迦花 總和。或取香美者而和,如是隨辨塗香及花 合等香。以沙糖相和。此名普通和香。 二合迦香。薩閣羅二合沙香。安悉香。B婆羅枳 勿用。 香花等物。所不識者。不應供養。其有情身分 者。縱有少分磯臭之花不妨供養、若多應藥 **幷以燒香**。 赤蓮花。諸類靑蓮花。 如是等諸水生花。 通 央句羅花。四迦那花、尼婆花。 摩那延底迦花 所觸語餘供養之具。皆悉成 其紫"鄉香。 以誠心以供養。若置華鬘而供養 ,於降伏事而用供養。忿陀利花, 。戸俱瞻花 於三部中總不許用。 何欄茶迦花。 遮婆花。 阿 那麼迦花 底目得 供養金剛 劉毅 如是等 次說普 供養蓮 次第供 赤 是故 枳 如

④ 用字類本無

之地。普置香爐。或坏或鬼石者。皆置燒香如 倍 院世間諸尊。随意供養香花等物。其部主尊 法 1ī 喜 ·等并以燒香。於*曼茶羅中一切拿已。重·本 供 供養諸尊。然供養一尊已。即應香水灑淨,更 前置一香爐。勿令香烟斷絕。或。二院。置以 第供養。於三部主尊前各置香爐。曼茶羅主 諸尊次第差別。准此應知。寧增加食不得闕 部主尊倍加飲食。"曼荼羅主數倍而加。自餘 皆以眞言持誦飲食。次第差別。隨應供養。三 數。或若不辨但供部主。或但置於內院。表心 少。是故以淨香美飲食。種種而供養悉皆數 羅恩騰尼迦食。 造 或布荷葉或@布波羅沙葉。 應補關便乞數喜。應下食處。先布淨芭蕉葉。 若加供養必無過失。正行食時若錯關少。即 供養一切諸尊。於一一院凡所行食。從頭一 [供養。縦用有情身分之香亦不妨用。第三 [伽墨已。火供養飲食。極令淨潔。生平等心。 如前麗淨准此應知。 香爐而用供養。若不辨者。但用一香爐普 加供養。自餘諸尊各於本座。隨應差別次 者應當通解 遍布。行已更取餘類。遍行如前。其部主前。 所行食類若不遍者。應以e餘食充其闕 極介學淨潔及與香美。 次行飲食。 阿輸迦 用大小麥o藝而作。 如是差別。 脾那迦食。 巡伐底食。 最後應下諸菓子類。 如是奉獻塗香及花 其曼茶羅外四 末度尸羅三部乞 似图菱角形食。 謂羅住迦食。 **先下莎悉地**二合 及用粳米粉而 共 膰 邉 餅 卽

四娑羅附。乳粥、淡水粥酪粳米粥、酪漿水粳米 四倍餘食肠茶迦食。渴闍迦食。薩闍迦食。薄 输瑟二合迦食。**鉢那四波浦迦回飲食**。 食。小豆烹煎餅等。小豆所作之食。謂浦波食。 蘇食。盛沙糖食。 8色色加多此名廣多食。如前四食更和酪粥。 牛蘇者,此名三白食也 野底迦食。廣多食。種種食、 種種9上妙飲食而奉供養。 廣多獻。小豆囊等種種羹。香味淨潔而奉供 所布葉上。粳米飯及六十日熟稻粳米。 粥。或赤或黄等粥。特以淨器而盛供養。 豆胡麻。捣篩爲末。以粳米成麇。此名枳利 等類食。粳米小豆胡麻,少分相和作粥。 **迦食。乳浮娑耶利迦食。珍茶浦波迦食。** 著鍼豆基食。資路羅二合浦波食。回儞鳥四晚比 餅食,如鳥形食。胡靡脂餅。樹米揣,如象耳形 食。羯補迦唎迦食。布尸夜二合鉢多食。田盛滿 豆羹 群之食。不應供養。或若不辨種種奧考。但用 養。粳米飯和乳酪。及和沙糖而奉供養。所有 不得辨者。必須供養六種飯食。所謂乳粥。小 小 粥 不成供養。 |名種種食。所有臭穢辛苦四遊味。古殘宿不 豆羹而供養。亦得。凡所飯上皆應點酪 羹者。此名部底迦食。如前三食加粳米飯。 縱閣使極貧。不應闕少六種之食。若闕一 "沙瑟二合迦等食。 、凡乳粥上皆應著蜜。凡於酪 迦食 烹煎餅塗沙糖食。 鉢 知 。乳粥。枳利娑羅粥,小 粳米饭酪 食 復四依三白之食。 侧 粳米飯和乳酪 鵝形 。枳利娑羅 Ą 豆基食。 婆羅門 或置 飯而 其小 如是 仇 上背 鄒 才 潜

種食菜。 應著之。 致沙糖。 者。尸利照羅*果。椰子多羅*果。波羅路迦*果 迦*果。阿麼羅*果。侵啞也 欄子波那9娑*果。吒應二仓子*果。羅句者*果。 桃果棗。柿子。迦必他*果。毘闍補露羅*迦果 中。毘多羅根爲上。是故靈簡簡而用供養。其穢根。不應供養。其菓子中。石榴爲上。於諸根 芋子根等。其諸穢根不應供養其穢根者。 熟量煮了以去皮。 如是等機。果不應奉獻。亦應供養種種根藥, 毘二台迦*果。迦羅末多迦*果O等。種種好*果 暮四止二合者*果。木*果、波羅曳迦*果、乞瑟利 子者。謂阿摩羅果。石榴四果。麼路子*果。爾 熟煮小豆。 中。毘多羅根爲上。 是故醫應簡而用供養。 輸羅拏根。羅蔔根。 丽 多諸非人類四用粳米飯以和稻花胡麻及花 胡麻稻花遍散。最後出外。於諸方所。 第三曼荼羅。於外四面地上。布散白花。亦 於四時。忽然若聞大聲。 者 諸食B血噉肉者種種之類。或居地者或居樹 三遍下食。以祀羅刹及毘舍閣等。 和 煮小豆。娑耶里迦飯以途中蘇已上8飯食總 或開5野干大5叶及大吼聲。 用供養。所有*臭穢菓不應奉獻。謂穢*果 或居林者及以心所念B著者。 處。其阿闍梨以歡喜心。於一一方各各 復應供養種種菓子及諸根食。此 共 一切真言及與明奪皆悉愛樂。其菓 小豆羹上應著牛蘇。 以和牛蘇。幷著胡脈而供養之。 如法奉供養。謂毘多羅 迦島與迦乾陀根。如是等 页 音部*果。勿喋二合路 無畏心B更應祭祀 "或見其身。 若有莊者亦 皆須祭祀 及與部多 祭祀 或見 根 Ü

二院第三院。所有諸尊。一一奉施上。妙新淨 宇淵淨。於其門前燒香供養。次入於內。奉獻 與言。特師百遍已上。共三部心與言各誦百 服。置於箱中。而奉施內院,運心普施一切 三部主尊用兩9匹衣服。或若但以兩*匹衣 衣服。自餘諸尊各奉一回。或若不辨。各奉 **,伽及燒香。供養前所置食。以心運供於第** 如解如《見。如法於諸方所。祭祀畢已。 "然後次第。應作諸尊一一手印持誦三逼" 尊。然後各誦諸尊與言七遍。其"曼荼羅主 相者。更復祭祀而作護身。**●**其阿闍梨。 作已。悉皆數喜滿其所 樹 县 及見樹折或聞活聲。 願 及種 種 活奇 如 洗

· 啊耶經卷中®

0 競雲校本末云 一日校了是明日授于諸禪侶故也 !南教與苾芻淨嚴四十八駁 **時貞亭三丙寅年六月**

爽吧耶經卷下

四大唐大興善寺開府儀同三司 武鴻臚卿三藏和尚奉 詔譯

自餘諸尊但知上中下品

隨

花 戉

m分別m相品第九 碎 ξŊ 亦 印品 。共護身印及結方印。驚覺奉四迎之印及灌 :名三部三摩耶印。於一 印 難印 辟 护 除障難印奉獻香華等印。 悉廣 "紫縛難印解放難印。如是等印" 說如 'nÍ 庌 切*曼茶羅"通用之 戠 淨 是等印,於。 息災難印 及護身 法

婆明王真言手印。作此法已。其諸難等皆被 之法。當用金剛鉤印。若作結縛難法者。當用 當用企剛母移迦三台羅印。 或隨彼說於彼而用。復次應當作護摩之法。 知有大威力,是故應當於一切事。皆順用之。 力金剛棒印。 者。當用受三塵耶忿怒印而作調伏。或用大 作怖魔法者。當用喫金剛印。若有越三歷耶 羅 四其特用手印 ■又用茅草。初應滿杓蘇護摩。最後亦然。次 火燒,是故當用如上尊等諸印等法四繞用,即 金剛鐵印。 護摩亦然。以寂寞靜真言。爲一一尊七遍護 應以蘇及與柴等諸物。如法護摩。如念誦法 子。如前香水澀母。以塗香等供養。用香塗手 然後如法。將其弟子一一令人,當喚一一弟 尊深生珍重。所燒之香勿令斷絕。數率關伽。 及餘諸尊。次應誦經,然後志誠之心。啓請諸 明 歸三實。 爭共火。方爲餘奪護嚴。護壓畢已。四都請諸 摩。心念彼四尊。爲其一尊護摩畢已。即須灑 帛 **作所說**。 《向東方。茅草端坐。燃®火著已,灑淨其火。 如是次第作法畢己。 其心上。 誦其眞言。次以辨事眞言。持誦新 尊。數數增發大菩提心,次應讃嘆三部尊 懺悔一切罪障。四隨喜功德四廣大發願。數 。更作護摩。滿百八遍。於諸尊所而乞數喜。 繫共面門。 及歸不退大菩薩衆一切異言幷與 一若作調伏法者。當用金剛棒印。若 十八大印皆應用之。若作呼召 若欲碎滅諸障難者。當用四逐 相應而作, 復作三摩耶 復以誠心頂禮諸尊。 若欲碎伏難思伏 即 及於秘密*曼荼 。置其頂· Ŀ 誦彼 者 於諸界 先墮於內院中。即却超出於其外院四中。當 若隨於兩奪中間。隨所近處得彼真言。花若 就, 若花墮處去彼尊遠,當知久遠方可成就, 魔處准上應知。 成就使者真言。隨花所墮。於身上中下分。 佛眼等尊諸明異言。花若墮於佛中身分。 等諸尊眞言。花若墮於佛面上者。應知成就 於佛頭上者。當知成就佛頂真言及佛毫相 上下差別。及以坐位次第、准知上下。 散華。隨所墮處推知上中下成就,謂隨諸尊 弟子坐第四二院。持誦所得心眞言。四具看共 彼人信心不具。若强持誦得下成就。花若墮 花若ূ於食院之上。隨所屬奪得彼真言。 知成就上中下品。其執蓮華及執金剛 知成就諸心眞言。花若墮於佛下身分。

*曼荼羅,其阿闍梨爾以歡喜心。爲彼弟子作 弟子入。隨其福德及與種姓幷以成就,隨 應如是言。我學等某甲如法作此*曼荼羅。 彼真言三遍。到將*曼荼羅門前" 法器。於此*曼茶羅中。願視其相。次應散 冥 茶羅所。授與弟子。隨其所得於本眞言。或 等。普供養三部。 耶戒。於與言法。動加念誦次令弟子以 今乃@至生諸佛家中。 隨所墮處。 切古群及與成就許悉現前。 如是言,汝今觀此妙*曼荼羅。深生敬信, **宣** [逼]次作"曼荼羅主手 即屬彼部族姓及食。次應開 及以讃嘆。 · 諸明異言已加被汝 其阿闍梨於"曼 ĖП 是故堅持三 置 於 其阿闍梨 頂 Ŀ 香菇 面 糜 視 堪

、 花若

道

上及行道院。

人無決定心

成 作、曼荼羅。花若墮於o七佛世尊身上。決定 置 備茅環。於爐四面復布茅草。 執其弟子右手大指。用:曼荼羅主真言。用牛 靡處。於阿闍梨左邊坐其阿闍梨。 各各應與布施。阿闍梨次四將一一弟子。於護 擯出。共阿闍梨以如是法。將諸弟子一一令 若不落更作護摩。如是三週若不著9者。則須 $[\mu]$ 本部與言。花。若先墮於第三院內。却9超出 就阿部與言。花若墮於執金剛上。當知成就 中 摩法然後擲花。花若噴於內院。但。隨其院皆 **墮界道幷行道院**。 不 護摩諸穀。坐於茅座。共淨水中亦置茅草。先 復以牛蘇於其弟子頭上。 本方更置一 應護摩。用蘇嘴等的而作護摩蘇。復以右手 (是。先取乳汁乾柴、置於爐中以 [護摩七遍]復以寂靜眞言。 護摩牛蘇七遍。 一散華畢已。復獻閼伽及香華等。其弟子等 行道院上。應棄彼人、後時將入餘*曼茶 就三部眞言。花者墮於執蓮華上。當知成 增益等事。花若墮於部主尊上。 守中門龍王。花若院於飲食院上。當知成 復以神袋繁於右膊。 要復須安置般若經。甲於內院門必須安 隨意持誦而發證了。 若欲强將入者。當作護摩更與擲花 9還 一大。後取乳汁四柴濕而作護摩。 尊。凡作*曼茶羅。皆置三部諸尊。 就 "花若曈於二食●中間 座。運心以表一部諸尊。其內院 若弑復擲。 自餘弟子皆如是作 復以香途手按其胸 右轉三遍而作護 '應爲彼人作護 非近非遠及 護摩時骨應 。當知成就 (蘇選上而 應以左手 如護摩蘇 復於

抑左脚, 四木果。波羅閣木及諸餘物。而作護摩。四若作 壓 最上枝而作護摩。若作增益事者。用樹中枝隨本法所說依彼而作。若作息災事者。用樹 **遺用彼。眞言其灑淨等用前眞言。或隨餘說。** 息災事者。應以蘇乳稻穀花大麥蜜。及乳粥 以歡喜心作增益事。以忿怒心作降伏事。或 華座。作增益事坐置草座。作降伏事。以右脚 色。增益黄色、降伏黑色。若作息災事者。坐 災護摩。面向北坐。若作增益護摩。面向東坐。 作降伏事者。 尾 增益事者。 **公宗羅樹木及菓。** 茅草之牙"幷桾那花注多樹葉。及白檀香鳥 青色衣及血濕衣。或破穢衣或復裸形。 若作 **瓮事者。 應著劉麻之表。若作降伏事者。應著** 而作護摩。若作降伏事者。應即以樹根而作護 伏三角。 羅 若作降伏護摩。面向南坐。若作息9災*曼茶 法。依作彼"曼荼羅,隨事而作謹摩,若作息 **次說息災增益及降伏事。三種護摩差別之** 意護摩。最後以滿蘇護摩。 逼数多少。 《有眞言》之於護摩用者。隨意而用 及與護摩。其爐圓作。四若增益方、若作降 盧婆果諸穀及柴自餘物等。 麻及三白食。 若作息災事者。應著茅草之衣。若作增 蹲踞勿著地坐。以寂静心作息災事。 若作息災*曼荼羅及護鹽摩應用白 胡麻敷量亦復如是 應以乳粥酪飯蜜乳" 應以赤白芥子血及芥子油, 天木四茴香及天門四冬龍華 阿魯轍他木苦 練 木 苫彌 共請火神及與發 而作護廉。若 其餘穀等隨 及飯酪粥 蓮

自手執 其衣與彼 降伏灌頂。面向南坐。灌頂墨已。次其阿闍梨 頂若作傳法灌頂。 手印。幷誦根本眞言。還誦B此真言與B彼 已。復以三種眞言。持誦其紙。 誦 百 遏之叛, 諸尊。爲灌頂改至誠啓請。 諸妙伽陀。如是■次第今且略說。若欲廣作當 9聲。又執四瓶令住傍邊。其阿闍梨與誦告辞 椀 共 蠶。復懸白色綵帛。以*曼荼羅主真言。持[施。先辨新淨座,以辨事眞言持誦其座, 彼 事。於其本法縱不說者應依此法,次阿闍 **幷與薬等供養。** 頂 依本法。其阿闍梨普應頂禮*曼茶羅 幷盛商佉及筋諸吉祥物。令執其箱,復執務 復令餘人。執淨劑牛拂及扇香爐。箱中置衣。 持誦其香。黨其弟子。即將其傘四當蓋於上。 阿開梨當以牛蘇與香相和。 阿闍梨與其弟子。如法護身令坐其中央。其 灌頂*曼荼羅中。 又辨新淨白傘。 觀其弟子。堪授法器應灌頂者。即當 藥骨灰髮荆棘 釧 木有刺之樹 、華等。又於*曼荼羅內。置諸吉祥之具。 遼*曼茶羅 令 面向北坐。若作增益灌頂。面向東坐。若作 灌頂。其弟子先應為灌頂請阿闍梨及與 如是等物皆令人執。 著其腕。 徐徐當繞於"曼荼羅" "遶三匝已"亦至西門前 而作護摩。 仇 阿闍梨白里羊執共傘。 亦以遊籃交絡兩肩。 足多羅 **介著及以塗** 應面向西坐。若作息災灌 木 '即應奉持前所持 若得辨者應作音 如是三種護摩之 於其頂上面 用軍茶利填言 句 香塗彼身上。 吒 於上懸花 木 "復與臂 遗三 **节一切** 迦多 節 。置於 法 數 其 匝 弟 禮

相

413

四八遍。次以部心其言。護摩二十一遍 次以 於明藏 各各視彼所得本印及與異言。所屬之部幷與 諮事皆須自作。共助成者。若有病患及與無 處。每出外時,先其助人入於其所。令作守護 以不熟凡作曼茶羅時,當合助成就者外護其 茶羅法。要須先成熟明了解已。然後方作曼 供養以至誠心、率施四然後應用凡隨所作曼 祀諸方。祭祀畢已。先洗手禮淨自及弟子。以 共本所持與言。隨意護摩。次更如法護身祭 語算因伽。大第供養一一諸尊。次以*曼荼羅 說彼本"曼荼羅",次阿闍梨當應自身,更軍奉 有秘密之法。無三摩耶者。皆不應爲說其言 情恒起慈悲。於諸功德勤求修習。常樂大乘 稲 **耎套有力。正直深信愛慕。自來學於求入曼荼** 若作曼荼羅畢已。忽有外道族姓家生一心行 說,亦不清淨不明諸事。縱解明藏亦不應取。 栓一頭。 自提而作界道:若無助成就者:一切 必勿令姿。若無如是弟子堪執繩者,即先釘 茶羅爾法雅傍置經數數四檢本。思有四失錯何 香華等。次第供養一切諸尊及四與頂體。所 及印。其學明藏秘密護持,如是說三摩耶已。 一一語尊與言。用牛蘇各護摩七遍 入曼茶羅。其弟子等。或若不具其本善相及 数不 法闕。 者。其阿問桑知彼有信,假使作曼茶羅畢 令彼人入正法故。于時與彼作召。請法令 不得信學。 行。恒動精進持誦真言。於經明藏所 當作息災護摩。若作曼茶羅先應啓 凡 來求者隨有施 媍 然後以 "於諸有 置 獀 ijĶ 量或大或小。但依此法而作分量。 法而作曼荼羅。勿生疑惑若有本法說。 指授說曼荼羅如是等所說次第。 無所妨。凡隨所說一切法事。非進增過。若關 不成。或有如是曼荼羅,四說令諸弟子。

四者。應作彼形而作召請等法。或有弟子擬欲 曼茶維法,或四依本法說曼茶羅,或如阿闍梨 以眞言避除。或以方便令息災。若不能除。 過時即諸難起、若作曼荼羅時有難事起。 羅時。忽若關少四小小之具。不須相待。 復召請。至第四三日作曼荼羅,若正起作曼茶 作曼荼羅,其日應作息災護摩。至於蒜間回其 作召請法已"8或有如是因緣。第二之日8辨 刊 彼弟子克與別人。若爲弟子受持時,忽若不 弟子。欲求四其事作受持。若不在"者。不得爲 灌頂。若不在者。當與別弟子充數灌頂。或有 弟子。堪爲法器受持。召請弟子之時。 各執器杖以無畏心遶曼荼羅中立。 次第。總依此法次第B應作。如於持明藏廣說 法而作曼荼羅。 如是。或有曼荼羅。本法有闕。 勿疑彼法此法相違。其藥又曼荼羅法。 妃曼荼羅者。應作七院。依彼本法而作安置。 諸奪。別日當作紅災護摩、後作亦得。如七明 有供具以水瀝淨。 曼茶羅。或有如是曼荼羅別捐餘法, 國王令許 應知其阿闍梨。*着大重病乃至致死 於其王所oaa 或有本法雖云曼荼羅不說 一時供養及奉賜伽發遺 取壯士皆有威 應依此法而作 或有 。若不1 '還依彼 或 亦復 如 娇 在

諸尊令持明藏。

一作是語已應放其傘。今彼起

如是言。我某甲與某甲灌頂畢己。9个付屬

笛

身來去蓋頭

。其阿闍梨啓請諮拿。

①今字葉本作令》②今二令⑧ ②(餘)—⑨ ③(助)—⑨ ⑤(於)—⑩ ⑥ 萃爾二兩來⑨ ②就下葉本有者字 ④(金)—⑨ ◎就二兵學》 ❷於二進⑨ ④(落)—⑨ ❷奉下縣本有請字 图(八)—⑧⑥ ④(與)—⑩ ⑤[然後…施] 九十二字—②⑤, d. p. 772: 12 行 數本亦阿伯丙本以朱韓楠然後應用施五字 ⑩(法)—⑨ ⑤ 檢二却⑨ ⑤ 失錯二錯失⑨ ⑤ 欣二勤⑨ Ø 龍二請⑨ ⑤ 立二主粤 劉[者]—⑥ Ø(集)—⑨ Ø(若)+或◎ ⑥(不)+辨⑨ ⑤(更)—⑥ ◎三二二⑩ ⑥(小小)—⑨ ❷摩二妻⑨ ⑥ 依二於⑨ ④(伙)—● ● 段二数 9

無過患。或若自餘諸母之所欲加

乃四依依彼

縦途本法 胅

●之人所●惡嫌。 故作灌頂者。此名增益灌頂、凡蒙灌頂、諸佛 受明 等若用其物墮三摩耶。 四鳥等半下鳥。於"曼荼羅所有財物。其阿闍梨 具當泮大河。B飲食施與貫兒。不應與狗及 真言如法發遣。 轉。●施諸母幷乞歡喜,復執閼伽。各各以本 正。當生天人恒遇佛世。於其菩提心會不退 在生死中不墮惡趣。 言。悉皆成就,一切天神不能损害。皆悉恭敬。 菩薩及《與諸奪。拜。持與言行菩薩《等。皆悉 有被難所*著爲除難故作禮頂者,此名除難 如是乃至『三遍護摩』此名第二受明灌頂。若 闍梨位 如是灌頂之法前已廣說 次今當成 者必不應作。凡入曼荼羅。必有四種灌頂、一 彼」如是等殊異之法,各依本法而作。若不說 出離生死。『或誠心散華者必依彼說不得違 證明加被護念。 者除難、二者成就。三者增益已身、四者得阿 是三摩耶時作如是言。汝等今者得。載法船 必不應達。但依彼作。或有如是曼荼羅法 香爐及與燈明邊曼茶羅者. 應收取隨意留受用。勿更與弟男子。其弟子 [真言。所護原物持誦七遍。然後一遍護摩。 「與言持誦其紙三百遍已。與彼濫頂」 灌 為求安樂及與富貴、幷求男女除不祥 三頂。入曼荼羅隨所得明欲成就者。以 或依本法而作發遣所有資 **聖觀自在及執金剛所有眞** 恒憶宿命多饒資財具飛端 不生貧窮家及不具足 是故其物阿闍梨用 如是殊異之法 還用 說 但 羅 法 但 地 四補闕品第十一 及

B少分不得用之。其第二日爲滿所闕之法拜 **苾剝苾綢尼及優婆蹇優婆夷。■其弟子乃至** 物 、衣瓶器等物應施僧伽。 ®若無僧伽。 應施於佛 **其座塗香燒香等物應施與法。** 應施

災故護摩百八遍

◎於其本法@異言不具足者。當取都法通用 盜 者。具如是學無量功德。具具言族行菩婦 生死苦海, 當得無上菩提之果。 國及其灌頂 先須各誦數滿千遍、四具大福德。不久出離 真言作曼荼羅。失其真言曼荼羅所應用者 忿怒6火尊憂茶羅是也,或若有如是曼茶羅。 羅。具足自有眷屬真言者。還依彼法而作。卽 即彼多羅尊曼茶羅是也。 水上作也。其婆羅門祭祀之地,及@棄穢之 而作。如水中行尊及鼓音尊*曼茶羅者。應于 應得作。或於水上密布淨板如法遲治屬於上 具戒精淨及有慈悲,妙解畫*曼茶羅。直心精 淨四者。8應作*曼茶雜。或於舍上。廣淨其處 法所未說者。其阿闍梨善解明藏及與真言。 大復更說如前不說關少之法。於諸*曼荼羅 行。 以一道與言作曼荼羅者。 一个留下正,以白土途亦應得作。或於神廟亦 起國王相諍 無益諸障難起。所謂飢饉與病亢旱。諸賊 即不成就死墮地獄,其入彼者無利益 然後方作曼荼羅四法。若違此法作曼荼 是故阿闍梨。應解都法及得灌頂許爲傳 前經所作*曼茶羅地。 其諸弟子被壓所損, 或若有如是曼荼 並應棄之。或說 則依彼法而作。 阿 非 闊

阿闍梨不用其物當施三寶。

,其傘照牽拂等

言皆得成就,不久卽得成菩提果。其阿闍 傷。一切罪障悉皆消滅不墮惡趣。所持誦 呼羅伽。羅刹。種種揭羅訶,非諸魔難悉不能 茶羅者。不被鬼魅所著,及諸蠱毒。毘舍進 作曼荼羅。彼大菩薩生於淨土,其有入彼 愚人不解**四教**法。 言一洛"叉逼"或誦阿那羅慕阿尼陀羅尼 失念及放逸故。 終瞭於地獄。若有人與彼異言法者,彼亦墮 言。雖滿遍數終不成就,需復起邪見。彼人命 餘灌頂或三或五必B不應雙。皆以各別供具 大作曼茶羅時。唯與一人受阿闍梨灌頂 茶羅中得灌頂者。 應三部曼茶羅中得阿闍梨。 梨必定致死。 曼荼羅者。皆依此法9而作。若以此法與弟子 以慈悲故。應當慇懃教一弟子。通解都 法及手印法。 若有愚人不入曼荼羅持誦異 簽羅法。其得自餘灌頂者。應教所得真言本 而爲灌頂。共得受明灌頂之人。應教成就憂 種種難起。若於佛部曼荼羅中得灌頂 於一部及塵眵利迦神諸曼茶羅中得阿開梨 閉梨。若於執金剛曼茶羅部中得滋頂 然後方與 持四我明藏。我今已說一切楚荼羅都法。若作 逼。或息災護摩。或復更入大曼荼羅、若有 摩耶戒。命終之後墮於四瞻羅婆地獄若以 所墮之處彼亦如是。若有如法以求功德 先教明正真言手印 此 2.秘密法 若不依法作曼荼羅 **隆三摩耶即應持誦部** 作曼茶羅。如犯五無閒 即於二部是茶羅 及大手印諸曼茶羅。 若於觀日 有 如是等 心異 法 在 梨 重 其

友父母

或見身著淨白衣莊飾身首。

惡獸毒蛇之處。及時皮難家。屠兒魁膾家。

一獨大樹下。或佛舍利塔中。或清淨僧伽 間區面水堰岸。或好花園林本不枯乾之處

草 上。

結跏趺坐至誠誦咒。

9 胜啊耶經卷下終

愛農 宴校本末云 **貞享三年六月十夕**

。佛說昆奈耶經

N

898

兜律法。 會特隨汝所說之法,時執金剛言。世尊若有 神。所成其靈驗,若我於此能成法者。願見成 菩薩持呪神等。哀愍念我※甲今欲樂。其呪法 像前。茅草上關跪而坐。口言唯願十方諸佛 須精進所受持咒。 須知供養佛塔尊像及本 此言樂說妙法,必大利益聽汝所說,我等衆 從座而起。頂禮佛足而作是言,我今樂說持 呪仙大賢梵王地神等俱, 說咒法。時執金剛 切有情。頗令離苦。發此語已洗手合掌。於算 寶前發露懺悔要期乞願。以此功德迴向一 呪神。然隨其力分恒爲供養無隔斷心。於三 善男女人。誦咒法樂欲成驗者。此人第一必 於座上 切誦持呪斝。 "若不能成。復見不成之相" 作此願已至心 時佛在王舍城鷲峯山。 佛告執金剛日。汝大威德內蘊慈悲。能發 所成法中。 、復願世尊諸大賢等。各說其要。示現 便取眠寐。 復作是言唯願世尊聽我所 或根本児或心等9百八遍 夢中若供養佛法師僧 與無量菩薩及持 藍內,皆悉得住。若有賊難婬女賢寡婦旃陀羅 或 發遣諸手印咒法等,又復須知居住之地。或 |1|

則 果斷邪言一切戲論等語。憐愍孤弱貧9窮老 善男子等必欲愛樂受持成驗者。 當知彼人於此咒法有大障難、難可得成。此 象馬牛等。 加 互 少 清潔調和柔軟、善學方法須入咒壇。爲求大 得廢闕。常懷慈心:遠離色欲修習淨行,洗浴 蛇蠍鼠狼等。或見落坑傷損、者見如是事相。 穢臭氣或見驚怖惶走。或見自拔頭髮。或見 ◎見他授與白淨衣服花蠶瓔珞。或見共國王 亦 不得散亂。莫生疲怠之心。一一時中誦持不 大水涸竭,或見食時失度,或見身分手足垢 人旃陀羅等•牽挽。或•見行汚穢之處,或見 泣。或見裸形外道。或見自身無衣。或見惡業 尊容諸神形像凋落毀壞。或見父母憂愁悲 事。當知我今館成此法。或於夢中。若見彩畫 自餘座等。或見身首出血。若見如此事相等 蓋花瓶。或見戟叉白手執持。或昇師子高座 大臣長者談說善言。 河 須善學以四火供養法。及獻非人食法、迎喚 渴思漿。恒求智慧聽察善友。共所呪填法 "資助愛念猶如赤子"太食知量,同行知識 相即勸發,於三寶處深四生敬信。聽聞正法 海大山樓閣殿堂。 皆須明解毘那夜迦起障難相辟除方法。 或得刀鋒鉞斧弓箭銅輪鉤索。 或見諸人與緒校。 或見端嚴女人手持幢 動加精進 又乘 或 不爲衞護。或復遇大惠疾災難。法不成驗。如 潔。當爾之時即被毘那夜迦得便。諸天善神 **澁常足譬郊。使其中間斷四續咒音。** 師等誦呪之時。言音不正字體遺漏。 切毘那夜迦等,不能作障。皆悉意遊遊,若 能依是法修行,不负即得大威靈驗。所有一 誦呪時,有聲8数者須忍。到頭到半或多或 定舉足、誦呪文句字音體相。皆令分明。若正 氣息調柔勿令傾倒。 心眼見無常苦空無有堅實。不隨五欲境界。 少,若其聲欬皆須從頭覆誦。世尊若咒師

如對目前。心樂修學、至心觀照誦咒文字。 念大怒金剛王等誦咒。 誦大乘徵妙經典。受持咒壞法則,令不廢忘, 願成佛心常不離口。 悔。於諸功德發生隨喜。迴向無上正等菩提, 三時入風於塔中。或於空野作法之處。發露懺 諧瞋恚翻智慈忍,一切煩惱皆令降伏。每 外既清淨內亦貞明四忍貪欲意深須捨離。於 處,沙石流泉澗池滋茂。方可停居而作誦持。 等物。青崖惡氣。亦不堪住。 應須遠離方求 復應須觀所住之處。水無蟲蟻。飄落屍糞穢 醫師外道家,如是等處。誦持咒者悉不應住 養電駝驢猪狗雞鷹遊獵四之家。 前夜後夜精進思惟。讀 發大歡耀觀尊形像 亦 不近 壉 令 間 В

四不令想念。我爲一切衆生作此法事。一些誦 此非法。其咒師等不應作之。唯以一心應茅 、 内懷慈悲。 志心 身不清 。口乾生 ● 註明耶認卷下於一提醛增多類經卷下學念,與本亦同 ② [董雲…八]二十二字—剛② ◎ 丙本此下更以朱華加(元禄十六年五月五日以為嚴和上本再校了尊敬,實永三丙戌之春得此實軌戌子之十月十四日電覽—校了性寂) ③ ⑥ 縮刷大凝絕,圖黃檗取淨嚴等被訂加築本編本賽獎氏凝 ② 6日八號本作八百 ○ 雙本無見字 ◎ 泰顯本作業 ○ 藥本無見字 ◎ 郭老少與本作老窮小 ② 勧與本作觀 ② 樂本無生字 ② 火柴本作大 ③ 面裝本作面 ④ 惠聚本作資 ⑤ 作樂本作住 ⑤ 轮柴本作肽 ④ 柴本無之字 ⑤ 忍柴本作息 ⑥ 於樂本作材 ⑥ 永聚本作大 ⑥ 面架本作 ⑥ 沙柴本作 ② 永聚本作大 ⑤ 面架本作 ⑥ 沙柴本作 ⑥ 沙柴本作 ⑥ 永聚本作 ○ 沙柴本作 ○ 永聚本作 ○ ○ 沙柴本作 ○ ○ 沙柴本作) 黄檗版淨嚴等校訂加筆 120 勧稟本作觀 120 樊本 ED 於樂本

審作軌儀。若欲行起。詳

笭

奪。如上所說一切時中。

應皆悉如是

爾時

至身不疲困。四任起行道供養讀經。

拿撒言。 o大神威力加被,讀誦其咒令心起想。向南結 人先須依法浴身。不得散亂。思念本呪鰰等。 讀誦咒者。 大金剛羂索咒 金剛罴紫印或佛頂印。即大瞋怒心,以默誦 即五體投地。 我今欲說供本咒神王等法。其持咒 善哉善哉汝執金剛 示其所要微妙咒律。時執金剛復 頂禮發大信心。我所求法、皆承 能 說 如是 護持

₹ ጥ ħ

若結佛頂印即誦此呪 吃一 跋 折緝二 跛引勢三 河外引四

ত π 4 ম Į À

唵 П 向南想法事已。夾復想西。 《瞋怒默誦咒念言。我今結西方界咒曰 揭 揭 那 <u>ji</u> 腄 維 心®念結金剛o幡 辞 四長 呼

啶 उं 想化方。 1/2 楞央 結金剛擢碎 紙爾二合 FП 羅 誦呪准前念 吃 呼半 ጵ

ণ্ড 7界呪口 想東方。 ш 唎 三 合 褔 金剛皋印 跋 折羅 雅前誦咒念言。結束 迹 引 শ্ 利 **(**eT ম 麼 ዾ 耳氏 呼事 畓

水灑散身上。安坐手著胸間。點誦指。珠。未住大威神德、以身投地禮拜。思念本咒、取淨 延請明神。手執香爐燒香供養。想我今日依 .此法已,即成四方界,然須起坐。 跋 4 心間波倦。 **凝工**合 任 起以取香花供養。欲出 施們 佉 **4**4 唎 Œ 嘘き ম 麽 思念本咒 吒 呼尘 ደ 晢 呼

問答是非。復作是言何人等雖持咒得驗。

妙

秘密之法而不順行。

廣求餘咒互相

談說

若呪所持之法猶未具解。

、無菩提、

觀處生非法想。貪無厭足常懷疑心。已獲微

怠懶惰被病所惱。

多生瞋恚耽著色欲, 於自

氣力衰弱多饒眠睡。不喫飲食身首劣弱,

懈

僧。 鬼 言 行住坐臥不得廢忘。 世尊此人常被毘那夜 卽 峙 轉讀大乘甚深微妙經典。 若見露形。亦不願視先惡緣處。不應思念。繁 師皆應斷除諸惡事業。 不觀女色身首相好 若復有人愛護身命。欲成證入法驗者, 爾時觀自在菩薩。從座而起作如是言。 是如汝所言。無有虛說。如此應順咒法成就。 若不治之乃至致死。若後生悔依法順行。 迦神等所持。或風入身。 多懷瞋心起慳貪癡 早成法驗,非法不順我等捨離。諸魔毘那夜 無能得便。我等的執金剛執持神杵、常爲衞護 迦隨身覓便。若不依法即作障難回依法順行 不應9數愛。呵而四拾去。心常誦念本呪神等。 作 順 本咒法則。不令散亂。正觀質直勿攀妄想,及 有爲之法皆是無常苦筌無我。一心安住師 能降伏諾魔惡鬼國毘那夜迦等。佛告如是如 以化作異色花異香。令其呪師心動愛樂 神等作念設計。 一綠常念三寶大威神力,常住實相。 世尊我常觀見誦持法門求成就者。何為 及造俱胝塔像等形。令無空過。若館如是 ıĞ. 誦咒。 善男子不久即成大驗無有鬼神能 爾時大梵天王。 若有散亂 **个其咒師心亂使法不成。** 共 承佛威神而白佛 勤心供養佛法衆 時 初 ア足那 世間 其児 世 夜迦 貢 亦

於非法。 障損害者。 名同須、便即被損害。若呪師但被毘那夜迦 若人欲求學持咒。未能深心發大菩提 尊告梵天言。郦聽諦聽善思念之。大梵當知。 强自作。不應食者而復食之。世類是一切 戒爲僧知事國我見思念惡業。 呪能: 像前。以烏麻及蘇誦咒 中學受一印,共阿闍梨與灌頂已。然後或經 解咒法多闍梨。建立8增法須入其中。四印法 惑心。懈怠不勤病苦所惱。何以故。但由咒師 結印誦咒。不念本神不濺散水。 有毘那夜迦 法不成。大梵若其咒師洗浴身時。不依法則 此呪師。作此呪法作是念時。有毘那夜迦名 我故。發愚癡言。謂稱其智明解諸法。大梵若 人何等。喻從母胎生而無兩目。每轉執即暗行 依時節誦呪作法。其咒法壞法元未明解。 雜亂常見聞讀誦微妙秘B密者 乘中猶懷疑惑,受咒法本不從師受。 或字句 妙果。唯願憐愍饒益人天爲我說之。爾時 聖之良緣。開人天四路之墓師。示正業因令得 行如是等咒法。 暫時精進後生退心, 毀佛 何爲如是之人盜度時節。求復有人。苦求 者。作何等法@應能除滅 5節持咒者,方求明 不專心故。多求無厭不修行故大梵若如是 金剛@奮迅,即隨此人爲作留難。令身不安唲 胈 誰復願滿 呪中方法一不知解。以著無明顯倒 氣力衰弱多镜眠睡作法想起疑 何方何地 一百八遍,用 大梵入壇受法有大 誦持成 不應行事 而無所知。不 驗 燒火 心不 世 此 世 中 飮

行三

一意再

行

四

【水食淨

行

毘那夜迦名日能障。之所執 持廣造諸惡而 **梵當**知如此人等。 在寺求尊自爲貢高。或嫌佛教誹謗正法。大 執持。 鷕 復有諸 於我法中。 灌頂法能如是者。毘那夜迦方得除遺。大梵 是之人。 幽妙法門·軌儀。 即笑即哭。呪神復有如是使者,大梵此歌諸 是神力等。 法 敬 人以無知故。 鬴 '應復須入蓮華法壞會中。於阿闍梨所受 於奪師所清淨尸羅。心懷輕慢互相非斥。 及教造壞諸地印等。令其禁問。汝若如 轉更發他此祕密法。作如是言,其呪有如 田 多生災難心不暫定。大梵若有如是障 人自 不 復有毘那夜迦名曰利吒橫羅之所 復有沙門之號。 ,如是鬼神當用此法。縛治呼晚發 知毘那夜遊。輒作大法誦咒供養。 未入壞。 作其教師雖讀文字. 未解義理 。發趣教說。餘人作此法,如 浪爲輕慢我淨法故即有 未供養阿闍梨未受印 未知咒法微妙軌 문 唵 Ġ

唵 Ġ 著浴衣思念此咒,措摩身體咒曰 爲內淨。外淨行者。若呪師浴身入水之時。 度 Ą 卑 ભ Ę 度 卑二 (H ď 迦引 耶 리 4 度 卑 (t) 鉢曪 ধ 先

以左手握取一分。部此咒曰 然洗身首。以甎石揩脚足。即取土分作三分。 二音 鬧跋三音 利 佣 莎 訶四

部閣政三令羅許

此咒。児食然後分喫児日 e異信心作法誦咒。端坐一心至不疲倦 呪表本心言。是水率本6児神, 之時任意起行道 @乞求食飲得食飲已 其力分以取香花、 前児以水澀身上。更兩掌滿盛淨水。復誦前 脚洗手淨已。次取第三分誦咒。用洗頭已 心誦咒洗下身分次取第二分心誦咒。 發露懺悔我个此身奉施三實 供養諸佛如來一切賢聖 著新淨衣, 隨 依如上說。 用誦 若困 用 良 誦 冼

婆 ₹ 那 ৰ 終是苦空不淨皮骨假。合成就。 道。至暮亦然。誦咒若因。行道供養諸佛菩薩 讀誦經典。然坐誦咒至不疲困。身倦任起行 **師呪**三遍已。 儙 洗鉢淨口已。 拜讃歎。 躄 ρŤ **ਸ਼**: 麽 म 薩 Ę 陀 若欲眠右脇而臥。觀身無常無 帝 ŧ ₹ 婆 准前洗浴還入道場。供養懺 先捻少許獻本咒神。然自足食。 뺩 4 7 底 ã 誓 Х/ 陀 摩引 邛 塘 Ú 捉 (q Œ 利 薩 म 儞 Œ 誦念此 1 埵 莎 ₩ Ť 南 訶べ 兜面 ণ্ড 唵 扙 握

節其咒。云何知正誦咒時。唯願如來慈悲

一何得知應行不行。世尊咒師以何時節

世尊呪師云何護淨身心。 云何·經

白佛言。

成就

爾時堅牢地神從地涌出頂體佛足而

以其所執者方可除滅。

所求學問誦持法易

無厭患。若欲遣除須造俱胝塔像,於尊師踟

,重受禁約要期。亦須入蓮花墳內得灌頂。

法則。

重

"_{拾雕}邪心不善之法。乃至o掉笑諦思作

若欲受持一切咒法。要須心深敬信生爾時佛告地神言。汝今善聽咒師應行

行四種淨行。何等爲四。一

"身口意行是"

胡麻滓 翌日 如上所說填法印等作之。 那夜迦等。 羅。裸形外道。 裴善知名相如是。 塔中,當作是念我今已蒙咒神攝受,若見 男女等。供養三寶奉施行檀、或在花林伽 逓 衣。驚恐走怖,手執不淨。握持熟肉魚等。喫食 山昇高樓閣師子·之座。欲踴虛空。當作是 螺貝刀等。當知咒法成驗在近、若見沙門前 若夢見前男女等。 腶 當知呪神親附於我。 找 人欽敬。見此相已大法驗。地神當知,呪師 我今法驗極近。 若見坐在山峯。 或見父母兄弟姊妹形容。當知咒神迴視於 若眠寐,其於夢中。若見童男童女裝飾嚴 知法驗善惡之事。佛告地神言、若咒師等。 若誦此咒。一切惡夢皆悉消滅。 樂受持誦念咒法。日夜精進無懈退心。其人 佛言。世尊呪師誦持法敎之時。夢想云何得 得法驗。如是淨行時節軌儀。爾時地神復白 卽 | 乘騎師子白象等。頭帶天冠。處中爲拿 當作是念咒神慈護於我。即須勤加精進 若見前男女等執持香花飲食菓味等物 成護身 墮落深坑" 象馬所成武。 '名金剛瞋怒作其障難' 。得除障難自然見夢。見 尼犍子而孝子四被髮。 者於夢見屠兒, 執持高幢幡蓋瓔珞頭冠 若見己身莊飾白淨衣 復誦此 善神 或在師子 99一百 魁膾旃陀 若欲造除 當知有昆 己身無 深彩 衛護 好 諸 相 筝 念 登 爱 巫

七七六

部馬图 S Į ₫ 跋 拏 W 折 \$ 経三合 評 À <mark>ፍ</mark> 郱 **吒**半0番 ŧ ደ 1 羅 有 訶 那 4 麽 Д 他 લ 整る

師意。欲精進成就咒法。遂被發生進退之心。 復次地神。有毘那夜迦名勤。勇者頂。 或答言彼是好處。少有難事,更增疑慮兩心 [此被惱即懶不動] 復向餘人問某處所。他 /度時日令身不安。 意望其山某處作法好。 若見 砨 徻

八遍。用此水沐浴身體。 身手割損。談說。罪愆之語。或見塔廟神當彫 盛水。著於中心。用前洗●洛咒咒香水瓶一千 好香花葉味の飲食。安於填內。復取一新旗滿 被毘那夜迦作其障難。忽若見此諸惡相時。 落毀壞,或見嚴好之者而不得入。當知即是 雖誦呪法,脫寐之。中於其夢中。若見男子等 意發退縱逸身心。若欲遺除途垣供養。以 即成護身。方能除散

毘那夜迦'如來佛頂咒曰 如等下說。咒香水百八遍用沐浴身。當得除滅 印已"造壇應入,復用如來佛頂陀羅尼咒。 起瞋怒。貢商我慢縱逸自在。不存尊卑輕毀 拁 若知此障難之相當須受持大金剛輪 夗

那 q 馱 Ŧ 춈 羅 1 言数 ₹ **陀**引 ₹ ধ 耶 折 羅 啊啊 二合 后鳥 跋 2 引二 沙尼川台 ₹ 利 F 儞 74

> 4 婆 羅長 拔羅二合 र्न ম જ **ર** 呵 ₫ 跋 þ 4 曪 耶 珎 ななな . 元 引 4 呵 **羅**九 Į 哆 羅迦 Ŧ ₹ 知七@娑怖二合 e 輕 儞 æ 迦唎二合 ₹ 閣 跋引二 \$ ᇵ 合 那哆里 쨅 Į 利 Œ Ą 呵 儞 E 軅 Į

零末 **幷誦六字心呪曰** 器十十件

ঠ ŧ đ T Ħ

不定退失本心,何相知有此障難。若咒師等

唵 此呪多誦最爲第一。其毘那夜迦即當遠離 羅老二合盤 陀 莎 訶

識性。誦呪多少則起異四想。當爾之時呪神遠 往所作相現於前。狀似鬼魅之所執持,而無 性,或使人於拔等之中。應念者令生異念。會 復有毘那夜迦名金剛の栓。令人失心迷亂本 @畫執金剛菩薩兩手執拂。 次下畫瞋怒熾焰 四辆著虎皮右手執實仗左手執梁9鐘。 左邊 以五色縷結其呪索。更咒七遍用繫左臂。若 離夢見惡徵。若欲淨除如是摩難者。須發大 香汁畫佛結跏趺坐。右邊畫觀音菩薩。腰髁 作 願起菩薩心誓弘敕物。一日一夜如法至心 法 日 — 。呪師先須懺悔清淨.起菩提心簡覓好地, 此法方能得除惡毘那夜迦等。復次說壇 壐 次畫斧鉤鎚杵棒羂索螺貝等諸地印具 即是阿蜜栗多軍茶利。 莊 夜不食持戒。以五色畫作其境內。以 嚴 於觀 此 香菩薩下。 是下書四三焰戟 應畫訶利多菩

厭患。頭痛。恒懷疑慮常隨本性。設有他勸反

剛奮迅。令其咒師氣力衰弱。

聞其呪聲則生

"亦名金

|那夜迦等。復次地神有毘那夜迦。

南杜底手執火炬。北門畫摩訶跋折羅施四法 此即是金剛將神。西門畫蓮華。中餐陀唎那 吒。南門畫大金剛,手執鉞斧。 震吼毘那夜迦 東門畫著大怖畏神。幷畫一杵及幕陀羅閣 神。身服新劍缘皮。壇四角各作一金剛杵。壇 持新斬首。血泣流汗,次手執持一器。 四手。右一手執鉞斧。次手執金剛杵。 人髑髏作其頭冠。坐在石上以蛇絞絡。 畫獨髻羅刹女形。日中牙齒四鉤出恐回長。 羅那喃那。此云大金剛峯侍者。 各令成四髮。天冠衣服軍持花拂 薩摩訶薩。瞿唎跛拏跋跢儞。 隨其力分以辨諸具。依此奉行 ,狀爲阿修羅毘那夜迦等。次下畫藍毘儞 麾 各 訶 @宜畫訖已 稅 。內盛滿 吠儞 左 依 本 手 以

毘奈那經終

四震雲校本末云 界群類沿潤法澤 耶經一卷 伏希 後來密徒欽若淨則 右奉騰寫秘密臟毘

싽識 大日本國河 貞享甲子初商二 州錦縣 二十四島一 延

No. 899

a 清淨法身毘盧遮那 就 切陀羅尼三種悉地 ıζ 地 湛 闁 成

化

身釋迦牟尼佛

爾時毘盧遮那佛。

在蓮華藏世界。 說心地尸羅淨行品 命寺苾芻淨 與百 教菩 千億 Ż

本無音字 ● 勇樂本作男 〇中業本作後 〇頭本無罪字 〇飲藥本作改 〇浴下藥本無呪字 〇下藥本作上 〇以藥本作波 〇姿惡本 田 末藥本作未 ① 於藥本作後 ② 思藥本作祖 ② 教藥本作物 ② 建藥本作准 ⑤ 藥本無實字 ② 三組二組三 ® ⑤ 美二替 ⑥ 给藥本作为 ② 長藥本作及 ② 白童藥本作賣宜 ② 甲本無此臭書,甲本臭書云元称十六年三月十七日以淨 **散和上之本再校了尊敬 图·尔大日本摄藏起** 图 文永 二年寫 高野山寶 薄院本

九九九

無有出期。如是衆生。云何調伏 法門。不能精進。豈令退轉重發道意。日夜精 白言。法身世尊。 業。入生死流。不復思惟心地妙法。輪迴惡趣。 逸身心。态行不善。或有思惟。我得諸佛深妙 一心修學、求無上道、或有退者。更造惡 證菩提道。 設有暫時存念。便即放捨。縱 爾時千百 切衆生。雖得心地法門。而 億 釋 迦 異口同 큠

憅

不調 是。惡惟。 此之人,佛深愍念。汝等當知,此人正造惡之 唯造諸惡。死入地獄。受諸苦毒。無有出期,如 生。無明熾盛。不知此身如幻如化。即生即死。 世 佛法。承前生少福。今得人身。薄有衣食、樂造 種方便教導衆生。凡夫無知。難可調伏,又告 懷慚愧。頂臟辭退,至本源世界,坐道場處,作 方法無能救者。如此衆生。爲苦所逼。必發道 意"日夜精熟"一回切修學。何以故。譬如野馬 安、此等衆の主。爲苦所逼。必解思惟。重發道 普得安樂。一切衆生。於心地法。有聞不聞者。 精進。樂造諸惡隨所好處。與作留難。令身不 發道意。汝等當知。一切衆生。得心地法。不熟 俱得調伏。聞者令遺熟精進加。若不聞者。令 爾時毘盧進那佛告言千百億 釋 迦 牟尼佛 汝今諦聽。吾爲汝說調伏之法。令一切衆生 、衆。汝等當知。心地尸羅淨行法門、難可 間種種惡業。不求解脫出世之因,此等衆 。汝等須知調伏之法。時時與作重病。世間 , 乃可引攝令入佛道。時釋迦聞是說已。心 惟加楚撻。 諸佛境界難解難入。不可思議。 然可禁制。或有衆生、未聞 種 得

淨軌則。 念誦不被諸惡鬼神與作留 境界。是以不成三種悉地。返被鬼神之惑亂。 意莱捨。斯等衆生。即爲不知心地妙法諸佛 成,縱有少功。即彼毘那夜迦與作種種障難。 言法身世尊。我今衆生總持法要者。多所不 神。一切衆會。俱到蓮華藏世界。稽首作禮。白 三昧。作神通力。令諸大衆若天若龍。若鬼若 此可致問毘盧遮那佛,能知此事。時佛即入 修學。一一具如上問,爾時佛告倃二金剛言。 同聲白佛言。世奪佛說總持法門。衆生云何 之處。云何擇喫食,云何作諸供養。云何具諸 念誦"得見何相。自知當得悉地。云何擇所居 種之壇。云何安置身心、誦念神咒。 云何從初 便。令得成就。云何當得三種悉地,云何造九 事,不可思議,惟念衆生。潮福者多,設有受 稱讃陀羅尼門總持法要。 作禮。白金剛言,大士我聞,諸佛坐道處。皆悉 座而起。現大相好,放難思光照十萬利。稽首 開開 唯願世尊。憐愍衆生。及爲我等。說持法要清 令遺不成,復令共人卽生本性。生厭難心。 退 忿怒軍荼利。斯可問佛。我不能答·時二金剛 威儀。行住坐臥。當懷恩念,貧窮衆生無供養 持。不得成就。惟願大士。爲此等人,設大方 物、當云何存相。當得摩訶悉地。時執金剛言 。憶持不忘。當得作佛。爾時大忿怒金剛,從 難可得見 **港天若龍** 云何當得三種悉地、云何安置身心。 汝等 若鬼神等。 切客薩摩訶 應當修學,一心精 建立無量難思之 薩 及諸聲

爾時毘盧遮那佛言。汝等當知。我念往 苦初 說咒曰 世尊唯願說之 爾時釋迦牟尼佛及點大衆 爾時毘盧邁那佛. 卽 爽

我白言,善哉菩薩汝今諦聽,爲汝說去魔之 界無能入者 從心地而生者。 是一切諸佛心地法要。但世間出世間法。 者,被毘那夜迦惱亂。無有此處。何以故。此 咒。後將諸咒。不成驗者。無有此處。誦此 不先誦此咒得悉地者。無有此處。若先誦 法自在者。無有此處。若諸人天將諸餘咒。若 此咒具一切智者。無有此處。若不誦此咒諸 誦此呪雕諸魔難者。亦無有是處。諸佛不誦 不誦此咒而得成者。無有是處,坐道場時不 汝等當知。此心地神咒,一切諸佛修心地 於此時,便得無生法忍,菩提大道自然圓滿 說。我得聞之。懷持不忘。 9則時諸魔逸散。我 歡賽,白言。諸佛願爲我說,時諸化佛即爲我 切種智。不爲諸魔得其便也,我聞是語。心大 法。有大神咒。名心地咒法。誦持之者。速得 復方計。當大發聲言:告言諸佛。佛有惠眼。何 忽得本心。知是魔魅非佛法也。雖然如此。無 將作究竟。不覺不知。經無數劫、爲魔所害。後 神之所惡亂。錯入魔境。謂是佛法。貪生愛心。 安定。種種妄想起諸攀緣。以是義故。即被鬼 發 不見我爲魔所惱。 道 爲無智惠故。心不安定。諸法不現前。 意 在於阿 從何面立。 瀬岩處 當時空中無數化佛即 "端坐思惟'传 是故諸佛甚深 心 世 既不 地 法 拿 境 不 唲 夗 此 告

釋 迦說 精首白言 心地神咒。

卽

唵 ·蘇底瑟吒轉折羅

八九九

華。反話音樂。悉皆雲集而爲供養。 說此咒已。天雨寶華。 不覺不知 雖說法。衆會有聞不聞者。何以故。心得解脫 樂滿於空中。一切天龍皆曰未曾有也。時佛 方便所說。了一切法如幻相者。亦得聞之。不 具 者 如上智者。 ,悟三空者。得法服者。 入諸佛境界無怖畏 於心地法無障礙者。並得聞之。善知諸佛 並不聞之。由如醉人醉酒。而以 十方世界所有上 。諸天皇伇 妙 香

爾時毘盧邁那佛說此咒已。忽然不現、入於 隨毘盧遮那佛。入法界同一其體。一切衆會 有異一切衆會皆悉不見。時釋迦牟尼佛。 **精淨法界同** 在何處 等五大菩薩。總隨侍釋迦、入深法界。聽毘盧 亦復不見。時文殊、普賢。觀音。彌勒。金剛藏 會皆悉不知我本師釋迦牟尼佛及大菩薩今 邁那佛說心地法,要之門甚深境界。 身 遍十方刹。如大虛空。等無 一切衆 亦

法忍者 **见二十** 威儀悉地之相。佛告言。汝等當知。若持此心 爾時毘盧邁那佛。在於何清淨法界。入無處 脚趺坐。右手押左手。閉眼觀無處所、斷一切 地神咒。欲學禪定智惠。入一切三昧, 法忍。 觀四大五陰無所有。 念。亦不離於念。斷一切諸緣。亦不離於緣。先 。惟與五大菩薩。說持心地神咒法門軌則 如是 遏 當知先誦心地咒百萬遍訖。 境界證者。乃知不可說也 即自然得入無量三昧。得無生 作是觀已。乃誦此心地 。然後結 證無生 。當話此

呪。滿百萬邁,自性智惠性開。速證無生法忍。 輩。不能®衣前次第安心者。但能空誦心地 之人。修學禪定智慧者。若宿世無因鈍根之 諸呪之母。是故諸呪神等無敢違逆。若所作隨持本咒。皆得成就。何以故。此心呪是一切 羅蜜多自然圓滿。如是境界。諸者乃知。 6人 定智惠。此人能入諸境界。無有怖畏。般若波 多誦。但依前安置心地,誦二十一遍,即得禪 若先世曾修學,暫時務忘宿智惠故。更不煩 念之念。是名真念。告言。汝等當知。樂大乘 呪助法成者。我今爲汝分別解脫之。持佛部 大驗,一切諸児神奔星走來。無敢遠不順勅 當誦心地咒二百萬遍。若持金剛部咒者, 呪者。當先誦心地呪百萬遍。若持菩薩呪者。 言、汝等若有人。持三部神咒,欲得此心地神 者不遂心者,但心念心地咒二十一遍。當得 誦心地咒三百萬邁。 观 驅使,又言。汝等當知,若人持三部咒。未得悉 多時。於後忽然自發開悟菩提之心。重持本 諸非法。貪著五欲。於所持児而令間斷。或經 地者。爲是凡夫無明熾盛,忽生退轉之心。造 鄮 不令口舌咽喉等動。令心念之。仍須入無 性,共本不退一種。即說緒勳咒曰 "我爲此等說緒勳心神咒" 令諸衆生無閒 若人但依此遍數滿者。 當 神

娑婆訶跋折羅摩尼娑婆曳娑婆訶摩尼摩尼 訶 軽 哩 ·辞叭吒唵鈝鈝歇歇叭吒摩尼伐折哩鈝叭 但他揭都娑婆曳娑婆訶鉢頭摩尼娑婆曳 |辛波伽伐帝鳥瑟尼沙唵部林盤陀曳娑婆 尼俱羅曳娑婆訶怛姪他許吽叭吒摩尼達

罪。此罪業,能誦此咒。悉能滅之。亦能破 此是緒勳神咒: 吒 不堅牢故。少智惠故,入生死流。復更修學。終進。生五欲想。退菩提意。何以故。此人爲根性 我前緒所誦功課。及今時所誦者。通洞無間 **遍數,中間廢闕。今又誦得若干遍。請諸佛,與** 稽首毘盧遮那佛。弟子某甲。先誦某咒君于 理 持、獲驗無量。若人持咒。 諸呪功能。復成諸呪功能。不用具論。 見是諸佛方便所說。便生貪著懈怠,不懃精 莫流轉此咒於無智之人,何以故,此無智人 即共本來不退無有異也。毘盧遮那言,守持 斷。即誦緒功神咒一千八逼。又重準前發願。 無有益。何以故,如人故將新衣汚惡已後復 若本來不退者。誦此呪助法速成 如洗之。何以本來不汚,是故此咒亦如之也。 。隨力先誦本持之咒。少多逼數•純 亦名心地 中間斷絕,復欲點 根本神咒。 "俱有誦 能 發願 波

等說。 就,得不退轉地大三摩地,證菩提道 爾時觀世音菩薩白言法身世傳, 爲汝說。汝等當知。三部共同上中下悉地 覺。度天人衆。令入涅槃永離生死。不受諸苦 悉地相云何。下悉地相云何。唯願世尊。爲我 四意三煩惱業清淨者。 三部各有三種悉地。 爾時毘盧遮那佛告。 |悉地者。當復清淨護淨內外清淨身三 求三種悉地相者云何。上悉地相云何。中 **令一切菩薩摩訶薩及諸人天普得成** 若有善男子等。欲得成 汝欲知三種悉地者。 先誦所持之呪, 依 其持呪之 成等正 相 吾 口 本

九九九

蕃

經上逼數

滿足。

"乃誦

切鬼

神

故

亦不嗔怒

開靜之所。

得安樂。 已知。 爾時文殊菩薩白言法身世尊。 持三部咒。各有本尊畫像之法。一一復依本 中悉地者云何。唯願說之。普令衆生而 毘盧遮那佛告言文殊。 ,中悉地者。隨 其上悉地 者

之力。能令一切諮神與自在神識合爲一體故

種難思議之事皆得成就。

何以凡

持金剛已下咒。莫取上悉地。何以故。金剛諸 天藥叉神児爲性猛烈•操惡。若能成就上悉

如是若持佛部咒及菩薩咒。取上悉地。若

剛已下天龍鬼神咒總成也。 總成。及金剛部中已下諸天夜叉鬼神等咒。 中成者。三部總成。菩薩部中成者。諸菩薩咒 已 此是三部都說中悉地軌則知之 上,從臍至心爲中,從四是至臍爲下,是故諸 兜金剛咒"不成菩薩咒。何以故。從心至頂爲 無不自成也。 可思議。依本經上所說功能皆得成就。 也。若人持三部神咒得此中悉地者。君大不 供養都了,即起禮拜。如法發遣神。如是一日 爾時觀世音菩薩白言法身世尊。 三時夜三時、時別准此。都滿七日。成中悉地 光不令間斷。誦咒畢已,又更發願。作香華 所持咒八百遍。唯心念勿令口舌等動。逼逼 斷絕。持誦咒已滿,必須分明,想觀咒神口 想自口中有白光出。入本児神口中。光無令 而立。作此想觀。必須分明。 珠明目定想。思念本尊神等。在於目前。對面 悔過。頂禮三官實訖已,即9詰跏趺坐。手把念 願悔過。先世之罪及今時所造之罪。 諸佛菩薩金剛諸天等及本呪神。 於空地。或在房中。唯須靜坐燒來名香 市肆之中。 亦遍數滿足。或於川問。或於廣野。 訑 知。下悉地云何、毘盧邁那佛告言。 取先誦遍數滿足。 歽 說 身分莊嚴。及諸洛眷屬等。 或於伽藍舍等之內。須閑靜處。 金剛部中成者。非但本法。話金 持咒之人善須分明上中下咒 然又准前誦心 想觀成已 誦誦 菩薩不成佛部 中悉地者 即發大誓 或在城郭 汝等當 . 住深心 巾 佛部 分明 供養 渖 爽 即 中

知

,若人持三部神咒欲得下悉地者。

· 先誦逼

八九九

3

想念分明。都二七日。成下悉地也。 想此道場 **豈況凡⊕天而不驚怖** 不信。何以故。諸佛境界等覺地位,不然知之。 所 界難解難入不可思議。又告之言。得悉地者 諸佛有大方便。 三悉地者。 三種悉地成就之相。 于百億化身釋迦牟尼佛及五大菩薩等。此 及壞。了了分明。不得錯觀。毘鷹邁那佛告白 八遍訖。自發心願,如是日夜六時,一一次第 本呪神降起道場。授弟子供養。誦所持咒百 次想四壁及地皆是七寶合成。即結手印。諸 大曼荼羅城、上妙之物以爲供養。想此壞已。 此鋪設大曼茶羅法壇。一一依經中。無令缺 子某乙貧窮。無諸供養。唯願大聖爲弟子。於 弟子爲持其咒,求某願欲得成就大驗。爲弟 咒二十一遍稽首告言,唯願金剛速垂降此。 於靜處坐。燒安悉香供養。即 數 具說此法門者。或有人聞。心則狂亂。孤疑 (有功能德。不可具說。證者乃知、何以故。若 "發是語已"閉目而坐。想觀金剛。於前鋪設 及誦 心地咒。神咒准前說之、誦遍數滿已 "當知是人成佛不久"何以故"此是 說總持門最要之法甚深境 若人持三部神咒得此 ·篩大輪金剛印

毘鷹遊那言。汝今諦聽,吾爲汝說。 粵期有二 瀝 佛如來以大慈爲本。云何諸陀羅尼說有*操 魔令入佛道 "引衆生"二者顯此猛烈"操惡之身"降伏衆 :時普賢菩薩從坐而起。白言法身世拿。諸 應壽知之。云何爲二: 一者諸佛方便說法 威德自在傷害鬼神及諸外 道 天 阿脩羅 汝等臘知。此亦是方便,持咒之

能成就三種悉地者。

但能誦心地神咒一

ĥ

 Π

「滿。燒香仰面。向天視月。 食之。令無盡。矣。

誦此呪呪月千八

荒之年。以此呪咒人間飮食干八遍遍。可衆 鬼得是食。免餓鬼苦。得生爛動天宮。若至飢

飢荒之年十五日。

白

月

生

也

觀世音菩薩。即當食之。餘者散施一切衆多

。若人同食不可盡。得此食喫。自然證悉地 將此呪呪人問食飲二十一遍。施與餓鬼

佛力亦然。教地獄苫。毘盧遮那佛言。若人不

普賢菩薩又言。 中說有治病救衆生苦。云何於餘部經中,即 鬼神者。無有是處。普賢菩薩又白言。云何法 ·矣。若能先降自心諸惡鬼神者。一切天魔外 所說權伏鬼神者. 剃鬼要 從心而生,雖不即生受如是報。 相生皆是諸惡鬼神天阿脩羅, 心。或生諸惡鬼神羅刹之心,以是義故。念念 或生餓鬼之心。或生外道之心。或生修羅之 者。 地 性。知法如幻。罪體亦爾。了不可得。如是之人 解脫者。心無有病,有病者不名解脫。持咒之 諾病。若自有病。能治彼病。無有是處。說不許 言。治病亦爾。與前不異。自治心病。既可能治 說不許病合和湯藥。其義云何,毘盧邁那佛 無敢違逆 道天阿修羅藥叉羅剎諸惡鬼神。 惡念。無此惡念,不受惡身。 人見有此事,即心生忿怒。降伏鬼神。 因綠合和聞之。諸佛以此方便,今此聞者漸 有二義。一者與聞。二者耳聞,異聞者。深達法 罪,又能救地獄苦。其義云何。毘盧邁那言。此 人自有心病。終不能治諮病。 持病者。爲自病故。說有許者。爲斯咒力。令彼 漸黨修自識本性。以是因緣。衆罪消滅。承諸 是其悉地 不然成驗。又不知諸佛方便所說。 降伏自心。種種顚倒忘想攀緣作諸不善。 。能救地獄。何以怪之。耳聞者。假諸 若不自降伏惡心。能降伏諸餘天 世母云何聞陀羅尼能滅重 以是咒力能滅心中如是 故當知降伏者 縱治亦不o可。 及諸外道羅 自然歸伏。 欲 未 諸法 知此 得 悉

> 菩薩。彌勒菩薩。同聲說偈讃毘盧邁那佛曰 女殊菩薩。觀世音菩薩。普賢菩薩。金剛藏王 法 "被本咒神瞋"者誦心地,自皆歎喜。 爾 退 諸佛 歽 持之咒當得大驗。持諸咒人。若不 難思 議 甚 深法 亦 爾 如 時

說 三 不 身 法 一个得聞 者及 身 設 倶 皆 不 不 聽 不說 聞室說身 之 此皆如幻 是名真說: 報 亦 復 應 知深 身 亦 是義二義 義 爾

說

先以淨水洗鉢。置鉢淨巾上 摩訶逗遛吽急速訶尼攝唵急速訶尼攝速 說諸天廚神咒 卽說咒曰 是義故。令退菩提之心。我今爲此等善男子。 之中,持誦呪法。未得成就。乏少糧食。之,以 白言。世尊我爲求悉地之人。或在深山曠 是諸菩薩說此偈已。 下。灰上舖巾。含水檃鉢。閉目誦咒。 南牟喝羅怛那多羅那夜闍羅摩訶闍羅 妙之食,於鉢中滿。即起頂禮彌勒世尊。 遍心念上妙天厨。于時諸天遺天童。 奉送上 幻不可 得 坐而聽法, 佛 方 復以淨灰於巾 便 觀世音菩薩 加 一百八 · 次體 野

人必生驚怖

但e姓他唵跋折羅娑婆耶娑婆訶 得成就。有少功效。即而爲防護,即說咒曰 爾時金剛凝王菩薩言,諸有情持三部咒,未 法者。共利废多*矣。治此身已。得生西方淨 便離彼苦。若人能於三年。一日日不關作此 這語天神十方界所有餓鬼, 普與食之, 食已 洏此咒千八遍。發願言。諸天王等**,願以餘食**。 想。十五日午時。児日 遍常念言。月光所照衆生普得飽足。 現世生中增益得福。持諸餘咒悉得成就 亦得。谁前發願 40年日常 無飢渴

若得蘇急。遠走他方。不敢。他住也。爾時釋 屬。至彼作護。一切諸夜迦鷹鬼衆忙怕自死。 等惱亂。即急誦此咒,我與十方藏王及諸眷 及陀羅尼。又更精熱一心讀誦。如是人等其 所說深法。以是義故。今始得聞此心地經典 佛。深樂佛法。厭雜世間生死往返。會聞諸佛 難可得聞,若人曾於G邁去無量劫中。供養諸 無量無數無邊恆河沙諸佛所說。 安樂。又言。普當知。此心地法門甚深經典。是 迦牟尼佛言。善哉善哉。汝等諸菩薩等。能爲 若持呪之人覺有不安。 一切衆。問是諧事。及說神咒。令諸有情普受 當知即是諸魔夜迦

滅度後。付五大菩薩。流傳於世。爲諸聲聞。不 辭退而至閻浮提菩提樹下。爲衆說法一此後 衆會數喜信受。作禮奉行 諸大衆同聞、聞已悲泣而 化身釋迦及大菩薩而說。是故非汝所知。時 汝境界,非汝所知。是毘盧邁那佛與千百億 信不受。時觀世音菩薩言。汝等聲聞,此經非 聞佛說見諸菩薩衆。流布此經。深心驚疑。不 一 灰。 敷 未 曾 有。 爾 時

毘盧遮那佛別行經一卷

點本云

常曉進宣錄云。 祕錄云。復題云毘盧遮那別行經驗 大毘盧遮那三種悉地: 法

字非古文也。正作儒字形也。急告也。甚 或人云。慈鎮和尚被尋菅原爲長之處。借 秘錄云。清淨毘盧遮那三種悉地一 云云帝嚳王名也。古文卜云。事來勘之 私云。秘錄題與本錄題少相違如何 **卷** 也

热客云

寫之墨 建久五年八月二十二日。 大原御自筆本

曾知此經是諸經中王,此児是諸児中王。 汝 是佛子。何以故。此人不久得無上正覺菩提,

等諸菩薩歷訶薩。當須流布於閻浮提。與諸

日一校了 嘉曆二年三月四日。 於心城房書寫了。即

師曰普普鉢五云云

爾時毘盧遮那佛言。流布此經、先觀根性

然

1付囑。何以故。智惠之人聞之深信。無智之

復有疑心。今彼衆生返招其罪。

衆生作大利樂。令持咒者速成悉地

建武元年六月十六日 文明十三年等華 五月二十八日 於心城房兩點畢 於東坂

> 本宗聚寺。 本。偏爲弘通利生寫之 以東塔東谷正覺房教舜法印

于時寬永十五戊寅 二月二十三日 再校云三部都法大阿闍梨昌俊記之 威得

元祿元戊辰十 一月七日 叡岳止觀院北澗八部尾竹林院盛 **令書寫畢**

本寫之 元女三戌年八月二十一日 一部都法大阿闍梨豪珍 自在金剛韶真 以紅葉溪藏

生奉行 本。寫延曆寺東塔南淵古祥之室中。諳生 資曆二壬申四月十三日 以大價正韶獎 質霆

明和七年庚寅七月四日

以大僧都實靈

古鮮

本。寫於東叡山實勝院念誦選中

本。令書寫之。自手一 文政六年癸未十月 金剛貫亮 校了 以圓 **禍寺元瑜闍梨** 龍肝

No. 900

十八契印

地 具此相方可爲傳授此。即如意寶。能成。就諸 面於本方拜禮本尊。 **隨樂之澗谷。離諸厄怖難。隨力嚴供具。行人** 事業。如經說處所。山間及流水清淨阿蘭若 從師獲灌頂。旣蒙印可已不久當成就。 如教之敬禮。雙膝長跪已。合掌虛心住誠 **氼禮餘万佛。以五輪著** 弟子

"盡說陳三業 切罪

密言日 力衆生悉清淨。以此大願故自他獲無垢 而 我從過去世流轉於生死。 |懺悔。如先佛所懺我今如亦是。願《垂加持 對大聖尊盡心

轉輸度略 **唵薩鹏**二合 婆膊輸馱薩嚩達@磨薩嚩二合婆

印成。 日好 輔二中指上節。 耶陀羅尼印。以二手虛心合掌。 提 **火對本尊前** Ċ 分明如對目前。 先磨諸香以用途手。然後結於佛部三昧 我修此法爲一切來生。 置印當心想於如來三十二相八十種 結跏趺坐或半跏趺坐。 二大指屈輔二頭指下節其 至心誦與言七遍。 速證無上正等苦 開二頭指屈 起大悲 真言 ·病苦痛不著身。當得金剛堅固之體

数喜 得消滅。壽命長遠福慧增長。佛部聖衆擁護 當護念加持行者。以光明照觸。所有罪障皆 由結此印及誦真言故。即營覺一切如來,悉 晚日。他引藤都納婆二合願引也娑願二合詞引 上正等菩提 生生世世雕諸惡趣。 蓮華化生速證紙

引 於頂右散與言曰 當心。想視自在菩薩相好具足。 ●次蓮華部三昧耶 一頭指二中指二無名指。 也娑脾川合河川 **唵跛娜謨二合納婆二合鱒** 以二手虛心合掌。散開 屈如蓮華形安於 誦眞言七遍

等持道。華部樂衆。悉皆數喜加持護念。1 1薩光明照觸。所有業障特得除滅,一 結此印及誦真言故。 印簪燈觀自 在菩薩 切警 切

唵

积里

一积里轉日羅川合

練日里

一合部

律

华二 音合

吽

薩常爲善友

黎衆 由結此印及誦眞言故。 日廣三合納婆三合轉引也娑購三合詞引 相鉤如金剛杵形。安置於當心想金剛手菩 以 次結金腳部三昧耶)右手·掌背安左手背。用左右大指小指。互 ,爾眞言七遍。頂上左散之。眞言曰 加持擁護。 所有罪障皆悉除滅。一 뮈 即警覺一切金剛部 左手 翻 掌 向外。 唵騨 屻

散。各誦異言一遍。異言曰 所謂額。次右肩。次左肩。次心。次喉。於頂上 令相著。並二大指押無名指即成。即身五處。 竪二手中指。届二頭指如鉤形。於中指背勿 (結護身三昧耶 以二手內相叉右押左。

也 吃納日経 二合銀備二合鉢羅二合]娑驎二合河引 捻跛跢 引二合

見者歡喜命終已後不墮惡趣。當生諸佛淨 山林及●在險難皆悉無畏。水火等災一切厄 馳走。悉。是見行者光明被身威德自在"若居 Ħ 由結此印及誦眞言加持故即成 所有毘那夜迦及諸天魔,作障礙者退散 虎狼獅子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅。 被 金 剛 珥

妙國土 指內。 大指著地掣之。一 次結地界與言印 餘指並頭相拄。即想印成火焰金剛杵形。以 標心。即成堅固地界。與言曰 右中指入左中指頭指內。左亦如《之》 掣一誦至三便止。隨意大 右無名指入左無名指 小

歇满駄吽發吒牛

力速得成就 如金剛座。天魔及諸障者不爲惱害。 由 結此印及誦眞言加持地界故。 ፑ 少加 至 水 功 際

◎之〓是●

綵幡蓋寶柱行列。垂妙天衣周布香雲。普丽 燈作此觀已而誦此偈 雜花奏諸音樂。 上有獅子座。座上有七寶樓閣。垂諸瓔珞網 發牦牛哲 唵薩羅薩羅納日羅ニ合鉢羅ニ合迦の羅吽の 夜迦。及毒蟲利牙爪者不能輔近。真言曰 佛菩薩尙不遠越。何況諸餘難調伏者。足 遠身三轉標心大小。即成金剛堅固之城。諸 二大指竪之侧如牆形。想印如金剛杵形。 次結方隅金剛牆真言印 行者次應想。於瓊中八葉大蓮華 寶瓶閼伽天妙飲食摩尼爲 準前地界部印 右 開 那

6(是)-- 9

€(在)

(B)

及 以以以以 法 功德 界 力 カ 普 如 供 來 養 加 而持 住 力

說此偈已 形。結印成已誦眞言四逼。普通供養眞言曰 以二中指外相叉。以二頭指相柱。反蹙如寶 **次結大虛空藏普通供養印** 唯誠誠義三去B婆去 以 二 手 合掌.

横相柱 略全剛駕御寶車。 異。一切賢聖衆皆得受用 **大應結實車略印** 由誦此眞言加持故。 以二大指各捻頭指根下, 想七寶車 誦與言三 遍。其言日 二手內相叉仰掌。 乘空而去四至於本質的極 所想供養供具真實態 唵都瞻都瞻 頭

指

空

道場處空而住 想本尊及諸聖衆眷屬園緩乘寶車格。 由此真言印加持故。 七寶車輅至本拿 國 至於 士。 之網

唵嚩日朗 四台地尾三台迦明廟引一相他引發多引南引二 次結請車輅印 指頭。誦其言三遍。 二合銀儞野川合羯利沙二台屯娑驧 華前印。 真言曰 以 大指向身。 娜麼悉底羅野 撥中

由結此與言印書 加 持故。 **聖衆從本土來至道**

場空中而住

招之其言曰 相叉作拳。左大母指入掌。次右大母指向身 次結請本尊三昧耶降至於道場印。 二手內

由此具言印加持故。 勒迦中各阿麋車阿麋車娑轉二台河 **吃爾髮爾迦平音吃阿盧力迦平音吃願日** 本質不越本誓故。 維特 Űþ 赴

集於道場

自在菩薩與言印。二手合掌。届二頭指二無 次應辟除諸作障者。 已"退散驰走。以印右旋三面。 名指"於黨內甲相背"壓開二大指。以印左轉 |匝"心想辟除諸作障者。一切諸魔見此用 結蓮華部明王馬 。卽成堅固火界。 頭觀 拑

真言日 二合詞 唵阿蜜里二分都納鱕二分 轉叶發吃平音娑購

次@結上方金剛網印 一頭指下節。 師其言三遍。 準前 頭上右轉三匝 點 印二大指 便 捻

唵尾娑 普二合維捺落二合乞叉二合願日羅二合 **美国部门**

42 山此網印真言加 惹羅 吽 發吒 待故。 即成金剛堅固不

次結火院密縫印 大指誦與言三遍。 右繞身三匝。想金剛點 以左手掩右手背。 竪

火院圍繞。其言日

唵阿三莽提儞二合件發吒

發英三滿多沒駅 引 南川 誠識最要莽引 衆足。誦與言三遍。與言日 次獻陽伽香水與言印 二手捧器。 想浴 娑 聖

C 莽娑嚩二合河引 業清淨洗滌煩惱垢 由獻閼伽香水故。行者三

羅娑嚩引合河引 繞了了分明。誦眞言三遍。眞言曰 樓閣內。想諸聖衆及本尊各坐本位。眷屬圍 右無名指中指頭指風如微敷蓮華形。 **大結獻蓮華座印** 二手虛心合掌。 唵迦麼 舒開 在實 左

SSE海燒香雲海飲食燈明·等雲海。皆成清 即成「誦眞言三通」想無量無邊塗香雲海花 次結將供養印 當得金剛之座 淨廣多供養普供養。其言日 二手合掌。 以右押左交指

結花座印誦與言故。

行者當得十地滿足。

然後當致供養也

·起于座成悉地

師作。今按三十帖冊子目錄云。大學數喜天 **桑**莫三滿多沒馱母南薩縛他母欠揾娜●麋鹿 十八契印者。傳云惠果和尙製,或云弘法大 娑與二合羅 思之。大師據件二本記之乎 一卷不在羅木有十又云。梵字十八道異言。 **四格散就種引劍娑縛ニ合詞引**

> 八契印生起略頌 莊嚴行者五種 起就 意生

蝬

一者結界法二 一者莊嚴道場二 fЩ

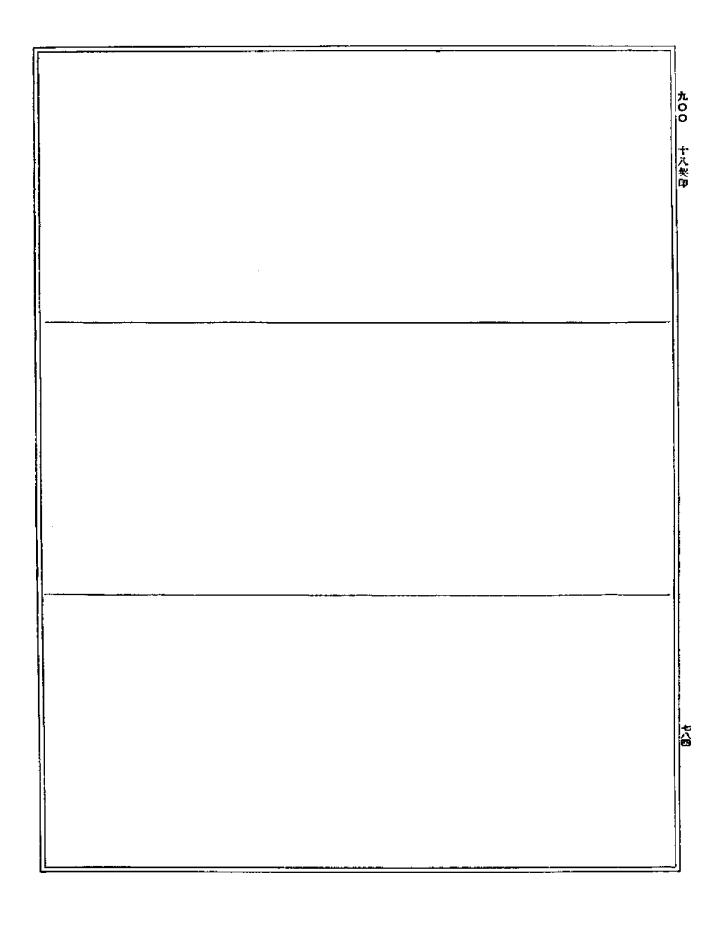
四者勸請法三種 **六者供養法三種** 五者結護法三種 **踢伽花座普供養** 當部明王網火院 送車請車亦奉語 道場虛容音供養 結二金剛牆

總六別十八軌則 後一供養總供也 初二供養別供也 生起次第如何者 欲入秘密總持門 是名十八契印耳 獻本尊及諸聖衆 唯別奉獻本尊供

先須調淨莊嚴身 應請本尊大聖尊 當須莊嚴於道場 亦應加持淨界地

勇猛精進結護法 既得奉請聖尊者 旣亦道場莊嚴者 既界地加持事修者 旣身調淨莊嚴者 護內外無障礙

沪佛莲金及被

1011音。

爾瞿曇非一切智。

者一切智,此

菴

Ņ 90

·佛說陀羅尼集經翻譯序

戴尊經。 潤東夏之渴仰。e判身許于險難。 中天竺人也。法師聰慧超群。德邁過人。弱冠 能 慕道。歷五竺而尋友。低心躍步而豁法要。故 e若夫陀羅尼印壤法門者。斯廼衆經之心體: 義趣•冲玄。 匪思慮之能測,密中更密,無得 引萬行之導首。 宗深秘密。非淺識之所•知 精練五明。妙通諸部。意欲運西城之法水。 跋山巌而不疲。涉•沙流而無倦,頂 有高德沙門厥號阿地瞿多唐會主無是 向斯漠地。 永微二年正月。 務存弘道 。屈于長 與大阿羅漢五千人俱,摩訶迦葉。優瞻毘羅 迦葉。伽雪耶迦葉。 那提迦葉。 含利弗。大目健

珍雅 乘琮等一十六人。爱及英公鄂公等一十二 赴慧日寺浮圖院內。法師自作普集會填。大 興斯土。所以丁寧三請方許壞法。三月上旬 當理。然則經律論業傳者非一。唯此法門未 勅住慈門寺。但法師含珠未吐。 人莫別于懷 。功成壞供,同願 辯既宜方知有實云云。故能決衆疑言皆

與國之洪基,存四隆民之秘實數,從四年三月 皇基永固。常臨萬國。庶類同治,皆成大益。其 慧日寺。宜譯梵本且翻要抄。一十四二卷。竪 及陳請。恐幻質遷謝。失于大利。便請法師子 四日起首。 躬詣翻經所悕翻廣本。屋值事鬧,不 恐繁不述問在余慶逢此法。不勝 至永徽五年歲次甲寅四月十

> 金剛大道場經。大明咒藏分之少分也。 勅 五 日畢以 抄擬勘詳定。奏請流通天下普聞焉 追法師入內。選逅之間 後 頻 無暇復校。 此 仐 経出 此

B陀羅尼集經卷第

卷四於 大部卷第一卷上 如是我聞。 大神力陀維尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品 一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 @大唐天竺三藏阿地瞿多譯

復有無量大菩薩衆。普賢菩薩。曼殊室利菩 羅等而爲上省 **。難陀阿尼璐馱。阿若憍陳如。阿難陀。羅睺**

爲上首。爾時六師外道謂。 有 @迦供多伽智@那耶那。 伊 檀王。波斯匿王。 那羅摩睺落伽等。復有無量諸大國王。輸頭 優婆夷。天龍藥叉迦瞻咖啡健達婆阿索羅緊 剛藏菩薩。而爲上首。 ,倍羅胝子。第四阿質多雞賒迦婆羅。第五 來詣佛所。欲與世傳共相論議。時彼園中 第二摩斯迦利學聖舍梨子。第三散學社 一觀自在菩薩。虛空藏菩薩。彌勒菩薩。金 一枯樹。名菴末羅。 頻婆娑羅王。 **苾芻苾芻足。優婆塞** 爾時富蘭那迦葉。 第六尼乾陀若提子 第一富蘭那迦 梨車毘等面 問

> 蘭那 啼哭 空中行住坐臥。各放無量光明。身出水火 作種種佛威神事。爾時彼樹如故枯乾。彼富 量阿僧祇院伽沙那由他佛。其一一佛。於虛 手作佛頂印。誦佛頂咒、於佛光中。 上放無量光。 佛世尊知會衆心。即入火光三摩地、從於頂 各狐疑。凡夫外道有此神異。 手摘果子以行時來。爾時會中多有凡衆。 樹使樹還生。 末羅樹。 富蘭那迦葉 即9時倒地悶絕而臥。 定死以不 枝葉華果悉令繁茂。時彼外道。 手把白拂以水散之。 网络於枯 照三千大千世界已, 時 知而默然不答: 其諸弟子互相 佛定不勝。 化作無 佛以自 現

臂向肩上。 手屈臂向上把白拂。左手申臂向下把澡罐。其 獀 鑩 頂上作七實天冠,其佛身形作真金色,被赤 向臍下横著。其佛左右兩手臂上。各著三箇 上。指頭錘下到於華上。其左手者。屈臂仰掌。 上 說。我今亦復廣爲一切說如是法。若欲行者。 四部衆皆大數喜退坐一面。時佛世尊爲諸會 七寶瓔珞、其佛頸中亦著七寶瓔珞,其佛頭 坐蓮華上。其佛右手者。申臂@仰掌當右脚膝 於淨室中安置佛頂像。其作像法。於七寶華 衆說佛頂法。廣此法是十方三世一切諸佛 爾時諸天住在公中。 口中置於蓮華。其華端直。至菩薩頂、臨 奖 |結8加趺坐。其華座底戴二師子。其二師 前 其佛左邊作金剛藏菩薩像。 其佛右邊作觀自在菩薩而親世音像 右 手執白靈佛。 散華供養種種音樂。 左手掌中立金剛 僬 太五手 及 歽

牛乳。復安種種飲食。復安區縣燈一百選。復 白月十五箇日。從初一日。日別請一比丘設 其作法人日日•洒浴。於淨草上而坐臥之。於 箱子。"盛金剛般若波羅蜜多經。日日讀之。 是白月十五箇日。日別作此法。若水華葉不 上件種種香華等而供養花。隨意白佛。我欲 行者云,汝爲何事作如是法,是時行者。于擎 水香一万八段。段別長一尺。兩頭塗蘇合香。 水壤竟、溪帝殊羅施。安置。 供養可誦咒竟而發達之。到第十五日正五更 安沈香及與香鱸花。請喚佛。安置座已。種種 八元9益其十8中*盛滿香水,八筒瓦益盛滿 像前。結長二尺華蠶十六箇。著之。復安十 呪。如是日日倍增供養。乃至第十四日。於佛 千八遍竟。然後發進已。復數數誦般若滅罪 齊。多亦無限,初日三時供養佛頂。各誦咒一 好惡者。數數換却更著新者。其佛左邊安淨 種種華鬘及與絹片,繁共織口柏葉梨枝。 滿淨水。各以柏葉梨。枝等,塞其臟口。復以 方及上下方結界訖,建立道場懸諸。幡蓋,其 天。散華形。作此像已。於清淨處。好《料理地 右邊e開跪。 一一誦呪七遍訖。火"鱸中燒"如是燒盡 場四角。各作一水壇。擯上各安一水罐。壁 。還如第十四日。種種供養訖。於道場中作 嚴道場。於中安置此像已。然後呪師。作四 端者從臂上 。爾時帝殊羅施。來入道場現行者前。語 。時佛隨行者願。種種聽許忽然不 、手執香6鐘、其佛光上作首陀會 向外立著 呪師於佛前 復安火即爐。取沈 一百 在 如

並竪二大指。捻中指中節側、頭指來去。即說為開聲。若耳不聞其語聲者。得種種佛頂驗。若行者不依上法修行者。不得靈驗若行者不依上法修行者。不得靈驗若行者不依上法修行者。不得靈驗若行者不依上法修行者。不得靈驗

道咒法。皆能降伏一切怨敵。及摩醯首羅

持 有男子五 特 有男子五 特 有男子五 一個護。何等為二。一外護二內護。言外護 在。不得食一切鬼神殘食。不得食一切鬼神殘食。不得食一切鬼神殘食。不得食一切賢聖殘 食。不得食一切鬼神殘食。不得食一切賢聖殘 食。不得食一切鬼神殘食。不得食一切賢聖殘 食。不得食一切鬼神殘食。不得食一切賢聖殘 在。不得食一切鬼神殘食。不得食一切賢聖殘 在。不得食一切鬼神殘食。不得食一切賢聖殘 在。不得食一切鬼神殘食。不得食一切賢聖殘 一種護。何等為二。一外護二內護。言外護 二種護。何等為二。一外護二內護。言外護 二種護。何等為二。一外護二內護。言外護 二種護。何等為二。一外護二內護。言外護 二種護。何等為二。一外護二內護。言外護 一種護。不得食一切衆人殘食。又不得食國王 於三昧力不得成就。若一切人畜生產處不 於三昧力不得成就。若一切人畜生產處不 於三昧力不得成就。若一切者取。 一切諸见。若外道若

等 五辛家。埋死人家,實凶具家,不淨人家,經 等 五辛家。埋死人家,實凶具家,不淨人家,經 等 五辛家。埋死人家,實凶具家,不淨人家,經 等 五辛家。埋死人家,實凶具家,不淨人家,經 等 五辛家。埋死人家,實凶具家,不淨人家,經 等 五辛家。埋死人家,實凶具家,不淨人家,經 等 五辛家。埋死人家,實凶具家,不淨人家,經

東門上 淨治 莊 **楼華给帶现9競賽瓶。** 上。最取八尺稱。繁竿上,其餘三角亦如是繫 諸鬼劉神等。皆悉遠去不得住此、者其善心護 中,東西南北四維上下。一切非人毘那夜迦 此處。作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔,今此 向 塡以前。先掃擺清淨。燒安@悉香。誦咒七遍。 若修行此陀羅尼法時。於十二月月生一日! 諸天鬼神所說呪術。悉能除滅 至東北角一匝繁竟。還從東北角。莊嚴一切 量取。縱廣四肘。從東北角、竪一竹竿。東南西 佛法者。任爲住此,如是白意,先從前地處中, 爾時世尊卽說佛頂三昧曼茶羅法。 上方、從東北角。以一幡繁至西南角繁。 匪默訖。唯閉西門,東及南北三門總閉。 前淨地,立面向東,法師口云,我某甲今於 一室。掘去惡土以好土壤,堅樂令平。未 以以 格 聚 **大第莊飾,到東北** 西門繁 其東南角 善男子. 角 Œ 次

①在二左侧 ⁹朔二胡乌司号 ⁶雄二旗侧甲马* 0科二接甲司 6桥二接甲司下河 4座二流宫* 4枚十(菜)测记》 ⁶新二光乌雪* 9 6基二并乌鱼谷* 44(井)十中乌巴马 (西东二族田园 19(荆)十品司 18位二旗乌甸* 1917年(见)通由 1917年是鲁乌* 1917年(见)通由 1917年是鲁乌* 1917年(见)通由 1917年是鲁乌* 1917年(见)通由 1917年是鲁乌* 1917年(见)通由 1917年是鲁乌* 1917年(四)第一 1917年(四)第一 1917年(四)第一 1917年(四)第一 1917年(四)第一 1917年(1917年) 1917年)
北角柱下安一燈 各長四尺。繫雜果枝上。將此五瓶各安四角。 燈。正四門。門南頰安一燈。門北頰安一燈。西 下安一燈。正當東門安一燈。東南角柱下安 百 香,又安雄黄。各如棗大。共五瓶中。各種和 得中用。臨時滿e盛淨水。各安五穀。著七色 昧陀羅尼八功德水。 壇地乾竟。 取五寶瓶各 頂三昧陀羅尼結界之地。如一遍摩。第二第 各一步地。四角竪標。結繩爲界。此則名爲佛 水。道場內地一遍摩訖。乃至道場外四邊。摩 以右手摩地。 特咒水器,入道場中。從東北角。捕其香水。 三亦如是摩、摩地不得用殘香水。日日別取 向東坐。誦佛頂心咒。鄉枝攪水。咒一百八遍, 柳枝。以右手勢,左手執金剛杵及其數珠。面 淨盆中。以糞和水,攪去其滓。著檀香末。取一 不食精豆特犢子囊最爲第一。 又從東北角繁。至两北角繁。次取新淨牛養。 瓶。西南角安一瓶。西北角安一瓶 燈。正南門安一會塞燈。 八遍,先將此燈入道場中。從東北角。竿 |九盞燈置道場中。用佛頂心中心咒。 咒一 柏枝竹枝雜華果枝。皆拜葉用。以用綵帛 一•升。如無寶瓶。新淨瓦項未經用者。亦 將其華瓶。從東北角安一瓶。 、養。准前作用。作此水者。 則名佛頂三 至西北角繫。正 取新尾籲以汲淨水。 不用殘水 鸣 **次莊上方訖**, **隨日轉靡。隨壓隨乾。忽令停** 正化門安一燈。 各分幡帶繫著四柱。 南門上 西南角竿下安一 又繫一 不得直用其 東南角安 "正中心 依前作 幡 至

*鐘、呪七遍竟。手執香鑵而作是言,我某甲 却坐合掌端身而住。瞻仰世尊以偈讃曰 心、懸著。則燒八種香供養,頂體釋迦本尼佛 作是語已,則奉請釋迦佛頂像,正當道場中 佛頂三昧陀羅尼功德。如意成就請求加護。 八部護塔護法諸善神等。證我比丘某甲。作 音菩薩。一切諸菩薩。一切金剛藏菩薩。天龍 供養十方一切佛一切般若波羅奮。一切觀世 香薫陸香。未《燒香前、誦心中心咒。印印香 種香量,西門內安體,取白芥子。石子十顆大 如鷄子。淨*酒共芥子,一處安著,先燒安息 餘八色香。以和少分五穀、各安瓶中,五穀 香栴檀香。安息香,薰陸香白膠香,除蘇合香, 者。大麥小麥小豆稻穀胡麻,取種種華疊種 安 南無佛智慧精進 瓶 取 蘇合香龍腦香麝香。欝金香沈 那羅延力骨鎖身 水

淨 兩手頂戴恭敬。是名頂戴恭敬之法。還放數 多法恒沙萬德。今從諸佛受。說是語已。即學 種華。如前香法咒七湯日。如前散供養者。此養,是名香三昧陀羅尼供養,復作華印捧種 辭佛而出。 珠及金剛杵於寶器上。頂體世尊。右。遠三匝 杵。右手執數珠,口云。頂戴恭敬般若波羅蜜 即名陀羅尼三昧華供養。次即左手執金剛 尼佛。及十方一切佛。般若菩薩等上。普同供 香末。手中捧香,誦心呪咒七遍,散釋迦區牟 如是偈讃三說訖。頂禮捧足恭敬,即取種種 | 衣三具 波羅蜜多六度行 "從旦至午著一具衣"從午至黃昏 更以香湯淨*洒洛已。 大慈悲父常爲人 、著新淨 衣

佛頂破魔結界降伏印咒第二宜雜色。著淨衣已。即用破魔印咒護身如無三具二具亦得,其衣上下俱用黄色。不夜至平明時復著一具,如是替換終而復始,著一具衣,從黄昏至中夜時著一具衣。從中

児児日 大指入於掌內,先應頂戴恭敬印已。至心誦指。各B越。頭指上節背側。過頭相B註。並届二推的身印,唯改二頭指堅。 頭相捻,以二中

拜四胡览。即即香*爐誦咒七遍。 滅 滅一切雖障。護身結界訖。入道場中西門禮罪障。若見他障,爲彼作即誦陀羅尼。即得除 **歓喜。或見諸境界不得取著。滅除一切諸重** 可得。即色寂滅三昧。若證此三昧時。心生大 舉舌向8階以右手壓左手。作般若三昧禪印 帶皆悉緩緊。正坐端身。骨節相挂。項直平視, 其性四空。不可得"即心寂滅三昧。 觀色性不 先觀四大色畢竟空無有異質。 逼。及身心竟。而上床座結*加趺坐。衣服束 成就禪定解脫、作觀行時。先即床座咒三七 **特悉除遺。一切厭蠱呪詛口舌。皆悉消滅不** 蟲。種種惡鬼。種種精魅 種種諸處,鬼神咒術 樹下。先用此印誦陀羅尼。護身結界降伏諸 用護身結界。釋迦牟尼佛初成道時。坐菩提 間髮際 及印頂後 如是三度 此印及咒。 頂戴恭敬呪七遍已。 唵「室州二合夜二婆醯三莎9婆訶 能爲害,若善男子於奢廢他毘鉢舍那, 魔、成等正覺、是陀羅尼印、能解一切種種毒 一切雖障。護身結界說。入道場中西門 印左右肩當心咽下眉 "燒安"悉香蕉 次觀五蘊知 速得 常

□其二以母母 ®抗二推®免疫,養愛母 ●升二斗母の ●基二族®免害* ●柳二福母母 ●[基]——●面母 ●焼二穀母 ●[本元]— ● ●法二編母の 四松二茲承の●* 四柱二位号 ・四柱二位号 ・四揆)—号の 「四揆」(如文十(如文性)(母の●の 四級一種の* 威儀具足如法而住 執乔鑪燒種種香,口云。奉請結界各依本位 七遍。即名上結界法,次用手印總結界竟。手 遍。即是結八方界。以手印頂上一尺高轉兒 即名地結界。四角四方。以手印空中轉。兜七 爲內界、還入道場作破魔印。印地誦咒七遍 東北角、盡力。拋"石。如是四方四維上下。各 散白芥子四方四維上下。散竟把其石子。從 散白芥子如是四方四維上下。散一遍訖,第 呪七逼。即手執芥子質器。從道場內東北角。 呪七遍,次作佛企翰印咒,次作佛刀印咒。各 各咒七遍。次作佛頂索印。印白芥子。石。各 剛柞香資器上。作破魔印。印白芥子石。子。 上。誦前大心咒咒一百八遍。還放數珠及金 二第三亦如是散。散已即出於道場外。唯前 **抛一石。石所到處即爲外界。** 指數珠。 香巴口 云、我某甲奉請作法、如意成就 左手執金剛杵。即自芥子寶器之 芥子到處即 右 十一面觀世音菩薩印咒第七 右手五指堅相捻。

●佛頂奉請●印第三

9印誦呪咒日 即即和南頂禮。 四遍,二頭指漸漸屈入掌。 咒滿七遍, @反手 二大指直堅。去中指八分。誦佛頂心咒,至第 准前身印。唯改二頭指直堅,相去四寸半。並 向內散去奉請印。即作花光

蓮華捧足印咒第四亦名花 唵吽迦摩羅 娑婆哥阿兜七

二小指竪相捻。並竪二大指。自餘六指。散開 6向掌内 曲指節。似開華勢。呪滿七遍。並届二 頂禮 向內散去運華印。 其

> 座印第五 座 唵 -.E 運迦 摩囉二 以左手頭指中指 莎 河上運 無

◎屈右手五指。大指壓上,直◎申左小指 次請釋迦佛 坐呪滿七遍已。散去坐印 中心坐。次請東門釋迦中心佛 ~奉請南 誦前

門侍者金剛藏菩薩 用佛頂印誦佛頂咒。請坐法用准前。

金剛藏菩薩印咒第六

剛藏心呪咒曰 相去四寸半。並竪二大指、去中指一寸。 誦金 二小指竪相捻。二中指竪相捻,直竪二頭指。 左右無名指掌內相叉。右壓左向虎口。 直申

河四那七温®徐屈頭 唯一 跋折曜二 悉婆三合婆醫主*音耶三 莎里婆

其坐法用**准前四**請坐法 **次請北門侍者十一面觀世音菩薩** 無異

兜日 已。漸屈頭指入掌。禮拜奉詩。作法亦如前說 二小揹直堅、相去五寸。頭指來去。呪七遍 华。並二大指直竪。二無名指相去一寸八分。 二中指道豎頭相捻,直豎二頭指 相去四寸

唵 | 阿嚧力 | 莎訶 |

水請四角金剛。 藏王印。從東北角請。東南角西南角西北角 奉請金剛。 云。從東北角泰請念剛。東南西南及西北 請,四度届指B印章。 其咒誦聲相續不斷。 各住本位如法而坐。即作華 誦前金剛凝咒 作前金剛 座

> 誦三味咒 印 隨日三 ·誦七逷已恭敬頂體,禮已次作大三昧 逼 轉印 誦夗。 呪同前說 4 **静**呪

大三昧勅語結界印咒第八

名指

結界呪咒曰 寸 届二大指附著頭指屈一節。 二手掌相去四 竪二中指頭相檢,屆二頭指,檢中指上節時, 左右二無名指二小指。掌內相叉,右壓左, "頂戴恭敬"空中四方隨日右轉。 誦三昧大 直

唵 誦七遍已 電手印隨日轉。 吃 與 陀四文閣 文閣 五莎 * 浹•訶 商迦上*考禮二四一本 轉三匝 摩 訶三 眛 烙雪上 大 褩

文閣文閣此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼児界之時用此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼児 共香*鱧。呪七遍已。名捧香鳢。至心供養釋 著一丸香。又爲自身著一丸香。落香已竟。 切 逼十方一切淨土。六道四生。一切地獄。 迦文佛幷佛眷屬,供養觀世音菩薩幷其眷 燒香供養。爲其七世一切父母現四存父母。著 種種橫障橫惱。衆人見者皆大歡喜。於一切 印。若人至心受持讀誦。满三十萬遍乃至七 香宮殿樓閣 七寶池臺 徼妙音聲 屬。供養金剛藏菩薩幷其眷属, 十萬逼: 滅除四重十惡五逆一闡提罪。除去 云。三昧結界 一味陀羅尼力。速得成就。善男子。手執香。爐 丸香。普爲六道一切四生著一丸香。又爲 、養。香雲遍至地獄。出和雅音稱 病苦諸衆生處。香雲遍為滿。十 切病苦衆生著一丸香。復爲一切十方施主 成儀具足如法而住 即普運心。周 -方法界。 文閣文閣解 切佛事。 作 師 隨

無

①[子]—\$ ○石十(子)9),99 ●* ●据二批号 90 * ○(佛頂)—99 ● ○印十 咒) 9 ●反二及8 ●印十(語咒咒目,临叶班等程文奖可见七通)。 ●(前)——6 ● 屈二握号数单 ① 申二整约9 ① 心佛—佛心母 9 ④[奖]——6 9 9 * □(企一除见母 9 ① 清坐法)——6 ● ① 印二即图 9 ①背十(上) 9 ● ①[一本天揭闲]——6 9 ● ①三上者二上者三多元 9 上年三旬 9 ② 1十(六) 树花图形 9 ②[手]——80章,手中二即9 ● ② 4 三在9 ② 2 第二五号 9 ●

頭栴檀。麝香。龍腦香。是八種香共鑄爲末,以 香。謂歡金、沈水、蘇合、薰陸 華冠寶釧等物,一切供養。香池法者。用八種 前無異。宋香華雲,皆悉遍滿十方法界。供養 種種實。種種飲食。種種財實。種種遊蠶、瓔珞 **曼陀羅菲□芬陀利菲** 頂三昧香雲供養之法。一切寶物 閚 切末香種種塗香。諸香功德池水供養,如 生香雲入體 隨 稱 帷 地 獄苦。 除去一 逼 至 俱物頭華。瞻荀菲等。 切種種病惱。此是佛 **六道滿衆生** 海此岸柳植。牛 一切諸華。 願 病苦 那 羅尼咒咒曰

亦名清淨陀羅尼藥。 名陀羅尼三昧水。 其尊像前著二器水,是名八種功德池水,亦 北正北門下。如是八處各著一器八種香水。 院著一香水器。正東東南正南西南正西西 帮水和·寶器中®盛。於道場內。從東北角,內 證 之三度。日別一度。及灑散頂面身心上,內 :者起立作機拜印牌拜印同 切諸佛般若波羅蜜菩薩金뷍 障難病苦皆悉消滅。次作和南。至心 復名佛頂三昧甘露妙藥 供養已竟 從佛請藥。 切賢

兩手。掌相合。左右十指直堅。相那藏悉判隴印咒第九。若對數學 。相叉右

壓左。

那謨上*香陀含南 上#音 十指頭齊正。卽誦那謨悉羯囉呪呪曰 腹背戶 噓四悉陀 噓者 儞 五薩婆去*青遏他 六 蒲陀俱智南二 喧

奖達爾七莎*婆訶八 誦三遍已。頂禮一拜,如是三 惡五逆四重等罪, 脸一切佛般若菩薩金剛賢聖。減除一切二遍已。頂脸一拜,如是三度,如是禮6拜 切障難皆悉消滅。 若

> 拜 三寶發菩提心。放香"爐意。 鱧燒香,供養一切三寶。第二更燒香。慰問諸 天神王一切鬼"神。起大慈悲悉與數喜 尼人,作印禮拜所得功德。禮訖胡跪,手執香人禮拜十萬億佛,所得功德。不及誦此陀羅 印。以印當胸, 即誦讃歎三寶神力減罪陀 却坐端身, 作禮 歸依

二合獨的限十一莎*婆訶十二 摩隸九 昵古*反 懸頭黎十歲婆都被波迦生 那許五僧伽俱智那許六隊娃他七啼八廉隷毘 計三達摩俱智那許四那上*普謨娜婆娜婆羝 三菩陀俱智那件二那上*者護娜婆娜婆羝那 上*看謨上*母娜婆娜婆羝那吽 同二 **0**合 下 藐

證數 作是語已頂戴恭敬: 羅尼曼睡嗅慕陀羅。 甲身。攝受護念哀感覆護, *洒手面漱口竟。正面向東。 咒一掬水三遍 行 遼於頭頂面身心上。如是三遍.一 七遍。相續受持,一切精病皆悉消滅。晨朝淨 六時。時別誦咒一百八逼。或四十九邁或三 滅 頂禮諸佛般若菩薩金剛等。請求加護。 者歡喜。所往之處無有障礙。讃歎已訖。至心 若善男子善女人。至心受持滿三十萬遍。 頣 珠即作數珠印 切根本重罪 一切障難悉皆消滅 雲夜 @我某甲乘佛威神 曼茶羅功德頂戴受持: 從世母請般若波羅 受持佛頂三昧陀 賜與我某甲種種 一切衆人見 我某 能

數 珠印第十

以 屈 頭指捻中指上節背。右手亦同。用右中指 左手大指。 捻無名指甲上。小指中指直堅

> 續。供養果食種種諸物香華等者。最勝 精瑠璃沈水即檀香青蓮子瓔珞子。佛告諸 十六日已去。直以香華供養誦咒。 獻食供學養。若能月一日至十五日。 獻果子。其月八日十三日十四日十五 月月如是,善男子作數珠者。用金銀赤銅 日日獻者。取月三日若月五日若月七日。 H **南門安一盤** 安一盤食。正東門安一盤。東南角安一盤 月生七日。獻八四黎飲食一切雜果。從東北角 受持釋迦佛頂一切印法。 咒"一千八十遍或五百四十遍。 捻數 盤。西北角安一盤。正北門安一盤。 至十五日。日日獻食如果子法,如共不 珠 糕 加 西南角安一盤、正中心像前安 跌坐端身而住 '每月月生一日' 誦前大佛頂 乃至月 一從月 掐之 П 耳 第 Ħ 盡 比 水 應應 得 Ē 及 相 至

佛頂頭印第十一 丘。如上所說諸數珠中水精第

頭相柱。 作佛頂轉法輪印 隨 准前佛頂身印。 如是八方逐日轉散 灰。一百八遍。向東北角咒三遍已。一 法。悉皆除破一切橫障,一切難事悉皆消 [所住處] 有諸惡獸毒蟲等難。 咒白芥子和 用破一 唯改二頭指。*姚在 切外道法及諸鬼神咒術 所有毒蟲悉皆消滅。 一散芥子。 中指

他前佛頂身印"唯改二頭指直 佛頂轉法輪印咒第十二

竪

唵 二金牌五莎訶 矿迦縣二合餘岩大家難三 臓 以默尼四

捻二 嗚許 中 散 捛 ●芬二分章常电 ●盛二歲间面的 ●度二此笔* ○{孝}}一章家医 Θ[月]一面 ●(拜)—章面电 ●神二等章面电 Θ[一]一面电 ●第二条章面电 □(二)—面电 ●第二編画章 □(東)——章念,克莱率—茂黎章也,克莱南,克莱南,克莱南,克莱南西西西西南西北方。 四〔差〕——自③ 四拉二堆③ 四括二件⑨⑤②

搣 衆生。修一 味陀羅尼。 住 世間 除一切罪。一闡提等皆悉消滅。次作金輪 有受持此法輪印陀羅尼者。 常行菩薩摩訶薩道。起大慈心教化 切善法斷一切惡法。是名轉法輪。 法自在力速得成就, **令佛正法**久 切諸 法

帝 FII 殊職施金輪印咒第十三

柱。並竪二大指。捻無名指頭。 相挂。風二頭指,曲捻中指上節背。 二小指竪頭相拄。二無名指屈中節。 二中指竪頭側 頭側相 頭指來

去,二肘頭相著。即說兜曰 一斧幡那二鳴舒三莎訶。四上

呪滿9四十萬遍,所往之處皆悉數喜。一切 難皆悉退散 若能受持此印咒者。悉能滅除一 切罪障 賊 誦

●無名指 皆曲 准阿彌陀佛轉法輪印。 又帝殊羅施金輪佛頂心法印咒第十四 B竪二大指 **唯改兩手頭指中指。** 小指 印當心上

吃餅一里。藍里"藍 三鳴件*排 三莎訶四

金輪佛頂像法

●跏趺坐七寶莊嚴蓮華座上: **腾金華。及四天王各隨方立。其下左邊。** 赤袈裟,戴七寶冠作通身光,手作母陀器。結 不得截割。於其*歷上畫世尊像。身異金色著 文殊師利菩薩·身皆白色B頂背有光。七實瓔 《畫其像。取淨白。疊若淨絹布, 其金輪下畫作寶池。 e 遠池四邊作 其華座下8翌 闘狹任

> 說神咒。今正是時 所得陀羅尼。我今欲說, **肩頂禮佛足。白佛言世尊。我曾過去於諸佛** 習神咒。其所誦咒。各現咒神『側塞虛空中 天鬼神、諸龍王等。 聽我等說,爾時世尊默然聽許。時諸菩薩諸 白佛言。世尊我等今欲各誦神咒,惟願世尊 呪我拧受持。或言二十或言三十乃至或言。 咒。我皆受持。 雲集。各獻神咒皆言。我會過去諸佛所說神 作五色雲蓋。其蓋左右有靜居天。雨七寶華 象中間畫大般者,菩薩之像。面有三目。莊嚴 普賢菩薩。莊嚴如前。乘於白象於其師子。白 拿證數觀世音菩薩。 無間隙。爾時觀世音菩薩。起大慈悲,偏袒右 諸緣覺,幷諸天衆一切鬼神諸仙外道。皆悉 爾時會中。復有無量諸大菩薩。四道果人。及 如前。手把經匣喘身而坐。於佛頂上空中。畫 珞實冠天衣。 種種 百恒河沙佛所說咒。我皆受持,是諸衆等各 或言我從十個河沙佛。 莊 **<u>跨</u>其所應** 各誦先世所 。善哉善哉。汝大慈悲欲 **穀乘於師子,右邊畫作** 願佛聽許。爾時世 所說

願自在 井上。唯觀 爾時觀世音菩薩。即現6何耶揭興婆身 *唐云 天神等所現呪神。悉令不現。如以磴石蓋於 |神呪時。即現呪神映蔽於前。 | 切菩薩諸 世音菩薩一切持咒。衆聖中王獨

五色光。邁照十方一切世界。於疏空中遊旋 趺坐放大光明。 爾時世拿起大慈悲。卽於頂上肉髻相中。放 、其光明中有菩薩。名帝殊囉施。 身支節中各出火焰。 口說神 結*加

此呪等。現威神時 及呪神悉不復現 說如是等種種咒法。幷作印法,帝殊驅施說 咒"多者名曰大佛 頂咒、少者名爲小佛頂 。映蔽於前何耶揭哩婆身 夗

音菩薩。我有心咒名曰金翰。最尊爲極更無 當成佛。此陀羅尼悉能破壞一切諸法。更無 說,請者聽者若能至心。 施幷呪等法。 有上。世尊慈悲 頂上放光、光明中出帝殊曪 哉希有。世尊威神。 我於一切持咒中王。更無 爾時觀世音菩薩。頂禮佛足白佛言世 塵沙衆罪若輕若重悉皆消滅。 爾時世尊。卽說金輪陀魯嚴尼印。曾印如前所 過者。惟佛與佛乃能知之。是咒能滅帝殊囉 何法。能滅世尊帝殊礙施。爾時世尊告觀世 施菩薩。滅我所現身及咒神。一無遺餘。 汝等應當一心受持生希有想。 **随誦一遍** 無願不果速 經於耳。 4

放白光明佛頂印第十五方光印 有上四年 的现在比中本無

合二小指。 頭指風念中指上節背側,並竪二大指! 頭相去一分。二中指亦爾指頭相去三分。二 。堅頭相捻。二無名指相搏真堅佛頂印第十五が光印也 去 指

指五分。頭指來去。呪用金輪呪 又有白光明佛頂印第十六

四各竪二小指及二無名指、相博。 二大指、各捻無名指下節內。 上。頭指來去。呪同前金輪呪 於無名指上。次曲二食指頭。 捻中指上節 舉印著自9頂 二中指 並

告諸比丘。若國界內滯雨不息 大心咒, 奉請佛, 安置坐華座上。 作白光 ęμ 燒 明

印

●对上二上四部记念,四条● ●四二三●② ●無名二小台》● ●(竪二大指小指)一台》● ●第二唯台》* ●* ●加二加制: ● ●整件二者 竪●② ●建二枝●②* ・四 頂二項 多● 四 例二交》● ・四 何二河 台) 阿 ●是二斐學示念*, 數個 哪惟二唯●② 四曜二 四(印)—●●● 四(此格…無)十二字—●●● 四各二分号常用 四顶二项章

三七遍。以一短火頭上右轉。轉三匝竟向東 絕 還至本處。面向東北角。以劍隨日,頭上急 逼訖"右手執劍*遼像三匝 行道誦呪相續不 繪纒右*遶劍一口。正當像前竪刀二口。兩邊 作法。如其不止即示現威儀。頂上著耕,以黃 千八遍,其雨即止,像面向北兕師向南。露地 手捉白芥子。児一遇一投火中,如是數滿一 呪 甲爲某事奉請作法。 於夜分時咒五炬火,以白芥子打其炬火。滿 轉,轉三匝已向東北擬,四角四方皆亦如是。 安 、慈悲果我所願。作是語已。取白芥子和聲。 一百八遍。及作光明印咒三七遍,提芥子 一火*爐。左手執金剛杵。幷執數珠。右 邊各二。如前所作白芥子法。一百八 黨陸香。 施與衆生種種安隱。 供養佛訖。白 쟉 " 北某 旟 尼日 打皆止 尾

著淨處。 投火中。 復有作法。 作是法時相。續誦咒,其雨即止 如是數滿一千八遍若 岩滯雨時取前擧 以種種華散佛像上。 華 然後收華學 一萬邁 呪華一邁一 、共雨

轉。轉三匯竟刺於地上。東轉三匝向空上擲。 鄭之。南西北方皆亦如是。其後一炬頭向地

和白芥子作法

復有作法。取一新瓦項可受二十二,項上畫作 《天瞑。將此蠹項出著露地。 如前所說白芥 須菩提。出家形像頭戴華冠。作怒神面怒

子法。其雨即 縱廣四时"於其境中"牛糞和泥作一 有作法。含 地 和香牛糞作 :一〇水填。 龍 形 誧

反 喝,復轉金剛。向四方擬打一切風雨。 著。●翹左足立。 百八遍。 頭 向 磗 ,以紫檀橛釘龍項上。其雨卽止如 呪白芥子打其泥龍。 面向左邊作大臟質。高聲殺 夗 打 礩

若那斫迦羅印咒第十七 *唐云

掌中。以二大指。各捻中指上節內。合腕,陀羅 名指上節背。頭雕中指甲三分。届二小指在 中節背。頭離一寸二分。以二頭指,各壓二無 **先竪二中指頭相拄。屈二無名指** 各*城中指

字字图写序之 羅尼第二句內知 吃一0結知二合伽 去*青 Ė 一件去墓の神 四三破吒

座。呪一百八遍。然後請佛安置座上。 千八遍。然後說法。即得無畏樂說無礙,若人 請加被已。作印至心。誦陀羅尼一百八遍或 此印陀羅尼。若說法時。 惡心論議,難者自然屈伏,又以此印印佛輪 預前體拜 切三實。 切魔

若奴瑟佩二合沙印咒第十八 智英軍無不歸伏。大廈會中皆用此印

典中指頭齊。陀羅尼曰 推前唯改二頭指頭。各捻中指甲上, 指頭各

唯一康康康康二計表*音類80三

失 此印陀羅尼, 能誦持者得最 上 智 生生不

迦黎沙舍尼印咒第十九

推前唯改二頭指。各側是博中指上

節側

頭

雕

Ë 唵 | 迦黎含爾蘭二 ┪ "唯二大指頭四分" 7.陀羅尼

B

皆消滅。若能一生。日日常誦千遍萬遍 師陀羅尼。隨誦一遍。百千萬億俱聲致那由他 此印陀羅尼,若善男8子善女8人。 行者。無始以來一切罪障悉皆消滅 恒河沙劫 四重五逆一脚提罪一切罪障悉 至 心 能 作

阿跋囉質多印咒第二十 非际也

雅前唯改二頭指。頭離二大指頭9三分。陀羅 尼 日

B開靜處當作水壞。縱廣四肘種種莊戲。於道 唯一阿爾跋臘二合質提二許爾山神四三 满十萬區乃至百萬。果願不虛 跪至心誦咒,滿千八遍若滿萬遍, 場中安置佛像。 此 切險難不能爲害。若欲受持上四法者。 印陀羅尼、若善男母女能誦持者。王賊 **若佛舍利種種供養。** Ħ 像前胡 日 如

頭附右頭指側 兜日 中指頭相柱。二大指相四鉤右壓左。左右大指 左右頭指無名指小指等。並向下相叉。 釋迦牟尼佛懺悔法印咒第二十一

二合稽三莎訶四 那上*昔無上*背 薩婆腎若耶 唯二三婆悉庭

逆等罪。皆悉除波 是法印咒

能除

切三

一業罪障。

減諸

佛頂刀印兜第二十二

左右八指叉入掌內。右四押左。直竪二中 拄 合說咒曰 指 顷

埯一渴伽囉末拏 鉢囉末陀那@麥*反三 冗禱

74 鬼神 重五 竪二 於 ●杰二息曼雷● ●横二贯雷德 ●升二斗圆● 二抗罗多雷 ¹⁹(三)—第50,三丈二丈**6** ¹⁹ 芳)—鲁 ¹⁹(人)—鲁 ¹⁹女二贬鲁小氏 999 6水二木®无齿 6箭二族兽943 6葱二葱3 6克二其兽母9 6枯二枯兽母9 6产 40尺十(三)那伤母,反二切三蜀鸟 10厚二者圆9 10(三)—圆鱼 40作二前命2 45子 48 48三二二兽9 48次二族帝 48上三三司 48抗二种99 48三二四司 48女二子母 ●用二別意思 ● 唯二勾象の章 ® 押二届章章多 ● 类二类》 4D 也二上第56,已66章 學 持二益金優,皇優

作佛頂索●印

百八邁。 淨柴。至心率請釋迦文佛。於火*體中坐蓮華 種種飲食果子供養"西門安淨實火"鑓。 已。遺人急送*瀉西南上。勿令迴顧。此送食 受取淨器三物。擔令相和。頭上遼身轉三匝 器以椀中飯。《瀉淨器內。餘二椀亦爾。呪師 遍。以椀暫著病人頭上。令一人當前。 擎一淨 婉 取 燒香發願禮拜。如前作芥子法一百八遍,即 不異。教令病人。清淨*洒浴著淨衣服。近壞 燈之時。皆隨日轉不得逆行。結界奉請如前 四 前作四肘境、唯如前法。獻八盤食燈十六選。 時五時。燒安悉香。*遠身右轉及《薫鼻孔"七 子。於頭上心胸肩背上。右。轉摩之。日夜四 兜白芥子。打病者頭面心胸。復以手捉白芥 八遇。晝夜三時旦午初夜供養。時時作法。咒 三七遍。各取少許、咒一遍一鄉火中。滿一百 上。當取乳酪。酥蜜飲食果子胡麻人油等。咒 H 神病。以印打頭胸背。隨其病處以印刺捺。復 諸 默去*青耶四0莎訶 師 法]角各 "取白芥子。於自身上巡轉。 咒白芥子滿一 之中作法卽差。若天魔鬼。神難發遣者。如 [比丘若作此印誦前大咒] 。初夜五更二度爲之、七日作法。 於病人頭上心胸身上。右輪旋轉咒三七 **椀醋飯 | 椀甜槳水 | 椀氷水。** 令於呪師左邊坐竟。呪師與其香*麵 **皆須作法好自護身。若不爾者恐鬼神** 一。四門各二,中心佛坐四角各一。下 切鬼神悉皆遠去不得其便。凡欲 若人身上 **至第四日** 取其飯 恵鬼 焼於 病即差 佛頂縛鬼印咒第二十四 內

白o雲經年。取o基o沒和井花水。 唵一親嚕哪!!命褩陀槃陀三莎 神皆悉散滅。即說索咒咒曰 今指頭平。若有鬼神難處。作 遍 點著眼中共露外的差 隨研咒藥。取器一成竟。於像前咒一千八中十 若賊難處。誦咒作印。賊不能近人。 若入患眼 前佛頂刀印。唯改二中指。上節屈 頂索印咒第二十三 - 印誦呪。 訶四 石上研藥。 頭相柱 諸惡鬼

唵一 毘輸提三莎訶三 頭指。壓二大指指甲。相著合腕。即說咒曰 指頭相拄。並竪二大指。捻中指中節側: 届二 反叉二小指二無名指。在於掌中。直堅二中

*酒燈叢著一盞燈。結界作法。燈夜別著。 是作法。病人床下。以牛羹泥一肘小壇。 病人頭面胸心。燒安悉香。*遠身*黨鼻及四噏 精鬼魅望壓蟲病等。呪白芥子二十一遍。以打 二十一遍。打病人身其病即差,若狐魅病山 諸比丘取東引桃枝無瘡病者。以印印8枝。兒 心上項下眉間。如是七處各點畫夜三時。如 咒一百八遍 取香烟二十一咽。用桃:枝打法。先打左臂肘 "夾打右肘腰間曲瞅"其病卽差"用研雄黃" 。護身結界。頂上髮際左腋右腋 其 淨

反叉二小指二無名指於掌中。 釋迦佛眼印咒第二十五 相柱。並堅二大指。屈二頭指 壓二大指頭 直竪二中指

指

喜

釋迦佛印第二十六元與日無咒 唵 印眼及印藥児。 切衆生見者數喜。 至誠受持佛限印咒。亦得具足五四股清淨。! 作 洒即得除差 頭 佛眼印。誦前大咒。得身清淨眼根清淨。 相柱。呪曰 **毘嘯支素度** 內眼中差。若印水児噗眼幷 若入患眼眼赤痛者。作 三莎河四

指壓右大指 推前佛眼印。唯改二頭指。屈捻中指上節背。 右大指壓左大指上 釋迦佛印第二十七 呪亦 名無 准前唯改。 以 左大

大指入掌中 釋迦佛印第二十八呎名 所迦囉跋囉上*考底印咒第二十九 **岭季**云 切罪障皆悉消滅。一切功德念念增長 若能受持此三印者。及能日日恭敬供養 准前唯: 改

唵□毘社曳ニ■娑訶!!* 佛斫迦羅法印第三十 児佛@坐輪二十一<u>温</u> 一若児水 犍 Ħ

金輪印同咒曰

能降伏一切惡魔外道。坐禪時用。 **拄。直並二中指。** 以二手無名指相拄。 頭指@來去誦前頂咒。 與二大 指 頭 易得入定 指 是印 聚 相

二甲啶接加之 图已上元本意已下 如來施衆生無畏法印咒第三十 以右手垂向四下。大指捻無名指甲上 闻 壓中指甲上。 胡晚坐 餘指直堅向胸上。 向前 児師 左手 作 M 歡頭 向

八週 並 屈 f:p ●英二歳号公* ●[神]—号● ●第二女号司* ●第二茶®多男* ●印二法号,[印 —●の ② 四族二姓号司名,女母 四(十)—号の 四賢二督の名 四杖二杖母* 四族二爪号の ●② 四文二女多の 四生二座® の 四五二葉号の* 四來去二士來言事,云來の 即[日] 0 **@急給二件0** 免倒找二类© 0(茶訶五)一❷ ○其二事形式 如天二共形式 四京二盛会争之 の三二二元 四最二枚成金之 四次二方形像 一会会争 ②(四)十下会会会 =取鲁@ **69**% Ē**≱-⊜⊅**୭

陀爾尼集概卷節

取

匝鏡。

'還取竹度。

內緣*西

犯外

●二合夜五莎詞六 唯一婆羅那帝 梨 許 無畏呪曰 **囃尸三步略沙四曼怛驎**

字佛頂o法呪第三十二

各侧捻二頭指中節。児日 軍荼利身印。6上唯改開掌 腕。以二大指

苾○凌出土無字故○二合呼

金剛天等。 食香華種種供養一雅前法。 內有聲,勿生驚怖。或無雲而有雷聲。或無雲 雨落。勿生驚怖、當知行者。一切罪障皆悉消 散華多日不死。或難果樹枝多日不萎、或房 尺。香烟亦爾。或道場幡帶而自掉動,或所獻 時好自安心。勿令怖懼。或見燈焰長一丈五 佛告諸比丘。 濩 依前作壇相續誦咒。 是法印咒。作大壇處,召請以後用此印咒。 。得三昧陀羅尼力。以後即設五色填法。登 這已壞法卽成。每呼一遍, 作種種供養。於中示現種種境界。行者爾 逼。等無差別,者誦滿足十萬遍時。 加此咒誦滿十萬逼,即具大驗母工 二十萬遍即能廣利一切衆生。 爲行者現身。 若能受持讀誦三昧陀羅尼者。 或三十萬遍或七十萬 隨其見時種種乞 或佛般若菩薩 當誦大佛頂身 即有 **若**誦 夗

佛 頂八肘 堰

願

解法比丘。入道場已。從東北角柱內。 治 香等亦如前說,次調白粉。 地如前。竪竿莊殿。及埋 ፑ 餘二 維法亦如是。點 七寶幷五穀子。 。以香水和。共 離杜六 四 維 霓 八

> 南量、選 西門人,從東北角捺。師向西頭谁前一拼繩, 西 亦如是。量已下點。從西邊。粉中將出縄子。從 點向西量。兩分頭相柱。下一點 北角第一緣。從角向西量。度頭下點。從點向 西北方亦如是拼。第一院竟。還取竹度。 從東 常點。拼繩點東點西各三指地。依前法拼。 是,量各下粉點。從東畔緩繩出, 著一竹度,向南量下一點。取竹度依點上。向 頭相柱下一點。 西量。向北竹度頭。下點。0依點上向10南。兩 肘度子,從東北角外緣。放一竹度,向西量。更 點上一拼繩。 繩 東三指一拼繩。又收繩子粉中淚出。 依點捺。師用左手拼繩。點西三指一拼繩。 **西門出繩子。** 繩。點北三指一拼繩 收取繩子粉中級出。向 邊點上捺。還左手一拼繩。點回向南三指 逐日轉、應語彼言。依點上捺繩子。師亦依東 人執繩頭向西出。 EB級出。 造前解法人 點西三指一拼耀。即收繩子。 南角點上捺。用左手拼繩。點東三指 拼繩 北方亦如是拼。 東北角點上捺著,師還如前, 繩 一從角下一分。向南量。竹頭下一點。從 子長四 · 四點南三指拼一匝竟。 點北三指一拼繩。呂南點三指 前向南頂文。 1十尺細 東南角西南角西北角亦如 南向北取 使右手執縄一 復向西三指。一 如釵股。粉 . 捉其繩頭祭 師執繩頭。 向東取 最餘三角法 作一竹片二 西北角捺著。 粉中級出。 前法拼。南 頭向 汁中e被 拼繩。 '前人持 法師 北 准前 頭上 [6] 前 竹 點 拼 糆 授 同

> > 六指作 一 两北方亦如是拼。第二四繩竟。取二行度。量拼繩、點東三指一拼繩。點四三指一拼繩。 兩刻頭相挂下一點東四南西北角亦如 頭。向西量六指。刻頭下點。從點向南量。復以 拼繩、點東三指一拼繩。點四三指 刻下點。還從两邊粉中。四出細9子,還從四 柱。下一點 角向南量。刻頭下點,從點向西量。 西量 人。即從,西北角點上,捺繩頭。師向頭,依點 竹從角向南量。刻頭下一點。從點向西量 | 刻頭下一點 一竹度量 刻 。東南角西南角西北角亦如是。 從 第二 外院*西北角內綠角 指 從點向 刻 為記 南量 將 更 竹 兩刻 取 度 從 (是量 度 頭 角 門 依 相 從向

色香熱水。 重四 北 印 南 ●一點記。從能向兩角。量取中心。下一粉點。 稱。南西北方亦如是拼,一依點拼。總三重章。 捺糊頭。 師向南望邊。 捺拼繩,向點三指一拼 繩 北印。從印頭向東印。從南邊點。還向東印。從 指。折屈頭。內粉中。從北點向東印。從印 從點向北。量一竹度,度頭下一點,從中點向 南西北方亦如是量、中心下點、從東面 量。齊中疊繩子。還從東北角。繩頭所到處。作 復將繩子。東北角捺繩頭。師向西頭: 下點。從西邊粉中。出繩子、還從西北角點上。 印頭捺縄子,8師向南印頭,捺縄子一拼頭向南印,從印頭向東印。粉內出繩子。從 。次作東門竟。南西北方亦如是作。 乃 量一00度价。 門 門亦如是。作門法 擬別 和空工 頭下一點,取一竹度,量 色粉 四門霓 但從三 從外院東 即取五色 H 西門體 角 粉用 捺捻取 差三 中心 安 頭 開 四 庘

●製工業会の ©二十(合)会会的 ©[二合]—会会的 ●法十(印)会会的 ●(上)—#® ●这二碳银色,或印 ©二二一银金 ©[是元本]—会会的 ●被混二表法选例的 四 板二枚会,板像下向 四(向)—会会的 四 南 點一點南会的 昭(斯南三特)—会会 三從49 四 南十(世)会会 西西二東49× 四(出)—帝 四子是三进子会 印化二依会的 20 板二株合会的 四 南十(四) ❷[巴下還 四依 四南十(西南)⊅᠑ ❷[-]-★ ②度付二付度》 ❷傳二甲彙 ❸阴二門● ❷[五]-●

人向院東坐。取二竹度。從第二竪三道北緣 器咒一百八遍 二色作。從北面。一肘地白粉界道處。重下白 Ħ 位 亦輔。西面門南。分爲三位。門北亦蘭,分作三 兩竹頭一拼繩。向北三指一拼繩,復向北三 頭 以五色作。三 下黑色道。此五色道。從外畔一匝。下五色道。 。向南量一尺。此是東外緣,內緣亦如是量 。水下赤色道。水下青色道。水下黄色道,次 分爲兩位。從東北角。作金剛地印 '第二·6院東還如是量。6拼作六位。南北亦 分爲六位。西面門南。 拼繩。乃至向南量。分位作七位。 第三外緣。亦如是作。中心作千葉蓮華。 一院四角例是。金剛地印之位 師向第一院內道上 拼爲兩位。 坐 . 門北亦 用黑白 南北 遣前

●牟尼佛眼。東面位竟。南面第二金剛母摩 第二院東面北頭。第二是文殊師利菩薩, 金剛地印法 薩。第七隨心金剛,南面位訖 安雞菩薩。第三商羯羅菩薩。 第四央俱施菩 五釋迦轉法輪佛。第六阿彌陀佛。第七釋迦 三般若波羅蜜多菩薩。第四釋迦金輪佛,第 第五金剛藏菩薩,第六金剛@君@茶利菩 第

北第一第二亦作三®股金剛杵 西面南頭第二第三位皆作金剛 北面東頭第二觀世音母。 舊。第四觀世音妹。第五觀世音王: 面觀世音菩薩。第七毘俱智觀世音菩薩。中北 面南頭第二第三位皆作金剛叉。 第三耶輸陀羅菩 第六十一 嫍 面門

面四

頭第二不 經羂索菩薩。 面外院北

第三馬頭觀世 頭賴吒天王。

> 合一切*羅闍心獸喜者。煮粳米乳粥。於道場 一人說。行道作業亦不得向一人說。又法欲

音菩薩

頭第一

提

門

先咒乳粥

一千八四十遍。從門南頰。取

帝釋 佛蓋。第六釋迦佛刀。第七釋迦佛雅。 第三 一地藏菩薩。 第四虛字藏菩薩 第五 第八天第五釋迦

南面第二阿祇儞地皤那。 第七金剛童子。第八金剛兒 叉。第四金剛曼,第五金剛杵。第六火頭金剛。 一南方足 建勒

@西門南第二第三第四一矟二叉。門北第一。 音。第四隨心觀世音。第五三股叉。第六北方 如前。 多明心戰世音。第三一四陸三針底迦雕觀世 功德之水。灌頂身心。三業清淨行願具足。即 @填水。西門行著。用金剛印。 印*填咒一百八 及"酥乳趁等。 不睡。 水瓶。各各皆咒一百八遍。從東北角。下燈下 食。種種香華種種飲食種種香水椀。及十六 **鑅雞謨儞爲道場主。 燈一百盞。 及約位作飲** 毘沙門。第七第八一叉一鏃。中心帝殊羅施, 第二叉稍4一。第三毘爐博叉。北面西頭第二 灌身心。以次取*项。灌灎著衣服。入道場行,我某甲一切菩薩行顧。 先從中心帝殊羅施。 立"擎水"项頭上淋。口云。十方一切佛。賜與 **遍。禮拜發願弟子某甲今從佛。請三昧陀羅尼** 食下瓶。瓶著四角四門中心。供養作法。一一 將水瓶。上牛糞香水壇上。脫去衣裳。 月八日十三十四十五日不食。得食藥 七日八日兩夜不睡。十三十四十五夜 月別十五日五更頭。 取十六 面正東

蘇合香。咒一逼一擲火中燒供養。晝夜六時 又法咒*酥合香一千八*十遍。 如是滿一百八遍。旦起午時黃昏作法。滿七 作 火鑓上。請釋迦佛。坐於火中蓮華座上。取前 日一切*羅闍奉請迎喚。種種供養生大數喜 蕃座上。 穀 切菩薩金剛天等生大數喜 木柴。 法。五時亦得。時別誦一百八遍。一切諸佛 火鎧 取少許乳粥。 Ŀ 然 請 釋迦 呪一遍一 佛 於正西門實 쓴 擲火中燒。 火鐘中蓮

七日作法 又法咒薰陸香一千八*十遍。谁前作法:晝夜 羅。生大歡喜 五 時四時亦得。 滿七日已. 一切梵王魔醯首

時四亦得滿七日。 又法咒安@悉香一千八*十遍。 **王等生大數喜** 切諸神王四大天王諸鬼 晝夜四

又法呪白膠香一千八*十 又法咒白芥子鹽一千八*十遍。廉自身心,咒 日已。一切諸鬼生大歡 遍一擲火中。 谁前作法滿七日已。 遍 雅前作法滿七

又法先咒白芥子一千八*十遍"即捻少許"咒 滅 切魔職利。生大數喜 逼一擲火中。准前作法 **資滿七日。** 一切官人

将

切横障。

又法咒胡麻稻穀華一千八*十 力身力皆悉具足。 中 坐於火中蓮華壓上。取少許。咒一遍一擲火 。供養滿一百八遍。推前作法滿七日已。 切比丘比丘尼菩薩摩 温。清釋迦佛。

道作業。行者得行願時,及種種相貌,不得向

切官事口舌等事。 悉皆消 切横 時 -军争者900 0茶二茶®为今 0B=\$\$® ●北南西三西南北●●● 西十 O院東=東東南 ○拼二週〇* G(本尼)—●● G君 四条二息图像

(画)鲁鲁·• •(各)·十一·• • 西腊二班鲁·• •

訶 薩衆 。諸天善神常隨 衛護

中勝。一切水中大海爲最。此經亦爾諸經中 燒來物。一切山中須彌爲勝。此經亦爾。諸經 諸天隨身爲護。是陀羅尼法。如日照霜。如火 ■說此三昧陀羅尼呪印。 若不用心護法。輕會爾露處作印咒法者。爲惡 報。輒見法者,鬼神瞋訶。雖自廿入三昧道場。 法。若爲說者。當麼地獄。共聽法者。得愚瘳 切架中諸佛第一。此經亦爾。一切經中最 《神之所得便。若能至誠堅固受持者。一切 告諸比丘。宋入三曼茶羅大道場者。不 切星中月天爲勝。此經亦爾諸經中勝 不得聽聞。不得見 得

爲第一 爾時諸比丘衆菩薩摩訶薩。 天龍八部諸 嵬

院院羅尼集經卷第●一 @佛頂法竟從此以下明諸佛法

。聞佛所說。皆大歡喜作禮奉行

佛 說陀羅尼集經卷第一 整佛 下部

9大唐天竺三藏阿地瞿多譯

切 佛 頂像法

此 ●披黃袈裟。而作靑裏、垂兩膝。坐百寶◎華。其 蓮華上。著單平方寶側。其側有二赤脚。 狀似 長短演出五青焰子。著赤單裙。 、青地兩廂,各 地體B蹲脚形。而在蓮華上。其上敷青地。 切佛頂像。通身黃色而有赤光。其光中央。 安赤寶臺。莊以四紛帶華鬘寶 簡映脚脛,

贵色。 薩 資網緊腰。著朝霞裙,以輕紗籠絡。在左*跨 髀上,手執道莊。以青色華穀。縵腰四跨上。以 **藤。及其金剛侍者。光相皆同青色。** 手掌顯前而把數珠、珠二十一。 右手申臂當 邊復著一道赤色菊華莊製。秣過右*跨。垂下 背倚實非繡枕。 無名指屈在掌中。小指亦竪著右手掌。其像 廂 錦 屈臂在左膝上。臂手垂下。 右手向上 面向後。狀如與後菩薩共語。以素白勢。從右 華冠,瓔珞四莊嚴項。耳無環瑞。 正绝。助佛神通。曾接引衆生。其左厢上四有二 各在於五色雲上。各散雜華而爲供養。 紫白色蓮華上。於其廟侍菩薩以上。各有須 **繫腰。著朝霞裙。以輕紗籠絡裙上,左膀下有** 在髀上。密街拂以青色華製。縵其兩*跨。寶紹 向外。而立紫蓮華上,右廂侍菩薩。左手屈臂。 捐承左臂腕,著朝霞裙。交竪左膝,坐白蓮華 兩四厢侍菩薩後。各有四菩薩一威殿上下端身 陀會天。通身白色。黃電被絡電牌著真緋裙, 道綠華製。橫壁袜過右*跨。下垂。向外而立 ,右手大指孔邊。大指如近。狀似相愁。中指 捻作孔。散竪三指,手掌向前,左手頭指。附 後一 嚴飾問錯。其臺子上各著一 · 右手屈臂手執白拂。左手B申下少曲。在 頂戴寶華而承佛坐。其像右手頭指大指 。共並而坐。前一菩薩。通身淺黃色。頭有 頭冠瓔珞而有青光。其像兩廂侍者菩 向後絞出於左肘上。向下而垂。左手 菩薩。通身黃色頭戴華鬘。圓光綠色 像左右厢。各有一菩薩。通身 。赤色圓光。 迴 師 子。委 。左廂侍菩 心以右手 又共 挾兩 ति

如相捻 **愛左手屈臂。其肘臨在左膝髀上。覆掌向下。 脚髀之間。著朝霞裙。兩膝跪坐紅蓮華上。** 側身。右手屈臂。右手大指頭指相捻。拄著胸 與項肩相當。著朝霞裙。交脚而坐淺紫蓮華 手屈臂。向右髀上。以手頭指大指和捻,其 有華蠶。耳有綠環,圓光四赤色。而無絡醬。 語。頭有實冠耳無璫環。圓光赤色。亦無絡鱗。 身以淺黄色作。其面迴顧、狀如與後菩薩 上。其餘三指散毉向上。左手申臂向下。手 華鬘耳有白環。圓光青色 上。次下一菩薩。通身黃田色。乳房大作。頭 上。手執蓮華而共華莖博臂肘間。華頭向上, 青蓮華上。 耕製絡"膊 五指皆垂。以右手臂向左腕上。頭指大指狀 右9厢上有二菩薩。雙並而坐。前一菩薩 一指散竪向身。左手屈臂。其臂臨在左髀 而屈中指。其無名指少屈。竪小指 次下更畫作一菩薩。通身黃色 合常恭 敬 著朝霞 而無絡縛。仍 補 陑 交脚 其 膝 作 共 無

120 将二輪ヶ魚 ●第十(垂)●●

身執白蓮華。華典額齊。共菩薩面。

如仰看鞋

右手屈臂。以手图博著右脚脛邊、掌向外

金環,圓光四赤色。其左膊上貫著華雪堂

垂

華上。次下一菩薩。通身黃色,頭有寶冠耳有

右臂間。下至腰,左手屈臂,拄左髀上,手掌

像前供養之形。著朝霞裙。

交 脚 而坐自

W 亚 交

脛上。

中盛著、一一別安五色蓮華。左手屈臂在 以赤色穀。用絡膊上,右手屈臂手執荷葉。 蓧。通身黄色。頭有華冠耳無璫環。**圓光綠** 向上。著朝霞裙。交脚而坐紅蓮華上。次後菩

Œ

其手掌中作一青 華。 狀 如一一擲

葉 是等悉是諸佛眷屬。其像背後盡雙樹形。樹 乳房高大。左手屈臂直竪向上、肘著左膝、手 **蘸,通身黄色。頭有並置圓光青色。耳有金環** 作 成 上. Ŀ 上。上來所說諸菩薩等臂腕之上。皆著寶釧 指散如峻顯掌。著朝霞裙。交脚而坐紅蓮華 擎經匣,右手厢臂著右膝上。 屈無名指,餘四 別作一 畫作嘅醯陀迦布瑟波形 · 哈云 · 咬 一白色寶莊 其像光上 著朝霞裙 m 五層浮周。共塔及浮圖門中。 。更作一行寶側。複重成。其寶側 交脚而坐淺紫蓮華上。 隔內畫出三含利塔。 以砌o塼 間錯樹 次下菩 뇹 手

先仰二手。反鉤二無名指、屈於掌中**。** 薩婆菩陀島瑟膩沙印咒第一 一物佛母斯一水唐云一 各

小

指二中指於掌中。直舒頭

指頭。相

法一寸 屈二

● 藏毘司士 三藐三菩提 * 藏三珍娃他四轍莲泥 那上0并說薩婆路他揭帝標0是要阿 餘。開二大指。大指來去咒曰 輸達泥五 ■薩婆達摩毘輸薩婆跛波毘楡達 上。

服即此 當以此呪咒一切藥。呪七遍服,腹內苦痛隨 多少飲食。滅一切罪消惡蟲毒。又治諸病。 白月十五日香湯四酒浴。而作水壇。燒香供養 爾六翰提毘翰提七薩婆達摩毘翰提八抄詞九 **|惡毒消滅**

釋迦佛心印咒第二

金屬輪印刷 見日 相叉。右壓左。無名亦爾 二大中小六指。各堅頭 和 開腕四寸 開腕四寸 此甲與魏 如註。以二食指向內

唵 **隣婆悉底**二合 錐 毘 輸陀學顯上*音 泥

莎 訶

作

水

壇

塷

中心著火鎚。

児師

七日即差 呪師若欲得供養十方諸 枝。數數誦咒卽差。若一日不芸日日作四到。 除一切鬼病。治一切病痛者。應作此法。若知 有鬼病者。作四肘水壤。中心著火鳢。燒柏樹 佛 欲避 切 屖 難

叉佛心即兜第三

以右手後四指。四握大指成拳。 無用咒曰 即是其印。 搖

摩末羅摩末羅四奢摩波羅奢摩五烏波奢摩 **웧娃他。阿彌哩三合羝三阿濕波三合湯計望三** 幡竿。其幡竿上還抄此咒。誦一百八遍者。諸 柱上抄此兕已。爾一百八遍。若無石柱即 有人馬致死之時。即於彼處堅於石柱。其石 風吹失道不知東西。或有鬼來錯爲殺行處。或 若行遠道。誦此咒者永不疲暇後, 六都奴里都奴七都例四都護例の八珍訶九 繫児索中,以繫病兒項上即 Ш 惡鬼神聞是呪已。永不得住行無障難若二 結。以牛黄研之爲墨, 年以還小兒病者以五色線。 ,於稱片中抄此呪已。 作兜索五十 若行道 脖 堅

又佛心印咒第四

右手大指捻小指甲上。 吃一時那時那二迦羅迦*雕三摩羅摩羅四娑 手90反叉腰侧上,立坐任意得用咒曰 羅娑羅五補羅補羅 六瞬陀臓陀七頻陀頻陀八 餘三指摘堅別 之。 左

鳴四件回泮九莎 訶 g十 駝 艦驟等毛。 牛馬等諸畜生輩。有時氣病者。 相和著牛乳中。從日入時夜夜 取牛馬 魠

> 毛少分。取已心念。十方諸佛爲一 生病者皆差 苦。誦此咒一遍竟。即燒火中。如是一夜一百 逼。日日作法浦七日已。 國中所有一切

右手大指屈向掌。又佛心印第五 呪若王病時。於七日中設齋。作四肘水壇。 右手大指屈向掌。 餘四指散向上歷過二章 然後口 火鑪 児師日日香湯四酒浴。著新淨衣入於道 徐牛乳。其途法者。 先鋒其末後銓其本。咒師 穀樹亦得。一百八段。一段一尺。取一段兩一 場。晚佛菩薩四天王等。取菩提樹、若無此 華飲食百種供養著於壇中。 向前木本向身。 面向北。誦此咒至都謨例竟、即道王名病差。 七日王病即 道莎訶竟。燒於火中。共燒法者。木末 훒 如是一夜盡一百八段,乃至 共壤中心復安 頭

是七日。作此法竟。遠行者。 若人臨欲遠行。依前法日日燒紫面櫃木末。 若呪師病。依前法火燒胡麻。一 涤城@鬼難不畏 "若行道時"七人以來共行作此法者。 切障難郎 百八遍郎 4... $\vec{\mathbf{z}}_{i}^{2}$ 所 妡 切)

日卽差 若入頭痛。依前法呪師把香華。 道 病者名字病差。其病界不差。如是日 與病者。嗅覚。一 夗 燒二十一遍。 。誦呪七遍。 。莎訶前 日到 Ŀ

旌 切佛心印咒第六 又後四指於掌中。 竪,兩腕相著。以大指來去咒曰 "右壓左" 並 火 /捐當前

衈 庘 切衆生教 北 取 A

然 □唐二比约* ②改二次例 ③打二者为②② 5年二万四十一元 理翰]一宫④② \$P\$(二先为例句 \$P\$三页形,是为例例 \$P\$(开三侧),一定则为例,针证切)于三侧⑤ \$P\$(八)和註约 \$P\$(十)—例为《 \$P\$(二三) \$P\$(一次一分》

õ

羅素囉三捕黶補黶四薩婆阿波唎多婆®上 五莎訶穴 那 上*音謨薩婆の菩提の弊 * 反應 一呵 薩囉薩囉二 曳素

差。若其不差三日誦咒、以白芥子打之卽芸。 若人熱風病。依前法。作咒索"一 誦咒。莎訶前道病者名。病者即差 若其不差。取粳米飯呪二十一遍。 結。緊病人項。以白芥子打病人頭。其病即 兜 逼一燒 結二十

○執行也 一百八顆。各咒一遍投火中。 若人患眼。 八遍,其眼即差 亦依前法七日之中。 以安闍那 **燒滿**百

又法咒一切食及果藥等。 切無病 皆呪七邁。 然後服

辛邪婬之罪。並皆消滅 賢樂並皆歡喜。 叉法誦一切諸咒。 身中所犯 作此 印者。 24 重五逆酒肉五 切諸佛菩薩

木爲杖*唐云紫用打此人。打已卽燒此杖。 若有怨家。泥作其形。《大小任意》 恒誦咒。念其人名。以白芥子鄉置火中。一 逼。惡人遠去治病亦驗 取佉陀 百 П 雑

又一切佛心印咒第七小印咒

舒之。勿與無名指相著咒曰 覆兩手。反叉食指中指於掌中。 二 身頭相9注:二無名指向前頭相拄。二小指 一大指 直 申

| 蘇薩婆悉底二合難二 阿鉢囉底呵羝三底

若呪師 啊二台骅平*看俱四莎訶五 若王若臣。欲得身無病痛者。 依前法

切 錢財者。 香。一百八遍。并誦呪即差 亦依前法面向東坐。 呪臼

相

柱。二大指並竪曲。二

|頭指以側壓二大指。

二中指竪小曲頭

無名二小指直竪合頭、

若欲共他論議。 芥 咒一燒一百八遍。即得勝 子 夗 燒 七日之中。 百 八遍 ||所求即 日日燒青9萬 得 瀩

若欲得人相愛念者。燒白芥子。 枝摩向身下。日日作者蛇毒即差 若人被毒蛇所螫者。咒石榴枝一 百 夗 逼 燒 以

百八遍。如是七日即得如意

打 若鬼病不得語者。取白芥子咒一 病人。如是七日即能得語 _ + • 暹 以

欲向曬闍大支彌邊者。先於私房作護身竟。 之。若日日誦此咒者。前人數喜恭敬尊重。若 准前 9惟改二小指。 壓二無名指上, 一切佛小心印第八咒同前第 相挂壓

其病卽差。三月不差七日定差 以繁床四脚,燒白芥子。一咒 若人鬼病大難治者。亦依前法取羊毛繩總。 自面二十一遍。入者雕閣支彌見即數容 向曬鬧門及支彌門首。咒自手掌七冠。以摩 一 燒 一百八遍。

如前所說諸佛心法。七日之中日日作法, 得奧。法法皆言如前法者。皆作水壇種種供 作法時,七日之中初日不得喫食。以後六日 此法人心常憐愍一切衆生。 無上菩提心。平等憐愍一切衆生。 殺生。像盗邪婬妄語。應修十善斷十惡業。 覆。上下皆通依此法也。若作法時,深心發於 切佛眼印咒第九本名佛 意得驗。若不爾者不得驗也 下至蟻子不得 發是心者 若 作

呛 頭相拄 一釋雞三麼曳三屬咩三莎 - 児日

以 若人患眼。取图幕图芳挂图研爲末。 用鐵頭大如箸頭。 沾藥塗眼 訶 中 以 蜜

佛眉間白毫相印咒第十 呪眼中藥。當中即差

二大指。以 食指山開之。 反叉後二指於掌中。竪二中指 左食指平屈下節。捻左大指頭。 於右中指背上、 頭 離一八許児 相 挂 並 右

唵「鳥計二汚囄泥三尼蜊二合 B此是大心亦名大咒 盧輕*音計尼面鳴件六莎訶 磨出 学 禮

又復呪日

唯一污聲泥二莎 訶

8此是小呪亦名心呪

間光明。如阿彌陀佛毫光相似 若有人能日日供養。作印誦咒。臨 命終 咔

准前佛頂刀印。惟 改以右中指屆入掌內。左

佛牙印咒第十一

唲 唵 | 含都爐鉢囉末駅儞曳三莎訶 中指小曲竪咒曰 七 作 **差。又以此印印水飲之。**除牙 寶等物及一切物。皆置壇中。次作呪索。 四肘水壞。二三肘作亦得中用。以白芥子 一結成三七結。繁病人項。臂上亦得。 齒痛 其病

又一切佛眼印咒第十二四阿 竪二大指 |叉後二指於掌中。 李 崫 曲竪二中指 벬 指下 飹 頭相拄。 一大指

復以 和 Fβ 豣 ΕΠ

並 眉 面 是乃至呪八字元本明本甲本俱作細註

吃一釋雞三麼曳二騷咩三沙訶四 令頭相挂兩腕相著咒曰

生之處常得天眼 若作此法日日供養。見佛菩薩。命終之後。 4

虎口出。二中指豎頭相往。竪二大指。 反叉二小指於掌中。二無。名亦相叉。指頭於 佛跋折囉止一切毒蟲印咒第十三 、小屈頭

底河。18四鳴件9排五莎訶六 唵一 字婆羅字婆羅二浮陀跋折囉三 指。於《中外上節相當。去一分許咒曰 阿鉢囉

即呪印病人身。其病卽差。幷印病人護身結 作法時。作一小墳。燒香散華飲食供養。作此 是法印咒。能止一切毒蟲所嚙。又療誘, 荊

柳。杖打之無妨 病處皆合。用印。 療熱病無不除差。若印病者。臍已上 人身上。 。有諸惡瘡時氣病者。以印印之。其 若臍e以下不得用 病。隨其 即 但以

又佛跋折囉印咒第十四

准 前帝殊羅施印。唯改開 頭指。小曲頭兜

俱鳴。荫那二鳴8件8种 宣沙 訶

數數誦咒 坐呪師把刀當眉門上" 兒。香湯*酒浴。 水磨。復作水壞縱廣四肘。八歲十二十五歲 作小水垣。種種香華飲食供養。燒安四悉香及 黨陸香。不用餘香。先以乾灰磨刀七遍。不用 隨欲作法於刀上現。呪師不見唯 著新淨衣。在壇東畔面向西 在壇西畔面向東坐。

> 叉 切 佛跋折曪印咒第十五

兜目 以右食中無名三指。 以餘四指握左大小指。其右大指頭四頭向上。以右大指內孔中過, 以左大指捻小指甲上。以右大指內孔中 左食指中指無名指直竪散舒是明德 * 惟改 散握右掌背幷大指頭

意得誦。悉能除却一切障腦 治一切鬼病。白月五日三迴誦咒。 **唵一跋折囉脂醯亞上森三沙** 一迴誦咒。二十一逼一百八遏一千八逼任 訶 即得滅罪

切佛棒印咒第十六

若

許。二食指頭相拄曲。壓大指頭。頭少許勿著 大指児日 反叉後三指於掌中。並熙二大指。 離頭指少

西柿五莎訶六 **唯一摩黎歷黎**三 摩唎尼亚 **馱囉馱囉四** 嗚許

以此印打一切鬼病。 切佛刀刺一切鬼印咒第十七 。其病即差作 者皆驗

壓右食指。亦藏頭。合腕咒曰 次以右食指壓左大指回自臟頭 右大指於掌中。 反叉後二指於掌中。直竪二中指。頭相著。 次以左大指壓右大指。藏頭 次以左食指 屈

治一切鬼神之病 若欲坐禪結界三迴 以印右轉誦呪七遍。 亦

去*晋耶四莎訶玉

吃一渴伽*羅末拏二鉢羅摩達那且*女世緣馱

淨王佛頂印咒第十八佛頂BB

大指電當前 反叉後三指於掌中。曲雙。頭指頭相拄。 丟頭指少許勿令相著,大指來去 並

小兒見

波跋毘輸達泥八輸提毘輸提九薩婆達摩毘 能去*青夜五路娃他六翰莲泥翰莲泥七薩婆 輸提士莎訶士二 他揭路去*春夜三阿曜四河上*香羝四三 那謨薩婆突四揭羝一鉢咧 **輸達那** 解開 貌 20

人及賊 兜三七遍將油壓臍誦兜。即出。 白月十三日 香湯,洒洛燒香供養。誦咒滅罪。即能稱鬼惡 若婦人産難產不出者。 散於四方。即成結界。結界以後治病有驗 病。若治病時。先以此呪呪白芥子,呪七遍已 日日誦者。一切惡@神鬼不敢來近。又治一 浴燒香供養、至心誦咒滅無量罪。若有人能 是法印咒。若有人能於白月十三日。 以此印印麻油器 Ï; 切 洒

 $\Box$ 其印與前金輪印同。 鉢頭摩婆皤娑佛頂印咒第十九 唯改以二大指來去兒

准月天印。"惟改二食指。在中指中節 喻「鉢頭二合摩跋路平輕枳羝苾曬二鳥許三 毘摩羅婆皤娑佛印咒第二十 · 療傷 療療 療療 病療 無 文 指

変 七 奄一 頭向內出少許。大指來去呪曰 輸曉選羅羅上*青迦帝周二 二合婆面四個隱醯隱醯四五婆伽梵四六莎訶 婆塞羯羅三

檀德佛 多唐云36梅 羅上*青 那二合 Р 緊 (雞佛印 **兜第二十**

准馬頭雪手印。惟改届二大 座 二大指。 頭指來去咒曰 指 入世 以三中

廟

●名十(指)鲁甸● ●中十(指)鲁甸 ●哆二杉鲁甸 ● 市工作图●,件● ●用二件图 ●以二已图● ●社二枝鲁甸画 ● ●唯二性图像下间 ●丹二禄鲁甸画 ② 四并二件图● 四抗二种图●,报图《汗净 图悉二息图》 图页二聚鲁甸曼 图明第二相明号,相缘图象,北方相缘画 图上十(摩)图● 四抗二种号,作● 四月二而 ●四印十(也)鲁甸画 图片二半画 细语二程图像 四河二百日四月一鲁西南 四四二六旬 四股二位 四五二七旬 四六二八旬 四七二九旬 四将二第号 四千二十号 图

吨 耶八莎訶九 糖素 瞻五 阿盧枳尼六 毘盧枳尼七 阿婆婆娑 里 1 盧根尼三 一娑囉娑囉三 徒 離 徙 曠四 素 是

《法印咒。若有人等。多諸罪障。 及諸婦女難

毘婆尸佛印咒第二十二

魔四羯吒羯吒五末吒宋吒六阿毘含阿毘含七 吃一馱羅馱羅二娑伽*羅跢那二合俱嚴二合鼻 甲際。兩小指直堅頭相拄。二大指並豎頭相 拄。開二中指直堅。二大指來去兒日 兩手合腕。兩手頭指及無名指小曲。相學又至

因陀羅莲婆闍佛即咒第二十三 #唐云相 金剛王印。惟改届二食指。各壓大指頭。 食

那謨賢若 崇野 上*看舍阿毘上*青舍七鳴件の挿八莎訶九 **播羅什皤羅四末吒末吒五** 指來去咒曰 一方相德佛頂印咒第二十四 夜一唵二 |社皤羅の婆蒲悉三 畔闍畔閣六阿 什 浬

虎口。 左食指 孔中過。餘四指握左大小指。其右大指頭出 以左大指捻小指頭。以右大指。從下向 中指無名指。直整散舒。左頭指 上內

藥師B琉璃光佛印咒第二十五 若人日日作此法者。能滅四重五逆等罪 唵 | 跋折囉 ==0 选 (长维·三莎阿BB

以左右手頭指以下八指。反叉入於掌中。右 爾腕相去五寸許。 以二大指來去咒

唵 膧 呼噓 戰默去*者利三 摩控祇四莎

> 苦常得安隱。鬼神之病立即除斷 孩子形貌端正。聰明智慧壽命延長。 彼人身。又轉藥師經四十九遍。所有罪障皆 藥師琉璃光佛大陀羅尼児曰 得解脫。臨產之時一無苦惱即得易生。所 四十九結。一咒一結數足即止。應將此索緊 已。以印柱之。更咒其索四十九遍,然後結作 九遍香煙熏竟。搓線作索咒聲莫絕。搓作索 呪索法。得線未搓。即燒名香餐願已。 咒四十 又教放生四十九頭。然後與作五色呪索。 作 然四十九燈,燈作七層形如車輪。安置像前。 月產厄。顯欲轉禍求福。并惠鬼神病難差者。 腹等處。仍教令作藥師佛像一軀。寫藥師經 以五色線面作呪索。 卷。造幡一口。以五色成四十九尺。又復教 用繫病人項及手足腰 不 遭 横 生

慶揚帝三士 莎訶用前甲 黟姓他十七 毘舍是毘舎是十八 毘舎閣十九娑 留十四毘噹啷耶十五 鉢驪腹驪闍去*音耶十六 羅十一照頭羅十二 毘伽羅十三 那謨毘舍闍瞿 素藍羅七因莲羅八婆耶羅九摩休羅十真的特 羅二和耆*囉三彌佉羅四安陀羅五摩尼羅六 那護羅也那二合四路羅二合 夜耶一那萬金毘

能 神王。在如是等大衆會中。說是法已。大衆皆 千人。俱及十二神王幷諸眷屬。天龍八部大 是法印咒。佛在維耶離音樂樹下。與三萬六 ||拔身中過去生死一切重罪。 「無不數喜,是即名爲結願神咒。若有受持。 免離九橫超越衆苦。 十方世界隨處安樂 不復經歷三

> 逼。所求從心無量獲果。除不至心。 七日若七七日。 燒。酥蜜胡麻人等而爲供養。若一日夜,三 三摩耶法。 燒種種香。散種種華。供養種種飲食華果 置種種實瓶實樹香華等物。布置畢已。中 置藥師佛像。仍用前印請爲座主。 座上著小床子。以錦繡等淨物。敷之床上。 重重隔隔各別著燈。數滿千盏,布置燈竟。 桐 實階砌地之相。其地中央,作實運華輪座之 磴風輪。院院各有衆多隔子。一一隔道,各作 作七重院。各開四門。其七重院狀。如此地水 道場上方四方、皆以種種雜資莊嚴。懸倉幡 **手掌摩隨日而轉:摩地已竟。地上布置于燈。** 最為第一。平治地竟。以淨牛糞和檀香湯。以 去數文之地。更以淨土填築令平。若高出基 淨處如法治地。治地之法如餘境說。 持設誦是神咒者。日夜精勤香湯*酒浴 蓋。實網交絡,其地面上以五色粉。周匝間布 新淨衣持諸禁戒。如法誦滿十萬遍已。 自在無礙、法應如是 是即名爲下方莊嚴。一一隔道兩頭著燈 所有利益說不可盡。 如下金剛軍學茶利法。然後安心 以畫彙夜誦呪數滿百千萬 。若善男子善女人等。 其餘 功 能具如經 結界辞除 法應 画画 就清 文 日 安 安 夾 受

是 設

續驗灌頂印咒第二十六

二大指屈於掌中。捻二無名指甲。 唵 節 頭指屈。各緣中指背上節咒曰 相背。二小指頭相挂。二中指直竪頭相挂。 步三末羅二蘇摩鹽三莎四上*音 訶四 無名指

[●]除二幅等分® [●]又十(頭)等つ® [●](八)一元の [●]癸二斐与カ® [●]抗二拌元物,作の [●](二)一元明の® [●]辛二林の [●]去十(年) ● [●]三二二元明明 ¹¹四二三日明 ¹¹四茶二本の②* ¹²四二八四 ¹²12二次の ¹²12二次の ¹³12二次の 莊®●* ® 1=±⊜●●

十 |欲續驗。 逼自滋其頂。還復如舊 毎 日平旦於水罐上 結印 誦呪二

等。前後圍繞。來詣佛所到佛所已。五體投地 夜叉阿素羅迦魯羅緊那羅摩睺羅伽人非人 與大阿羅漢衆一千五百人俱, 頂體佛足。體佛足已繞佛三匝。却坐一面 大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱。 阿彌陀佛大思惟經說序分第 如是我聞。 一時佛在補陀落伽山中 觀世音菩薩 及諸天龍 島此 也云 海

供養體拜。方得往生彼佛國土,若四部衆,以 佛告觀世音菩薩言。若四部衆欲生彼國者。 善法。得生阿彌陀佛國。 幷見彼佛云何而得。 應當受持阿彌陀佛印拜陀羅尼。 苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切衆生。 爾時觀世音菩薩白佛言。世尊若四部衆。及 及作壞法 修行 功

有損壞。 五者 9死生變成實地。 六者生生世 何者爲十。一者自發善心。二者令他發善心。 **衆華散阿彌陀佛。 發顯誦咒者。得十種功德。** 三者諸天歡喜,四者自身端正,六根具足無

旊 大光明。 薩金剛諸天等皆悉數喜。 布施阿彌陀佛者。 **耨多羅三藐三菩提。坐於七寶師子座上。放七寶華上。結●加趺坐成阿毘跋致。十者成阿** 者生生世世常得男身。九者得生彌陀佛國 地及下姓中。 世生於中國。及貴姓中生。值佛聞法。不生邊 散 (華功德。若四部衆將持七寶浦世界中,布 與阿彌陀佛等無有異也。是名十種 切諸佛。不如 七@者成轉輪王王四天下,八 者作此功德。 錢 死生阿彌陀佛國 華 切諸佛菩 一香。好心 著一香。鐘。燒種種香。及散諧華。 呪師坐於境外面向西, 色。以《黑陸安》悉等香汁和之。不得用皮膠。

無異者。 阿彌陀佛。其畫師著白淨衣服。 中央著帳。四方著飲食果子種種音樂供養 俱不得犯戒破齊。不喫五辛酒肉之物。作壇 作印護身。亦與畫師作印護身、呪師畫師兩 浴、與其畫師受八戒齋。呪師身亦日日*酒浴 得生阿彌陀佛國。成男子身端正聰明。坐於 尼。并作印等日日供養者。即得滅除五逆四 坐禪。以平等心憐愍 萬歲中。滿四天下七寶。布施十方諸佛。 得香華衣食等種種供養之報。若轉輸王十 以香華衣食等供養者。雖得生彼淨土。而不 念彼佛者,往生彼國即得香華衣食。若人不 彼國、若人將以香華衣食水壇等。種種供養 若 香水泥地作壤。獎一二三好巧畫師。日日*洒 七寶成就天眼天耳等通。及得天衣服。 重恒河沙數生死重罪。 若欲 得 奢 靡 他驗。 如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等。 一彈指軍 著人五體投地。恭敬禮拜阿彌陀佛者。往生 샀 .德. 若善男子善女人。 誦持阿漏陀佛陀羅 生阿彌陀佛國。即得香身。身上香雲常出。 切十方世界諸佛。若人以香布施供養 然燈供養。生阿彌陀佛國 當作阿彌陀佛像。 一切衆生。念阿彌陀佛 其作像法 ٤Ď 用種種e彩 得天眼 先以 與佛 不 見

阿囉訶底四三藐三菩提●耶五珍娃他六唵阿 @那謨阿煕耶 | 阿彌陀婆耶 | 呪師作阿彌陀佛身印 。誦陀羅尼咒曰 但他揭路夜三

畫師面向東, 呪師前

夜即

然燈。

調十三 陀訶十 **蜜**嘎二合羝七訶 薩婆波跋尼十一鳴鈴頭拉十二莎去*章 | 那詞那八薩婆波跋尼九陀 訶

其佛形作金色,其袈裟作赤色,其佛圆光以 華。一一華上各有菩薩。 左右各作五百華樹。 有佛菩薩。 **電**網。作十 勢至菩薩結●加趺坐。 左手 覆掌於左髀上。 作音樂。 出五色光。一一光上有七 寶殿。 有四七寶殿。其寶殿上各有七寶。 作七寶帳。 無名指甲上。 右手屈臂節拄右髀上,竪臂向上,以大指捻 白色。其菩薩身上作五色天衣。其佛左邊、大 五色成。其佛頭上放五色光。其諸菩薩作黃 上有七寶殿。其寶殿中有佛菩薩。 殿上各有七寶。一一寶上出五色光。一一光 其阿彌陀佛坐七寶高座。 **共光上化為寶殿樓閣**。 蓮華。阿彌陀佛坐其華上。其內院四角,作四 **澂作三箇大寶珠王。一一寶上出五色光。** 無名指頭。 趺坐手作阿彌陀佛說法印。 七寶樹、其佛內院四邊。 至菩薩像 佛上作寶殿。皆以七寶所成,殿下 掮 次畫師畫佛像法用。中央著阿彌陀佛 。頭各相捻。以右大指無名指頭。壓左大指 其佛右邊 其佛底下有甘露水。 中生 無量實 一面觀世音菩薩像。左*廂作大勢 阿彌陀佛前左右。作二菩薩。 、左右頭指中指小指開緊。 佛之右 悉以七寶瓔珞所成。其寶殿上 頭指中指小指。 面觀世音菩薩 其實殿中作佛菩薩。 作四七寶殿。 其高座上作七實 左右大指無名 母操竪掌側當 其**實**殿中 其佛外院 一一寶上 結"加

佛殿中。 七寶成。 臂節拄右髀上。手把白拂。 各長八指。其木各咒一百八遍。釘於四角。此 水四邊有無量寶樹。七寶所成。其水之岸。以 **橛畢竟更莫拔却。一橛**如是餘三亦然。又以 百八遍。如前木法大心咒曰 屈 左臂 皆用軍*茶利大心咒。 四方及中各穿作孔。深一*撵許。埋 共諸佛上諸。天散華。作此像已。安 作結界印 闹 肩上 以佉陀羅木作橛四回枚。 。掌覆向背,手把蓮華。 挑尾向右出。 . 呪白芥子®一 共 右

陀槃陀四訶那訶那五阿蜜哩二合 羝鳴許 掃 唵o一따盧*昈盧二羝瑟吒二合羝瑟吒 三合黎

六

咒一 大身咒咒曰 像已、請四人僧設齊。多亦無限。日日供養。誦 百八温。 埋芥子竟。然後安置阿彌陀佛

興曳十四莎去*看到十五 十二吉哩底羯吸一二合 去*脊髀小 阿蜜哩二合都知婆二合髀十 阿蜜哩 路娃他七 阿蜜哩二合羝八 阿蜜哩二合珍三婆 揭路耶四阿囉訶上*音帝五三藐三菩默耶六 那上*并謨喝囉上*者怛那二合跢囉二合 二合移里迦爛去*音路十一伽爛去*音泥伽伽那 上*音謨阿碶耶二阿彌路婆(去*音耶三路他 **薩婆。斯波迦生二合** 夜耶一 迦

|彌陀佛身印第一

左右二小指。各。拟在無名指背上。二無名指阿彌陀佛身印第一 頭 竪 (和拄著。二中指直竪。 **届二頭指壓二大指頭** 開一寸許。二大指並 "四頭相拄。 頭指

阿彌陀佛大心印第

*酥燈八盞餅果食五四架。中心著火鎚。 重五逆之罪。每月十五日四酒洛誦咒。作如前 長一尺截。一百八段。以*酥蜜柱塗兩頭 面向東。取牛乳蜜相和。更取頗具羅木 二大指甲上。 准前身印。*惟改屈二大指入掌。以三頭 數數誦咒。若作此法即得奢摩他。滅恒沙四 一遍已一擲火中。 呪问前呪用。作四肘水填。 如是滿足一百八遍燒之。 。呪師 等以指 穀 散 樹云 唲

法。隨意往生阿彌陀佛國

@准初身印。*惟改二中指及掌相著。 阿懈陀護身結界印第三 結界訖然後坐禪 用護身

阿彌陀坐禪印第四

牛乳一百八遍火燒。 合願。左右中指無名指直堅。令節文相當著。 喚阿彌陀佛及觀世音大勢至像咒。 用治病。若身有病。作四肘水痘。先作身印。請 後夜更作。至天明卽休。如是七日爲之 病即差,從日入時即作此法。到初夜即休。 二大指並直堅。居二頭指中節。頭壓大指頭。 左右小指各"魆。在二無名指背上。頭當上節。 七日爲之。日日如是其 師坐咒。 至

阿彌陀佛滅罪印第五

開二小指直竪。開二頭指。當中指背上。勿著。 於房裏著。欲結界時。先以咒水。從東北角右 坐 頭 合腕。左右中指無名指直歷,令節文相當著。 禪時。作此印誦結界咒。總咒白芥子水火。 少曲。二大指並竪。頭壓中指第二節。行者 散之、還到東北角体。其次以白芥子亦四同

> 男子全生所造之過。 霓 慧觀`助呪兼修迴向菩提之道 邁。服之即差一切罪滅。學真如爲識無生智 垢 崩 。於禪定中心生慚愧 後以手把 次即坐禪。 火。 推荐定法。觀察思惟 繞之亦同前。 然後呪一切藥二十一 作印懺悔g悔其無始 如是結界三 **| 衆罪業** 温

阿彌陀佛心印第六

手大指。還以右大指 作四肘填。以五色作、其壇中央安阿彌陀! 指直竪*搩開之 右手中指已下三揖。 壓右三指"甲上" 二頭 佛

准金剛王印。*惟改 背。頭指來去咒曰 一頭指。 各 捻中 -指上節

唯一婆雞陀那麼二莎訶三

北方安十一面觀世音華座

唵 婆者都隐五波雕末平*音陀=*音那六迦雕0云 阿噓力二哈帝四噸應計*反三毘閥耶四 薩

南方安大勢至菩薩華座

之。即入食指中指岐間。二頭指各屆 岐問入。左無名指、從右中指無名指岐間, 大勢至菩薩印咒第九 名指頭屈二中指。 右無名指。"越左無名指中指背。向頭 壓二大指上。 頭向內。 指 屰

悧

華座東方安文 殊 師 **文殊師利印呪第七** 印同般若身。大指來去咒曰 普夜七莎訶八 一面觀世音印咒第八 利難座。 總屈入左手掌內把左 亦名曼殊室

無出 8枚二枚② (4)—3 (5)—2 (5)—2 (6)—2 (6)—2 (7)—2 -» 🐑 の典= ●天二大優 ⁶ 数⊜争,統®@ 四准二惟思 Φ(恢)—●● Φ力=及●●●

左小指背。 左小指。居右無名指背。 大指來去咒曰 後以右 小 拮 握

呛一 骥陀頻陀五鳴許·肺六莎訶七 噫池雕末地*炭三高4婆三菩共*青開那四

又大勢至菩薩印第十

中指中節上、大指來去 准下阿爾陀佛頂印。惟改二食指。各捻二中 頭 其食指9少許用。 次以二大指並。掩右

又一大勢至明第十一

次以二食指。 碓 日 二大指並。頭屈。入中指下節邊、大指來去呪 阿爾陀佛身印。0中"惟改二中指 *越在中指背後。頭相註。次以 "堅相著"

• 發陀* 縣陀五前那詞那六馱訶馱訶七鉢遮 鉢遮入鴨件*挿九莎訶十 唵一跋折囉二跋折哩二合尼三 瞿吒瞿致尼四

著淨衣。引入道場作供養。事畢即休散去道 養法事竟。 作法供養。從十二月八日起首。至十五日供 厠。惟食粳米乳糜果子。不得喫菜。日日三時 作法。更不得著多雜色。其衣袈裟並不得上 中央一枚。各以生絹長一二尺,緊其罐。項、飲 每月十五日。*洒洛作此法者。即得阿毘跋致 人並著黃所袈裟、若是賢者。即著白衣方入 同餘擅法。共四人僧結伴行道。更不得多。四 食十盤、燈十六盞、燒沈水香供養、其作壞法 地 生阿彌陀佛國。若是女人。作此法者。命終 當作四肘五色水痘。水罐五枚。四角各一。 法。如日光照雪來罪消滅。命終之 當取中心水罐。雅受法人頂、說 鄉火中。 若日 8像面向西。飲食八盤。燈二十八晝。水罐一 剛歡喜者。作四肘水壞。咒師必須潔淨。男子 爲 枚。中心於佛前。著火鏡 児蘇曼那花。一遍一 女人不得相觸。

之後 者證入不退之位、殘食散施。受法人勿食之 阿彌陀佛頂印第十二 駅夜法 光光 此是阿彌陀佛成道法門。作 化成男子。往生彼國。此是心印法。 憂婆

陀佛像。安火B鑓燒,沈檀熏陸相和燒,病人 作。其病人至心念佛。病即除差。此是阿彌陀 頭上。児鄉火中。如是滿足 面向西坐合掌。呪師面向東坐。以香繞病人 申 准佛刀印。*惟改以二中指相叉,於中節文直 。即是頂印,用治病時。作二肘水頓,置阿彌 一百八遍。日三時

佛頂法

E盤食。瓊中心一盤。四方各一盤,呪師面向 色線二十一遍。作二十一結。繫病者頸。 束。五日。一日三迴作此法,其咒師衣服並皆 喜,死生阿彌陀佛國。若欲求財貨飲食等物 心。若欲說法論義之時。日日作此法。一切數 方佛,即差。若欲令八部鬼神天及佛菩薩金 人念阿彌陀佛。呪師手把香鱧。供養讃歎十 黄色,不得餘色,所求如意,又若人熱病。呪五 阿彌陀佛輸印第十三 者。作四肘水壇。中心安置阿彌陀佛像。設五 左右手。以二大指各捻無名指頭。右壓左當 病

> 法 然 作數珠誦咒者。杂罪皆滅如珠映徹。 餘雜物者,一切不得驗,其中最好者。 供養時。應用上件物等作珠。餘物不得。若作 **児爲阿耨多羅三藐三菩提。 稻之誦呪時、以珠爲十波羅蜜多。以念佛誦** 銅 鴉。 減罪死生阿彌陀佛國。 週 無者四十二枚。更無者二十一枚。如此等珠 金作數珠 若無用銀 若無銀者 用赤銅。無赤 得生彼國者。 者用水精。數一百八枚。無者五十四枚。更 此水精珠者。通用一切佛菩薩金剛天等 作印法者 ęή 亦更以泥作阿爛陀佛像 **得滅罪命終生彼國** 日日供養時。 若作阿彌陀 自身 以水精 叉若 佛 以 萬

阿彌陀佛療病法印第十四

掌心。 手四指亦屈。與左手急相鉤。 先仰左手。四指仍屈、即以右手覆於左手。 愈。此等諸印皆誦心咒 切諸惡鬼神。有人病者。 ,其二大指各直BB之。是一法印。降伏 當用印之其病即 。令二拳節各挂手覆於左手。右

專在莫緣餘境。 若誦經念佛持呪行 切衆生。復能苦行至心受持。日日供養。一心 神印咒者。欲得成就往生彼國,及共護念 **署男子善女人等。當發心誦阿彌** 佛說作數珠法相品 阿彌陀佛。 爾時佛告茲錫茲得尼優婆塞迦優婆斯迦諸 畄 各須手執數珠。 ,其數皆須具諸相貌。 一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中 及誦持我三味陀羅尼秘密法藏 依阿彌陀佛三昧教說。 共相貌者有其四 陀經。 水

其埌中心。

安阿彌陀佛像

日作種種供養阿彌陀佛

誦呪滿十萬

切衆生作此法者。

即得神驗皆生歡喜

如是满一万八遍。

以平等慈悲心。

復 念 0兴二岁号》98 8抗二种影响*,并图 5少二小意响® ●配二級●動● ❷印十(呪)≉● 9中二上® 9架二型創* 0項二項合 ® 建二烷的 ● ② 四整二条第8

二或二十一亦得中用。若以此等寶物數珠。 • 槵子以爲數珠。 若欲誦咒受持入者。 無比淨無瑕穢,妙色廣大。猶若得佛菩提願 菩提果。共四種中水精第一。共水精者。光明 掐之師呪誦經念佛諸行者等。 水 種 珠光明不受色相。若入常行念佛法者。 上。把共珠掐,亦能除滅念師行者四重五逆 佛所說數珠法已。莫不歡喜同時稱善 皆合法相。是故我以此法。護念世間持法行 頭金剛業者。用肉色珠以爲數珠,此等數珠 四色寶爲數珠。若作菩薩咒法業者。用菩提 衆罪業障所有報障。一切惡業不能染著。為 者。是衆會中一切菩薩摩訶薩愈剛天等。 子以爲數珠。若無。可用蓮華子充。 若作火 蜜功德滿足。 [月] 洞達彼。國一如珠相。以是義故稱之爲 ,其數特滿一百八珠。或五十四或四十 者爲四。 者企二者銀三 現身即得阿耨多難三藐三 常得十種波 一者赤銅四者 加 所 前 川木 闘

僧寶 惡不相樂著。一切鬼神共和敬畏。是故福力 法事皆有効驗。然後持行隨身備用。一切諸 七盤食、然三七燈。 珠己。於此壞中。 依法行之福無限也 中略出此要。如如意實。 阿彌陀佛陀羅尼印咒。有八萬四千法門。於 具足成辦功德滿願。是名數珠祕密功能。其 天等,仰啓供養。稱讃三寶威神力故。 以此證驗。 更以頹種香水o洒珠。又著 何處不生而方淨土。 請佛般若菩薩金剛及諸 以上阿彌陀佛法竟。 種種 作是

大輪金剛陀羅尼

仓青额之图注半音 處必須四片音 其上一字必須半音與其下四字 阿揭明但嘴烙上一莎河中四二注去上處依注去 *去時三摩訶斫迦隴皇二合跋折哩四 薩多薩多 南0上0無悉半*青瑶哩0二合耶隊迦四去南*上 誦此陀羅尼三七遍。 七毘陀麽例八三盤誓例九四旦羅發底十悉陀 五娑曜四上帝娑曜四上帝六 但四解鬼 怛曜*上曳 移他伽陀*去 南·古三·哈牌羅*去時韓羅 即當入一切憂色茶 羅

垃此 也云 8者。即同入境。作印行用"不成盗法也 作手印誦諸咒法。易得成驗。若未會入灌頂 佛說跋折蹤功能法相品 哪件 壞者,不得輒作一切手印。若人誦此陀羅尼 所作皆成。誦咒有身印等種種印法。若

佛言若人欲作法相數珠。先喚珠匠。莫論價

。務取精好。共寶物等皆須未曾經餘用者。

淨衣。與作護身,嚴一道場歷。路幡花。以香

小任意。與其珠匠先受八齊。香湯。酒浴著新 一一皆須內外明徹無有破缺,四淨皎潔。大

及鬼神 世質如來今會說此微妙可貴之法。 密法藏。時金剛藏菩薩。從座而起前白佛言, 爾時佛在耆闍崛山大會。演說諸陀羅尼秘 - 甚大歡喜得未曾有。 莫不戰慄。 顶 是語欲界天魔波句 等思惟諸魔心意 我等心

珠一百八顆。造成珠巴。又作一金珠以爲母 兩盤餅果供養。又復夜別各然七燈。作是相 水。遲一小墳子日日各以吞華供養,又著一

寶法相悉充圓備,能令行者掐是珠時。常

·寶加被護念。言三賢者。 所謂佛寶法寶

"又更別作十顆銀珠。以充記子" 此即名為

實難測 之法 震動。 雕形。 爾時金剛藏菩薩。 等於諸世間。爲之暴亂。時佛歎言善哉善哉。 諸佛法。惟顯世奪 今印可。 仍以過去 眞佛舍利七粒。 涌出如此難測之相。以此當助護我正法。我 怕。我金剛藏。有如是等神通自在大威力故。 旣有利益,亦願有人持我法者。及持菩薩金 訶跋折囉。是故常能威侍我側, 防諸外道欲界天魔四心生輕慢。因即稱名摩 薩。合共舍利隱在其中。將爲實信。識相護持。 挺備。現座大衆皆言稱善 剛天等陀學囉尼法。皆須具是如法之相。而常 當得護持如來正法。降伏諸魔。不令魔 。現坐鬼神一時崩倒。佛語鬼神汝等莫 如金光色。 鼉 | 或蚁或 常出之時。大千世界六種 叛 聽我出一不可思議 忽從頂上涌出三股跋折 若不豫防 恐彼輕慢我 拒諸魔事 付四赐苦 難測

作跋折囉幷功四德法

唯一摩訶迦羅二那吒俱鉢羅三莎訶鲁 若人欲作跋折隴者。先取金等五色之物,皆 前。先須像児金鋼等物一百八遍咒曰 五種。可用露歷賽心。亦得。且未作其殴折驟 爾四鎮鐵五錫。合和爲作跋折驪形。若無此 未曾經作器用者。何名五色。一金四二銀三赤 呪訖。當取月欲蝕時。先於十四日。若候如 豫淨修理於一淨所。 是朝。豫遣共匠,受持齋戒香湯。洒洛著新淨 _ŀ. 日。不著宜取八月十三日。亦是上日。新 。其欲請作跋折囉主。亦復如是,俱潔淨訖。 更遣其匠香湯*洒浴著新 安立而作護身結界法 此 Ħ

塞免,诸幡花二花幡想 ●墨二兆鲁争② ●西二光》 ●上十(摩 ④ 摩)谢佛* Ⅲ[二]一佛 ⑪(上)十二郎伊君,(上军)十二明鲁 ⑪ ⑪[二]任佛 ⑪二十(二)历朝 ⑪(上]一伊 ⑪[吾]一明 ⑤ 者二郎伊司 ⑫黑二属用者 ⑫(宋)十小鲁君 邓尔二瑟伊里鲁 ●風二根② ⁶性二思思念 ⁶而二洗思念》* ⁶[請]—乐念,請婚在二花婚塾 十(上)無註思念念,(上辈)⑩● ⁹(二合)—② 四去十(辈)⑩●* 四(二)—(四(上)—悉,上十(年)⑩③* 四颗十(上)郝註思念念 西世二世郎 田二 田注二忠公 四片二十名99公 四茶二茶思念公 李者二起念题 ●黑二/ 四上十(年)的 四海二部 **29® -=-®** - (四)-

至十五日朝。

颠 《作護身及自護身。結界法事。當道場

更 牛養泥作一冶鱸。次喚火天令其守鐘。匠 中作一水填。 剛天等。又以種種香花印法。供養三寶三遍 席 向西。呪師自身在墳西邊。正面向東。敷草爲 兩。長十二指。橫指爲量。兩頭三股亦有五股 合行我之祕密三藏法門。設强行用。常有魔 若一鑄不成。後雖。獲作終是無用,其人亦不 欠。端直平正無有缺滅,是名一寶。最爲上首。 七遍。然後動作、一鑄使成。莫介瑕缺。上下 又請舍利一二七粒。置其順中。其填東邊。以 實成 時 者示語。令好用心作之。凝備不輕。當作杵 擬下舍利。法用形勢因緣。與今本樣一種。行 惡、磨治了已真金塗飾。正當腰間開 其跋折囉。皆須腰間圓作似檳榔形。中間可 者合用受持。若無戒行不得持用五股"損身。 其五股者名為®大跋折驪,必須終身持焚行 事無所成辦。却被殃身。其跋折。羅,可重八 Ŀ 匠 不 ķ 間跪而坐。其壇中著七盤飲食。於其鱸邊 一盤食。結護如常。請佛般若諸大菩薩金 寶函 「報呪師言。作杵已了。其呪師手把香鑵及 ·得酬還。仍須當日使作總了。跋折驩竟。 共 呪聲英絕。香煙不斷。其匠功價任索多少。 把許長。盡力雕鏤。*惟取端正不等得麁 云。種種多不如法。營曆嚴飾皆不稱意。 著行者手中七寶函內訖。 作赞·致法事慇懃禮詩。 梵音法事往迎看杵。至於鐘邊散踏 右繞道場作證 薂 云、十方諸佛法 請佛般若諸大菩薩金剛天等。 共匠長跪兩 **。**其匠乃禮 一方孔。 無 面

匠者三業宿障。生生世世與佛因緣。 嚴如法,分相具足最上無比。實生惭愧。 云云。還作香花供養法事。 悲泣雨淚。 取龍腦 利 X X 內跋忻囉腰孔中訖。更作香花法事供養。供 阗 値。語已匠更禮拜發願云云。燒香合掌請取舍 布施數喜願滅諸罪。呪師答云。異常殊 匣 而起。 閉事訖。還以兩手捧授咒師。咒師禮拜受取 已。卽以兩手捧跋折臟。閉其孔。至到牢密。釘 蹇畢已。 還將杵起。 香可一捻許。內跋折囉腰間孔中。後取舍利。 得 三相。一者其跋折囉自然而暖。二者煙出。三 須盡力至心誦咒、限至現於三種光相。 *加趺坐。呪師右手把跋折韉。左手掐珠。*惟 及著。餅果種種香花供養。事竟於壇西面結 自候相貌至夜。 壇中然三 七燈。 訖遺匠出去。於後復將舍利寶函。還至道場 地の受與匠者。匠者至心。珍重燒香供養體拜 佛。若煙相現。持杵行者。自然咸得所去之 者放大光明。若四煖相現。持杵行者。自然威 諸衆生類六分之中。 龍 切 一無障礙又無病の苦。 八部鬼神人非人等。 還至本處。以諸。香華及作印法。更供養 呪師卽起繞壞三匝。至本坐◎處却住 一切藥叉羅剎及諸人等皆悉同心恭敬如 啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等 | 呪神自在擁護行者。 行者手棒舍利寶函。 匠者更 禮三拜。 右繞道場至其匠所。 稱於無比。 皆悉恭敬。仍於 **捧舍利函心口發顯 若放光相現** 右繞道場行道三 行者常爲一 任意安置 自佛图已 法會相 願除 。何爲 妙 切天 咸得 跪 端 切

> 方 作大結界法。一切時中加意護淨以爲常則。 咒。滿一七遍已。即以此杵如護身法。然後便 折 是金剛跋折囃杵威神力故。 仴 好安。隱已說跋折囉法功能竟 不得越分。並須護淨。如法用者。 驪 是諸 《行法事所作皆驗。 若療病。 用跋折囉時。 如法捧杵。未用以前誦軍®茶利大心 煛 能誦得者皆悉成就最勝鑑 於後若欲用 於呪師身常 驗 由

佛 靗 陀 羅 尼 集經卷第三

佛

如是我聞。 般若波羅蜜多大心即經過9月九二 膝著地頂體佛足禮佛足已而白佛言。 善哉善哉。爾時梵王即從座起偏露右肩。右 羅蜜多功德。時諸大衆皆大數喜。讃梵王言 梵天。與諸大衆共相謂言。我今欲聞般若波 與8千二百五十阿羅 漢無量阿 僧祇諸大菩 議功德。惟願世傳爲我。說於般若波羅蜜多 我今至心願樂。 **薩天龍八部人非人等俱。前後圍●遼。** 多亦復如是。一切奢 摩他中王。如須彌山說此功德。如須彌山諸山中王。般若波羅蜜 化自在天中。略說呪印。諦聽諦聽我今爲汝 不可思議咒印功德。爾時佛告梵王。我於他 一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 *大唐天竺三歳阿地 欲聞般若波羅蜜多不可 心瞿多譯 爾時 世 思

Ŧ

四方猛風不能吹動。般若波羅蜜多亦

說陀羅尼集經卷第二回傳

復 ●表二復興 ② ●羅二嗪●●② ●大十(大)● ●得二可② ● 香島 四次二四級。安全國第 四(古)—○② 四日二以級●② 丙寅年六月十六島點在了是為今日投于諸使也都使四十八數 日 ⑤● 四(一)十千雪雷率 四速二线图象 四可二得② ●皮=所食® ●受=投售®® ●(数)—●● ●(共)—⑤ ② ®茶—茶®② ©[係音 ②[佛部卷下]——●⑨ ③甲本乙本奥费日時貞享三 ② ⑤(大部中参第三)十印号③● ⑤见十(即)®⑦ ●超十(一卷)®®

e能容受一切佛法。若依此般若波羅蜜*多 隨服藥菜。若不食藥菜服氣最好。如是隔日 方佛刹隨意往生。現身即得四無所畏。於諸 無有慳心。生於刹帝利婆羅門中,於諸會中, 處不聞惡法。得身端正猶如金色頂戴天冠。 容受一切来流。般若波羅蜜@多亦復如是。皆 他 呪等種種供養者。諸罪不滅。 光奢摩他。若日日作印法等。種類供養者。罪 滿三年者。得奢摩他。日日作此法。燒蘇合 便觀者,即得奢靡他。若三〇年坐奢靡他者。 屍邊。作不淨觀。及生滅觀乃至慈悲觀。 界方 供養作印坐禪。若於屍陀林。或在塚間坐死 奢摩他者。 會中勝出諸衆。若能日日作此法者。現身即 處。囚於彼行。 教法行者。即得《住宿住智、知於過去我從彼 如 是故我今說此方便。 滅得奢摩他。 悲奢摩他。大雷聲奢摩他。 電光奢摩他。火 香誦咒。滿足十萬遍者。得大雲奢摩他,慈 三年中 無色天光來入身中。即知三界一切諸事。於 知 是。 切大衆皆悉隨從。不生三途地獄之中。十 諸天魔等不能傾動。猶如大海、 切諸法。皆無障礙得奢摩他。若人欲得 若 依般若波羅蜜多。 一日喫食一日不喫食,若不食日 常依般若波羅蝥*多作法。 日日 即得除滅三毒之罪。生生之 若重罪業衆生。 得生此處。若依此般若波羅 **欲令一切皆悉樂聞成** 即得堅住於奢摩 不得奢摩他, 日日不作印 皆能

퐕大般若像法

畫大般若菩薩像。 म 取八月十五 Ħ DJ. 細 好

> 珞 哪一碟手 通身白色面有三眼。似天女相。 *多臟。右手垂著右膝之上。五指舒展。即是 聝 胸上。其左手仰五指申展。掌中遗作七寶經 貌端正如菩薩形。師子座上結加趺坐。頭戴 身の印。其の彩色中用薰陸香安の悉香汁和。不 受八戒。一上圓一。洗浴。著新淨衣。與作護 咒。呪稱一百八逼已。請喚畫師最好手者。令 稱。於精舍中作水壇竟,於其壇中誦大般岩 菩薩施無畏手。菩薩身上著羅錦綺。繡作禮 可畫菩薩、共菩薩身。 除 天 冠外身長一肘 得用膠,於其壤上日日三時。散雜色花燒洗 絹 **四葵。天衣籠絡絡於兩臂。腋間交過出其兩** 下四著七寶四瓔珞,兩臂作用。左臂周肘側在 天冠作簸箕光。其耳中著與珠寶琦。於其項 水香。爾咒供養菩薩。夜別然燈画七盞。然後 飾衣服。其梵天身四披紫袈裟。四頂戴花冠作 漢四篇。其腰以下著朝霞四裙。以羅四綺錦繡嚴 手屈臂向於肩上。手執白拂。左手申臂手執 著寶瑞。其項上著七寶"瓔珞。立疆四龜上。右 皆著環釧。菩薩四右廂安梵摩天。通身白色耳 俱向於上。 微微屈曲如飛殿勢。 異兩手腕 襠。其腰以下著朝霞裙。於上畫作黃色花 簸箕光。其手脚腕皆著資釧。菩薩四左廂安帝 園*遠跋 折羅身其帝釋像。從腰以下著朝霞 釋天。通身白色耳著寶瑞。其項上著七寶*瓔 兩幅 堅著一跋折羅。跋折羅頭8外向著之,火焰 立毽*龜上。右手厢臂向於屑上。手執白 左手屈臂肘節向左。手掌向腹仰。@掌掌 其中具有十二部經. 或三 |幅亦任意用。 髙 即是般若波羅蜜 下闊狹必須 頭 形 相 谁前身印。©唯改以二大指。 般若來印第二

蹇之具。 神王像。 器仗。 作威怒。 Ŀ 花冠作簸箕光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩光 萬遍。 誦呪 道場縣B網B幡蓋。雜資B鈴珮種種嚴飾。香 向上。 於後誦咒"作法用時種種得驗 浴潔淨。著新淨衣入於道場。 壇上。像面向西呪師●面向東、日日香湯*洗 **塗地而作水填。 縱廣四肘。** 師像。胡跪而坐。兩手捧®持香*爐供養,面: 次說印法 裙。以羅四騎錦繡嚴飾衣服。 一兩の用 *瓔珞而爲供養。其像座下。畫作香煙 種種供養般若波羅蜜多。 如似瞻仰菩薩尊顏。 時時8別懺悔滅身8上過去一切罪障。 威嚴而立五色石上。 其供養具左右兩*廂。 一一神王各著五色金銀細甲、各執 其神王色。 **特畫作一須陀育天。而散雜花及** 青黄赤臼各爲一色。面 次下右*麻畫咒 迎將菩薩安盟置 畫其像已。當立 、天衣籠: 護身結界作法 各畫布置八 誦呪可滿十 畫像法党 絡 頭 篊 仰

般若身印第一

二手合腕。掌8中相開。即用二手頭指 開 名指。頭曲相拄, 其二小指二大指。各直竪磔 中指無

向下。即是8名菩薩來印 般者去印第三

稍8稍相近。齊屈

四种 🗕

數定 (P) 名二召⊜ 名善 腱來印== 名來倒容

ŝ

多羅藏。

出

生 無量

G

捐 若 欲送B菩薩 の稍磔閉 表 乃至於極。 准前來印。 即是6送*菩薩去 *唯改所届二大

枊

般若心印第四

若心印 准 前,唯改。以右。手大指。抢著頭指。 卽 是般

猚

般若大心印第五

即 般若頭印第六 前"唯改以左大指 屈向下。 即是般若大心

准前*唯改。齊竪二 是的般若頭印

一人指。

離頭指一分許。

Ēβ

般若縛魔印第七

准前"唯改。用二大指各捻頭指。 於若薩前不解手成、誦後大心咒。除人身中 即。若用護身。一切魔鬼不得惱亂是等七印。 即是縛魔

三業惡障。兼禪定用

般若状魔印第八

即舒左手五指仰之。 結6加趺坐。0先舒右手五指於右膝上仰著。 以小指側橫著於臍下。

@即名伏魔印

般若奢摩他印第九

■先舒左手五指於臍下。即用右手四指作拳。 於左手掌中仰著,以二大指直堅相合頭,是 一印是般若奢糜他印。 欲入奢摩他伏魔用

般若奢壓他四禪印第十

先仰右手舒五指於右膝上。即竪左手四指

掌中有 雕印 屈 大指 **於掌** 切佛法般若之藏 中 即風 肘 竪臂。 四合学向背。 卽是奢摩他四 此

般若懺悔印 第十

有行者。日日作此印法幷誦咒者、能除 ❷又以左四指。❷掘右手掌背。即是懺悔印。 即以左掌大指。於右掌中。 先竪右手四指。侧掌向前。 四 重五逆值四河沙等罪。皆悉消滅。十方淨土 屈於大指在掌中。 與右大指相鉤 __ 切 若

藏。當心著之,當誦呪時。專想繫念。一切經藏 般若無盡藏印四児第十二級若心又名數若根本隨意往生。近於阿耨多羅三藐三菩提 博。直竪向上,各屆二頭指相背。令平中節。背 節中節相背博之。二中指二無名指各相背 相著。與二小指相稱今日,如高座上安置經 以二大指各捻二小指甲上。平届二小指。下

特從印出悉入心中

陀羅尼印。

五合室明上四普二 那里上謨"上婆伽筏帝一 般若無盪藏陀羅尼咒曰 **鉢**緊圍一合 若索治 波

佛言此陀羅尼印有四種名。 若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法 藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般 彼一一修多羅B嚴中。 一修多羅四藏中。各各出生二萬五千修。隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏。又 又彼一一修多羅中 一名般若無盡 出生百萬修

諸佛菩薩。常所供養恭敬讃歎,若善男子善 萬億那由他阿僧紙修多羅藏。 餘般若法。決定成就。是故名爲般若根本 **奥頃悉滅無餘,此陀羅尼印所有功德。** 女人等。以至誠心。 佛無盡法臟。一切般若波羅蜜母。過現未來 即是十方三世諸佛宗祖、 盡。是故名爲無盡藏陀羅尼印。此陀羅尼 誦此陀羅尼。幷作此印。滿百萬逼。 然後修 鷹戏香湯沐浴。著新淨衣入於道場。 要當先 人数之能盡,若欲修行般若@波羅蜜者。一 住於百千萬億阿僧祇劫。歎猶不盡。 人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪。 義味。各各不同而不重出。如是念念出生無 出生無量無盡修多羅藏。所出經題名句 又彼一一修多羅中。 書寫讀誦如說修 亦是十方三世諸 如是乃至展 何 行 我 於須 淣 食 此 削 是 行

先仰二手。即以二無名指相鉤。其般若使者即第十三角軍祭利法戰身金人金剛般若心也耶思爾城區的譯 切障礙。悉能住持一切諸佛菩薩功 名般若波羅蜜眼。此陀羅尼印。 悉能推滅 徳 故

柱。二大指亦直竪。附頭指側。捻頭指中 二小指。各向掌四中屈之。二頭指各歷頭 大指來去 用治 一切病 共二 中 館二 指 相

大般若波羅蜜的多陀羅尼第十四四

上婆伽波面玉帝一四摩訶波雕印上

那 贶

上談*

日

悉能照了一切般若波羅蜜法。故 • [菩薩]—\$\$\$* ●精十(精)\$\$,(数)\$ • [滋菩薩]—\$ • (手)—\$\$ • [数若}—@\$ • (心)—\$ • 加二勒谢谢\$ • (先)—\$,先二苦\$* • (即)—\$\$ • 四先二光明 • 四十一个\$\$ ● 四手二不觉 • 图义二义司 • 四相二报章求公 • [行]—\$\$ • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一数明明 • 四行,一种 • 四行,一种 • 四行,一种 • 四十一个第一种 • 四十一个第一种 • 四十一个第一种 • 四十一个第一种 • 四十一个第一种 • 四十一个 • 回,一种 • 四十一个 • 四十一个 • 回,一种 • 四十一个 • 回,一种 • 四十一个 • 回,一种 • 四十一个 • 回,一种 • 四十一个 • 回,一种 • 四十一个 • 回,一种 • 四十二十一个 • 回,一种 • 四十二十一个 • 回,一种 • 四十二十一个 • 回,一种 • 四十二十一个 • 回,一种 • 四十二十一个 • 回,一种 • 四十二十二十一个 • 回,一

下着 同格*反 二合若噓迦揭唎。上十安馱迦*去囉十五里。馱若十二 波囉 "44 若婆'\$*裼唎。上十 \$*婆囉 毘藍*去婆二十莎訶三十 新士合二三摩莎B婆羯哩丁二 多七努若多努若多只毘若多*上 曳九 路姪他 ◎二合曳三 ◎阿波州二合編多瞿拏曳四 薩婆怛 伽婆*去底十元薩防*去 伽孫怛唎二十婆枳底 麽@尼十六徒提 蘇徒提十七徒殿觀縵十八婆 三仓 伐蹉哩二合二*婆囉二合娑哩跢訶*上 ·波囉:合 若波囉:合 若十一摩訶波囉:一合 **揭多压** 一一門揭車阿揚車三十婆伽婆*去帝二十摩 一一迎羅迦羅二十者羅者羅二十 鏡、耶 冒昧耶四十悉地悉地剛二十五 波囉彌多*去曳二●薄訖底二合伐蹉囉 波明布自多去會曳六薩婆性他揭 勃地勃 頻婆頞 劍婆 地 悉 .. 弩

說。同共護念。鮨誦持者。一切障滅, 救拔生死大苦。 如是神咒。 故名爲大般若咒。是咒功力不可思議。 是大神咒、於大般若經中。 天說。所有一切十方諸佛。B等同B證成。B是 過現朱來諸佛共 佛重於他化自 隨心所願 亦能 在 即

一切器像母児神児一名命十方神児一名命十方 無不成辦、疾證無上正等菩提

爾時如來復說神咒咒曰

那*上 謨婆伽皤帝一四那*上 謨摩訶波四羅 儞達迷四僧伽羅二合上訶*上達迷五阿*上弩 |合若*反 波雕图引多*去曳二0哆娃他三0摩 曜訶達迷六毘目*去 底三合 達迷七娑*上 陀

*上波囉 *上 嘉奖*上 那達迷十四莎訶 魔"合拏達迷十三徙弭明 *上四二底阿*上 佛言如是神咒是諸佛母。 拏*占伽囉訶僧伽囉訶達迷十一噻藻跢曪 上曼多拏跛脷皤囉*上診那四上達迷十瞿!伽囉訶達迷八蹇舍囉@上! 麼拏達迷九 弩伽*上跢達迷十二薩婆伽囉*上跛9別波 能誦持者一切! **五** ** 娑 奖 罪

尼 英共他交雜言語,至空靜處。 一日誦得五百 心禮拜胡跪。誦此咒二十一遍。乃至齋時更恭敬一心。合掌係念。燒衆名香散諸妙花。至 若有男子女人。能誦持此咒。欲求聰明求滅 至心。若欲讀誦一切經典。要當先誦此陀羅 偈經。如是一七二七三七日。無不有驗。除不 偽。於晨朝時楊枝淨口。淨漱口已。於佛像前 重罪。即得聰明。重罪即滅。佛語至誠無有虛 滅。常見諸佛得宿命智。速證無上正等菩提。 即得憶念不忘之力。 印用奢摩他四臘

帝四菩提五莎訶六 路 般若大心陀羅尼第十六咒曰 |姪他||揭帝揭帝三波B羅揭帝三 波囉僧揭

般若小心陀羅9尼咒曰 是大心咒。用大心印。 作 誻 鼑 庢 彻 通 用

四雕若茶屋他四莎訶五 |娃他||揭帘揭帝|| 波 罐民 大棚 区 彩

揭

帝

三

波

小心印通一切用

岩心陀羅尼第8十 七 **翌日**

县普室旺·80点普莎河四 路 他一徒班管理曳三合 徙 弭 哩 一中曳三 室

> 路姓他一室刚曳二 室剛曳三 室剛長華 又般若小心陀羅尼第9十九咒曰 命鬼五室哩二合鬼六室哩二合鬼細七莎 師十萬遍乃至百萬。無不有驗。除不 用奢靡他印。至 那*上謨婆伽婆*去帝一の婆囉9上若の若治 般若聞持不忘陀羅尼第四十八咒曰 羅劉彌多曳二路姪他三室哩二合曳四室哩 心誦 者 。得不忘力。聞 至 持 訶 Ú. 室吒 切 波

反四莎 河五 其壞所用飲食餅果。日別替換更作新者。 香。供養已次作般若身印。誦前大咒二 供養十方諸佛菩薩念剛諸天。及鬼神等竟 燈。種種飲食布置畢已。手執脊鑢燒香右邊, 四肘水壇、莊嚴已竟。 種種香華。 然四十 呪師若欲治病者。自作護身竟。於病人邊 養殘食。呪師及病人皆不得喫。喫者呪力無 面向東。 於壇中心放著香鱧、於好淨處結加跌 著一度作此法不差者,日三時作之卽差。 心作客觀。謂一切法無相。 射病國人身上。若一七遍或二十一 若作此法者。 向北亦得。次燒酥蜜胡麻稻穀 一切羅利諸鬼神等。 然後出自口 坐 通 數喜 供 Œ

羅=亞自禽團* ●尼十(第 ❷(人)—●

放病人差。 不被 一切鬼神得便。持咒行者好記不 其所*餘殘食。 將與貧窮者最為

般若填

机3水罐 南方安華座。座上安帝釋天。右手把0度至湖南方安華座。座上安帝釋天 迦牟尼佛華座。座上安像。 言一千八遍。誦意取東北角水罐,安般若像 爲供養。然後B持明師手把數珠。誦大心*真 種安竟次第奉請。一一各作本印誦。眞言。一 繁束之:種種果食及上好果一十二盤。燈十 並以柏葉梨枝塞口。於上各以生絹三尺而 跋。折9羅。中心著一香鑪水罐,四角各一香 方復安華座。 座。座上安般若波羅蜜身。左手把經 黑之色。一切填法例皆如是,共植中心安釋 **鞭**廣四肘以五色作。 受法人。出於壇外。到西壞上中花座邊、面 境中心作蓮花座。散華供養訖。即將水罐 百八遍竟。於壇西外預作水填。縱廣二計。共 次作法事香華供養。次燒*酥蜜胡麻等物而 次第下a機施錢。 穀 等 華諸飲食等具三五盤。 擬燒供養。 六蠹。呪師當两門坐。正面向束。呪師東南著 東立。捧水罐住品令受法人於花座上面向 各作華印承迎。總坐定已作大結界。然後 火鎚。呪師前著種積香華。酥蜜胡麻幷稻 水罐。五0枚水罐內。各盛浮水五穀七寶。 ,胡晚以右手里案水罐,又誦大心"真言 座上安大焚天。左手把君遅 隨即力多少任意布施畢已。 從內次第。 。其座東面復安華 著自黃青赤 共境北 種

菩薩@錢作菩薩用。金剛四諸天錢8天金剛諸 施錢佛錢。入作佛用。其般若錢入寫經用。 喫電若喫電持明師及受法人並 失 成就其電視 皆消滅。道場殘食*持明師及受法人皆不得 即以淨水精B減壞處。作此法者一切罪障悉 如是七處點灰護的身竟。鮮佛開館發選舉已, B號中灰。與其護身。腦後二肩心咽眉間髮際。 無 學女本位上"如是乃至諸天等竟。口云學惭愧 鍵中坐。燒香飲食*酥蜜等物。 已依次第坐。持明師於四護摩鱸邊。面向東坐。 若是犯如是速回獲大罪。發是願己。特明師即 人諸惡人等。若其教者。一切行學皆不成辨。 9就。此法以後。誓願不教誹謗正法。 斷善根 願一切佛菩薩金剛諸四天等。皆悉證知 藐三菩提故。 作此法為一 菩提之心 於四鎮中然四穀木柴。一一次第作印。奉請四於 護身。然後令著新淨衣已。引入道場。 如是願已。 《好供養。錯失四後則謝過回已。*持明師捻取 ·受法人。作般若身印。o置於頂上,印中著 。即用水罐灌图其頂上竟國又作身印。 與共 我今欲望求含糜他及阿 又介受法人要警 切衆生離生死 供養畢已送 云願我得成 | 概多羅 禮拜畢 低發

坐禪時。以手*業地。誦前天*眞言二十一遍。天四處用。水罐上8續絹*持明師得用最好者 般若。真言。用軍8茶利結界其地。所有骨8毛 若作此境。0須於八月十五日作。6清淨處誦 速得奢壓他,若作此法。一切諸佛菩薩歡喜。 。 埋著の七寶 肘。惡物 刘昌拿@ (b)+济昌家® (5)茶二茶®* 90大将二种王自念全* 50晚日二班折自念的 90足二里自会全* 50晚日二班折自念的 ●● 四秋公二纯证号》。 58系列 印持二比 号面的 田皮皮二类灰号亦见 四是二水号》 ● 图频是一块尺号。 10特二比号亦用 西噢二次号》 10块二种号亦像 10种二比号亦用 山 济谷屬二諸鬼神 🖨 🐠,謂鬼神動 四金二途國南 四类叉粉二种工会 3,种王将

天四處用。水罐上8繪絹*持明師得用 最好

日言。普勵

切諸衆生等。

悲已。將B好淨土

面別填堅築使

瓦石等掘令出盡。或深四

指

喜。爾時衆中有十六四大藥叉將。其名曰 佛國土。當得阿耨多羅三藐三菩提。常生 陀羅尼者。悉發無上菩提之心。迴向十方諸 爾時世尊正在大會、說般若波羅蜜國及 作 及五 真言法利益方便。能令一切入非人等 般若母根本印 一般子。埋 深 印其實已然後理之 磔。中心安之。欲安寶時 (說是 閩 先

B莲哩底囉瑟吒大將 禁 毘 專門大將b願 四朝吒徒瞻*大將 鳴*大將 m嬌尾鳴*大將 四救怒毘*大將 磨 大將 印8捺瞻*大將9波 夾 曉*大將 迦毘瞻。天將歸根瞻。大將 阿爾哈索大將 *尾迦噜*大將 真語特略"大將 娑儞噜*大 **担國吠贈** 糜圆尾

*大將 此 屬等。即從座起頂禮佛足。而白佛言世尊。 四有如是等十六*大藥 叉 將各將七千四諸 TB塗植於佛種。我等B藥叉將亦復 梁中一切天人 旣聞佛教滅 一切罪。 如 是 不 既暄 仐

頁

中心安般若波羅蜜多四菩薩像

我等會眷属共相擁護。若復有人欲得般若波 若波羅蜜多名者、我等事眷屬悉皆擁護 羅蜜多®成就者。我等*眷屬使滿其願 持此般若波羅蜜多時。忽遇一切諸難專者。 落中。若空閑林。中如是等處。若有。念此般 念。又復念佛。若坐禪者。我等中六藥叉將及 等。及一切衆生。受持此法。若讀若誦若聽若 春屬 隨共行處而衞護之。若國城邑。若聚 思 若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷 筝 歸 命佛 法 僧寶 常隨 擁護佛 一若人

堂宇庭院之所,若近含利浮岡塔廟。若好園 9.諸藥义王等言。 若王若比丘比丘尼侵婆塞 德自在威力陀羅尼成就故者。 護。爲未來世諸衆生故。說即修行之法。 *眷属。能於般若波羅蜜多所在之處。而作衞 爾時佛證諸。藥叉大將言。 幹無諸四疾苦。當請清淨*持明師。無問道 延長人民安樂。四方無事災禍不侵。保守 粘護廣建道場。 "春屬來佐衞護·汝等B有能依B我此法"如 **淨持戒行德尊長者。當於一** 體相同行純熟者。七人乃至二七三七 ,淨處。起作道場。 三重客開四門。 若能深心信解我般若波羅蜜多功 如前所說築平四正已。 四任取勝地、 摩淦其地。 爲之頓法。求諸利益。國 其壇場法。 第三重內學院 善 哉 善哉汝等 以五色粉作三 無問寺內寬大 又須我等十 所 。又以淨 掘去惡 别立 爾時 作

像前 筝 ijŢ 等 神 方 天 向 師 王。若欲畫者。第一重內畫著亦得。其、持 。各列四神王像四方各四。總數即是十六 。次請召四面十六神王面安置之。及使者 西 @東面安使者西 者, 入第三重內。 門 先四請般若波羅蜜多菩薩。 共 像的石邊安 面特明者。 帝 釋天 在般若波羅蜜多 面左邊 第一 次請梵天 重外四 安梵摩

羯曳にし 二三 干 那半上 婆醯*上尼二十梅性解二命即檢二十沙訶二十 那日上夏謨囉"上 怛那里二合 黟曜二合 夜耶里前 十六 *藥文大將 *眞言第四二十十四月使 伽 磨羅檀持8曷臟婆迦*去耶二十莎訶二十摩登 車閣*去尼十八 懼羅遮利尼十九旃*茶毘伽陀 四個魔*上*學十五 婆呬尼九毘摩羅婆呬尼士底哩二合寧*上 戲利六彌*去利彌*去利七杜銘徒杜咩八幹 但"羅里二音雞四都般囉婆二合薩婆"上四架十 哩上一般B羅 *上底羯爛二合陀十二轉多持質 姪 俱*上 羅朋奢耶五十莎訶二十底哩二合 [他二詞詞4] [鹽醯 4] 四四 呼呼五 悉殿都三十 護母贖瑟吒二合 寫二十 廢登伽囉闍寫 莎訶二十 曼怛囉二合 乾陀*興十六 旃鱼茶四刷十七 悉陀の上曳上十 跛陀 四三十 莎訶三士 戲 商 訶 焓 底 伽 利

房內。預誦此*眞言一百八遍、8加 持自右其所,任行者8驅使。若人欲往病8人所,先於就。若誦此*眞言七遍,十六*藥叉大將卽到若人但能誦得此*眞言。不須供養。卽得8成

男天等者。 若在房內 及 佛 殿中。 但 若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛 若有無上菩提心者。得見此法成菩提 魔鬼等。 印陀羅尼法門。四个當略說此法。 等罪。回若具說此般若波羅蜜多法 雪掌 此法。若能至心誦此異言者。能波四重五 造五逆。是惡人等不會容懺悔。如此之人莫教 即無所畏。諸障難事自然消滅,若謗法人及 **入山中坐禪等** 多。令一切衆生皆發無上菩提之心,若人欲 是三度即得法成。以少香水散於四方。以 火 手。 結界後用其法。是"真言能助成般若波羅 欲望誦時。先當內手香水椀中。復向口邊, 彼 是供養之處。皆須四作結界法。 中著。火燒赤雪已。隨取其炭。一不損手。正 指或十二指或十六指。*加持二十一遍 人身。心作差想。其病即差。或取四鞭杖。 聲如 卽 苡 欲來惱者。當誦此*與言一百八遍。 水雪用O手把炭 右手 摩 自 設有惡蟲師子虎狼及B惡 曆 П **父**以 到 旃 自手 人 以供品陀羅 如 ("有無量 而供養之。 所 (摩尼 背著图 ŵ 想 珠 垴 逆 銮 爲 如

®#=#₩₩* **®** (+:∃)-⊜ ●度鲁指交(三十)十本● 500 喫≕ **第号家®* 47**茶二茶果®®* 40例 ႍ黎美勇 ❷梅二翰勇岛 ❷[表]— **●●● ●** 上二上音®,去音®,去聲 ●● 空 嘘=虚无圆,切匠®力 电放 就若誦此二効販若得不得誦持亦得誦 自家母 〇[編]一自多母 〇[人]一 自象@ 四加持二明自多母* 四学二 手自多母 〇[千]一自多母 〇[於] **--●念句 4D 報二類宛 4D C**二統元 **₽** #= k⊕® • 50 (水)--●多● 每(惡)—每食用 四容=↑●99 43 其言二咒冤哪便,[其言]一面,其言 十(限)會 印名具設此二級作品會會 ■全當略說二共中略出⊜ ⑧ ◉ ━(天)—書會角 ᡂ (作)—●動● ●陀療士多羅鲁多母

□ 使来一来代号图 ②十六类又将一种王号③● ③[中]一层调想 ②[若]一号④ ④[念]一章 ④华属悉皆一种王哲悉号●,种王悉许⑤ ●春属一种王号③●* ◎成就二数号● ●教义大特二种王号③●* ④[念]一③● • □ 苗类又一种号③● • ④农就二数号● ●教义大特二种王号③●* • □ 在二柱③● • □ 在二柱③● • □ 在二柱③● • □ 在二柱③● • □ 在二柱③● • □ 在二柱③● • □ 在二柱⑤● • □ 在二柱⑤● • □ 在二柱⑥● • □ 在二柱⑥● • □ [本黄]一⑤ • □ 在二柱⑥● • □ [末面…者]一号●● □ [恭黄]一⑤ • □ 在二柱⑥● □ [末面…者]一号●● □ [恭黄]一〇 □ 五二柱⑥● □ [末面…者]一号●● □ [清韵]—② □ □ 二十二二十一万号 □ □ 十(只日)本文号③● □ 上十(音)●汤●* □ 读十(唱)●③●◎● □ □ [二合]—●汤

九〇

습

逼。真言曰 軍*茶利大心*與言。 地作孔。各深一°樣。 木 **摄旣然餘三亦爾** · 包售云菜 百八遇。 釘於四 作 櫉 四 角 枚。各長八指。 於其孔中埋白芥子。用 *加持白 共攘中心及於四方穿 釘以後永莫拔却。 芥子一百 各 加*持其 74

唯一戶旗戶處二6底瑟吒二合*底瑟吒●三合 盤陀四阿那四封訶那五阿蜜哩二合命於今島 盤

唵

若人口日香湯電洗 凗 入 於 道場作 護身 盯

節例。即 ●右手大指屈横在掌中。以左中指及無 申三指頭向前,眞言日 指 時以 :頭到中指中節側。 (其大指,又以頭指及小指。努屈向外使,頭 左手大指。捻小指甲上節,叉腰側。直 |舒其臂。向右轉之,誦眞言七遍。正作 **令小捐頭到無名指** 夜迦法印 名指 中

安三夜四鳥蹉二合馱耶五鳴件抻抻 唯一虎許二詞上 那上 植那 魔仙三 毘 馱 崩 合

是法印 切諸惡悉皆散馳 明。悉能降除一切藥叉尾那夜 。成辦諸事一 無怖畏 迦

頭。次以 先以 @結地界法印異言 **招竪合頭** 石中指。 (無名指。 右頭指中四指岐間向內容 二大指 於四右小指 於左頭指 於四左小指岐間。 愛兩 亦合頭向 (中國指版) **清朝时**。 間 亦爾 Ŧ. 眞 **西**南小指頭 出頭。東大以 闆 亦 87若作 言 爾左 向 田 背出 中

懸於諸

小鈴

四

懸諧音樂。

叐

諸

Æ

唵 鳴器 娳 五詞の 吉州ニ 跋折囉 覆 知 프= 습 盤 βÈ 盤陀

華

+

六寶扇。

+-

七種種衣

服

+

八寶

銳

· 實施 二十四具珠網。二十

一白拂。

以

如

聖誦其言七遍以印 拄 地 切諸 惡鬼等的皆

悉馳散

多枯四 向 前地印置唯改開二大指。 身。直路等努指向右轉之。。與言 薩羅薩羅二 方界法印 眞言 福相

四結 庭 全界法 印 真言方籍界 9師與言七遍。 四上四鳴件四五四神六 轉所有一切藥叉尾那夜迦 即以此印 向 等。皆悉の馳 於四 方 隨 散 Ħ 右

8即以此印向8於頭上,右旋三匝。8其言日 曬四鳴計0五9挿六 唵一毘悉普二會8形器雕叉8上二跋折臞三半 准前地印。*唯改二大指。各附著頭 指 側 闍 Ŀ

置軟像。復以種種香、所謂龍腦丁香。精妙。何等名爲二十一種。一者嚴飾 8各師印8下眞言七遍。 **岕燒種種香。** 之具。作般若波羅蜜多法會。隨力堪能會 B以此印器向頭上右旋三匝。 冠。六者寶釧 妙花鬘。显綾珞佛身左右肩上。 水 天上扁空一切飛行藥叉魔鬼等。 1妙。何等名爲二十一種。一者嚴飾 者龍腦沈水。上妙香等用塗像身。四 "香湯浴像還置本處" 二者像前當作 然燈。 『瓔珞莊嚴佛身。 九者歷雜色幡。 十二百 味飲食及好 當設二十一種供 語B與言·七 七者實帳。 五 者懸於軍 7世果。 皆悉退 者頂 欝金 道 [者諸 水 十三 場安 掛 壇 八天 拯 沈

跋折囉三 波囉二合 去 二 迦 4 ** 指 囖 丽 得。 成就

思想悠念一 切 等 人作BIŊ 在所求隨意。 衆生無始已來十惡五逆諸罪消滅。 朥 四者飲食。五 何等爲五。 **验**妙之具。 切諸衆生故。 曪二 至心 供 一合印 若不能具二十一 者香水。二者雜花。 者然燈。 袭 持前 供 具此五事。 能 養 所有 令人王等及 諸佛 種。 起大慈 三者燒 亦當得 切 五 種 復 亦

香花

而行先起右足次率左膊而呪二十一遍多誦亦好}百六十七字鲁意勇,但上書去書之 者字明本甲本俱作學,描描二字元本明本甲本俱作拌净,拌吒反六之反字明本甲本俱 作切 中 结地界法印度 自二次作地特界印色 30 图 指二枝② 图 [左]一常 图 [指] 宋本作夾註、【師漢···散】十九字二(當誦七遍)四字②,【師眞言七遇)一四回 皆悉二悉皆曰⑨ ⑩ 結四方界法印漢言二次作四方結界印②⑨ 四唯二惟⑨⑨ 即[開]— ●● 四(相去…身)入字=(森M)二字●参● 图(野指)—● 5● 图(上)— 章● ● 四 [正]一号 30 四 抗六二抗五鬼 拌五兔 90 至 前其言二當 前号 9,前其乃至

●唐二此團團 ●基二極冤團局 ●株二秋争章母 ●属言曰二如前數法咒曰善命事 ●属二叛争事争* ●(三)一条 ●(去)一等章号 布二類号數學 · 同時計七排八二島時排七團國,鳴許隆七國國會 · 四洗二面像 · 四下二不會會 · 四(甘露···音)十五字二(反叉二小指於書 中以二無名指雙原入掌中捺於二小指叉上合腕堅二中指頭相注風二頭指途中指上節背二大指並頭途中指中節上頭指來去來作肆毘塞 夜麵印】六十七字台 >> @ (右手···怖畏)百六十字=(以右手大指捻小指甲上反叉腰侧左手大指指屈在掌中無名二指屈向掌中壓大 指頭指及小指風著無名中指邊以頭指小指甲极於中指無名指中節實有韓四方結界口中顯結界吃覺回應一鳴話三類那往那三定值是歐 崩二合梁上各夜四鳥場陀去番耶五鳴鈴が插神吒反六此印及院若**房**內作用向頭上**右轉三匝誦院七遍若作壇時作步臂行建壇三腹從外**

●作總印。大指捻小指甲上。 ●而作加持。 實物 *操竪.*與言曰 等 若有金剛杵不用手印。 無關日曬三會即用手印。 餘三指直向上 直當用 以左手 杵

@自在菩薩作觀"自在印。 ●此軍茶利小心與言:●誦七遍莊嚴道揚。 唯一阿蜜。里二合羝二鳴件。二合9件三人 **井誦坐●眞言日** 請佛作佛印讀。次請般若作般若印。次請觀 種香花燈明飲食悉行列竟。次當燒香。若欲 ·爾。隨類作印講之。 一一請來作花座印 次請金剛及諸天 種

著*與言曰 啦 次四別二大指各自届。 **夾作大結界印。右轉三匝。先仰二手。** 頭相拄。次以二食指。 鳴許二迦康雕三沙詞語來安從座克 無名指右壓左。反鉤於掌中。四次竪二中 在中指中節上。英相 各捻中指上節背上。 次二小

陀四莎訶五 唯一商迦*占屬二 摩訶三麽焰*上三 盤陀盤

菩薩一切金剛一切諸天四天王等。 執香鑪。壞前胡跪。供養東方一切諸佛一切 當誦七遍。次更燒香。作香鱧印。即香及鱧 若有香花飲食等而供養之。若無香華中飲食 。作一切供養印。幷誦貿真言而供養之 供養竟放香爐。四著壇前至心作禮 乃至十 ٤Ď

隨其所欲皆悉施與。一

逝

9次作 普供養印

習菩提十波羅蜜得大自在。

日 以二手合掌於掌中。 心少容勿令相落異言

薩婆 苦馱回 M @地瑟@恥 底 悉的鉢雕

菩提

所有

·羅家。有佛出世顯常值

遇

四師此七遍。復以種種香花供養。 強 @印心生惭愧。七者於四威儀身心無倦。猶如 ₩始生死重罪。 速得成就無上菩提。 言。"酥蜜等物學作護康。供養賢聖。 乾草。加猛風吹莫不都盡。精進誦8明。 還其位處。西次作音樂談歎周畢。作般若用懺 生生不經八難。所生之處恒爲男男子身,學崇 稱意。正坐莫動。數數禮拜■讃歎●諸佛。願我 亦爾。 具前七法速得證驗。 隨所施爲悉四得 輪王其足七寶。得紹。正位。王四天下。 咒師 定信。五者發無上菩提心。六者常誦 真言法 二者忍辱。三者離口8過。四者於佛法中生決 消滅亦復如是。又如霜雪闇室。焰日能除。 業之罪。發露懺悔。恒具七法。譬如大火焚於 悔罪障。誦大心*眞言當即心上。口陳所犯三 明精進。滅無明闇猶四如盛日。又誦般若*眞 。應當具足堅持七法。何等爲七。一者持戒。 温迷器四师: 伽 那劍四月三四曼陀 五莎 各作本 其四特明 $\mu_{\mathbf{i}}$ 滅除無 罪垢 印 誦

之處值善知識。恭敬尊重。聽聞正法如說修 奴僕。亦不誾鈍不處邊地。不起邪見不生旃 明智慧,一切衆生見聞我者。發菩提心。生生 得宿命智無礙自在。諸惡罪業深生怖畏。 行。以菩提心而自莊嚴,於四威儀身心清淨。 三寶譜根完具。一切四伎藝願速通達。具六神 若來乞者頭目髓腦國城妻子象馬七寶。 財寶隨欲皆給。寧四百食賤修諸善 切諸欲心無築著。 不受女身及以 修行六度迴 修 聰 西川二平表四角之,平平四角角 西是十(土 音)火性角色 西洲北三盆 新此图念,常菲克朗图 ◎ 水作二法事与图图 ◎ 明二况与念图》 如二者自图图 经作选度 一火炬中特鲁南内 图 帕二克鲁南角 图 特明 一种吹帚南角 图 (四)十选音由图 图 (印)一 鲁谷中 图 正二王鲁西 图 图 得一长少海中

念佛故。 諸佛。 精進。五者發菩提心。如佛所證薩婆若智 等爲五、一者福德、二者智慧。三者十力、四 得佛正信慈念衆生。 金剛思天等。如入奢康他無異 薩等6處。莫放穀風。正身端坐 身莫動搖。莫看東西莫近口氣。 者。去所供養佛菩薩處。四五尺許。却縮跪 生 法 十二相。我亦當得。十方淨土隨意往生。 。眷屬具足孝養師父 不處 富貴而 切衆生亦復如是。爲一 發是順已8持珠誦"明。 行 惡業。 顧所生處其五 利根智慧辯才無 命 不 中學天。 心念佛菩薩 切衆生令 於供養佛 共o持珠: 種法 正信 常見 礙 춈 坐 法 好 老 葪

次作指珠印

爲十一一 若如是掐珠、得十種瑞相者。即知有驗。 直舒中指小指。以食指掩中指 以左手大指。捻無名指四甲上。 右手大指無名指頭指珠師。明。 者像上放光。二者風不吹而道 。貫珠孔 。餘指同 上節侧上。 中 左手 湯中 何 以次

16二合帝二昌⑥9 49年二萬二合鲁⑤9 40至十(上)夾 19元(15)人上军)夾胜屬9 ❷四二程呼之象,程呼三角®®,轻呼之三●

道場中燈焰長三四尺。五者の香鱧中人不燒 幡自然動搖 一者雲不獲而天有當聲。 六者空中聞有種種音樂之 八者於五欲 四 者

時行者及施主等。若於夢中見是相類。即知度岸。或騎象馬。或見師僧父母善知識等。是 於夢中見佛菩薩。或昇高山,或上高樹。乘船 之病療即除愈。十者見佛菩薩金剛天等。若 境心無染著。九者諸魔鬼神不能嬈亂。自他 師子虎狼諸毒蟲等不能爲害。 聲。七者咸得四方無事福壽延《年無諸疾病。 香而香烟自出。 養

行者正作法中,身毛皆堅。即知得驗,每日旦罪滅,皆是好應。靈瑞之相。明王翼衞,是時 如前掐珠。誦*明一百八遍一千八遍。隨力所 中作供養法。未到食時。悉皆發遣,一日三時 起9洗手面已。雪楊8柳枝更漱口訖,入佛堂

宣,功德利益不可思議 細。不可挍量。 兼誦*明功德 佛 潜 莫 能 壺 如火燒草木。 功德。 念佛誦*明。比痉念佛不可比學校。口 如 須彌之高大海之深。 **四**罪滅亦爾 "若日日供養諸佛誦*明。 如香山之小。 當知般若功德成就。 若能日別三時供 如阿耨達 若 7. 空念佛 減罪 不能 池 之 不

@陀羅尼集經卷第三

佛說 陀羅 尼集經 卷第四

面觀 批 音神咒經 總有五十二印五十是主音神咒經 图注是人意愿是經本此四十大 唐天竺三一藏阿地 瞿多譯

如是我聞。一吐 故。 欲介一 切横病死故。 之。爲一切衆生故。欲令一切衆生念善法故。 無量大陀羅尼拜諸印法及無量境。 菩薩白佛言。世尊我有心咒。名十一面。具有 無量菩薩摩訶薩大衆俱。前後圍遠。 曾見. 欲除 足。禮佛足已遠佛三匝。却坐一面,時觀世晉 圍遶,來詣佛所,到佛所已五體投地頂禮佛 世音菩薩摩訶薩。與無數持咒賢聖俱。 浝 爲一切障難災怪惡夢悉除滅故。欲除 受持如是法者。若讀若誦@若書寫流布。 若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等。 切衆生無憂惱故。為除一切衆生病 切諸魔鬼神障難不起故。 時佛在王含城中耆闍崛山。 欲除一切諸惡心者令調柔故。 世尊我未 爾時觀 我今說 前後

此四無香花飲食慚愧。然後發B遺。房內數數

。燒著四爐中供養。供養四日。還坐本處。日云

後請*諸佛菩薩金剛天等。作花座印。隨法所

穀花等。隨有壇所燒供養物。

皆右邊著。

然

向東。左著香水及諸雜花、右著胡麻8蘇蜜稻 媽。道場門前鼠一◎護摩鑪。*持明師西●坐面

眼頂無障礙功德光明王如來。 法。一切諸佛所念。我此咒法。一 四名能破怨敵。 者一切財物衣服飲食。自然充足恒無乏少。 意方圓。關狹大小結界已竟。請觀世音坐於 著新淨衣,受持此法作印護身。淨泥墜壤隨 特此法時更莫他境。 現已、忽然即得未曾有智。當知此法有如是 彼佛所。作大持咒仙人中王。 世 浴其身,若入陣鬪戰,若爲毒所中,持此法者, 或 者不爲一切禽獸所害。二者永不墮地 機死。是名爲十。復得四種果報。何等爲四**。** 溺。九者一切火難不能焚燒,十者不受一 心。六者一切蠢毒一切熱病無能侵害。七者 遍。持此咒者、現身即得十種果報。何等爲十。 壇上。燒香散華種種供養。 禮拜誦咒一百八 子善女人等,有能畫夜慇懃讀誦。勿令忘失。 者身常無病。二者恒爲十方諸佛憶念。三· 法。得此法時。十方諸佛皆現四目前。見 切諸難無所能爲, @唯宿殃不除。 切刀杖不能爲害。八者一切水難不能漂 力。亦能利益無量衆生。是故當知若善男 奪我憶過何河沙數劫外。 以 此法防護其身 五者能使一切衆生皆生慈 或以 於 晨 朝時9洗浴其身。 此 FD 於彼佛所方得 有佛名百蓮華 切諸佛所記 FΠ 我於爾時在 水 如是之 兕已 獄

酸四十八粒 ®卷 上二部之一局面 (大部卷 四)十注局面,(上大部卷 图)十注局面,(上大部卷 图)十注面面。 四卷二經國里 四春十(此公中 止打十印)元國 四(若)一日國 49唯二性旁宫* 49月二日宫 49先 **二西②***

8燈之光,不得9其比。若日日供養誦*明彙念

不可具說。念佛功德非是四校量。其誦*興言 B已生8無量壽佛國著日日供養功德8表大。 尼法。常作此法。一切四事業皆是得成就。 欲得生*無量壽佛國。日日作此供養。誦陀羅 羅尼等。滅除身中五逆四重等一切罪障。若 燒香,日日至四十動佛陀羅尼。四無量壽佛陀

死

狀❷如日四月之光。念佛功德同夜

功图德力。

●年二長自動® ●明王―児神自動® ●洗二丙零 ●(口)十階自動®© ●(押]—图 ●坐十(而)自@ ● 森二酥免谢》 ● 建二雄自®② ●巳十(花)自動® ●原 無限 第一份 ● ● 東京三月神陀自® ●事業二法事自動® ●伊成就二方推験自动® ● 「大一大奸自动® ● 女孩是二比对自家®,找量② ● ● (佛武)—自动® ● ● 伊尔林二城邦自家 ● 伊尔林二城邦自家 ● 伊尔林二城邦自家 ● 伊尔林二城邦自家 ● 伊尔林二城市 ●悉告二告悉鲁●● ●護摩二火姜多● 9 ⑤不勒二阿陽鲁多● 阿陀鲁多● ①其大二 ⑥共比二具黄鲁多● ② № ← 四甲本乙本奥鲁日贞享三丙寅 六月十七日點校假發了是爲明日授與諸從也幾屋從天頭似焚汗流変發濕單鐵岩非興法利生事誰不施斯勞慮勸阿呵呵阿爾延命彭獨淨 作數珠印。把@珠掐之。一心誦咒一千八遍

在於像前敷一坐具。胡跪恭敬至心發願。

胀熟懺悔。o讃敖三寶。

禮三拜

八遍亦得無咎。

次執香·鱸燒香而言。

此

種種供養上味飲食。

慚

愧謝之。

請于方諸佛。

香華供養

初入道場時。必須殷重歪心率

作請觀世音印。誦咒。

懸於種種。

雑色幡

得一切諸佛大慈大悲大喜大拾 、我恒敷護令得解脫。一切夜叉 世尊我念過恒河沙數劫。 於四9方劫超生死際。 爾時有佛名曼陀羅 於彼佛所 水火等 切衆生 命終 在掌內 毒罪悉得除愈。況復有人。依於此教如法修 身得離一 妻夜慇懃稱我名號者。皆得阿毘跋致地、現 暫時稱我名號。 觀世音菩薩白佛言。世尊若善男子善女人。 拿 行。當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提。 若有稱念百千俱致那由他諸佛名號。 我由 此等法印 切苦惱一切障難一切怖畏。 及三 彼二人福正等無異。 **兜**力。 名號尊貴難可 得聞 復有 餬時 如

香如來。

我於彼佛爲優婆寒身,

得此法已。

復過無量恒河沙數劫。

之後生無量壽國。

者臨

命終

時得見十方一

初

ä

佛

pц

者

衆生於阿耨多羅三藐三菩提心。決定無疑。有病菩障難怖畏身語意思。乃至安立一切汝由此法方便力故。悉能救脫一切衆生。所 之心。而 善男子。汝乃能於一切衆生。 起於大慈大悲 爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩言。 之 神呪印等之法。 善男子此陀羅尼印等法門。我亦隨喜,受汝 欲開示此大神呪印等法門。 我亦 印可。 善男子汝今說 善战善哉 善男子

前此咒者有如是功德。 況復依教。 能作印法

陀羅尼者

誦持咒者、

曾聞此法今還得聞。況復受持讀誦晝夜

當知是人於萬萬億那由他諸佛

人、犯四軍罪及五逆罪。能持此法讀誦一遍

所有一切®恨本重罪。悉得除滅。

羅刹娑等。由此法印陀羅尼力。今此夜叉羅

刹娑等,皆發誓心功德具足。即發阿耨多羅

三藐三菩提心。我此法等有如是力。設復有

難種種苦惱。

智慧嚴法門。以此法門力故。

能教

切牢獄斃閉机械枷鎖臨當刑

說此法時。 復得此法

能法式。卽說咒曰 世 肩。 爾時觀世音菩薩摩訶薩。 五體投地頂禮佛足。右膝著地 次第說印陀羅尼頓功 從座面起偏袒 III 白佛 喜 右

著新淨衣。一上厠一洗浴。如此淨衣。不得上 有人月十四日或 十 五日 以香湯洗浴共身。 不忘者。是人若心有所念者。我滿其願。若復

誦陀羅尼。至於明且。其道場中。置觀世音

行此法時。竟日不食。

作印護身

結界法

受職的伐蘇十二四季商品大多數 犁 尾鲷和十三四六虫者 馱雕馱雕九地哩地哩十杜瞻杜瞻十二 Äľ. 那四上帝謨上帝の職上者路那二合路の職二合夜 去音耶五摩訶迦臘尼迦去音耶六路姪他七晚 图画梨閣 *梨十四 一合曬去者耶三 菩提薩埵亞去者 耶四摩訶薩埵 那上看謨上者阿樂耶二婆路經呼积帝攝跋 **鉢曬闍梨鉢囉闍型十五** 鸠素

> 莎士新加二十 唯十六 鉢魘三合 里止微 鳩田蘇麼波而梨十七 摩輸陀薩埵二十 十 九 里 反 閣羅摩二十波州去音耶 **萱里** 摩訶迦曥尼迦二 列去音 里十八

獲如上說功德勝利。已說根本陀羅尼竟 薩白佛言。世算此是根本陀羅尼。 若有念誦 路天等。高聲"證言善哉善哉 爾時觀世音菩 视世音菩薩說此陀羅尼時, **哪佛菩薩衆金剛**

樂罪 言。汝等決定。欲學諸佛秘密法藏。不生疑 若有沙門若婆羅門善男子等。四誦於秘 图密法藏難思議法門故。 **今欲立七日七夜都大道場法壇之會。** 生疑心。如是次第三問三答, 處所。阿開 **懲地亦得。定知處已。白月一日於晨朝時。阿** 淨寬大院字精華大舍。 及好寺舍佛堂之所! 藏。要決成就大驗,若諸國王、心生決定懺悔 **次說七日供養壇法** 所有一切破壞正法。毘那夜迦惡神鬼等。 身結界法事。在此院內。東西南北四雜上下。 **跪燒香。 啓白一切諸佛般若菩薩金剛** 阿閣*梨手即香鳢水等。兜已。手執香鹽 徒衆答言。我等欲學諸佛法藏。決定誠信 闍學是身及諮弟子。香湯洗浴。將諸香花至其 諸菩薩衆金剛天等。 及與一切業道冥祇。 切十方法界諸佛世尊。 · 丢我結界之所七里之外。 願欲見聞都大道場法掉會者。先覚 ·梨手執跋折耀。次第問諸弟子等 領諾徒衆。 今此地者是我之地。我 取諸證成。 及般若波羅蜜多 若護正法养神 如是答意。 決定一切 我欲茫 供 天等。 密 丕 次 祕 檴 胡 不 淸 法

· |-下同 ^❸(喝**) 十幅⊜** 二十二伐蘇●箋●

日方二萬今旬甲石 ○印二耶· ○ 氏二株成明甲乙 ○ 計二奏形 ,元 ○赤二指章 ○注一堆之 ○ 上音二上集通由下向 ● ○ 以二 形魄,能句 ● 去音二去等现象下问 ● 八去 子及引二去音及引入思图像去 华及小八明》 ● 化林十二二十四 茶二类宗明: ● D 反二切别的下问 ● 【数型系统型】——台乡市公 ● Q 和二型与电》 ● [蔡]—— ● ● 和二聚● ② 你一路的校者 ● ② 和二诗字母 ② 和二次明像* ② 经二位图 ● 第二整像 ●梨二素®②、犁圆●②

第三日。以泥泥地 鬼等。e於我佛法中有利益者 將好帶土堅築令平。恭高最好。次第二日 肘、下地二肘。若下下地掘深三肘。惡物盡竟。 炭糠瓦礫等物。若上好地、掘深一碟。若中一 結界竟。即令掘去十肘地內。一切惡土骨髮 此語已。夾等依彼軍。茶利法, **, 辟除結界。 旣** 隨意而住。 35 及

三面。 稻穀四小豆五胡麻。以一片絹共寒寶穀、以 四珊瑚五琥珀,言五榖者,一大麥二小麥三 子,四方八肘一匝挽之。四角下點,更以繩子 說 上方。誦呪作印,啓告降除結界等法。如初 結界法。 指許。此實物等永不得出、 五色線繫絹埋之。其五色線。一頭出地長五 五寶幷及五穀。其五寶者。一金二銀三異珠 叉挽之。共繩叉中下點。掘地深一磔許。埋著 從東北角至西南角。從東南角至西北角。交 次第四日9用牛粪香泥。泥其地竟。次將縄 依軍@茶利次第法用 ,作昆那夜迦種種結界印。印地下四方 執践折羅 四件也 右邊境外。急走 **次作大結界。**其 H

同第四日 地 **水第五日結界法式、如第四日。更用牛糞塗** "其餘地法。手右旋腾。勿向左磨。其餘事者

當角頭先點之處。 子。今一弟子把其縄頭。 明弟子二人、亦淨*洗洛著新淨衣。 **次第六日。阿闍*梨*洗浴先入填內** 《點之處。次阿閣*梨把繩一頭。按埌東南正 以。壞香湯和石灰竟。石灰汁中染細繩 急挽著地 · 按壤東北正當角頭 使 一弟子捻繩 隨後入 又好聰

> 角坐亦如前作。次西南角弟子起。 中心。作二肘院。真作門 院內方、雜外繩一肘。更拼石灰繩子。其壇正 開一肘道,其中院門四方壁與「向左右」總作 外縄四肘,其外院內縄。與中外繩。兩縄之間 邊直。畫著。一方若爾、三方准知。次作中院。 作。衣其門左右兩畔。寬五指許作。次其門外 當啦一方。下著一點.更屈二肘繩子。從壇 許,更依前法。園邊拼之。次取八份獨子。屈 坐、亦如前法。次先拼處。從外向內。離一肘 三指許。其。門外邊繩子拼法,亦如前法其中 去壞縄五指許。次更屈門壁。 方中央點量、左右更點兩處、次其一方門壁。 坐。亦如前作。 大東南角阿闍*梨起。 央,拼著地上。次東北角弟子起, 。向左右五指許 "向東北角 向 。向西北 西南角

馬頭觀世音咒咒曰 次阿闍*梨以五色線。一咒一 **結五十五** 結 Ħ

二尺。 座。次日欲沒時。阿閣*梨令諸弟子。總*洗浴 鑓中留一土臺。臺上素作香泥蓮華。 爲蓮華 於其繩上懸雜色幡。 整一竿。两門兩箇竹竿。以繩繞繫四角竿上。 次以絹片。蹇於五寶幷五穀子,五色線點。 唵 佛菩薩金剛。於壞中四心著一佛像。北方觀世 竟 呪索上。隨人多少一一蹇之。次於壞四角。各 繁幡。交絡*莊嚴。其壞外院西門南側離壞 一阿彌上音哩都知二合婆去看婆三鳴鈴如件 穿作火鐘。縱廣深淺各二尺作。於其 Çİ 種種香華五四樂飲食十六點 其境上方東西南北四 . 召請諸 駿

燈而供養之

際腦後 東坐 逼 各各與印諸弟子項及兩9層心咽眉問髮 次阿闍*梨啖諸弟子。作護身印。 次於西門外敷新淨 護身畢已。令諸弟子就於席上面向

子答云欲得。 問於最長弟子而云。汝今欲得學此法不。弟 身。用馬頭觀世音印咒之,次阿闍*梨胡跪。 **氼取香華及白芥子。阿闍*梨把白芥子。各兜** 前 七遍。次第打諸弟子頭上三遍。打竟。 如是次第問諸弟子。 。更與遊 法用如

*洗手。各以手領跋折羅水。 復以右手。按諸弟子一一胸上。爲誦馬頭 次阿闍*梨手擎香水, B洋諸弟子一一 阿闍"梨入壇。啓白諸佛菩薩金剛等云。 者好。背向東者知魔隊出。 魔障出。向南北者皆爲不吉。柳枝嚼處向身 亦如前投。若其華頭向身者好。背向東者知 子向東列坐。教諸弟子投華向前 法。次與柳枝各長八指。次授與華莧。 女右,次以娑羅樹汁香。 次第與四洋諸弟子 世音咒、次取咒索。各各與繁諸弟子臂。 右旋三轉。*泮香水竟、次旋炬火亦如前 餘如華法。 敬謝飲之。 次唱柳枝 男左 頭 大與

以次第問諸弟子。又以作法次第試 各臥睡去。若有所夢。 子略供養意。發遣出外。阿闍*梨語諸弟子。 弟子。欲入填來供養聖衆。如是啓已。引入弟 時諸弟子總臥去後 明朝各各四向我道之。 竟

誦 夗

5二此哪 《茶二茶》》《本本文》《古二性》》《《古二性》《《古二性》《《古二本》《《古二本》《《古二》》《《古二本》》《古二本》》《古《《古》》《古》(《古》)。 ●(於)一⑤ ●茶二茶®®® ●用二旦®®®®。 日⑨ ●唐二此卿 外門② ●(更)十英⊜③● ・四洋二排●●* ・四心二必● ・四次二 独D* 图内二白龙

以黑色。 迴作之。以五色物依前法作。 形 -二弟子。於一夜中。以五色粉殼置填內,敷置 法者。先從內院,初以白色。次黃青赤。後 坐。著一夾鐘師馬頭兜兜白芥子。一兜一燒 菩薩金剛天等,請昇空中。明欲供 弟子等明日 更欲入道場來廣作供養! 赴受衆供養の知是然後發造指內諸偏許確金 了八遍。時**計弟子即得減罪,次阿閣** 阿闍"梨天於境內。白佛菩薩金剛等云 及踏天等次阿問"梨。向壇北邊 面觀世音以爲《坐主》蓮華座上安置輸 到明旦起 更置外院" 從東北角右 於境中心。安 養臨時總 面向南 梨與 諸佛 諸 学如 形中

安提頭賴吒。北邊安毘媼陀迦 劅 安大勢至菩薩。 迦 次 避牟尼佛。 **「內院東面中央。安阿彌陀佛。** 母。左邊安跋折羅母瑟知。西 《觀世音。南面中央安金剛王。右邊。安金 左邊安般若波羅蜜多 右邊。安觀世音母 佛 面院門南邊。 北面中央 右邊安釋 左邊四安 次以

從北頭。 先 安曼殊室利菩

次相德佛 次彌勒菩薩 大普賢菩薩 次安栴檀德佛 次月天 次阿閦佛 **火**虚空

跋底伽羅 外院北面。 **次摩訶室唎** 次毘摩羅·末知 曳 次阿牟伽皤除 空箱索 從東頭先安摩訶稅多 **次隨心觀世音** 次 一联三次 無限 大百 次苾俱

從東頭。 先安火頭金剛 安尼

氼

次央鳩尸 次蘇皤二合斯馳二合迦羅 藍婆羅陀羅 金刚也 次跋折羅商迦羅 氼 £), 次素婆休 降陀 η£ 伽 剛亦 兒金 兒是名剛 也金

又中院四角 次安毘瞻博义天王 外院西行從南頭。先安摩哪支 "推前各安二跋折羅"亦交叉著 次安作門。 衣安日天 門北 壁 匣

城內.遺傷弟子守護而住 次阿闍"梨起立西門"看壇中事。何者是好何 者不好。何者周匝何不周匝。好好撿挍仍於

次阿闍 裴自頭頂 鄉德 仍以黄帛。繞頭磐額 梨香湯 洗浴。著新淨衣。 常以 緋帛

|呪索翳自左手。正常腕節

次作 右轉於填外邊 **次把跋折羅**。 護身印印於自身皆用馬頭護身印咒 。作阿蜜哑多軍*茶利身印。三迴

贶 次作地結界。四方上方次第而作" **幷誦馮頭**

八遍。兜已將入。先安內院四角中心。各一水 9從堅。各以白絹8束令不散 罐內。共罐口上。以柳柏枝幷葉竹枝。塞頭香等及石•榴黃,共前五寶。蹇中盛已。著於 百八遍。用十一面觀世晉咒會呪籬如是一百 於中少少盛著五穀。并著《小小龍腦香、欝金 **氼取水罐一十三日各®授一升許。滿歷** ,共權口上。以柳柏枝幷葉竹枝。 次児が確一 淨水

於外院四角四門。 各安一 糠 **火取兩銀** 子

打

翻坐兜滿七遍已。 中心十一面觀世音 次 次取彼盤內華。著於 盤 取彼華少許 盤 盛香 水 "若自掌中"的 盤 然後放棄投於本位 師七遍己。即作坐印。 一盤香水中 船 作身印 泛

次請中院東行。 請南行 請北行 次作大結界印 次請南行 次請西行竟 次散諸菲 次取香水. 如前 次請四行總奉請 次請外院東行 次請北 散於壞內諸佛 霓 次 次

夾阿闍*梨先把白芥子。以馬頭咒咒七遍已。 別 布施 四於佛菩薩等。布施企銀網帛錢財等物。 神 五穀三四升許。其阿闍*梨。施一宅中十方鬼 於中心著四盞覺。其餘坐邊各著一盞 總燒香竟,然後阿闍。梨把一香鱧燒種種香。 次於填中心著一香鳢 四方八門各一 **菩薩金剛等前** 前四盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤 常於西水罐邊 從墳外邊右繞一匝。行道已竟後,放著香鑪 一頭。將右轉繞於壞外邊竹竿之上。還到西 |喚新弟子來。在增西北角外立 弟子手把香鐵及白芥子。逐閱"梨後。一一 飲食中已竟 禮。却縮出 一匝繫之 於弟子頭上 次阿闍"梨將舊弟子。把香花水及煮 次著飲食。 次阿閣" 次取阿門水罐之上五色線 次舊一弟子把一花盛,又 次作護身印。 "梨"洗手漱口。入痘 於塡中心觀世 印於弟 隨 有 音 次 次

先請擅 安置 亦 O to =碓៙៙

作觀世音 8二座 9 ②下局 10 (安) — 〇 (安) — 〇*, ② 12 第二束 19 ③ 12 水統二線 14 ② 12 列二) ●坐二座●②下同 む(安)一〇 (●*, ② ●末二未》 ● ●授二 ●型火二維(●動・● ●型火二族) **0**三二二〇 ●授二受⊜99 ❷小小=一少少圆● - 供金の 4000=以急働

次取香水。與其*洗手。爲弟子

其弟子眼。 三摩夜印 慈悲心。悉皆迴向一切衆生 將弟子。 入壞两門。 印中著花。勿令放棄 阿闍*梨心口發願。 阿闍"梨誦 觀 世者三摩耶咒咒 阿闍*梨在南邊立。弟子 **大阿閣***梨引 以平等普大 水以帛裹

唵 般母婆潘去香夜二莎訶〇三

誦七遍已。教弟子云。向前散華,散竟好看,花 門外灌頂填上。著一張床。 後。更啓請佛。方始引入。准前散華。著者放 罪人不合入壇。数令至心懺悔衆罪。諸人竟 迴散時。總不著者。更莫解帛隨便擯出。是大 菩薩等。好念不忘。其餘弟子如上法用。若三 法用如前一一作竟。次諸弟子在西門外。正 吊 面 第引諸弟子。阿闍*梨擎水罐。 出到灌頂 咒。與灌頂已。教令散華解用。著衣入壇謝佛 其本主佛菩薩等。阿闍*梨即誦彼佛菩薩等 教作其印。印其頂上。印中著華。令至心念。隨 子邊立問云。汝前散花。著何等佛菩薩之坐。 右繞三匝。令其上床。阿闍*梨亦自上床。 依本位坐。其餘弟子法用如前。 [向東。作行列坐。其火鑪中著好炭火。 於西 。若不著者至竟擯出。更勿令入。其餘弟子 緋蓋蓋諸弟子。紫蓋蓋阿闍*梨。一一次 知已語云。汝所散花。 著某佛等。 **夾造二弟子各擎一蓋。一紫二** 時阿闍*梨隨其所答。 留一盤食。著四 總灌頂已 著於某佛某 弟 壇 三七遍 次阿闍*梨爲自身燒咒三七遍、上

鐵邊坐 座 上 麻等。各七遍咒於火中燒 羅印其掌中 弟子。近阿闍"梨"教令正念胡跪合掌以跋折 次阿闍*梨心裏記云。火神且出於火鑓外 次阿闍"梨把跋折羅" 一一次第獎諸 **次喚馬頭觀世音。** 次奥胡麻及"酥蜜等" 咒三七

心十一面觀世音。坐火鑪中選花座上。 **夾放火中馬頭觀音**。 麻等誦咒一百八遍。已竟。遗歸本位 前 歸本位竟 **次請填中** 燒胡

*酥蜜等物。咒三七遍。次第各个歸本坐竟 **水清一一佛** 次請一一金剛及諸天等。法用如前、各燒胡麻 同前法。児三七逼 燒誦咒。皆同前法 次爲當國天子。燒胡麻等。 呪滿一百八遍已 竟 **次爲騰劫一切師僧父母及善知識** 次請一一菩薩 次爲宅主。亦同前燒児 次爲六道一切衆生。 燒 各

物者。應用作佛菩薩形像。般若物者。用寫諸 收布施佛菩薩等錢財寶物。 西門前已,禮拜謝云。種種香花飲食供養皆 次阿累*梨把香鰡燒香,右繞增外一匝,來到 從天子至阿闍*梨。總用十一面觀世音咒 寫經處用。若不作者。付赐三日綱。布施金剛 天等物者。 經 -如法。大大惭愧。然後從墳中心。一一發遣。 一各作本印發證。發遣印咒喚時無別,次 若阿闍 "梨欲自作佛菩薩經者。自收造像 阿闍 *梨身自用亦得 第一境· 若其諸佛菩薩 中飲

身正念。先喚火天坐火鐘中。次與●酥蜜及胡 次阿闍*梨坐於西門近火鑓邊。正面向東。端

> 週令投火中竟。語歸本坐。其餘弟子法用如 坐火鱧中莲花 近 **次說印及陀羅尼法** 日出。以上略說壞法式竟 入境僧喫用亦⁶得 不 十一0面三昧印第 示諸弟子。此是某佛某菩薩位金剛天等。 食 **次第指示位竟。然後以泥泥却壞上。** 得神驗。與奴婢食。及餘人等乃至畜生。 ·其阿闍*梨及弟子等皆不得食。若喫用者 次阿闍*梨 手 孰

9児用大児 不相到。虛掌。竪頭指來去 以二大指二小指。直竪頭合。 捐 稍•典。

咒 誦持者。雖經諸難皆無所畏。 是法印咒。 力故。若入欲請諸菩薩等。 當得 能除一切賊難水難及 切菩薩歡喜 先須作此三昧 由觀世音威 /火等難

遍呪印。 以頭四押二大指頭。二中指頭相柱。二無名指 學別印第二 鬼病。以此印咒其病即差。若不差者。一百 作壞法正供養時。燒胡麻等。用此印咒。若有 若能持此法印咒者。一切八難皆無所畏, 分許。二臂肘相著。頭指來去用上大咒 直竪。開一寸半。又開二小指。雕無名指 合腕。左右二大指並竪。以二頭指屈中節。 B洗手面, 字。作此法者。觀世音菩薩歡喜。又取澡罐盛 若能日日*洗手。而唱楊枝淨漱口已,著新淨 滿淨水。以 衣。誦呪數滿一百八遍。兼念觀世音菩薩名 念觀世音菩薩。作此法者其病卽差。 此印9印咒二十一遍經一 切惡人及鬼神等。不能 宿已

惱害 炬火 莫見 不 дj 印 神 頭 ●班二縣● *電像猫二類● 免額二數● ❷不用第一四字明本作本文 ④得十(一)® @面子(観世音菩薩)®@ ●押二版会会多* 大呎四字宋元明三本及宫本甲本俱作英胜 □典二曲 🗦 🕏 🕏 49(親世書菩薩)十身團魯 - 佐田田・西田

9呎用

t O

陀羅尼集經卷節四

●大心: 印咒第三

三見醮上作利十四莎訶十五 上音利九爛上音 利十脂利十一 耶三菩提薩埵去雪耶四摩訶薩埵去音耶五 唵一阿《噪耶二婆路輕呼 积帝攝跋三命羅去青 二大指各。押中指中節側。大指來去児日 迦憶尼迦去者耶六路娃他七詞詞詞詞八伊 身印。唯改二頭指。 排中指背上節 毘利士二企利士 麼 Ľ

香花衣食等物及喚天等。亦用此印咒 是法印咒。 若作 一切增法時 用此印咒 呪水

小心印咒第四

1: 准前身印。"唯改二頭指屈 頭指來去兜口 頭。當中指中節側

軁七訶訶訶訶叭莎訶九 耶 合雕去者耶二菩提薩埵去者耶三 摩訶薩埵去者 那 四陸訶迦爐尼迦去者耶五隊姪他六豆軁豆 上音護上音阿8緊耶一婆路輕呼枳帝攝跋二

然燈。而供養之 兜七遍。盡其一百八莖華竟。 尋即得是觀世 七遍誦咒。然後散於觀世晉上。如是一華各 去。即作坐印安置於前、左手指珠右手把華。 於膝。面正向東。作此印咒。請觀世音。大指來 **並蓮華。江水中浴。著新淨衣還入江水。 立至** 是法印咒。若人誦持此呪印者。 五莖莲花。作此法用,如是日別取五莖花。 百八。作法同前。亦 。若一日 不得一百八花者。一日覓取 用此咒。 咒香燒香咒油 當第一百八 滿

印咒第五是是

前身印。唯 改二中指 屈虫 飵 賏 相 挂 附

> 名。指後 侧上節。明日

八地哩地哩地哩九悉哩+沙訶十一 晚一阿縣耶二 婆路輕呼 枳 訶迦瞻尼迦去音耶六路姓他比悉瞬恐明悉明 耶三菩提薩埵去者耶四摩訶薩埵去者 ili 攝 跋 二合 肌 五摩

是法印咒。若居梁落。若在山中、雕雞聲處。有 作華座印安置座上。然三盞燈。種種香華供 華果樹竹林。 於道場。先作護身結界印竟。請觀世音菩薩。 "水池中央"起含"日日"洗浴入

呪呪香七遍。以塗奪像 又以此呪咒鬒七遍。 養體拜證歎舉已,指珠一心。念觀世音菩薩 養時。先以此呪呪花七遍。用散像上,復以此 觀世音菩薩。 名字。若人日日作此咒法。滿十萬遍即得見 又若入道場。 欲以o花香鬘供

四華座印咒第六 以嚴貧像

合並堅之。 兩腕相著。以左右二大指及二小指。各自相 餘三指等總散。 火 磔開之成咒

唵 日 二辞二迦摩囉三莎訶

之。 療 ĘŊ 是 **曾用此大華0座印咒。以承迎。以印右轉坐** 病一切法者。皆應如是 法印咒。若請諸佛般若菩薩命剛天等。 。結閉嚴密門戶。然後種種作法供養,作填 安慰定已。後作金剛軍*茶利三摩耶法

觀 世音護身印史第七

准前身印。"唯改二無名指。BM在中指背上。 F 侧上節。頭令相挂。二小指頭相註咒

> 奖60智入奖地奖地九数度数度十涉詞十二 合雕去音耶三菩提薩埵去音耶0四原詞薩埵去 是法印咒。若行法人。欲作諸法及誦咒時。 耶五摩訶迦臘尼迦去香耶六路姓他七 上者謨上者阿樂耶 婆 (路輕呼枳帝三 攝跋 娑

供。先誦此咒。呪諸飲食花果等味二十一遍。 以此印用護共身。 行者。令所作法皆悉有驗。又是即咒若欲獻 然後行法。得觀世音亦護

然後奉獻

小指小曲届魔,右手總申臂。 屆右膝。屆左臂肘。臂向肩上。手掌向身。大指 起立地上。脚如丁字。左脚丁尾右脚丁頭。 電婆羅眵印咒第八 "鹰" 當右塍側。勿著胜上咒曰 食指以把弹莖。中指無名指雙屆。勿著藥 **幷指向下。掌背**

嚕虎嚕九案鸣素嚕+莎訶+1 訶迦爐尼迦去者耶六路姪他七阿私路私八虎 **唯一阿州耶二 选路輕呼 枳帝攝跋二**台 耶三菩提薩維夫者耶四摩訶薩埵去者 亚 摩

滿盛淨水以五穀四子著其罐中。 **呪一結成三七結。 次第作之即得大驗。若小兒病,用五色線,一** 酪蜜三種相和。一一別取蘇曼那莖。塗、酥 更別収蘇曼那茲,段別寸截三十一段。用。酥 是法印咒。若求法驗者。蘇曼那莖然火。 罐口。結界已竟 先作水壇縱廣二肘。其壇中心著 即小兒頭。 一與病即差。若其児師自身 繫其問頭上。 如是燒盡三十一段。 頉 。呪師手作 復以柳枝塞 心誦咒 水水 变义 北 酪

護身印。 百八遍。 印身七處共病即差。 然後擧罐濮自頂上巳。 又用此呪咒火 用此左印 爲

觀世音模陀印咒第九*唐云

反义二中指無名指,在掌中右*押左。屈 右 。以左小指頭、押右頭指甲。 屈左大指,在 頭入左

右

頭

掌中。右小指與左頭指直申、二臂肘相著咒

唵 Ų, 八只里彌里九地里鹽上音里十莎訶十一 訶 E 迦臘尼迦去香耶六路娃他七伊]菩提薩埵去者耶四 摩訶薩埵去者 阿飓 AL E 婆路輕呼 枳帝攝跋二合雕主章 里 耶五 彌里 摩

白芥子七遍。咒已散于方結界。次把草咒七 閑梨默然護身。児水七遍。散十方結界。 次咒 是法印咒。香湯*洗浴薯新淨衣。 入道場中。 手作前e策寶杖印。當自胸上勿令著胸。心記 散花。種種上味飲食供養禮拜畢已。發遠弟 此法種種供養。 種種音聲供養。 蜜成。罪障消滅。第二七日更作此法。 子。阿闍梨不指數珠。默然誦咒:結加趺坐。以 七遍。請觀世音。即作華座印安置華已、燒香 |日不食。 呪。日日如是。 然火右旋三匝四方結界。次作此印誦咒 一弟子取於香華水火及草幷白芥子。 · 誦呪作此法者聞 如是七日。 即得奢煙他。 滿七日已。 日有一 種種香。第二日 即得尸羅波羅 第三七日更作 一事。謂初 幷作 阿

憐愍一切諸衆生故作此法者。 者身 第七日得見觀世音菩薩 得如是驗 若以平等 心 亦

親世音甘露印咒第十 以此印誦呪結界

中指背。頭當上節。並二大指風入掌中。頭雙 名指側上。頭別二分許。以二頭指 左右小指無名指。 **拉二無名指中節文。二腕相著。以兩腕根當** 心上著。掌向下垂呪曰 相合直堅。中指直堅。附無 各聯在

唵 哩二台脂致八阿揭車阿揭車九婆伽畔十阿嚟 耶三菩提薩埵去者 耶四 麼河薩埵去者 耶五摩 那十一婆路輕呼枳帝攝跋二台。雖十二娑咩室 地十三阿奴婆雕夜瑳十四莎訶十五 訶迦囐尼迦去香耶六路姪他七羅去香致帝帝 阿嶼耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合 : 曜北音

八精 除差 障重者。用五色耧一咒一結。如是結成一百 此印咒印病者。児一百八逼即得除愈,若罪 羅刹作。若癇鬼作。若餘種種惡鬼所作。皆以 毘 念無不果願者患瘧病者一日一發 神咒。雖不成立而能成辦種種事業。 水。呪水七遍散凝四方。我即澄去。世尊如是 是法印咒行道事竟。請我還宮時。以此 被惡鬼打,若鬼子母打。若*茶枳尼所作。若 發。若三日一發。若四日一 一会遞所作,若锅吒布但那所作。若顯鬼。若 繫病者項或繫臂上。 罪障消滅。病即 發。若思鬼病。 若二日 至心酮 印印 若

若忠丁脆癱腫。 惡瘡 若被刀箭矛矟等傷。 若身病痞疱。 蛇蠍蜈蚣毒蜂 **婚**紅鴉鄉等種 莎

天王。

第五

日見諸天。

第六日見觀世音譜使

見大光明。

第三日得見鬼神。

第四日見

凹

可盡 其病處。至心誦咒即得除愈。此咒神力說不 印印咒七遍。以塗身上或滴耳鼻,若令服之 皮煎。若青木香和胡麻油。煎以爲膏。 鬼神甘露。一切鬼神皆大数喜。不令一切 病即除愈。若有諸餘種種疾病。皆以此印即 除愈。若煙重者。 **聲**鼻塞。 皆印病處。 著。誦此呪時。憐愍一切諸衆生故。施與一切 若忠風汚緩風 偏風 若患·撥風凝風 等病

粤指 數珠 印第十

著數珠。中指底申。以頭指屈中節。 *押中以左大指頭捻無名指頭。 作孔。 於其孔中 耨多羅三藐三菩提。隨頗成辦 此印。日日誦咒念佛懺悔。得四禪定。 餘指同左手頭號此印通用一切豁咒。 背上節。小指直申。右手以大指無名指 速成阿 搯

6君馳印咒第十二

合左右腕。從食指下四

指

頭

相挂。

離 耶三菩提薩埵去香耶四摩訶薩埵去音 呛一阿@眼耶二婆路輕呼 周入掌中。開掌中央呪曰 羅陀去者禮八阿翰去者 迦臘尼迦圭垂 耶六 **跢娃他**七 枳帶攝跋二合魔去 捐輸指九 波跋爾 税去香幣田婆 耶五

承者。 等整。 咒黄土泥咒一七遍。 皆以此 呪呪之七遍。 用途思處即 卽 得除 ž

得除 岩障

生病苦® 若持法者因供養次必作此印當心上 以胡麻油。若用牛*酥和樺 至心誦咒一百八遍病即 。毎以此

並二大指 ❷廢二肺團 ❷ 母佛說陀羅尼集經系四終團,甲本乙太奧香 ①第二聚® ②第二条号● ◎疏二苾動動*, 拯免衝動 ○屬十(耶)●② ◆藍二肺動 ● の佛說陀羅尼集糕等四終動,甲本乙太良香日貞享三年六月十八日訓點之了今宵信毫日占依希大士昭亮賜與慈眸教我罪苦彌陀觀世者元是一的標不拒惡邪族却甘稱重任 岡 道 空间空压药海河第三节吾家資四魔雜教授慈悲尝到邀功德樹系乘日日別升座宵 背 制 心 梵 經 流季世景但消器仓净数四十八数百 空间空压药海河第三节吾家资四魔雜教授慈悲尝到邀功德樹系乘日日別升座等 背 制 心 梵 經 流季世景但消器仓净数四十八数百 拜欽上 ② 《佛說陀羅尼集經卷第五觀世音部之二,十 9以二型② 四级二次》

左手把婦人右手。

。引來向壞北門外立。

若 印誦前咒者。雖不*洗洛即當*洗浴。 **薩金剛天等皆大數喜** 潔 **翻児二十一遍者。** H 。天道場中護身結界。請觀世音。作此印已 百不 得*洗浴者。 Ħ 切諸佛觀世音般若菩 日*洗手漱口。 。身大淨 作 此

《報印咒第十三

掌上。左右二手指總直申。 先仰左手掌。《斜直。以右手掌背。捺著左手 右臂在左臂上相 : 蜒去骨

晉紙八鳥瞻鉢遮九烏瞻鉢遮十婆囉珊陀県舍

訓

奶咖啡尼

|迦士香耶六 路娃他七鳥

| 六 珍妊他七鳥知ニ命 迦上|| 耶四 麼訶薩埵虫音耶五摩

耶三菩提薩埵去賣

땬

阿姆耶二

婆路顿呼

枳帝攝跋二合

西門外面向東坐。 湯 彌陀佛等。次第請已各安本位,令其婦人香 部亦得。嚴辦供已。呪師。洗浴著新淨衣。填 燈。役以種種上妙香華十二盤食。而爲供養 e盛淨水。中著五穀,以柳枝等塞其髍口復以 音菩薩。西方安康酸首羅天〇王取一。淨罐滿 境中心安十一面觀世音菩薩。 若婦人無見欲得兒者. 生絹。東共柳枝。種種好華莊嚴其籬。即將此 尼十1莎訶十二 罐薯於墩中。懸雜色。幡。墳開四門。然十六 (四門外各安一部好細音聲。 洗浴著新淨衣。 "北方安大勢至菩薩"南方安馬頭觀世 於四 門 外作大蓮華座。 作印奉請親世音菩薩阿 次阿闍梨右手把跋折 以五色粉作四时 如不能辦一 東方安阿彌 椬

> **逸立發願口云。仰啓千方一切諮佛菩薩聖** 薩一百八遍。次阿闍梨 以右手®紫水罐上。 阿彌陀佛馬頭親世音菩薩。 念彼觀世音菩薩名字二十 顖 人燒香醴念觀世音菩薩。 求願法亦如是。隨願皆果。作法以後。令共婦 其頂上。即得聰明端正男女具諸相好。一切 滿其願。婦人合掌念觀世音菩薩。阿闍梨灌 此優婆夷。欲得有身生好男女。願大慈悲速 以左手把數珠。指児共水罐一千八遍竟。次 乞兒。阿闍梨以五色線。一咒一結成三七結。 **醯**首経天王名已。 जि 衆天龍八部諸鬼神等。以他心智證知。今日 與婦人護身結界。次阿闍梨手擎水罐。婦人 緊婦人項。次令婦人坐靠草上。念觀世音菩 。除不至心 闍梨至心誦呪二十 **介共婦人至心三禮發願** 遥 勿令斷絕。必果所 逼 大勢至菩薩。 教令婦人。至 如是次念 犘 1

名號一 ᅣ 左右小指無名指頭指各屈在掌。二中指直9間夜印 第 十四 響点 是法印。若人日日作此印已。念觀世音菩薩 緊頭相挂。 念觀世音一百八遍。 切菩薩皆悉歡喜。 並二大指"押頭指中節上。 燒安!!悉香即得 若人病者 作此印

合魔.

唵 四羯瑟那合自那印咒第十五 难度印 耶三菩提薩埵去看耶四 左右餘指總申。即以二手覆左肩上咒曰 以右臂背過*押左臂上。二大指侧相著並 差 阿嶼 《耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合腦去音 摩訶薩埵去音耶五摩 Щ

> 重罪 四洗浴著新淨衣。入於道場護身結界一 羅二令 娑上者 耶十二 遍。念觀世音菩薩。一日三時作印誦咒。 是法印咒。 婆祝瑟吒 十三 阿刚 路耶尼十四莎訶十五 訶 二年是那八座路囉二合娑九麼路囉二合娑十達 迦 湿 嘘 尼 一切障難皆悉除滅 迦去看耶六路娃他七 每月五日四十五二十五日。 達職二合致上骨耶十二族 揭理 三金瑟那 百八 香湯 切

9 植那波羅蜜多印咒第十六

上者際除上母原九阿揭車阿揭車十 摩訶 訶迦嚧尼迦主音耶六哆姪他七馱摩馱摩八除 耶三菩提薩埵去看耶四 唵一阿 順耶二婆路 輕呼 枳帝攝跋 二大指。開半寸許。以二頭指各捻大指頭。 左右小指無名指中指。*科豎頭 右腕下侧相著呪曰 摩訶薩埵去看耶五摩 和合。次並 二合 職士者 迦 左 爐 申

檀波羅蜜修行布施所得功德 口,天於道場作印誦咒,所得功德。勝於日 是法印咒。 尼迦士 | 莎訶ナニ 日日*洗浴。 若不*洗浴* "冼手漱 Ħ

手逆覆左手。以右小指頭、*押 先仰左掌。五指少曲磔開。右手亦爾。 **规批音輪印咒第十七** 右大指頭""押左小指頭咒曰 左大指 次以 頭

病

者揭際九 耶三菩提薩嫌去者 耶四麼阿薩班去看耶五摩 唵 訶 者揭明! 迦喩尼 阿與那二 尼十二 摩訶者揭9興十名揭 迎出者耶六路姪他七者提嚟 同八 婆路輕呼枳帝攝跋二合魔士音 **馱囉馱囉士** 沙訶 機能去者 翈

以 右 3章 ⁶(王)——●3章 ⁶盛二光彩 ⁶精二峰®3下间 ⁶洗二河®3章 60(烈性子苔隆)十朔®3 ⁶³十五二十五八二十日十五日**号**3章 ⁶ 0案= 中国(拟化音音隆)十位23 中央二次中国93

切諸惡不能侵嬈。當作此印誦咒。一個法建立道場及行道所。當作此印誦咒。一起惡心作於別法欲忠咒師。還著惡人。若作起惡心作於別法欲忠咒師。還著惡人。若人日日作此印法咒供養者。他是法印咒。若人日日作此印法咒供養者。他

觀世音華鬘印咒第十八

日 指側。頭開四分許。中指直竪頭開二寸許咒 各博大指側。開三分許。二無名指亦博二小 先合二腕,並左右二大指小指申之。二頭指

日如是見觀世音菩薩。即得錢財金,其一不經,對此水罐安置境中。盛著五穀。 咒師左手口,將此水罐安置境中。盛著五穀。 咒師左手亦。以雜花簑敲共罐。項,柳柏竹枝塞其罐立道場。 燒香散華種種供養,取一水罐滿盛上法印咒。若人意欲求錢財者。日日。洗浴起

觀世音稍印咒第十九

病時開二肘節。呪曰頭相著。排例勿開。若供證時二肘相著。若治掌孔。*押小指甲。狀如鉤鎖。 左右三指直竪右小指鉤左小指。以右大指從下向上。 入左先屈左小指,以左大指,押小指甲作孔。求以

訶迦嚧尼迦去者 耶六 診妊他七 摩吒摩吒八耶三菩提薩埵去者 耶四摩訶薩埵去者耶五摩哈一阿曍耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二台臘去音

到十二 《終閣·樂閣九類 馱類 数十鳴 許·洋 等产压 莎

法悉得神驗。大大得力是法印咒。若能日日燒香作印誦咒。作一切

● 薦俱去書舍印咒第二十篇記

捻大指頭。合腕兜曰 頭相柱。並二大指直壁。 以二頭指角中節。各左右小指中指各風在掌。中二 無 名指直竪

· 解社·解十一沙訶十二 即八阿羯唎二合舍耶九宮命 反治 波為耶十 社師巡嘘尼迦圭香耶六 珍娃他七 阿羯唎二合舍 即巡嘘尼迦圭香耶四 摩訶○薩埵圭音耶五摩

藥皆悉成就"服者病皆除愈不能得便。其所合藥股為他合。准前作壇。燒白芥子數數一火鍵。香花飲食隨分供養、燒白芥子數數一火鍵。香花飲食隨分供養、燒白芥子數數一火鍵。香花飲食隨分供養、燒白芥子數數有別。合其藥時、鬼神惡毒不能得便。其境中心著學將去者。作一白色四別水填。其境中心著學皆悉成就"服者病皆除愈

觀世音編索印第二十一

法者即前人訥不能問答。一切縛法皆用此縛。治一切病用之大驗。若共他論團說。作此法者即斷不行。一切鬼神難降伏者。以此印上大児願鬼治病。若惡比會止欲不行時。作此上大児輔進治病。若惡比會止欲不行時。作此上有明維與治病。若惡比會止欲不行時。作此大指頭。神四指經名指。以大指"神甲上作孔"次先屆左小指無名指。以大指"神甲上作孔"次

唯一阿咧耶二婆路整序积帝攝跋三金驪喜音相,並直堅相著。二大指並加頭。*押著頭指便叉左右頭指申指在掌中。左右無名指小反叉左右頭指申指在掌中。左右無名指小

十二 多羅二合娑耶九二色夢曳悉他二令跛耶叶莎訶訶迦嚧尼迦法者耶六 移煙他七瞿聰瞿曉八毘訶迦嚧尼迦法者耶六 移煙他七瞿聰瞿曉八毘耶三菩提薩埵去者 耶四 摩訶薩埵去者耶五摩

名字,若坐作印。至心師咒不限逼數。 日不食。當作此印。若行道時念觀世音菩薩 又風入身令人失志。如前作填。從且起首 若坐禪人不得奢靡他。 驗。若一日不得驗滿於七日。即得靈驗 此咒一千八遍。即得見觀世音菩薩。 黨陸香。至心發露一切難隱。胡跪作印。當誦 肘。種種莊嚴。取一水罐滿盛淨水。莊嚴9罐 不能得見觀世音菩薩時。 是法印咒。若咒師誦咒。雖 著新淨衣。入於道場種種供養。 法如前不異。將此水罐安置擅中。香湯*洗浴 一切鬼神來惱飢 加功用不得鑑驗 應作水填縫廣四 然十六燈燒 。得大靈 欈 _ П

出 | 訶迦曠尼迦去賣耶六路娃他七阿祇尼 四八市 | 椰三菩提薩埵去賣耶四摩訶薩埵去賣耶五摩門 | ლ一阿噢耶二婆路輕呼枳帝攝跋三分驪去賣 | 煙左腕下內文之上。攀頭向上兜曰 | 煙左腕下內文之上。攀頭向上兜曰 | 大塚光 | 老即得靈驗

供香散華印咒第二十五

<u>ተ</u> 祗 尼 九 摩 訶 呵 祇 尼十 婆蠅揭翢 十二 一合 莎訶

卸瓷 有鬼病。作餘法治不得差者,作此印咒其病 師咒。數滿三七遍時。即成火界結界成就。 若 是法印咒 岩作道場時。作此印已、遶四方行

觀世音大心印咒第二十四

去咒口 直申右大指。##●左頭指側。合庭。反叉左右四指在掌。 次届左大指司 **次屈左大指頭入掌中。** 右大指來

莎河。宁 呛 耶三菩提薩雖去者耶四摩訶薩雖去者耶五摩 訶迦臘尼 阿喇耶二 迦出音耶六路煙他七毫八 阿瞻力九 婆路輕呼枳帝摄跋二合臟去者

呪即差。 椀 淨水。中著一椀四方各一,又壞中心著一盤 種種語身。入人身中令其病者。當作此印誦 以*瓮。*案病人預竟。向南寫却。作是法時。見 師手擎。向病人邊右旋三匝。遙病入已,然後 食 是法印咒。若鬼神變形,或作大蟲及野狐 此印。喚諸菩薩而供養者,皆能助成觀世晉 定差。若不差者。卽非鬼病、若人常作是法、供 師病の人二俱向東。病者坐之。三日作法共病 法力。速得成辦 1中水及其盤食,寫著9瓮中。 総相和機。 咒 印誦咒二十一遍,更將一章。。即取城內五 "夜作此法"將病人來近於掉邊 面向東坐。 一切許薩者。觀世音菩薩見大歡喜。若以 當作一肘圓水壤子取五淨椀滿盛

下節側。莫著掌。此印通用二陀羅尼其一咒 中指上節側。 中指 仰 並左右掌。 ,相博勿開。次以左右頭指。少 側相著。 次二大指各自屈頭。 列申左右小指無名指 9曲頭。*押 *押頭

幡去者耶九莎訶十 訶迦嘯尼迦去音耶0六 路姪他七晚八般母婆 耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩 唵 日 阿鳳耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合臟去量

前十 甲二 用同 耶杜毘九 毘囃去音 耶三菩提薩鄉去者耶四摩訶薩趙去者耶五磨 護上會阿鳳耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合 驪去音 供養。心中作滅一切罪想又一咒曰 印。捧華、散諸佛前及觀世音菩薩等前。而爲 中著花而散供養。 訶迦曥尼迦去音耶六路姪他七柱里杜里八迦 那上音謨上音薩婆佛陀達縣僧伽耶一那上音 是法印咒。若作一切觀世音填及餘墳時。 若至佛所。 開十 毘羅去奔尼十一莎訶 及諸•法會作 ΕIJ

是法印咒。名大散華印陀羅尼。若有比丘若 爲伴 樂,助成共音。自然威動十万一切諸佛聖衆。 尼藏。諸神咒者。每於一切諸佛會中。在在處 比丘尼若善男子善女人等。 梵音鼓琴等聲。 種作法。屈曲聲韻稱揚讃歎圍繞禮拜,及作 庭 **讃誦前咒** 當个一切諸佛聞者。 。 逼是道場作是法印。 印中捧著雜色華香。 侣 滿三遍已。散其華香於諸佛會。種 切般若菩薩聞者。 歌詠唄響。 皆生數喜。樂同 種種聲做而合天 持此法印陀羅 **普顧衆生遠離** 一處常

指 共勢力。 迎。*證者不經八難直入佛會。 是音者、皆生歡喜。 生常受安樂。 恶 切菩薩聞是音者。皆起舞蹈。證成●讀者助 趣速昇彼 若其"讃人臨命終時。 岸 得歧 间 耨多羅 一切金剛間 競 切菩薩來 苦提

飢渴想。一切畜生聞是音者。常得安樂不生 發菩提之心。離鬼神身,生於入天值佛問法, 溫®煖灰河枯竭。 種種香華飲食、供養十萬億佛功德。 手面已。向奪像前合掌。一心誦咒三遍。 冤苦。即得捨職畜生之身若命終後隨佛四受 衆苦自然解脫。一切鬼神聞是音者。一切皆 時推碎。變湯纖炭止沸停燒。清涼快樂。寒氷 放大洪恩。地獄梁生聞是吾者。苦具枷鎖 衆生。一切諸天聞是音者,皆生踊躍。 阿諸 印如法供養。 神力故。功德如是。設復有人。每於晨朝* 祀,又復行者作此法時。 威得法界一切諸佛 行者供養。由是行者作印誦咒或流成些族威 **马。種種伎樂種種飲食。 遍滿處空悉同相助** 香華中瓔珞莊嚴。及語幢幡梁妙寶藍譜 一切餓鬼聞是音者。皆蒙甘露。飲食充滿無 天龍。乃至八部語鬼神等。各各所持諸資 一如來。一一般若。一一菩薩 一一金剛 一切業道開是音者皆寬法令 此呪神力說不可難。 **躲要言之**。 **普願諸佛常行慈悲敕諸** 一切地獄一切 何況 **今**但 膠 飛蹤 洗 以 衆

說

震耗印咒第二十六

齊右"抑左" 脚膝著地坐。先合掌。 作 此 印竟 左右指頭總叉入。不 拜觀世音及禮三

實 $\Box$ 兩縣徐徐雙下著地, 坐定頭著地 禮咒

迦噶尼迦十二 莎訶十二 反八起知若二合波夜爛九婆伽上香焚上香壓詞 耶 唵 訶 迦臘尼迦去音耶六路娃他七 三菩提薩埵主者耶四摩訶薩埵主者耶五摩 阿姆 亚 婆路擊甲 枳帝攝跋三合 鉢囉尼鉢吒 **羅去音**

俱o瓜諸佛。皆與*受記。滅除禮者萬生已來 佛會處隨喜之時。當作是印至心誦咒。稱"讃 是法印咒。若作道楊及常供養。 皆來迎接。橫截業道不經諸難,直入佛會必 三寶作體一拜。 定證得無生法忍。成不退地 、險。悉除。鎔蟲無餘。臨命終時。所禮諸佛 遍諸十方一切刹土恒河沙 隨所逢見諸

◎尾社富 囉 迦印第二十七0果子甲

倒。下屈出左右掌背下節此,印與上乞兒咒 開掌中央。並二大指直申。頭各當頭指中節 左右二腕相著。左右頭指已下四指。頭相著。

起立。 *毘居廟多印第二十八磨 並脚指齊。屈左手小指。 一云 面解 印 以大指*押甲

所畏作。此印建一切鬼神永皆無也 法印咒。若作此印推。伏一切惡魔外道皆無 右手虎口。叉右腰側。四指向前。面作瞋形。是 餘三指磔開。直申、粉以三指横著額 上以

是法身印。若作此印。「

切

惡人惡鬼神等。

9離羅印第二十九*唐云高慢

前*唯改左手中指已下三指,届在掌中。 中節,與大指頭齊頭。閉二分許。著眉間 頭

身印。 Ŀ 指頭向下垂。 若作此法。六道衆生 面作寬容。 英作品 一切皆得雕踏苦 瞋形 是法

准前"唯改左大捐。 切鬼病*悉皆除差 瞋形,是法身印。亦名毘唎俱致若。作此法一 指。屈把大指。頭指直申。B指頭向口。勿令著 @婆羊 揭 唎印第三十 #唐云大順 口舌與頭指。一時俱動。面目發反然。作大 屈向掌中。 以中指下三

◎安默印第三十一部第四面 准前立地。以左手叉左腰側。右手頭指 皆得稱意 寬容莫作瞋形。是法身印。若入日日作此印 指上。中指阆申著眉間。中指頭向下垂。 面作 指小指。屈向掌中,以大指、*押頭指與無名 法燒香供養。豪觀世音菩薩數喜。隨其所欲 無名

四阿瞻陀縣印 第三十二 "唐云大怒 在中指背上。頭當上節。並屈無名指小指。准前立地。*唯改右手。中指直堅。以頭指* 曲。中指與無名指頭。開二寸許。大指直竪下 指頭向前。莫著頭 頭與中指頭。開四寸許。大指頭著於頂上。 指述 办

准前立地"*唯改右手屈臂節。 特崩二合 是法身印。若治鬼病。即以此印掌向右斫之, 悉變心轉作好心 日燒香作此印者。蒙觀世音菩薩歡喜。諸 2'*唯改右手屈臂節。斜出外。總申沙尼印第三十三 *唐云畯平瞭輔印亦六面 以大指側當胸。勿令著胸。

不得近亦不見能得便 惡障難四悉滅 無餘 所有 切 《諸の惡鬼神。

推前立地'左右二手各届大指在四隅耶印第三十四。唐云程滕 著。頭指頭向下垂 右中指以下。三指背中節相著將。 指下三指。各把大指。左右頭指頭侧利著。 蒙中。 於眉上翻 CJ. 左

是法2前印。若作此印。 降伏一 切鬼神天等

放得脱 欲放却時。児。酥一邁一投火燒。一百八遍 者。如上燒之。惡人即去必生善心。後作法竟 燒之其病卽差,若作法時,恐有惡人來觸惱 即止。若入境弟子。被鬼入身令其病者。 白芥子。一捻一咒投火中燒。其雲風雨應時 風動者。當作此印誦咒一百八遍。 法身印"若作大功德道場填時" 合腕。以二大指下節,當额上著。指頭向上是 右頭指無名指小指頭皆相莽。三指側皆開。 中指屆中節在掌中,次以並二大指*押上。左 常起立地。二脚相難二尺許。脚指並 " 起大雲雨大 - 將鹽末和 齊 左右 如

皆 四阿四日多印第三十六 *唐云無能 於額上。 胸上。水泉其印。以左右中指下三指上節。 以二大指頭亦相著。以博中指側。 右三指中節相向拄著。二頭指竪。頭斜相著。 如坐不坐。左右中指下三指各届在掌中。 當起立地。左右脚跟頭相向著。大届二脚 頭指頭向上。觀世音菩薩。在於佛前 將以先落 莱

* 毘闍耶印第三十五 * 唐云前隊 悉皆怖畏。當用治病

皆 ②(似此音菩薩)十些惡國 @(頭)十 **四**(聚)**—**多 哪[能]—●意见

右手屈小指。

以

大指*押甲上。

磔申餘三

指

四上香吒九

首羅印咒第三十九 *唐云·颐

●阿波の羅質多印第三十七章 阿爾陀佛因。近於阿耨多羅三藐三菩提 日日作此印法種種供養者。即得大驗。死 四部衆學此法者。英令短命作病難等。若人 讚款。預時間世晉菩薩語諸鬼云。汝等魔鬼 皆倒地。諮佛菩薩金剛天等。悉皆大喜同時 范倒莫怖。汝等起坐。我於今日作此法即。 諸 此 时時 欲界天魔皆悉戰慄。 諸鬼神等悉 生

學印。向右。腋上著,是法身印。誦前大咒七 切諸外道法 國土作此法者。五穀豐熟入民無病,能破一 遍已竟。然後更舉,向額上著。更咒七遍。隨何 指頭相著。並二大指直醫。英著頭指側。合腕 右頭指無名指。在掌中右*押左。左右小指中 向前。右脚斜直申向右邊。脚指向前。反叉左 起立地。先大届左脚膝。正直"膊踏地" 脚指

総成魔軍 中面 9魔*羅柄那波囉末平書陀儞印第三十八 *唐

草木。隨何國土。有此法處。與我自身現住無 重五道及恒沙罪一時消滅。 各出一印。若人見聞及學此法如法行者。四 华寸許。舉之以腕下在頭頂上著之。屈右膝 如前身印左膝。 名指各屈。頭各相雕一寸許。 諸指頭側各開 合腕左右大指小指並堅, 在於佛前作如是言。我今有十一面, 印總用最初大陀羅尼 "申左脚如前印右脚" 觀世音 左右頭指中指 **猾如猛火燒諸** 無

叉右腰 常腋上著之。身坐。呪曰 側 左同 冶*唯 屈 左 臂向四上。 以腕 背

耶三菩提薩城去者 耶四 摩訶薩城去看 耶五麼 唯一 阿眼耶二 婆路輕呼 尼十二莎訶十三 曬尼九 尾陀雕尼士 胸陀上者 尼十一頻陀上母 訶迦職尼迦去者耶六路娃他七陀聯尼八陀 枳帝攝跋二合驪去章

身所有一切罪障。 誦呪。一切罪障皆悉消滅 沈水香。誦阿彌陀經。一切處用皆悉得驗。自 道場中。作二肘水坑,共填中心著一香鑪。燒 浴者。八日十日十四日十五日。香湯*洗浴入 是法印咒。若人日日香湯*洗浴。若日日 日日作印數數懺悔歪心 不能

觀世音索印第四十

左手届小指。以大指。押甲上作孔。右手大指 如上二印法者, 從孔下入。以四指把"捲"左三指磔竪。若作 一切鬼等及諸難事皆無所

畏

觀世音母印第四十一

四摩訶迦臘尼迦去音耶五路姪他六 雕去音耶二菩提藤埵去音耶三摩訶薩埵去香耶 那上看護上者阿嶼耶一婆路輕呼枳帝攝跋 相著。開一分許。頭指來去児日 從下入孔。以大指"押甲上"狀如鉤頜。二無 頭相著。二頭指頭各在無名指甲根側, 名捐頭相著。二中指各。"越在二無名指甲背 左手屈小指以大指"押甲上作孔"右手小 迦图上母吒七剛迦 "上書吒八迦區上香 剛如日上晋吒十婆迦婆上普底十一 / 迦上音 吒毘迦 頭 三合 毘 ηĘ 勿 指

> 社曳士三莎訶 此印及咒通一切 十三 用

供養燒香散華。呪師在於觀世音前 新淨衣。入於道場護身結界。請觀世音種 自頂上。 當作此印以擔否水。咒三七遍,次舉此印 名指開之。二頭指屈中節頭相柱、雕無名指, 是法印咒。 摩訶摩羅印第四十三 * 唐云詩唯前 * 唯改二無 准前"唯改二頭指頭相著用前母兒 觀世音母學經上者移印第四十二 如是三遍即用前见。香湯*洗浴岩 用前母児。取一淨经以盛香水 炶 ĘΠ

觀世音檀陀即第四十四七萬任明 咒 隨心所願心口乞願、皆悉得驗 終以後得生西方無量壽國。成阿鞞跋致。 是法印咒。若人日日作此印者。得四禪定。命 頭指頭相挂。右小指鉤左小指根。用上母児。 谁前"唯改合二無名指頭"右大指申之。以二 如

立地並期。左手把*捲屈臂向 觀世音君馳印咒第四十五 上四印通用觀世音母呪 腕當肩

勿介著肩。四腕内向肩,

右手申臂向下。 五指

Ŋij

原即輕呼伽上音爾八莎訶 耶四麼訶迦臘尼迦去者耶五移娃他六晚七里 驪去看 耶二 菩提薩 捶去音 耶三 那上音談上音阿鳳耶一婆路輕呼 總申。掌背勿著牌。咒曰 摩訶薩班去音 枳帯攝跋

為俱去者 勿著於大指頭 二中指 合魔 並二大指直申。二頭指届 舍印第四十六的甲 頭相著。 rμ 二無名指屈 飭 頭相

●(観批音菩薩)十阿爾含 ●羅二爾美多爾:●無十(能)通常● ●而二四南 ●摩二次《夏 ●改二月》章 ●(想世音菩薩)十成自會 ●(根代音菩薩)十項自含,唯二姓名 ●(三)十項書會第 ④上二下南 ④(尼)一男 ④上音二去茲爾惠* ⑤[上音]一書⑧ ④上音二上學®會下阿 ⑤[上音]一為 ④安二%無常 ⑥沈二集國家團 ④航二版》 ⑤第二事團章

中節 般。那摩印第四十七季即 竪頭相著。頭勿著無名指側。掌內開之 頭相著。 其頭當中指上節側。二小 抬 直

准前*唯改中指。開頭二分許、 切用咒。白芥子及灰用之 向頂上著o通

指背。 雅前鴦俱舍印**唯改《二頭指、少曲。 各在中 跋折飋母瑟知二合 印第四十八卷云鱼 當上節勿著。 一分許開之。二大指並

十九 *唐云十度被岸 阿止音 叉摩羅印亦名珍賒波囉蜜多印第四 *押中指中節側

6准前。*唯改二小指。 總共通用前君馳咒 著。二大指各屈頭。當頭指下節側。以上五印。 各層在掌中。兩掌側相

身結界,種種供養作此法,是人定得阿鞞跋 是法印咒。若人日日香湯、洗浴。入於道場讓

阿爾陀佛印咒第五十

致

去香耶五路姓他六啶 七 阿彌明路婆跛插八阿 他揭多去者耶三阿羅訶上者羝四三魏三菩陀 那上音 談上者 以二大指頭著側,中指頭相著。二無名指二 小開腕。並二大指,屈節頭向下。二小指各届 (指。各届中節頭相柱。大指來去咒曰 阿唎耶二 阿彌陀婆去青耶二路

> 像身上。刻出"瓔珞種種莊嚴。作其像身" 臂垂下。展其右手。以四串*瓔珞施無畏手。其 其像左手把一澡罐。其澡罐口挿一蓮華。 各型戴華冠。其花冠中。各各安一阿彌陀佛

若

右

作壇法時用此印咒 波玻·安上音耶九莎訶十

釋迦牟尼佛眼印咒第五十

反叉無名指及二小指在掌中。 相著。並二大指直申。二頭指風中節頭相 二中指 道 竪

唵一 毘 嘘 閣 上者 佩二 拄 地 ĽĬ. 天印呪第五十二 押二大指頭上 訶 合腕呪目

上者 吃一婆孫陀嚟二0阿那陀若三鉢驪上合波雕 竪。*押二頭指側。大指來去児曰 合腕。二頭指及小指。 二中指及二無名指。直竪頭相著。 恨**角**二合莎訶五 反叉在掌中右*押左 二大指並

二肘一蹶者不得者。一尺三寸作之亦得。作十 爲地契。略說印。懷陀羅尼竟。爾時觀世音菩 面。右9廂三面似菩薩面。狗牙上出。後有一 須精好堅實。不得枯箧。其像身量長。佛 女人。用白栴檀。作十一面觀世音像。其木要 有能依行觀世晉教作咒法者。 彼善男子善 薩摩訶薩白佛言。世尊若有善男子善女人。 面當作笑面,其頂上面當作佛面,其十一面 是法印咒。者作大壤臟地之時。用此印咒以 面。當前三面作菩薩面。左。廂三面當作瞋 一肘

不食餘味。*唯食大麥乳糜。安道場處必 湯*洗浴著新淨衣。淨衣三具,一月之中三時 白月一日入於道場。至十三日。入道場時。香 爾時其人造此像已。欲求心學中所願成者。從 以金銀鑰石畫等。悉特得之 脫拾淨衣。著汚衣裳,行道之人一食長齋 ·衣。晨朝日中及日暮時。 各著一衣,上屏之 須淨

籅

願

中。隨意乞者。時

觀世音即

願中若不得者。

更至後月十五

願我在於 離坐處。即得飛騰虛空而去自在無礙。二者 者言。善哉善哉善男子,我來看汝。所有願 世界"一時振動。其像頂上佛面出聲。四讀行 共行法者"*唯敷莎草以爲坐具。胡跪恭敬正 如是次第盡千八段。爾時行者。於其二日 華種種餚饍及餘雜果。倍勝於前以爲獻 飲食。於十四日十五日中。倍加種種上妙香 著盤上。*唯敷淨草。新淨瓦器幷諸葉等盛獻 日別一獻種種飲食及餘果子。 悉令滿足。時有四願何等爲四。一者願 入道場。其栴懷像自然搖動。爾時三千大千 不得食。至十五日夜靜之時。觀世音菩薩來 燕摩那油,❸咒之一遍。投前所燒栴檀火中。 爾時行者,後十五日日中以後。取一沈香塗 復須沈水香麁細如箸,寸截數滿一千八段, 極火。取蘇康那油一升。豫銅器盛置行者前。 面向像。於十四日及十五日。在其像前然梅 酉 中央施一高座。置十一面觀世音像。 香泥潋地。 一百八遍。未須獻食。從八日中時至十三日 肘地、縱廣正等。四角堅柱周匝懸幡 從初一日乃至七日。三時各誦根本大児 以種種華散道場內。*唯燒沈水蘇合等 掘地 治法如前 復以香水遍運其地 切賢聖衆中。 七日境中所 無所障礙得三菩 所獻之食不 說 在其室中 泥拭鮮 。像面向 殺不 Œ 佛 者 常 ħί 盐

現身。即得隨從觀世音菩薩。是名四願。爾時 提、三者願我常作持咒仙人中王。四者願我 H ●(系)--峻 ●拉: 爾時

觀世音菩薩

在佛

前說俱致印法及陀

和其煖水*洗浴其身,一切障難一切惡夢,一 音菩薩像前,用觀世音心印,印咒一千八遍, 神等皆無障難。當用牛黃巤草葉上。在觀世 觀世音遊願即與。當與願時。天龍八部諸鬼 發聲唱言。南無觀世晉菩薩。弟子何時能救 動,樹時行者口常誦咒。雷聲問時即當乞顧, 行者安心定意不得恐怖。 爾時视世音像正前菩薩面出大雷聲。 逼散著像上。如是乃盡一千八華。蟲其華已。 像途、順須一千八莖好華、其行法者在於像 切衆生種種苦惱。何時當滿一切衆願。 含9利者。 一般草爲9坐胡跪恭敬,取其一華。 更 文立 道場 湿以十一面觀世音像。 於道場中置二軀像。 雷聲出時一切振 於其 呪之一 置含利 像中 解時 畤 像

惡夢一切疫病皆得除愈 千八遍 和共煖水。洗浴其身。一切障難一切 川石®流黄雄黃二種。各取等分置草葉上, 一批音響薩像前, 疾病皆得除愈 用视世音心印咒。 "児補一 在

取共 若月蝕時。 前然紫樞柴。次取寸積細紫櫃木。浸著油 **置道場取白芥子。*押取共油使滿一升。取** 씵 地。在觀世音像前 |残。食此 *酥已。身中疾病悉得除愈 寸"。酥鉢置上。從初蝕時。 本大如窪管、寸截數滿一千八段、先於像 国土人民疫病一切畜生疾病死時。 如是方止。取其*酥食必須食盡。 段 夗 用赤銅鉢盤牛"酥三兩。 遍已投火中燒! 用黃土泥塗作圓塊。一尺 誦呪乃至是月 如是乃蠹 在於露 不得 中 紫 安

千八 疫病悉得除愈 段 。 新時能 使 切 人民。及諮詢畜生所 有

9項上。經一宿已 差。還取呪索更呪一百八遍。校著像頭。又經 前胡跪。更咒其線一百八遍。繫著此像正前 卒得狂病 咒其自線。一咒一結成三七結,像 像左"廂順面之上"令彼怨賊不能前進。若入 應取。燕脂大如六豆。師咒一千八遍滿已。釜 復夾若有他方怨賊。 稍取緊病人項其病即差 面正向役怨賊來所 取繁病者@項。若二日 欲來侵境,以 種種香華飲食供養。 (正视) 批音 不

百八結。怨人所作《惡計不成。若入相恨。取 解取此索稱彼怨字。一稱一截乃至截盡 五色線搓爲呪索"像前胡跪。 讎欲求人便。取其白線在於像前。一 咒一結 八顆,所有惡鬼。悉皆散走不敢更住。若有怨 百八顆。一咒一顆投火中燒,如是燒盡一百 若有諸鬼入人宅中,像前然火。取黨陸 一百八結。繋像左、廂瞋面、項上、經 、結。緊像左*廂瞋而四項上。經一宿已。 一咒一結一百 一宿已。 解 香 取

特徵线 *項上。經一宿已。取繫自身所求如意。若人 前胡跪。 若有人等欲求善事,取五色線搓作爲索。 自知身有障難。 自繫四左臂之上。今彼瞋者和解歌喜 水*洗浴其像。 百八遍。洛自身體。自洛身已。一切障難悉 一咒一結成七結已。緊著正前像面 浴像辈已。還收取水對像學児 種種妙香相和塗像, 復以香 像

大)重罪。 哉善哉大悲大士。爲欲救護一切衆生。說印 禮佛而去 持。說此經已,時會大衆一時俱起。 神呪及諸境法。 不得輒致此印咒法。若輒敎者。師及弟子獲 行 羅 此咒法者"先須入墳然後乃行。 尼 七千增法。說此 說此品時。一切大衆同時*讃言。 我等大衆亦當隨再頂戴受 法竟。告大衆 肓 若 袱

图上十一 說陀羅尼集經卷第B四B 面觀世音 神紀

佛

佛 說陀羅尼集經 卷第四五螺旋青

頭指以下四指反叉。向內相捺。左大指屈 以 頭指中間。右大指奇 千轉觀世音菩薩心即児第一 右大指來去咒曰 节蕨心印咒第一整壁心印咒阿多大唐天竺三藏阿地瞿多譯 直 向内 勿典 ,兩腕相合。

音坐。作結界法。燒香供養竟。次作此印。 唯一阿曉力三莎訶三 歡喜。日日作者大好益善 若作此印法。一切觀世音菩薩見之。請觀世 觏

@手印與前一切觀世音心印同**@惟足不同** 立 作丁字形。右脚丁頭左脚丁尾。 万9右脚直指中。右大指舒直。向内勿此,兩腕相合。兩脚 指以下四指反叉。向內相捺。左大指加入頭 又千轉印咒第二 o 定 膝 曲 在外。努胯。 身 **届向左邊** 乃の右脚 以 ٠Ĺ٠ M

若不入者。 **遠佛三**匝 警 修

FD 큡 入 **图,【**唐中天竺三城大德阿地兴多泽】 \三字通题》 **20**规十(刊) 15题单句 49 手乃至同十六字元明二本及甲本俱作細註 爱®●* 图右=左≠●图左=右≠®

後大咒,四重五逆悉皆消滅 十五日香湯•洒浴。 當右乳前。勿著乳。面作笑顏。頭面向 入於淨室。 而 作此印誦 右 毎 月

轉陀羅尼日

那上母菩膜雕上*苦怛那二合珍雕二合夜耶 |阿@陳耶婆盧輕呼枳帝攝後二合 | 羅耶二菩 者。羅*上十器拏器拏十三 薩婆羯磨跋騷 達麼陀去*看親揭驪上*青轉莎訶 摩訶 一那 拁

見觀音種種莊嚴者"七日之中初作法時。"惟 菩陀上"音尼曳[三子莎訶]三十 タ末冬二→毘ヒ*音輸達儞二+素囉ヒ*音素曪 八揭雕上*青拏身十九是訶上*青幡二十迦夜十 *着薩臘*薄羯底十五薩婆菩上*晉陀婆盧輕呼 **逆罪滅。若滿千遍已罪無不滅。** 千轉經云。誦此咒已惡業銷滅。 根斑十六者 8份上*音8服 輸上*春曜 但縣 上*普 迦上*看羅迦上*者羅十麼羅髮羅十一者羅上 閣上*者夜婆鹽上*者儞八閣上*者檢診明日上九 提薩纸去*會耶三摩訶薩埵丟*善耶四 上*平婆皤八十安上*养皤婆皤儿十莲摩皤三十 上*青拏爾迷十四0薄伽婆底。 都爾 娑上*音 訶上 臘尼迦去"香耶五路娃他六陽上*香 曳開曳七 二十四分縣上*音 素雕上*音分縣上*青素雕*音上 二一薩婆菩上*看陀阿上*晉地瑟恥二合羝莎訶 滿十萬遍面 誦至 七遍五

時。 横 切 中。夢見觀音種種莊嚴者。 成 惡業銷滅。直轉讀者亦得滅罪。 啟 先呪手七遍以際拭面所至之處無諸災 面見觀音已 得滿 切善願。 切善事成就。 欲東西行 又 於 腄 眠

擲火中。 若銅鉢。 淨土者, 晝夜各三時誦二十一遍,滿三七日。 角。 散 種種時非時 華於壞上。 又取頗伽木 B柳枝。安水罐瓮中。作白B餅粳米飯乳酪B酥 四大定罐八枚。瓮子四枚。各满盛水。 插回柏及 薩形像"此是先相"即知當生淨土 如其所欲。卽於夢中。或見佛金色形像及菩 已。即見于轉輪樂王。恒持十善,若欲生諸佛 善根。得背千劫流轉生老病死邊際。 聚集業障。一時誦念悉皆滅盡。得千佛聚集 觀音聖者像。隨力大小作。又先翻法云。千劫 木整翼四枚。二長五指。二長六指。 釘填四 六隻未經用箭,掛五綵線於箭上。取佉陀會雕 蜜香果子等供養。然十六燈。四門外合日挿十 面開門、東西南北相當。正中一重不須開門 各一重如似壁勢。即是八重也,合五方色。四 各十六肘。四重作規。院相皆外自色內四色。 失作壇。安置供養備訖、然始誦咒。其壇四面 若能清淨如法常誦不廢。 人能誦持者。後成男子。更不重受如是女形。 一千八四百枚"各長一尺。若一定鉢 和"酥乳涂此木枝" 咒一枝一遍即 無法陀解木時 赤珠木 得第 須畫一白色 地 拾此身 者有女

又受持法。取突姿香の唐云 筃 拜*酥總咒一千遍; **幷**苗五斤。楮木 臨欲燒之。

最後

得食乳糜層酥酪白餅粳米飯。不得食鹽醬菜

定限數。見像動搖。出聲唱言善哉善哉 一日勿食。十五日夜空腹,佛前四相續誦

復以其珠寶物安咒師頂上。即

觀世音母身法四印第三 可思議。通一切用。作是法者觀世音歡喜 能一生日別三時。時別誦二十一遍, 呪柳枝打病 呪水治病並得。各二十一遍 刻華安之。然熏陸香。児師面向東坐 二肘圓作場。 七 千遍。法成,未呪之時。用此呪水二十一遍或 六月。取牛糞陰乾。突婆香水和作泥 IJ 邁服之,呪水解污淨室。道場佛堂。 * 满身 酢 · 塗木蓝及香上。各咒一 場上安種種藝香。四冬月無遊 遍燒之。 作場。 減罪 二額 預五 身 月

去児日 二中指在上。頭少不相到。掌下相著。 頭指相捻。在二大指小指上。二無名指: 兩大指堅。各捻二小指頭。 兩手並 竪 超塔。二 . 頭指來 亦爾

唯一稅閉二合提二面製陀聯二合婆悉尼三 啼哭。當以此咒:咒結咒索。繫項即 是法印咒。若有人能日日作之。相續 麼俱吒四陀四羅尼五莎訶六 日日作是法者。一切觀世音歡喜。 是乃至一千八遍。一百八遍呪燒亦得。如是 胡麻"酥蜜和稻穀菲。雨咒一遍一燒火中。 叉法 供 蹇 |孩兒 扩 Ů 加

唯一摩訶室州四二分以三沙訶三 側。二小指堅頭相著。大指來去咒曰 拄。與大節令平。二大指並竪相著。 合魔。二食指二中指二無名指。 觀世音母心印咒第四 並配用 · 捻食指7 頭相 頭

能 得奢摩他 除身中百億劫重罪。 前二法印咒,名觀世音母法。若有人誦持, 由此因綠得成佛位。 切菩薩聞此咒者。 赦名菩薩

●而二比鲁®* ®音二峰逾多* ®吹二射鲁® ®第十(去音)相比图像像,(去峰)相比图像 ●上十(率)侧像* ®第二周鲁治 ●符二十八字。 ●反二切影像 ●第二萬像 ®四四二张图像 ®五十八二十八年90》 四种二麻图像* ®日接二款聚场通像 \$P大二木品像 \$P\$ 在一样,我们自己有一个人,我们自己有一个人,我们自己有一个人,我们自己有一个人,我们自己有一个人,我们自己有一个人,我们自己有一个人,我们也会 杞〓無② Φ(百)→3 Φ店=北奥● Φ左=若为明 Φ印十(呪)卿》 @ 樂二盤 🖨 勇 ❷ 羅二聯争邀● ❷ 屈頭拍=指指風 ® <u>=</u>=--**∂**

令小兒見壞內事

呪師不得見於日月。

一世音菩薩由此見印得奢靡他記 能受持者。不久當蒙諸佛授 캞 切

扑 一切觀世音菩薩三昧印。呪第五

考。直以 6世間二大指小指頭不相到是名 咒用十一兩腕合。二大指二小指,直竪頭合。餘指不相 ī'ni

無怖畏、是親世舌威神力故。欲請諸菩薩等 作是法者,能除一切王 「賊水火刀毒等難。 뱕

觀世音菩薩。隨心印咒第六 法 先須作三昧印 即得一切菩薩歡喜

二手中指無名小三指。向外相叉、合掌右壓 然。各*博食指。大指來去。 等歸命法同咒曰 指頭總。博掌背。並竪二食指相著,大指 歸命與前十一

琳四咄明五莎訶六 路娃他一晚二多0去啊多去*看啊三 咄多去 番

◎酥。日月蝕時。香湯·洒洛。著新淨衣。而作四 是法印咒。若人欲得聰明。 座。十六盏燈八盤飲食。燒香散華而供養已。 面置供傳面維華座。 度上安置雞都**靡致。南面置都選羅華座。北** 日。所*搆得乳。日日還與其牛飲之,從第四 所。令一童男子持八戒齋。「構取牛乳,經於三 食。三度"洒浴。念佛。不得餘想。將其"酥の椀 肘五彩水境。其境無門。其境東面置蓮華座。 至第七日。*搆得乳者。即用作酪。 心。令其作"酥小兒"在外看於日月。 。盛一新淨赤銅器中。呪師此日不 中央置隨心觀世音華 取一黄牛置清淨 以酪作

附心印。 三種相現 如常,亦能强記。 共"酥一兩二 與他服。即大聰明。一日誦得一千偈經。若其 扎 一日誦得七百偈經:若出火者。服 *酥之人及 一日誦得五百偈經。若出煙者。服即隊之人 Ħ Ħ 把其"酥碗。 不得驗。 一韶島聯煙火。若但 若日 数数咒禁。共*酥椀中 月 、漸生來。 **※隔者。服 ※酥之** 一兩三四五兩。 至心作 3

又有隨心觀世音印第七亦無別號任意皆得 當心上一切印法問 二手十指皆竪頭合。掌內少空。兩腕相著。 Œ

左手大指屈而向掌。又屈頭指頭。離大指頭 隨心觀世晉祈一 四碗,其四椀中各盛一味。謂盛石蜜沙糖乳 横側著心上。指頭向右。呪用前兇。是一法印。 種莊嚴。於其壇中著隨心像。當其像前列著 欲求願時。先作縱廣四肘水境。懸諸■幡蓋種 四五分許,中指以下三指:總部申相"博" 切願印第八 以印

前作法必果所願。除不至心 所請竟。像前作印。以袈裟覆。或用淨巾。**覆**其 七日作法。日日三時。晨朝日中及黃昏時。 竟 印已。至心師呪滿八百遍。更英餘緣。誦此咒 。隨心所願悉得稱意。隨事大小。一日乃至 依

相 左右無名捐。各列在中指背上。竪二中指 十二臂觀世音菩薩身印咒第九 著。合竪二小指二大指並著。庙二食指頭 各壓大指頭。其食指密第二節合平。食 顕

唵 年再服自身無病治病大吉 歷詞稅去*青紅 三沙

指無名指問。 寸許。二頭指無名指少學。勿與大指相著。 開容一中指地。 頭指來去夗 共 頭

閣法*音夜四哩去*音 薩壁薩五 是法印咒。 薩埵七摩訶迦噓膩迦八莎訶九 路 被枷鎖,取施輸末羅指。作印咒已。塗枷鎖上。 切惡鬼神。療 姓他一晚二濕閉二合多夜三 濕閉二合 通種種用皆有大力。亦能降伏 一切病。一切賊難皆不能害。 鉢曪蛭ホ 輸駅 *\$* 若

供養像已。對像至心發露懺悔。隨其所願仰 蜜。如共次第各盛供養。散種種華燒沈水香。 寸許。同誦前呪 名指頭。並二大指。直竪頭相拄。與小指離牛 間入。二中指直廢頭 從右中指無名指問出之。即写入食指中指肢 名指中指背。向頭指中指岐間入。左無名指。 以左右小指。內隻直竪。右無名指。電腦左無 和技

朗 准前口印 9唯改少届二中捐頭、各壓二大捐 二小指出外右壓左。總提無名指背。 唲

指 來去 |
明日

並足蹲坐。即咒前藥一百八遍, 總共和機。香湯"洒洛著新淨衣。 是法印咒。取小数牛尿*酥乳酪等各 萷 六月一服 正面向東 大兩

觀世音菩薩不容羂索身印咒第十 准前觀世青母身印。上四唯改開二中 指

曰 更至心呪卽得解脫 觀世音菩薩不空羂索口法印第十

觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二 前呪

隨意往生 數喜。命終得生阿羅陀佛國,又復十方淨土 是 叉羅刹一切鬼神毒龍毒蛇緊縛等難。 二法印。 日常作供養 能 除 得觀世晉及諸菩薩等皆生 切水火風賊刀及王 難 若人 夜

散、火以右餘指作拳、頭指直壁、向風數數誦婆。將隨身去。若風來者。以右手取灰。向風打 呪瞋喝即斷 若欲止風。 光以 此呪呪灰 一百八遍 小片絹

呪曰 觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三

喳 夜六阿波雕上*香提•阿路七鳴舒鳴舒八事柿伽波含三歷訶塢曠默四曜間夜五明陀去*香 刚 悉底哩皇台廣迦去。耶毘社夜二 阿謨

是一法咒。能減罪障。懺悔治病、大有神驗,肺丸 不公羂索經說 具

畫觀世音書薩像法

右臂腕各有實釧,又以 寶 花莊白藝絡。膊,所拄左手中指之上。其像頸有寶珠瓔珞,左一麼,右手爪臂,向左手上。爪頭指與大指相捻。 身著花莊白藝之僧。 重光。 共華冠中有立化佛。 寶莊嚴蓮華座上。 又以質易爲緊共腰上。其像左右廂各有一菩 一切觀世音菩薩像。 其光之內總作赤色。 其像左手屈臂當心。 頭戴七寶莊嚴菲冠。 。 通身白色。 共 捃 腰 作青 色赤裹。 共像背倚七寶鏞 **叉屈中指向上直** 其華冠後作簸箕 結加趺坐百 而有

後

。以爲侍者,其二菩薩。通身黃色俱頭

身黄色頭上有少黄色。 之上。華莊白藝綾於附上。而各立於蓮華歷 臂而把邀葬。 冠 左髀膝間。臂腕有釧。著朝霞裙坐紅蓮華上。 四辨上。届著。 豎手向上。 五指俱散。左手覆在 房高大。以輕白華褻。橫四縵乳上,右手背在 通身黄色頭鐵遊蠶 作赤圆光 耳有白環 乳 又以朝霞*縵腾。而坐靑蓮華上。次下菩薩。 以自遊藝絡其四膊上。 上。皆展五指。垂掌向下。左手當心而把蓮華。 上,青色圆光,耳有白環。而*申右手當右膝 通自在救護衆生。 其像左*廂上一菩薩。 通 上下側身。各面向像瞻仰而坐。助觀世音。神 上。其像侍者後左右廂。 枝 右o廂菩薩。 左臂屈堅手把白 左廂菩薩 右手屈臂而 拂 以寶莊華。田縣於髻 兩臂腕上而著寶釧 各有三菩薩。 右手屈臂把雜寶華 悉著朝霞。中級腾 把白拂。 左手 以 决 庙

戴華鬘。作青頁光,耳有白環乳房高大。以白 膝上。把黄色鼓珠 珠有三七。 左一臂盾肘向 舉向頭,以其手指拄著髮鬢。一手屈臂,拄右 無環。 而 上,以朝霞裙交共脚脛。而坐紫色蓮華座拄著髀膝間,覆手把經匣,以淺綠紗絡其"膊 頭髮髻如似赤色。頭無華蠶。作青圓光。 夾下菩薩。通身白色,面上眉間而有天眼。 華藝樹"經第上。左手屈臂在左髀上。 蓮報,右手按髀上。仰把一物,狀似果子。亦 `腋間出手。向上至於肩上、手指如拳。一臂 右廂三菩薩四次上一菩薩。 有四臂右邊 一臂。 屈肘向後腋間出 通身白色頭 Ţ 丽 其 如 把

遊。盛在掌中。B班班然作。 臂腕有釧 實地畫像法竟

下菩薩。 共"膊上"著朝霞裙。 仰鞏散指如峻顯之。譬腕有釧。以素白褻絡 **遴。通身赤色作年少形。 頹容端正軀貌肥壯。** 後有二鸚鵡。並行,右邊有二孔雀。並行,次後 鳥而助供養。左邊有二類伽鳥。並行而立一次 屬。於其像上。近光左右。 各有二軀須陀會 數珠。珠有三七。而著赤色菊華製裙。 華莖狀如箭8幹形。而作黃色。華頭向上。右 高大。以白寶藝橫*縵乳上。二手合掌。 手屈臂在左髀上。把於蓮華。 黄色頭戴赤色華鬘 四立而不坐。右四厢菩薩。 有二白鶴。並行。其像座下左歸,又有二菩 者。以散華香供養菩薩。又華光兩邊。各有四 天。右*廂天者。作乾闥婆音樂供養、左崩天 坐青蓮華上。其菩薩等並是觀世音菩薩眷 親其像。耳有白環作靑圓光。而有四臂。乳房 馥 合掌峻坐紫蓮華上。 此菩薩面看。右手屈展。左手近乳而把 顕 左手屈臂在左髀上。而把遼花。其華紫色。共 而著竪翻青白色藝。 一白蛇。從背後出。而向皇左轉高擧頭。 臂屈向後。腋間出手。向上至於肩前。 一華。四校 一髮短促如作赤色。面上眉間有一 谻 綠地。其像兩邊有菩提樹、於其樹上有四凌 通身黃色頭有花 鬉。 膝 絡座 6]5 於紫蓮華上, 著青綠黃赤紫等色。 作赤圓 | 交脚而坐紅蓮華上。 仰面看像而作供養。 短小裙子四縵腰跨上。 ·通身黃色著朝霞甜。 完" 耳有自 **火**下 ' 右手在右髀上。 仰面向上 ŧ 天眼。有 薩 · 交脚而 運業 叉一 ŢĬ 瑕 却向 爲厠 通 氼 布

0二十三角面 9 9 11—39 6 9 6 0 12—10 6 9 6 19—10 6 9 10 6 9 10 6 9 10 6 9 10 6 9 0福二禄⊖②● 四 前二散图记,构99 ❷楼—换雪圆。 ❷立二坐● ❷解二析图 ❸发二枚● ❷校二交易99

羅 觀 聖 加 投 地頂騰佛足。體佛足日。繞佛三匪却坐 宗供。前後圍繞。來詣佛所。到佛所已,五體 尼咒時。 是我聞。 刑音與 [俱知菩薩三昧法印咒品 一時佛在王仓城中。說諸法印陀 與無量菩薩大衆及無數持咒賢 · 兜有四十 ß

心 呪 神力即說印咒 莫不歡喜。一時稱善。爾時觀世音菩薩承佛 男子。汝爲一切諸衆生故。欲說法印陀羅尼 惟願世尊聽許我說。時佛讃言。善哉善哉善 等免離諸古。一切衆生獲其利益,我今欲說。 法印及填場法。護持世間普令衆生。人非人 Ш 填。我助汝·喜隨汝意說。爾時同會諸菩薩来 爾 時觀世音菩薩摩訶薩白佛言。 名毘俱知。甚深微妙秘。密神通。具諸 世尊我有

毘倶知大身法印咒第一

相社。竪二大指二食指、然共食指少局。似不 無名指。在中指背上。二腕相著。竪二中指頭 先反列二手小指。各在無名指背上。 必勢。頭 指來去 來如是華座即 咒曰

呪曰

般靡跋時剛二合

鳴許三部

那上*章 謨薩婆怛他伽@底驃一@阿囉訶陀上 曬 土台 薩耶凡里懷三合俱上*普知九移知十倍 去*青藤儞五怛 雕*上·薩儞六 但雕*上·西七 怛 雕上*音提十四 濕閉二合 移路知十一倍移路知十二 倍囉上*普提十三倍 鰾●反二三藐三菩提鰾 *皮三唵四 跛冶那 **羝十五 逃**智尼十六秒

佛聞者皆恐稱讃。 是法印咒,若欲誦時, 若諸菩薩聞咒音者。 可作身印至心誦之。諸 皆生

去*香訶十七

戄 心 者。 教育。諸天聞者,皆悉頂禮。 。在地獄中受苦聞者。皆得停息一 皆悉怖畏。 六道一切衆生聞者。 若諸鬼神聞咒音者。 一切皆發菩提之 切金剛聞咒音 一切酸楚 皆生恐

法應如是 [俱知大心呪第二 印用身

呪曰 9知阿八*香 唵 毘の梨 二合の俱上*音 知三 俱 上*普

毘俱上*音知中大心咒第三 印用身

咒曰 唯一毘與二合俱止*青知二沒馱上*青爛

三索四 毘俱知小心呪第 阿耶用

児日 唵 **建州二**仓

足俱知中小心咒第五即

兜曰 請毘俱知來呪第六冊身 唯二毘四州二合俱上* 知三莎訶三

呪曰 昆俱知一切用咒第七年为印办 唵一里@咧二合供上*音知 野河町

毘 俱

児日 若有人。持前大咒等八種咒時。 同用前法身即。種種有驗 欲作法者。

谁前身印。上*唯改二大指"傳著二食指。二 毘 坤 ·俱知香四罐法印咒@第九 咒是第九

|上*香爐二毘閣去*春曳三莎訶四 指屈上節。頭相拄咒曰 法 即 唲 當欲作法誦昆俱知菩薩咒時。 唵一賜俱上*音嘘 當

俱

印香水 香鳢、心口發願。今為某事云云,供養畢已。 以此印印其香鱧。及印香已。然後燒香。 手

毘俱知香水法即兜頭第十 哥云乾吃連聽废波十二十二 底三輸達上*青爾四莎訶 以右手五指。相"悔展之。屈肘。側手即香 上。左手無用咒曰 唯一菩底都彌*反菩陀 鉢 水

贬日 斜侧覆二手。以二大指並堅。仍頭狀似 毘倶知護身法印咒の第十一 咒是第四 養諸佛菩薩等已。次8作護身印咒法事 呪七逼,以水散瀝頭身之上,亦用此法咒。 是法印咒。當欲作法誦咒之時。作 唯一四界上*登比爾二四詞*云上 印即 水 鳥翅 供

自身已次作結界 *博甲。相背。以二大指挂地咒曰 左右中指以下,反叉掌中右壓左。 民俱知結地。 界法印咒 第十二 "夏十二 掌。以二大指斜並相拄。直竪。 屈二 指背*博 食指。 <u> 15</u> 相

皆 作四方結界印咒 辟除一切地上地下所有諸惡魔神鬼等。 是法印咒。當欲作法誦咒之時。 唵「倍移移知二鳴件三 以此印印 地 氼

型 維 挺 拠 里俱知緒四方界法印咒@第十三 節十三 姓 君 先侧左手。五指相著,以右手壓左臂上。 丰 背

相著。以右大指鉤左大指。隨日 法印咒。當欲作法誦咒之時。 婆移路知二鴨許三是咒問 右轉咒曰 卽 以此 ĘД

次 轨

印護 誦 右 ᆂѾӚ҈⋑҂

是法印咒,當欲作法誦咒之時。即以

此

Щ

神等。次作結上方界印咒 轉 向四方繞。 。辟除四 5方所有 切 魔鬼

呛一路知二鳴計三 左右二手。中指以下三指反叉。右壓左。指背 里供知結上方界法印咒@第十四@児第十四 *博拄。以大捐頭。 *博掌。以二大指。頭斜相拄。届二食指。 倒臨頂上。勿合著頂咒曰 甲相

無所畏。種種欲作毘倶知法。無有妨難皆有 鬼神等。當欲作法誦咒之時。但護身結界。更 是法印咒。 能除天上虛字所有一 切諸魔惡

毘供知師子 驗 座 法 目 梵本云思蝇佩散那座 法 目 印是第八用火心的咒

二大指名來 小指直堅。相去 以左右頭指中指無名指。頭相拄。合腕 一半寸許。以二大指。 届入掌内 以二

毘倶知歡喜法印印天心咒

指風即來展即去即若喚來用右食 散舒。右手者直符臂。左手者覆胸上著。 羅 **眉右膝。身就右邊、左脚斜直竪** 二手各届小指。以二大指各壓甲上。 "所在用者皆得大驗" 若惡人作 是一法印。 打一切鬼及阿脩 工 尺許即是使者 切惡法。 餘 起立 指各

建俱知供發法印於本云阿伽好電腦欲來相害者。作此印咒悉皆不成

來法出二大指即是去法 是一法印。若並祖二大指入常即是 是一法印。 推前身印。*唯改二大指。開頭相去二寸平許 若以種種華

俱 知隨心法印刷大心 切菩薩皆大歡甚

香飲食。供養三寶。并作此印而供養者。

得福

無名指在掌。右壓左。二小指二中指各

大指。 堅相著。屈二食指。 時。當作此印誦大心呪。 屈*博食指下節側是一法印。 各附中指第一 | 毘倶知身現行者前。 飾 欲供養 F CÎ _____

得者。皆生歡喜。以前五印。皆共同誦前大心 飲食已。將布施與護法神等。 以二手。仰舒八指、小指至腕側相,博。各風一 大指頭。於掌中心著。是一法印。印中盛著諸 毘 **令行者見。所願皆隨稱心所** | 俱知施與一 切食法印兜梵音云幡帆 一切杂生一切 ٠Ľ٨

咒。種種有驗 里俱知華供養法印 児郎第十三

指並竪勿*博著食指咒曰 合掌仍廬雪掌。中屈二食指於掌。 内現二大。

唯一失理●二合智羅上"吾 閉●別数 上*青帝三 鉢雕 *上二底 都爾 **紇哩二合瑟拏** 爛二蘇婆羅 合二

是法印咒。若作觀世音毘俱知菩薩法事。 須應作此印供養。得蒙一切菩薩歡喜 四隱逾波指登布四史五莎訶六

児日 **毘倶知香供養呪卵等十六印** 三合 杜聚雕俱上*青梨三沙河四四 一哈一 鉢*羅也一 底 成 紋 紀哩 三合 瑟

拏 毘 俱知滅罪 児児花供養印 阿地邑 以入*友 地二毘訶羅爾三亞波羅

鴚 是二咒法。若作昆俱 悉得除滅無量劫罪 二合提四莎訶五 **「誦此二兜。」** 切諸佛聞此咒者。皆生數喜 知法 **拷同作前華供養**

児日 俱 知萬里結界供養児院第十八 一紀理二合瑟拏二合絲 三鳴計三

咗

昆俱知斫迦羅 法

即

呪曰 時即得法成 鐘填地,即得法成 毘倶知作娘泥地 是 呪者。

呪曰 **里俱知菩薩降魔印咒法** 足俱知法甲咒咒 唯一跛图治那法"奇

含爾三鳴計三時

兕目 昆俱知法左射咒咒! 起供知法弩咒咒 唵 移職*二合®薩西 三鳴件三

捪 呪曰 唵 跢囉·二合薩 ग्रा 三鳴針三

呪曰 昆俱知法右射咒咒 唵 路羅*二合薩爾二鳴許B三

児日 兜目 防護。供養之所。及以疾病。 是甲等咒。若作昆俱知道場。及設諸境。 外道婆羅門難法。一一皆須作前身印。 **毘倶知解一切外道及諸法事等結界咒サ** 六咒。及誦諸咒。悉得有驗 毘倶知法箭児児ニ 唵 唯一毘喫ニ合俱上*音知ニ鳴許 一濕閉二合数二開智爾三沙訶四 防潜動神鬼。破踏 誦 結界 ÜΕ

肵 一誦是呪 质爲

供養。懶諸魔事。應可用結前法身印 夗 者。 **若欲作諸道** 場 、結法壇!

印香水已。當以此咒,呪其香水一百八逼。 唯一帝誓帝開婆上*香底*都 若欲立填廣設供養。用前香水 一供養 児児第十九 印 用

0[第十四]一金领命 69十(是 自同 699 中国 0字二金领 6二二—领令 6初二去第 6史二央章 6二介上二上一个思想27*,上界二个领第* 8(9日)十唯自\$9 10数二线9 10折二半免领9 10拍二指自令 10[薩]—⑤ 10[三]—⑥ 10种及二类种 例是 ^四海=原列的

陀鑑尼集經卷第五

ħ Ο

准 佛輪印。 | 俱知跋折羅法印亦名順印 上"唯改二食指"去中指华 寸許

一手合以二大指。各捻掌內無名指下節 二無名指。壓大指上。餘三指各頭合,二手 並

埋俱 三指中節。相去一寸許 知打一切鬼法印印第

右手無用應用。此即打 印置額上。以中指向下班。當眉問。 指甲上。勿令現甲。直堅中指。起立並兩脚,將 前屈左手食指無名指小指。 切鬼 以大指壓三 。面作演 形

毘倶知三眼法印世紀

有驗 切惡魔大鬼神等。當用此印誦前大咒。法皆 *博中指。各附食指侧竪,起立並二脚,反列 叉掌中。直竪二食折。 雅佛頂印。上。惟改二手中指已下三指。反 手,正當領上。指頭正當眉間。下垂面作與形 是一法印。若欲療病。及將降伏一 "頭相柱。其二大指。勿 相

毘俱知指數珠法印呢则1十六

用大心咒 叉用滅障礙咒曰 與十一面觀世音部指數珠法同。 會稜輕呼伽上。若儞二索三 唵 更無別異 **起**射二合

擪 搯 是法印咒。 《誦此呪時。除去過去未來現在三業罪 皆悉銷滅永盡無餘。 名滅障礙。毘倶知菩薩云。作印 **皆誦此呪無不有**

凰 驗 頂知: 捻灰法印咒 明第十九

著咒目 ĽĮ. **右手大指及無名指**。 呕 鳥特二合 捻取灰兜七遍。 伽 上*香 底*杯份 危害 頂上

合鵬三莎訶

町

勿"悔無名指中指" 以左手,届中指無名指頭。 医第二節令平以 此法印。捻灰児七遍。從頂至眉間兩腋咽 來去之處。欲自防護,及與他人防護其身,以 日 地 大捐相"愽" **甩俱知發遣一切去法印咒咒二十八** 心等六處。以灰塗之。處處去者皆無障礙 一法印咒。若人誦持毘俱知咒法。 用左手印綜三指。 唯一毘陳二合俱上*吾 三指似綜。小指及食指各直舒。 屈膝並坐, 以右手 6拓 當胸前著,腰屈向前呪 知二0俱上** 知三 、若有出 F 行

鳴計四個個五脚六 印手*拓地已。黎頭口云去去即。當速去 是法印咒。若欲發遣一 足俱知菩薩使者法印品 切 及欲驅使。 當作此

薩那 昆俱知有二使者一名鉢雕塔摩。 是二使者各說一咒。 請用菩薩前身 二名鉢囉

即說咒曰 印降伏一切 一者鉢雕塔摩児 使奇咒第一 唯一 毘 県ニ合 俱 上*音底兮@二合

婆羅提三伽羅婆四莎訶五 即說兜目 使者鉢驪薩那児魚者児第二使者鉢驪薩那児魚前9児三十 唵一婆伽婆底兮二合 **毘**蟍二合

育婆艦底五莎訶六 俱上*華底今四三合下針雕二合那個今四鉢雕二 是二咒誦。菩薩聞者心生數喜。其二使者隨 請菩薩。菩薩印可是人得說此神咒者。 IJj 切皆生信仰。更有餘兕亦請通用。及諸印 成菩薩威 一种力故。 爾時@佛 亦四同時悉 能介

唵一路知二鳴許三脚四 薩常所護念卽說明日 使者咒第三十一 誦持是咒法者。能令咒師所爲之法

児日 使者上方結界法咒使着四部四 又結界児晚香號第五十三 唵一婆移路知二鳴許三*柿

咒法成 呪曰 是二咒者結護之時並用菩薩結界護身印 唯一濕閉二合羝三 開知爾高排

兜曰 使者頭法咒使者吸第六 唵「幡冶那去*音含爾 三沙

訶

死日 使者頂法児使者院第七五 吃一珍羅*二合藤佛二 鳴件品二合

兜日 使者眼法咒使者咒第八六 唵一哆囉*二合薩耶

使者口法呪使者咒解九

呪口 使者心法児児舎前三十八 唯一哆羅*二合四二 赐許 三二 合 *: 挿画

児日 使者弓法咒使者呢第十一 吃一里與四二合具 八儿*晋 知三*拆三

贬曰 使者箭法児使者児第十二 唵「噻」上知二*持三

咒曰

唯一婆移路知二

嗚 辞

三倉 排四

使者棓法児使者咒第十三

児口 唵一婆移緣知二*排三

鬼神猴諸疾病。我護衆生皆當有驗 是路咒等,皆悉通用毘倶知菩薩法印, 制 伏

其使者等皆大歡喜 持蒙特

行菩薩 法 人 當

誦

O推二唯宠独的② O茶二茶爱谢 O拓二托多喻自②* O俱二但^® O(见)十合象 O二二一定 O见十(第)鲁甸 O二合下同二下时二合宠命》 O(能)十佛鲁甸 O(共)十同鲁甸 O(见)+二卷 O(见)+十年 O(见)+十年 O(见)+十年 O(见)+十年 O(见)+ 二合冠羽要 二二岁母 四二十二岁母 四上十(子)南西西,(军)强帝 四(第)十四号章李章 **13** (−)**−3**

たの

(人)9

Ú 9.900十二 唯一城 3人二

以二手四指。各握大指作拳。先右手在左腋里俱知菩薩阿咧。茶法印咒和第二十二亦 脚斜直堅和此時明日 下。次以左手在右腋下,屈左膝身就左邊。 右

唵 苾の俊*二合去

功•德無異 碎 剛部将屬衆等。 形成,是毘倶知一法印。 唬件"唱一 跟正當在右膝下。脚莫著地。右旋一匝。口 結是印已。誦前大呪滿七遍已。即攝後脚。 遍。即當誦 **倶知當作此法欲打一切。** 時悶絕。 一聲已。誦 觀晉身咒。等無差別。 以菩薩印威神力故。誦一字咒 而生大畏。諸天魔等。悉皆摧 一字咒。四顧看望,起大順 名爲大量大母達職 爾時會中諸金 一字佛頂 稱 脚

[俱知救病法项品

泥 呪師若欲救病人者。至於病家。香湯*酒浴著 菩薩位。東方作蓮華座。 座上横著一口大刀。 場中應作四肘五色法填。 處。或近有雜深潭之所。隨其所住最勝之處。 好 新淨衣。與作法壇。救其病苦。其作壞處。宜就 塗地。 滿盛淨水。著五穀子。以青柏葉及竹葉枝 復作一蓮華座。於其座上竪三隻箭。壞西 修其地。如十一面七日壇法。淨修地竟。香 。居近水樹華林之間。若腐恆河。崕岸之 作一蓮華座。座上仰安明鏡一面,南 懸於種種雜色幡蓋及諸寶器,其道 取五水罐各受一升以下者。 壞中心著毘俱知

得不違阿闍梨教嚴決之者、方教此法 以代馬用若無物者。好心孝順持戒堅固。 師。必須得他布施白馬。若無白馬。用銀作馬 病人。在咒師東面向北坐。 咒白芥子。 滅除障速成證驗,後若擬病亦依此法。 諸香華種種作法。誦咒供養日日 梨杂葉枝 **甩俱知菩薩呪功能** 而與呪師。若無銀作馬。任呪師意所須之物。 如前好處所者。當說好寺作壇亦得。而其咒 如能候得日月蝕時。爲此壞者最爲大驗。若 病。人頭上。燒之三日,定6歲,若作是法壞。 日已。當候隨心法印至驗爲限。至誠懺悔。得 不值遇日月蝕時,於其月內擇取吉日。若無 **強中心。** 塞其罐 種種上味果食十盤。然十二燈。以 П 莊嚴 罐 Ë 不絕。 將安四 透共 令其 滿 膽 七 仴

擎出來亦得無罪。若有果子取而食之。壽命若欲出來勿入城中。若見道中有財物者。 將 供養香華不絕者。當得菩薩護念 宋。呪師得入。欲住得見彌勒佛者。即任意住。 八遍。一咒一散以打地上。其地即開而作孔 三千遍。作三眼印,用前大咒。咒白芥子一百 若欲入阿修羅宮者。於八年中日日誦咒。 是大呪印。為護身結界種種作法。療病懺悔。 若有沙門若婆羅門若善男子善女人等。 特 浦

有龍 一千歲 是海水即竭。 大咒。呪白芥子一百八遍 若意圖得大海竭者。可至海際經三篇月,用 水邊。經 若意欲得捉龍取洛。應當近 百日。作法師咒。共龍自出。 。散海水中。 日日 來 於 如 前

魔者 蜜陀僧一 就呪師 八戒齊。畫釋迦佛像 若用白穀。若於絹上。誰作其像, 盘昆俱知像法 打之。在在處處皆無障礙 白芥子一千八遍, 白隨將行。 作障難。及門不開。 若意欲入阿修羅宮。 訖, 更呪七遍。 時。平**旦**日中及日森時。 之。經六筒月。月日。酒浴碆新淨衣。日日三 若人欲得安 但 二食陀那。『酒去方見。共藥勿使餘人把之 任為調伏。若治熱病最爲驗 點著眼中。即得隨意安怛雕 | | | | | | | | | | |物。等分共壽爲末。更細研購日4 院里那。 取磨那叱囉 黑開等障。皆預作意 左廂畫金剛。 有諸惡物羅刹蛇等 至心呪藥一百八遍 但有障處

ép 用

兜 前

月一日至十五日,當食大麥乳糜。 服赤白。貌極端正。頭戴華冠、次書持咒師。在 薩身法。 共觀世音面及身分。 頭冠瓔珞天衣 形狀如年十六童子。一切身分,猶如莊嚴菩 觀世音菩薩。其佛金色金剛身。 女像即放光。入佛脚指中。見此相時悉果心 ፑ 法。觀香左手下,更別畫天女形。身皆白色。衣 莊嚴。錦綺羅裙。皆如餘處畫觀世音菩薩之 重 |黑月八日。三日三夜勿食。供養像時。 胡跪手執香鎮。向觀世音。作此像已。 面勿黑勿白。 盡師先受 恒誦 右編 後呪。 從白

張其畫像於水岸上。以 日或十五日。三日三夜。可入大海水中踊咒。 又若欲見槃"茶囉婆私尼。於十三日若十四 〈槃*茶曬婆私尼天神若來。 修道聰明智慧 育千蓮華供養之。 哧

各咒八百

釘著四方。

切

惡

鬼及惡

怨

辯才持咒仙 【鬼俱知咒咒号 隨其 肵 頗 皆 得 如 意

智6哆智十6吹跢智6吠跢智于10戶瞻瞻*吠 羅娑夜六怛羅西七茲。 炬智八爾。 矩智九0多 娑上*普爾怛囉娑上*晉爾五怛囉娑上*晉夜怛 帝弊, 身可唯三薩觸婆上*曾夜那舍傾四 那上*音麼薩皤路他揭뙟廳*反一婆伽 羝 閣上*吾 智佩十三 上*音播 一性雕 莎 訶

是呪亦名觀世音菩薩說金剛

B欲降伏一切。常於白月十五日。一日一夜勿 擲火中燒。如是數滿八千遍時。一切歸伏。尸 食。以菩提樹爲柴,然火。一撮胡麻。咒一遍已 切官府。若夜獨行。若賊中行。一切里畏處皆 爲他人咒其頭髮。結作爲結。 灰七遍點額項下拜四二*膊上。 誦此咒時。一切障難皆悉休息、若欲自護 利沙樹的最拘留孫佛得道樹是。 所有惡人。皆歡喜歸伏不能爲礙。 心恒念咒。一 去處無畏 但是佛得 唲 若

呪滿八千 一切怨人厭腐。 ·邁·B丁埋怨人門底。還令彼人失心 逐失心性"取男骨作概。

道樹。即得用也。苦味亦得

欲作四方結界。取佉陀囉木。長橫八指四 又法於黑月十四日。入水中立至臍。誦 义法取燒尸灰。於黑月八日。呪一 擲火中燒, 怨家惡賊群衆。兩作和解俱生善心。又法 如是滿八千遍 怨人即 撮 灰 枚 遍

> 即堪作咒法也 羅。呪水二十一遍。邏散地上。卽成結界。 皆不得入此界之內。 又於界中作曼*茶 於 #

呪芥子,又法云長命闕物難成®不譯也 又法薩埵姥跢跛吒上"看那許清利沙牌七遍

銷除。 數滿八千遍已。 又法取9案牛酥一點子許。一咒一燒。 亦不須看日月時節。 岩面到一切病痛障礙. 得作即作。 柴亦 並 如 悉 是

任用

賊即還去 又法有賊欲來侵亂。 又法官事,月八日於觀音像邊。呪臼花。 又法瞋賊來欲躓頓我。誦此咒已即心 又法取木品思子柴。然火燒藥此出無 遍擲火中燒。滿八千遍。官事解了 於觀音像前至心 教喜 誦咒 並

綽 子 一 **逐。又咒自** 又法隨求何法。誦此咒時燒無煙炭。咒白芥 顆一遍 一擲火中燒。滿八千遍所求皆 |芥子七遍||一切起屍。 鬼等皆悉被

*茶羅結界。於中誦咒。一切師子大蟲禽獸水 牛白象驪開朱驪水等皆不能告。 咒及功能法略說已 又法咒石蜜七遍。柳著水中。 即取 毘倶知印 此, 水 作 憂

說陀羅尼集經卷第B五B

訊 吃 羅 尼集經 卷第²六

頭護身結界法印咒第

指相著。 曰 兩手從中指以下三指。向外相叉。各8博著手 合掌。二食指直壓。相去五分許。並二大 各屈一節。 勿著食指。頭指來去吗!

唵 南普支四莎去音酮五 鉢驪毘迦悉跢ニ 一跋折囉三涉筏 二 合 曪曪

水散於十方。皆成結界四然。後作諸法事悉當 印咒滿七遍已。將木堅於四角爲界。芥子灰 是法印咒。若欲受持是菩薩法者。 法印誦呪護自身已。又呪木七遍。 「復以印印水。或咒白芥子。若咒灰等。皆各 。或呪水七 先須以 此

馬頭欠法身印咒第二

手背。合掌以二小指並竪相合。並二大指相 著。屈服分,大指來去咒曰 兩手食指以下三指向外相叉。 指頭各。 博著

是法印咒。 揭唎婆五鳴針頭排六莎去書詞 唵 | 杜那杜那 | 摩他摩他 | 三可馱可 。以印印已咒之即差 若人被毒甲蟲及蛇齧浴。 幷得

馱四

訶

法欲得咩古來者。取蘇歷那華。 像脚竟。右手取 對 華 Æ 所 顶 佛

6日十(収第四十四)和註例の 6炬二年自动的 6炬二炬的 0哆二移的 6哆二移的 6咚二放的的 6火二放的的 6火二放的的 6火二放的的 6火二放的的 6火二放的的 6火二放的的 6火二放的的 6火二放的的 60火二放的的 60火二放的的 60火二放力的 60火二放力的 60火二放力的 60火二放力的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的的 60火二位的 60火一位的 60火位的 60火一位的 60火位的 60 Ø吹=跌倒倒®※● ❷ (大唐…) | 四谷二摩爾原下同 ❷(特界)十級⊜第 ● 数二怒号 ⑧ ● 排二泮②•●●*

送食時。心即迷亂極相愛念、更無他意 若彼此俱有心者。取果子咒二十一遍。 之處隨爱。咩古從後。児辈七遍方散即 來 使人 叉

著手背。合掌。並二大指相著。各届 以二手食指以下四指。向外相叉。指頭各*博 食指。大指來去咒曰 一節。勿著

頭法心印咒第三

三莎去音詞四 唵一阿蜜州都知二合婆去音婆 平音 嗚 許排

人私 密散已。便即彈指。即得勝他 手把。至論議所門邊散之、仍左手中留少許 味。和研咒千八遍。點著頂上及二個轉上心喉 是法印咒。若欲論議。取牛黃麝香龍腦香三 是 分。正論議時、以右手把左手芥子。向論議 眉間髮際腦後。又取白芥子咒三七遍,以右 法當如

馬頭頭法印咒第四

二大節。小尖頭咒曰 准 前護身印。唯改一 一食指頭相柱。 各風 出

珍姓他一研迦喇饰二研迦耀去音 又啊你三研 始雕上系积徵上音二 跛雕含網伽車上音 親七 迦囉跋曇摩叉嗍怖四 阿謨迦 去音 寫 O 五稱被

抄去音 河八 叉虫性然

上 呪呪水。作鳴舒去音聲已。 其法若一切人患頭痛者。取其名字。即誦此 。印其痛處其痛卽 愈古本闕 即以此水打其頭

頭頂法印咒第五

揖。在食指前。頭相拄咒曰 印。"唯改竪二食指。 頭 相著。 列二中

日。 日別仍須兜白芥子一百八遍。 一

八中燒之。

切諸人作法。

皆破不能成辦

事 十 一

四 咥 室唎二合 ◎羅州至二鳴件"持三莎去考訶

其痛處。誦咒卽差 是法印咒。 若有人病頭頂痛者。 常以此印印

馬頭口法印咒第六

少 鏧二大指。以右頭指捻右大指頭。 反叉後二指於掌中。直竪二中指。頭 頔 。在中指邊呪臼 左頭指鏧 和挂 並

五唵 鶴瞻爐二塢壤馱那三鳴件。排四莎去音訶

是法印咒,用治一 切鬼病即 耄

馬頭牙法印咒第七

以左小指握右無名指背。 中指 准前觀世音不答羂索菩薩牙印。上*唯改二 直堅頭相著。二大指並竪 *博中指。先 後以右小指握左

香詞五

是法印咒

當用療治一切諮病

小指背咒曰

頻陀+三鳴伴+四*柿*柿十五莎虫®書詞+六」 羅 4二 吒十末吒末吒十一膜陀瞋陀十二類陀 迦職尼迦去者耶七路姓他 四茶提藏班去者耶五藥阿藏班去者耶六寶阿 南謨阿回梨耶二婆盧吉帝三攝婆二合羅去弄耶 南上香謨上香雕上香路那二合 華座。於其座上畫著牙形,東面華座。 成辦者。當作四肘三色粉壇。南北兩面畫蓮 是法印咒。若破諸法。欲令餘人所作咒法不 作。拔折囉印,然十二燈。百味@異食備辦八 盤。其食日別換著新者。 新新供養。 珍雕台 吒九珍 但 曜二合 夜耶 滿於七 座上畫

馬頭の觀世 指大指 頭各相柱呪曰 仰左手。各竪五指。四右手下向。以中指無名 音菩薩乞食法印咒第八

馬 唵!是那耳三蜀篩二七遍 背。竪二大指。児日 舒二手。左手在外。右手在内。 頭*觀世音菩薩解禁刀法印 "以左手拓右手 九

唵一體陰 號三場 職跃去音那三鳴件 6 泽西莎士 根。頭指4甲背相著咒曰 屈二大指當前。各以二頭指屈, 反叉二手後二指掌中。竪二中指頭相拄。 馬頭療病法印咒第十 唯一阿娑忙義爾二莎訶BI 握二大指甲

児 投 婆瑜去看路曬那去看耶八 那謨薩婆薩埵婆耶 二合家上普那伽底 蔥爾爾六那與薩婆薩埵毘 馬頭"觀世音菩薩大咒第十一 苦惱者 悉皆療之其病即羌 毘耶二合地只枳瑳上*看那迦羅去看耶十那麼 跋耀二合除聚那迦雕去音耶九 那麼薩婆薩埵 耶二台婆上者 那博訶唎泥上那麼藏婆薩埵 摩訶迦臘尼迦去音 耶五那聚蕨婆薩埵昆耶 耶二菩提四兩埵去香耶三 摩訶薩埵の上音 那上香 謨上骨縣上青珍那二合化縣二合 薩婆薩埵盤陀去音 | 動那謨阿與耶婆鷹輕呼枳帝攝筏二合驪去者 那鼠 版語 陀那迦臘去音 咒品日 夜耶 耶

外進惡人 除人者謂

⊕99 ●三十 400 寒

那謨薩婆薩埵獨佉波囉木叉拏迦囉 及鬼神等所 並 ●班<u>—</u>数形够炒* ●羅**—耶鲁少**常春 (句)寒寒 四甲背二背甲母鱼鱼 四洋二抹象鱼 変色のき

图 五三 **磨羅陀嚕羅四十毘鳴羅四比鳴羅 一十薩婆比** ○婆去者羅毘瑟紐 十五二 廃職攝後二合 開跋囉 音B婆五十雞薩羅博去音婆四十段羅後別陀鞞 **迦西十匙縣里陀四十** 图 十三 薩婆蒲陀去香難 OLE 毘沙難去 Boo 遏他二合奖の応去書の日二十 阿の娑上者 嚶移厭二十塵跋帶去音 釤弭十一二 薩婆羯麼 羅冶那 六十 始婆悉健二合陀俱上音轉去音驟 **路雕工台三器揭雕台三跋訶上音 摩 三十路迦** 去青6哆囉二合,智知耶二合 去音雕二十弟婆那去音 伽藥叉雕刹娑 摩悉揭皇二合哩擔 二十 何耶揭哩飯那去首 耶二合選揚去音 去 二合雕去音耶十七 路寫那摩悉 退二合 刚捶十 每耶 伽去音 嘘尼 實願二十弟婆那去賣伽藥叉騷刹娑二十氈枯知 4二 古去青南十九嗅師昆知耶二合陀 陀麽那迦去者 | 詞悉陀 |十8泥迦珍*旦二十薩婆突瑟吒二合 那去 素明路囉二介那路哩二个伽那地遊去二那 ,上音擔阿●唎耶婆盧輕呼枳帝攝後二合驪 伽也一致折曬虧離八 - 昵上音迎웧@伽四 += - 陀五十 伽移迦 11 一薩婆部陀毘達曜二合 迦去香 耶十五 二合 比 跨曳十六 摩訶瑜去者 @嗜攝筏 難學處劍三十 路姪他三十晚三十 那謨薩婆毘知 婆蘇陀珍羅 陀謨欝珍二合0不曳十四 羅 去 若 耶 十 三 赋都8法滥陀 毘悉普二全陵伽路訶去 那謨薩婆昆知耶二合囉 穼 三拐囉上三 五 十 那麼薩婆里 尼尸 陀)迦去音 訶那叉 , 婆二合 **酸** 上音 囉那 摩訶 波 阳 摩 曪 知 普 釤 鈔 釤 晢 那 Ł 吒 [50] 那

忍陀羅西十 二合 變他九十 昵上音 婆訶上者 即昵婆訶上音 B畔輕呼何耶四揭婆六十佉去者陀 佉去春陀 六十 耶九十阿輸婆曼鉹囑那九十 昆度那八十麽他麼他八十波囉二今 藝他波雕 只二合甘上者毘釤 八十度那度那八十 毘皮那 薩婆內十路珍俱學等死迦臘去會里八十足與悉 那八十伊上青8艘上青 遮突瑟吒十三 一薩婆稗 瞻上音婆八十阿度那阿度那八十 毘度那毘度 突瑟吒二合 揭囉上魯也十九七 突瑟吒昆舍 去者别"且四十薩婆揭闋二合聽去者瑟幡上台七 叉*哆摩六十曼去音珍囉上音条 六十 死地迷六 跋囉曼去者 陀羅案 二合六 曜上音 叉 曜上音 二合三薄叉那迦雕去香耶七 鉢雕除案去二 致迦囃五十 | 菜詞毘翁去音婆迦上音雕 五十 七九十 跋囉提訶克徒*跋麼六十 五十 波雕上音若曼姪臞二合那 五十三十 妹娃哩二合曼姪臞二合那 四十 二合 羅七十 緊者羅上者夜西儿十伊上者 擔 進二十藥叉羅利娑迦去音 拏上十薩極粹薩 瞻於上書阿比舍阿比舍十十點鱕**囉**毘舍去 聚聚寫自稱名 武比四陽十九一達陳二合 阿比舍阿比舍 六十 鉢雕比含鉢雕比含六 九十 波雕上音若曼娃雕二合那 補知二合迦去香羅八十 跋盟繼續伐唎陀五十 部知耶二合 部知耶 唎 含跋去者 那毘釤 跋囉跋折羅鄧瑟 提解點下 囉去者 迦毘 部陀 **鉢驪比知耶** -: 十二 九合 五 i i |迦夫者 度沙比 謀詞比 達 ē 婆伽 摩泥 上香 含 那 又馬頭

十* 五百 二 **囉點**弭 聘句略*一百二 許許*挿*持+百二 進去音の迷褐磨头音 儞 百二十 試訖 瞬二介 「應寫音解名字某甲阿噶·雷瑟·桑葚百十九」 去者 中耶 "抻,一百藏婆揭雕上者訶上者毘 十一薩婆揭囉上普呼鳥瑳陀那*耶*柿* 毘釤二百 訖隣三合陀去昔"耶*排 *一百二達頭上音 膏臟婆把謀二合幡g吒婆目谿去膏那g一百 耶二台薄叉那去音"耶"持《一瓦循吒播 香 摩出音*耶*护一百薩婆緣關上青鉢雕上音地 二薩婆揭際二合醯澁幡二合 跋提師阿上香 親 薩婆突瑟吒二合曼緣囉上音 毘那賒*耶 *挿一百毘那除*耶*挿一百跂折曬鄧瑟吒 揭哩婆耶 "护 标吧反下 翔網施揭訖唯五四一句瞻句瞻 五五 迷幡上青賒磨那上膏*耶*护*一日 @耶飯途廢 知二合 迦吒 頗耶@跋去音 囉婆重音耶*挿 合 魔虫音 *耶*拼命一音 跂折雕鄧瑟吒二章 何上音珍揭望数*耶 去香 **苦去意陀達摩僧伽賢若去音耶** 那 百 腎泥去音9耶 柿*一百鉢雕上苔 跂折曪齲曪 跋蹤去音*拏 莎士音 去者 (a) 迦爾 圯 含遮 自佉 擔 **业** 跑 **四一** 古 一一样 郭 河 知 句 盐 跛 上

(百二十二)火註号 10 元二三号 10 元二三号 10 元二三号 10 元二三号 10 元二四号 10 元二四号 10 元二六号 10 元二六号 10 元二六号 10 元二六号 10 元二六号

別大児第十二

五二十 同四十婆伽楚 一二合上婆伽楚 四十 死陀三十摩噶都四供造三合陀五十波囉禅陀菩 閣里陀婆蘇陀路縣 三十尼尸幡二合 毘悉普二合楞迦陀訶去看娑八十 ●雞 去音摩十四 矅 可 Ł 陀伽去音學三十僧物學及 盤那迦上者 去香 婆儿子 跋囉二合 伐刚二合 陀碑去音迦 三 婆迦與夜難上音毘除難去者 聞尼皤曜去二難 十六阿*婆亞上音演薩婆部路去音舞十七音 攝夜雕十一謀●茄知二合枳去者明南 合十二 跋 合耶七 摩悉揭。二合哩埵十翳。誓阿。明耶婆戲枳帝 八摩訶瑜去音 迦瑜去者 积尼九 珍悉泯二令那 尼迦去音耶五那縣薩婆薩矮毘耶二合娑上者 提薩埵去音耶三摩訶薩埵去音耶四 那迦帝儞ヶ **吃** 三二 寸 除案法費知迦上費 難二一部 知耶部知耶 波 縣 昆 知 耶 二 合 薄 叉 那 迦 上 音 瞬 三 十 跋折耀屈士音 羅句雕9婆上音脈十三 那謨阿噪耶 足賒難去香 薩婆毘沙佉平音 吾 那護毘知耶二合阿遲迦陀護陀去者鬼 它 闍毘那舍迦闍◆二介上阿謨去者 于薩 叉 謨 | 吃喝。羅陀噶羅二十 毘嚕羅 毘嚕羅 波雕末平香 診脈十五 摩跋帝彰弭 五四 那謨薩婆薩埵波耶目又迦囉二 同 雕上者但那二合珍雕 婆盧枳帝攝 囉曼陀囉案 閣毘那含難上青二 珍姓他二 βıJ 囉 二十 昵迦陀上音 何耶揭哩婆四十 **影迦だす時幡里陀だす** 知 何耶揭哩二合 犘 液雞 十四 魔上 合出 | 摩訶迦爐 曼陀 可去香 二合 娑 死陀訶 南 七上 二三 棄叉 波騒 離十三 解掉 飯那 夜 쨅 阼 邶 叉 먠

下词跋折曜枯鬼曜上音耶*柿 六十 跋折曜郊瑟六十句瞻句瞻七十 何耶揭哩婆耶*柿曾许吃反六十句瞻句瞻七十 何耶揭哩娑耶*柿曾许吃及六十句瞻句瞻七 夜耶八十 *捧也一波*醒二合比知耶二合波去史二合那迦 去書 *柿七十 循吒播目供耶*柿八十日耶日伴輕音 婆二合 阿跋囉止二提何上者 途婆摩去者 耶 迦二合 吒頗噪音哪耶婆重音 夷囉摩去音夜*柿 達摩僧伽奴知若去二廈六十羯麼米試揭案二 含四十具曜毘含去音 岼 七十波囉曼陀囉那舍那去音耶*柿七十薩婆羯 **麼他麼他**六十 產五十阿度那阿度那五十毘度那毘皮那六十 二合見舍去音開案十五五突瑟吒二合明婚桓五十音 西西十翳曇突瑟吒二合揭曬上音漢西十突瑟吒 二 " 抻 * 抻 三 , 那 謨 魘 上 章 跢 那 二 合 但 魘 二 仓 进及11 幡吒皤目製八十尼揭 懂三合 途數麼日前名字阿醯第史那二合 雕去音耶*护 七十 魔三合 耶 排七十 六 死殿梅陀啜三合 突瑟吒二合 耶 搓 陀那迦囉耶*挿三十薩婆@揭奚上音瑟 薩婆揭囉上音 訶毘舍闍米皤賒摩那耶 陀宗 中 阿 枳 讓 上 二 從備 二合 阿波羅提恩徒跛去青摩 五十 エス 十 那謨阿噪耶婆盧枳帝攝筏二合 波羅察他波羅察他 计珍他 時鑑二合艦十七突瑟吒二合 |薩埵去音耶六十摩訶薩埵去 薩婆 比沙昵迦陀那耶*挿 跋折囉鄧瑟吒曥三合 開加 一薩婆迦學二合 **蟹工一緊只屬從夜** 含耶 髓羅經呼 耶六十 悉打長引 团 吒去音*耶 比 舍 菩陀 兩 **糶**去 薩 知 伽 皤 北

比含八十 是二咒者。波帝吒悉陀波伴提力9十莎去音詞97十 耶 七八 十 摩訶 何耶揭哩那島長引 迦爐尼迦去音 揶 枳若二合 八八 十 M 比 波夜 雖 舍 不 SIT I

受持增供養法。隨誦成驗是二児者。 波帝吒悉陀波伴底 應点扇

縛尾那夜迦咒第十三

歸命法。歸命禮拜即誦縛呪咒曰 若作是法,先當緘禁毘那夜迦,依前大咒頭

耶港 上音 縣 正婆 漢枯知 金七 步 岁去音 电那夜 乾六 日 縣 正婆 漢枯知 去昔二 步 岁去音 耶莎 上音 縣 訶婆去音羅五 薩婆 毘 知密那二合 珍娃他一 主略主略二 毘 主嚕 毘主嚕三 伽 姼

火中。乃至香盡。足那夜迦即自彼縛火焰出。取安悉香作八百丸。 一丸一咒一投其法當對馬頭像前。先取廷木。長八指截。 燒

又一咒法第十二

依前歸命禮拜呪曰

紫腰更不漏失一八百遍後作呪索。一呪一結爲三七結。即用一八百遍後作呪索。一呪一結爲三七結。即用一其法若入夜失不详。 取於白線先用此呪咒

又一咒法第十三

河土音噪四薩婆突悉擔二合 贈波夜弭上六珍姓他一訶土音哩訶土音哩三無訶去音隩三依前歸命禮拜呪曰

跋竭爛二合地七那文社頭上八莎去音詞

法以呪呪袈裟角一七遍已結作。

結

ęр

夜

句

のニー三番 ©香二拾号図● ©刷二次号3番② ©配二枯⊖3番 ©終二安号3乗 ©上二二億 ©二台上音二上音二合配● ©羅二 幅台3争 ©弾二指② ©ひは二去号3 ©李二年第 ©又二去号3● ©(以)十隔元明の② ©従二徒の明3,可使回② ©[從] 一冊② ©(構)・十鳴● ©アニ井号3● ©原二編号●* ©耶二本第◆ ©横十(刷)元明9○ ©平二本配◆ ©中二本● ●部十(九十)夾柱台3● ©十十(一)台3● © □一二二号3甲 ©那二本の ©「八)一名 © びニル⁷®

折曬句。囉三婆去音 依前歸命禮拜發遣馬頭觀世音菩薩咒曰 發 貋 遺馬頭觀世音•印咒第十 護身法成就 幡四抄e跋那五迦車目 四

其法手把素囉毘布瑟波云梅花 打像上,如是七遍馬頭菩薩即歸去也 夗 逼 틴

●観死六莎去音詞七

一般畫作四箇歡喜之面,左邊一面畫作黑色。 作寶釧。 作馬頭觀世音像。其像身高。如來一《操手、 取新瓦瓶未曾用者。染作青色。於其瓶上。畫 菩薩左手把於蓮華。 届肘向上。 拳在 o瞬前。 白色雕像頂上懸於空中。畫作青面。口吐實 喫咒面。常中前面。作菩薩面。極令端正。畫作 眼。睛綠色狗牙上出。右邊一面畫作赤色。名 處說觀世晉身莊嚴之法。 珠,其四頭上各戴寶冠。其寶冠上皆化佛坐。 不食。取四婆迦比遮香乾陀那句利華。兜此二 右臂無下。五指皆申施無畏手。兩手腕上皆 作此像已。豫從白月十日起首,食大麥乳 一後十三日十四日十五日。三日三夜斷絕 其像項下著寶瓔珞。身分莊嚴如餘 共像立在資蓮華

又有一 終以後生安樂國。從觀世晉足下而生 法 。僧乞食輿。喫大麥乳糜。誦七萬逼。

即得十四千歲壽活。等得七寶轉輪黎王。

於其口中出如意珠。印當的收取。

取此珠已。 還入像口。 ,共面口中

命

放出光明。

共光園遠呪師身已。

物。一咒一投當前面上。至八千遍

窟。 得成就 藥時。藥中若現三種相者,即知藥成。言三相 法成就。第三萬邁即得安善那。摩那熾囉藥 於觀世音。即知三世一切衆生死此生彼。即 作 所 **遍即得隨意昇空而行。** 者。謂暖煙焰即得成就安陀囉陀那。昇空而 法成就,三日三夜不食作法手把其藥。正咒 活。呪師成就呪仙。隨其所作任逕皆成,一切 :螺髻成就。隨其所須應念即至。親近承事 呼喚者皆來。 第四萬遍雕地四指而行自在。 逼時毘那夜迦即得被縛。 即得成就持咒仙人。自在得入阿修羅 第七萬温咒師即得頭髮變 第六萬邁即得千歲 第二萬遍咒 第五萬

乳粥果等種種供養。擣娑闍囉娑香。以白蜜 又法若欲打西去音 若发耶者。 奇上向彼衆時。一切西若悉皆散滅 如是一一乃至香盡,彼西若衆,尋即初見變 和爲八千丸咒一丸。香咒一遏已。投火中燒 日三夜斷食。香糜壞上:種種香華以淨飲食 爲烏頭。更經少時,轉爲何四耶揭哩婆頭咒師 馬頭像前

燒諸名香。種種飲食供養舉已。取迦比閑香 **褖爲細末。水和爲丸數滿八千.取迦四他羅木** 卽 煮爲乳糜。從白月一日食此乳糜。至十三日 又法先以大麥與牛奧已,取糞中麥哥酒乾擣 是乃至八千丸。盡其炭變爲蘇跋那金。四重百 爲柴然火。取一香丸。一兕一投於火中燒如 7 斷不食。馬頭像前以塗香塗地。散種種華, 兩

法若欲喫他咒者。 取己身中少許血已。 和

如

悉皆喫盡破滅。語觀他者是外進也悉皆奧盡喫者外國語也。即同四大唐 丸投火中燒。如是乃至芥子丸盡。 **佉陀囉木鑓中然火。取前白芥子丸。** 白芥子爲八千丸。黑月 食自然而至 又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧。 子四 Ħ 日 不 一切諸呪 所須飲 食 夗 取

Ġ **怖**畏得無所畏。所有摩難悉皆解脫 卽 又法日月蝕時取淨牛酥。一兩。新苑緊盗®成 暖,或煙火出。當爾之時即飲此四藥。 |把此 "烝仰看日月。呪 隨欲詣處學意即至。 若常誦此 *葢中酥。 唲 服此酥 乃至酥 切

土泥滿一千遍,塗其瘡上智者 鬼蛇人或思健毘吒雞瘡。 又法若患路陀瘡 悉作死也 又法若人忽逢一切水難。 畏心念即除 **塗其瘡上即得除差**一 心念卽得不被沈 此等諸瘡。児黄 切怖

四茶羅者不得行欲 溺。如是等法不可廣說 。隨意即成,

水焰。 作何四耶揭四州婆像法 令端正作慈悲顏。顏色赤白頭髮純青。左邊 長佛一四樣是短正常 供養已訖,於此壞內畫作菩薩。 已。與彼讓身,於其壤中。 燒種種香散種種 新淨衣。與受八戒,日日如是,於淸淨處作 復次更有畫作像法,取淨白穀。不得截割。請 一畫師最巧能者,勿思遠其價、香湯 ※洒洛著 面作大瞋怒黑色之面。 火焰色。 右邊 縱廣四肘水雙之法 児師 護身結界畢 總有四面,中菩薩面極 面作大笑顏。赤白 狗牙上出頭 其菩薩身。 髮使 端 並 E

及諸毒蛇之所 若造大曼 鹼

●印二符号章● ●展二兩号章● ●原二羅台章● ●数二數台章● ●被二都台章 ●此二反事章**章 ●**撰于二秦手号号,荣章 精力 ●第二時事 四美二头®●曹章章 四枚二页象 印第二字号章● 图平二示号章●* 图平二示**电音 四**括二光号章 二地号章● 印度二章章 图大度二此方明》 图在二升号章●* 四庆二盛号章 印美二麻寒章章,藤元章 经本二的语 图本二元章* 四月二成章 母连二速号章● 四株二殊号章章,撰写 四次二以号章 四条二位图图章9

色。赤色光焰圍繞其珠,於其右手。正當珠下 似菩薩面 虎皮縵其胯上,以外臂鉚天衣裙等。皆如餘 云克皮 如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用二合:唐 如著祇支。當右腋下掩皮結帶。 雨種種寶。其左,騎上著弊,耶二合迦囉者摩 坐項背有光。右手仰掌五指皆伸。臂肘平屈。 前把紅蓮華。 瓔珞。項背則光數重色作。左手屈臂。手當乳 面頂上作碧馬頭。仍令合口。菩薩@項下著寶 著耳璫。其天冠上。有一化佛結四加趺坐。中 像時用香汁畫。皮膠不當用 音樂具,兩邊空中須陀會天舞蹈供養。 處畫菩薩法。 其手掌擎真陀摩尼·蘇珠也 共珠團團如作白 其華臺上作一化佛,著緋袈裟結"加趺 IJŢ. 如令菩薩端身正立紅蓮華上。 髮純青"三面頭上各戴天冠 共蓮華與菩薩頭齊。 其上空中畫作種種天 正臨左 土土 及 唵一闍去貴耶毘闍去普耶二 阿瑟吒二合

馬頭觀世音菩薩受法擅

||一名婆素雞龍王。三名德叉迦龍王。四名羯 種種間錯嚴飾道場其道場,中立五色壇,縱 勝地清淨之所掃灑清淨。 欲受持菩薩法者。准前應作四肘嬻法。當覓 若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等。 華座。作八龍王,何等爲八。一名難陀龍王。 門作蓮華座。安八臂觀世音。其瓊南方更 ·懸於種種雜色。幡蓋實鈴珮鏡。幷諸金銀 正當東門作蓮華座。安十一面菩薩。正當 ,其壞中心作蓮華座。安置馬頭觀世音 先下白色。次黄次赤次青次黑。而作 復以香水牛糞泥 意

> 王安置。用馬頭菩薩身印來去咒曰 種飲食供養亦得然。四十五燈。先頗八齒龍 八龍王。唯以。糠米乳糜供養、 Œ, 七名商佉波羅龍 王、八名鳩 利迦龍 以外餘者種 Ę 此

> > 進 食

指

於中指背少屈。各捻中指

頭

掩。在右中指中節上。大指來去

臂觀世音菩薩。用菩薩身印法來去咒曰 千八遍已。次請中心馬頭菩薩。次請北方八 觳 其 通。児已投火中燒,一一如是,乃至滿足一 華等。酥蜜相和意誦菩薩心咒,咒前和物 壇西門如近南畔。 `安一火鑓。以胡麻人稻

羅闍那三阿羅6閣那四沙訶9五

唵 一夜勢夜轍擔 二莎訶三

等而供養之。四兕師一日不食如不忍飢*唯 座已。散種種華燒諸名香。沈水薫陸栴檀香 子 *唐云檮以爲末。極令微細。用酪 作略残汁 薩法中皆悉有驗,若欲論議。當作此壇而供 次請東方十一面菩薩。用華座印來去。安置 和 之所傷者。 若誦前咒無有不差。 用*酥木佉 差。作此壞已病無不差。 若被毒藥毒蟲虎等 養者。皆得勝上不被他難。亦能難他、考病難 作供養。常得觀世音菩薩憶念,亦於一切菩 得食B酥香湯*酒浴著新淨衣。 入道場中而 逼 皆吐出。 。與其病人空腹服之。腹內所有 如和髮法。 亦彙通用軍四茶利法結界供 用馬頭觀世音心咒。 ' 咒三七 一切毒蟲 養

諸大菩薩法會即四一部職法 兜品

反叉後二指於掌中。竪二中指頭相響挂。以二 大勢至菩薩法身印第

菩薩之像["]其畫像法。

(若欲受持成就驗者。

吒龍王,五名般摩龍王。 六名摩訶般摩龍

经复杂

以二小指電巡於二無名指背。竪二 中指下節邊、大指來去咒曰 *魆在中指背頭相*拄。以二大指並頭。 相*柱。又竪二中指頭相*柱。 又大勢至菩薩法印咒第二 以二食指。 一無名指 屈

那去音

盤陀五訶那訶那六馱迦馱迦七鉢遊鉢進八鳴 唵 | 跋折囉三婆折唎尼三瞿吒瞿致尼四盤陀 **舒嘎拉力莎訶丁**

福勝彼 是法印咒等。若有人能受持印咒。每月十五 阿毘跋致。若更建立道場。日日香華供養。 Ħ 香湯*酒浴著新淨衣,作法誦咒者。述前證 其

反鉤二無名指右壓左。在於掌中合魔。二小 背上節上 頭指來去咒曰 指二中指直竪頭相拄、二頭指曲。 文殊師利菩薩法印咒第三 各捻中指

· 电一婆雞陀那去者變二莎訶三莎阿 此文殊師利印。六字咒功能。 或食果子食乳:應食此食。日別三時香湯,洒 持此呪欲成就者。或食乳或食乳糜。或食菜 供養文殊師利 具淨衣。誦咒令滿六十萬遍。此爲最初承事 時。 浴。謂入五更以後爲初時。日中以後是第二 度*洒浴。時別各著一具淨衣。是故亦須 黄昏以後至初夜爲第三時。於此三時各 我今欲說。若 有

取好白穀勿合有毛髮。 先須晝作文殊師 以二 一大指 各 ス 頭 利 O加二期间②* ●項二項●② ●第二庫倒②* O唐二此●⑨* ●精二篇●②下同 ○唯二惟❸③* 毎⊜③●② ●〔五〕—⑤ ⑩(其)十叉⊜● ⑪藤二蘇②⑤* 昭茶二茶煲⑨② ⑩柱二柱⑥* ⑩ ⑥● ⑪鼓二得②⑤•⑤④ ●株二枝字の⇒♀ 四排: 四把二基图像*

◎腹邪=喉

夜將曉明相出時。行者即見 女殊師利,所见一遍已投火中燒。 如是乃至盡千八段。「炭。 若無以紫密冀木替。 取前沈香。 點前油

師*唯令一人供給。若正在道場爾咒之時。所 關齋成。香湯,酒浴著新淨衣。然後畫作。乃 ●首陀台天。手執華鬘 在宏雲內®唯現半身。 然於四酥燈。作其道場要須預覓寂靜之處。咒 塔魯安置女殊師利像後以面向西。設種種香 像。在塔。東面。像面向西。若無大塔。應以小 形。其畫師自從起首欲畫之時。 其身白銀色。瓔珞天衣莊嚴身分。極令華飾。 至畫了。常覓有佛舍利塔處一即安文殊師利 持咒者。右膝著地手執香鑪。其文殊師利等 手垂遊鬘。於其女殊師利像下右邊、畫作受 拂。正當文殊師利之上於。虛字中兩邊各。作 分。極令華飾。蓮華座上結"加趺坐。右手執白 畫普賢菩薩像。其身金色。瓔珞衣服莊嚴身 蓮華座上結"加趺坐。左手執白拂。其右*廂 珞。臂印剑等衆事莊嚴,共左@廂畫觀世音像。 天衣遮臍以下。餘身皆露,首。戴天冠身佩瓔 上仰著。畫其像身作童子形。身黃金色。白色 *加趺坐。 其右手畫作說法手 @左手正當胸 以香汁和畫。 下。逼盡作池水。其菩薩像兩邊。各畫作山峯 亦不得割 香華飲食等供,彈指而索不得出言。布置 ·種種飲食及果子等。三時供養。其道場內 断o点縷。 其文殊師利之像蓮華座上結 其®彩色中不得用膠。 日日奥受八 應 滅

不違行者所願不違行者所願

師利。即自現身當爲說法。所有身思皆悉除晚,還依前法呪火中燒,妻夜供養。是時文殊及、還依前法呪火中燒,妻夜供養。是時文殊

能記持一切經論一百八遍,如是乃至經於一月,得大聰明。悉一百八遍,如是乃至經於一月,得大聰明。悉種種香。行者於塗地場內一邊坐。誦呪滿足又法當於像前。以程摩夷塗地。散衆名華燒愈。得菩薩地而得自在

及法日日隨心常誦莫忘。 定受業報亦令銷一

股票。满足一百八遍。 臨命終時決 定得見女殊師利。隨心所願皆得受生。女殊 定得見女殊師利。隨心所願皆得受生。女殊 定得見女殊師利。隨心所願皆得受生。女殊 於一次之時日中聖秦乾。仍以淨布覆其藥 於一次之時日中聖秦乾。仍以淨布覆其藥 於一次之時日中聖秦乾。仍以淨布覆其藥 於一次之時,四八遍。 於大盤中盛水和竟。用塗瘡上。二十一遍塗 於大盤中盛水和竟。用塗瘡上。二十一遍塗 於大盤中盛水和竟。用塗瘡上。二十一遍塗 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中盛水和竟。所以淨布覆其藥 於大盤中。若腹中有病。取四、一十一度其病即差

彌勒菩薩法印咒第四

段,點都喊瑟迦三合油*香云嚴燒於無煙佉陀種頹諸供具已。取沈水香。截長二指一千八

勤文。其二中指相離一寸半許。開頭指來會文。其二中指相離一寸半許。開頭指來今頭著中指甲下。以二大指堅捻二中指上反叉後二指於掌中。以二食指各在中指背。

摩那上書西四妹但曜二台三路碑五妹但暋三吃一妹夷帝嚶二女妹夷帝嚶二女妹夷帝嚶二女妹但曜三台寸半許。頭指來去咒曰 唯前釋迦金輪印。*唯改開二中指。頭相去一叉彌勒菩薩法身印咒第五

地藏菩薩法身印咒第六得一切佛菩薩等皆悉歡喜得一切佛菩薩等皆悉歡喜见作印。即法者。日日*洒洛入道場中。誦呪作印。即是法印咒。 若有受持諸佛菩薩金剛天等印令婆上聲神六莎訶七

甲上。二小指又各届在掌中。大指來去咒大指各届在掌中。以二中指各届。四押二大指人兩手。二頭指二無名指。各相鉤右壓左。二

又地藏菩薩印第七 唯一波囉二合末平章馱儞二莎訶@三

好有驗 一大指直堅 屈二頭指壓二大指頭。 公河脚已。而作此印誦咒護身。 滅罪療病大上"二小指開直堅"是法印咒,若有人每以白上"二小指開直堅" 以二無名指。 各 越於中指背二中指直堅。 以二無名指。 各 越於中指背

頭指來去咒曰 推前佛品帝殊雕施頂印"上9唯改開二中普賢菩薩法身印咒第八

指

若有人能於白月八日十三日十 |

是法印咒。

每上载快量胡览當作此印至心誦咒二十一遍。 發露儀五日。香湯洗浴。獨自房內不聽他人。面向東

動。 一題,若欲入定先誦七遍。即入定心住亦不驚,皆贤菩薩,於白月一日。 對 佛 像前誦一千一受持法者。 燒熏陸香沈水 香 檀香等。 供養

見普賢菩薩呪第十 呪曰

上音茶八莎訶九上音茶六阿囉上音茶七 羯囉上音茶 促五 羯囉上音茶六阿囉上音茶七 羯囉上音茶六阿囉上音茶七 羯囉埵去音耶三 路姪他四頞囉埵去音耶三 路好他四頞囉那獎阿艰耶三曼陀跋達囉去。二夜一 菩提薩

皆銷滅五道重罪此陀羅尼。畫三夜三、六時至心誦念不忘。悉

等。*唯除酒肉五辛葱蒜。自餘種種上妙母餅靜處而作壞場。若十二肘或作九肘。縱廣正不須食,日日香湯淸淨*洒浴著新淨衣。在閑粳米乳粥。飯乳酪等。其十五日。一日一夜總五日。日日三時誦咒,*唯宜得食三種白食。五日。 日日三時誦咒,*唯宜得食三種白食。

便疾得開悟。亦能速9行亦見伏藏。所求修道方時即得禪定三昧。寂静山居或得聞持不忘。師門至夜半時,聖者普賢菩薩若來現身。爾然至夜半時,聖者普賢菩薩若來現身。爾然是極神檀香供養,呪師面向東坐。相額於養華神檀香供養,堅9幢竿子懸五色食及果子等。倘設供養,堅9幢竿子懸五色

怪自然銷減。此呪功能說不可盡 吃鬼醉。皆口噤不相惱亂,惡夢災殃鳥鳴百 為妻。能得身心慧三解脫。後生不受生死身。 學為非。一切盜賊。虎狼師子事等"蟲惡獸。聞得法身常身。境內外國怨賊。一切惡人。一切惡人。一切惡鬼神。一切盜人。一切惡人。一切惡鬼神。一切盜賊。虎狼師子事等"蟲惡獸。聞為其神。一切盜賊,足之滅所以,其四縣擊擊,

「「伽上書 伽同上那健闍二婆盧吉帝三莎訶指舒,壓頭指上頭相拄。大指來去咒曰中指相背著整。二頭指仰直舒。右壓左。二大仰二手。反鉤二無名指。二小指各屈掌內。二虛室驗菩薩法身即咒第十二

心常念虛空藏菩薩不得8廢忘。是咒力故悉除身中一切諸病。, 好即證得阿羅漢道。心思之除一切病。其水入腹喻如野飢醐。晨朝向服之除一切病。其水入腹喻如野飢醐。晨朝向服之除一切病。其水入腹喻如野飢醐。晨朝向服之除一切病。其水入腹喻如野飢醐。晨朝向服之除一切病。其水入腹喻如野飢醐。晨朝向是法印咒。若有人能常樂誦持此印咒者。所是法印咒。若有人能常樂誦持此印咒者。所

爾寺閱世晉菩薩擊河薩等。@從是佛會各出家,與此代神咒。能令病苦悉得除愈與此大神咒。能令病苦悉得除愈此大神咒。能令病苦悉得不調。 聞是虛空滋苦,中或在身外。或在生藏上或在熟藏下。頭此大神咒。能令病苦悉得除愈

悟發覺。我成印可爾時會衆皆悉歡喜作禮除其罪障去諸煩惱。發大慈悲。勝勳敎誨鳳餘,說此方便威神自在。廣敦衆生離諸貪著。故。設此方便威神自在。廣敦衆生離諸貪著。故。設此方便威神自在。廣敦衆生離諸貪著。故。設此方便威神自在。

佛說陀羅尼集經卷第四六卷隨法卷下而去

第一十分,即为一个是是全条等的,即有五十分,只要是一个一个是一个一个,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们

如是我聞。一時佛在毘富羅有一十9八印十一児是主餘者件印有五十0七児有9三十二日對文 左右行列威侍。說諸方便多所利益。爲欲降 折•羅波尼縣閣。 眷屬各有無量徒衆。相隨現在會中。爲我驅 已前白佛言。世尊我有眷屬十四部衆一一 部 大菩薩摩訶薩衆幷及無數諸阿羅漢天龍八 亦願四堅成助護佛之正法。是諸眷屬。在我 中卽從座起。五體投地頂禮佛足、禮佛足 時會中有一菩薩摩訶薩。名金剛藏。在大 。前後圍遠俱共會。說陀羅尼印秘密法藏 是故而共●讚成我法。稱我名爲摩訶跋 從昔已來會持咒法。深奧明了嚴祕清 一時佛在毘富羅山。 以是名故稱爲上首。 與阿僧祇諸 我等

聽許我稱眷屬名字。方敢稱名

切諸魔惡鬼神故。唯願世尊證明我衆。

受奉行 2瞬莫起惡念。在此會中若天若人。若有沙門 *讃成歡喜踊躍。頂禮佛足繞佛三匝。告被一 遙知彼意。慮在會中而生輕慢。鬼神暴亂不 阿梨樹枝、大衆人民聞佛所說。應皆歡喜信 而 便,救護一切衆生之類,汝等若有故生遠逆, 成就陀羅尼印神咒法門。 經。即是同於諸佛大乘妙臟希有之法,即是 秘密法藏可貴教法。 道仙人衆等。悉皆諦聽。我今上佛難思議深 神部衆人非人等。若善男子善女人。及諸外 者婆羅門。若諸人王若天帝釋。幷及八部鬼 諸佛同時印可利益一切。 切魔鬼等言。我等今以法成。幸蒙十方一切 佛*讃言善哉善哉。爾時金剛菩薩衆等。蒙佛 大陀即羅尼神咒法印。利益無量如佛所證。時 可。非是汝等所知境界。是故稱云秘密法藏 彼言。我有密意具諸法相。佛已知之助成印 諸會中。若天若人及諸魔王幷鬼神等。聞是 遵敬法。又恐謗毀墮於三途。受諸苦惱。而告 怖憂愁不快。 我稱金剛名字。各各無色皆悉默然。心懷恐 不隨順我正法者。破汝等頭而作七分如 · 囉尼藍婆羅達囉。是菩薩等皆居我右。 懼有大專恐失性命時金剛等 汝等皆當信受共護是 如來慈悲設諸方 汝等今者莫驚莫 是

畫念剛藏菩薩像法

七寶莊嚴華冠。身有重光,共像背倚寶繡枕寶蓮華座上,如令*斜身面向右視而坐,頭戴加。副斜垂右脚。欲似下座而復起形。 在於百一切金剛臟菩薩像。通身黃色,而以左脚偏

及脚。 交側坐。竪左脚臂。其髀間出一赤蛇。四絞肚 手臂相交叉著。以右@押左附入腋間。其脚偏 菩薩一種。唯以左手屈臂。近左乳房把跋折 Ę 臂 戴七寶華冠。其左廂侍者菩薩。唯以左手屈 色。以朝霞錦*縵於腰四時。連覆膝上。 總同 膝上。以手大指頭指相捻。 後而出左腋間上。絞絡其膊,右手屈臂在右 左上一菩薩通身黃色,頭戴華冠耳有白 身坐赤蓮華上。其像左右"廂各有四菩薩。上 帶。少赤似斜看視。其像形狀如瞋怒相。以 *縵。纓頭。覆圖臍鬢額唯出面眼。 其眼睛角如 跋折囉下有緋 過機。 縵其頭上。 次下復有黃 共拂拂頭垂下。其像左8厢。近像髀侧有一菩 鲗 右廂。各有一大侍者菩薩立蓮華上、通身黃 以朝霞錦0縵其胯上。著黄白色華穀之裙。其 上。其繙當肚。結縚之上作一黃色。圓如錢大。 珞。像兩臂腕各著寶劍。以單素白製絡其B膊 指在於第中。小指直堅,其像頭下有實珠回瓔 Ļ 下皆坐而作威儀。助金剛藏降伏一切。 薦。通身碧色。於其頭上出三股跋折驪形。其 魔。右手屈臂向上。腰間仰手手把白拂。 散 裙青裏脚逕映露。寶縉爲帶以繫其腰。像左 上。 兼二色縚附其褺上。復以寶縚緊廢腰腰 《像頂後有圓赤光。以華白四穀校其右臂。向 其右四扇侍者菩薩。華冠衣服與其左"廂 右手申臂少曲在髀。手指少母捲。臂腕 其像左手屈臂覆左髀上。 近右乳房把於白拂。拂頭正當臨左*膊 。髀間出頭。向左臂肘。看映像身。其像 而屈中指及無名 右手屈臂在 次 兩 麽 有 頭 右

器上。 通身黃色。頭有少許。作青圓光,耳有白環頭 中所把似靴。箪者。著朝霞裙。偏。砌而坐青 指相捻。餘三指散。以手覆在右乳房上。左手 華白褺•袜*絞。肚上。 右手屈臂以大母指頭 其像兩耳各有實環、赤裹唇白穿在耳中。以 次下一菩薩通身黃色。頭戴華冠作青圓光。 頭向其身上。著朝霞裙偏加而坐赤蓮華上。 向下漸離方而且圓如實中心一道靑色。 覆手把一物。物作綠色。其物向上、頭少漸失。 菩薩通身黃色。迴面向左。狀似o共後菩薩語 風臂舒展手掌 把前菩薩子中所把似靴*箪 手屈臂。以大母指頭指相捻。三指握拳。左手 蓮華上。 次下有二菩薩前後竝坐。後 **雁臂,正當*押在左髀膝間。仰承把前菩薩手** 掌中。大指頭指小指散壓。仰其手掌,左手屈 手爪臂近乳房侧, 屈其中指及無名指在於 者著華黃穀裙雙膝跪坐赤蓮華上。次前 其頭髻上以少赤色絵之。向後作赤圓光。耳 紫蓮華上,其像中左中廂上一菩薩,通身黃色。 向外少曲 臂腕有釧身著朝霞裙。偏"跏而坐 似靴*萍者。其*萃向身。頭傍偏有似作鉤形。 臂。以手仰在於左膝上。還承把前菩薩手中 **登**華 中。小指直堅。左手屈臂。横在左脚髀驟間。 。頭有金線一道。絞聲作亦圓光。左一耳中 一雙赤色寶物。短小如『稽播在耳中。其 寶璫。狀如冤桶。赤裘白曆作赤圓光。 右 以大母 頭各有白點。 其乳房大。以革白穀積G袜蛹上。 指頭指相捻。 中指無名指居在 以綠色穀絡其膊上。著華 二 菩薩 竪 右

白髮裙。 脛之間, 四右手屈臂向前竪之, 屈無名指竪其大指頭 以華白穀絡其膊上。右手屈臂在右膝上。舒 折曬。仰其手掌。右手屈臂舒掌。纔近左髀脚 膝上。仰掌向身。以大指食指兩指竪。 身黃色,頭上有金華冠作青圓光。耳有白環。 鷨上。次下有二菩薩前後並坐。 手屈臂在右膝上。手掌向身。 膊上,有一道間製,向後而出。校左臂肘間,右 滿 紅色,頭戴花冠作靑圓光。耳有白環形貌肥 華上。次前一菩薩通身黃色。頭有少許黃菊 指小指。其身上著黄華製裙胡跪而坐赤蓮 掌向外。以手把前菩薩手中所把似靴篼者。 陀會天。在青雲間。各以華蠶兩手垂把。來趣 像側8相,布以綠地。像上側相兩邊。畫著須 小指直竪。著朝霞裙。 外。以大母指頭指相捻。 絛 把物狀似斷繩。其物兩頭有小菊華。相連成 膊上。右手屈臂。引向外邊把一黃物。 共後菩薩語形。四中乳房大。以輕白數絡其 華冠。右一耳中有白質環" 迴面向後, 等。其像華坐下著寶池。 水右*廂著一小雪童 像上而作供養。 一隻箭。羽向上竪,左手屈臂近其肚上。手把 塊黃色寶物。 俱垂向下。 身落間綵色貌。* 縵跨。 **交脚而坐赤蓮華上**。 映 出腰 左手屈臂在於心上。 間少許朝霞。 兩脚相拄。 @恭身而坐赤蓮 其像兩邊有貝多樹及山形 。
交脚而坐青蓮華上。其 中指無名兩指特届。 以大指頭指挾 又從右腋下及 次下菩薩通身 左手屈臂在 後一菩薩通 。挾一跋 、手掌向 狀似 其所 左

> 波婆去晉夜三莎訶四 著。餘三指皆直申博手背。兕曰噫一跋折聯三 叉左小指下。以左大指叉右小指上,手背相 仰右手掌。以捺左手掌背。即以 而坐。將以華鬘來助供 切見法印咒第 養 右型大 捐 逆

金

剛羅閉

跨

峻跪

是法印咒。若作金剛 切念剛皆生歡喜 法 光以 此法而作供養

反鉤二無名指在掌中。右*押左台掌二中指 金剛藏大心四法印咒第二

斯那波多曳三 哈四 跋折曬戰茶五 薩婆突瑟 那謨宝旃二合茶四政折曬波拏曳二摩訶藥叉 那上者膜上音雕上音怛那二合移雕二合 吒二合 安默迦六· 訶上書 那駅訶鉢者四思上音 直竪並著呪曰 二小指直豎頭相挂,小曲開二頭指。二大指 夜耶

6轉受四五升許,滿經盛淨水。以此印咒一百 之時。於城門外作大水壇。壞中心著一大水 是法印咒。名金剛擬大心法印咒。 七號鳴件八四件件半件九 花。其壤左右各安一柱。柱上横延繩子一 切無畏。 若人欲作金剛法者,先作此印誦呪護身。 移著柱下。驅患牛馬。過於壤中心。呪師取 師坐上誦咒。懷中飲食盡擎棄却。將其水*纏 於其繩上惡靑柳枝、於左柱邊布著一座。咒 八遍。其壇四角安四盤食。於壇四邊散種種 技咒"以柳枝取其"罇中水,次第澀其牛馬 其病即 岩治一切鬼病時氣牛馬等患疫病 切 督 條 荆

頭戴菲冠通身黃色。

以雜綵製問色*縵

四件件件=抗抗抗抗患因患, **●思三思表像●**◆

安置坐竟。即作此印誦咒後。

作金剛法者皆

区

交後二

指在掌中。

並翌二中間

頭相拄

小

那二合但杜卑

阿那去音

三十夜多囉二合悉鐵二合多四十夜多囉!

金 剛凝 結界法印咒第

唵 各 仰 兩手以四指相鉤。仍以 捻自無名指甲上咒曰 一枳唎枳唎 跋折曬藥义三盤陀盤陀四件 右 鉤 左 ęр 以大指。

軍茶利大身法。重結其界是法成就 形勢。怒眼の鱗齒面作瞋色。 次以右脚横°博左跟°如丁字形而行右轉。每 Æ 惡鬼神。悉散出去。後作前印更重結界。起立 持然後作法。一切無畏。若以是呪印。或呪灰 是法印咒。若作金剛法、當作此印咒。 至 水白芥子等。皆須以印印柱。呪之三遍七遍。 面向東。 皆得用。若於四方及之上下,所有一切諸 一會一面 從身左邊。以左脚頭在前竪著。 頭時及之門戶皆作金剛大膜 如是三匝。後用 '結界護

金剛藏法身法印第四版印也

指側。二大指直竪並著。頭指來去寶身兒 得十方一切金剛。常來加護助行者力 供養一切諸佛菩薩。諸佛菩薩常生歡喜。咸 著新淨衣。而作此印誦前護身。呪在於佛前 是一法印著有人受持金剛法者。日日。洗浴 指二小指。直堅頭相6柱。二頭指小曲。附中 反鉤二無名指在掌中。右*押左合掌。以二中

申。右大指屈入掌中合腕咒曰 反叉左右頭指已下四指在掌中。 法印咒。 跋折曜直迦三三摩8咩均魯輕呼 若欲作一切金剛法者。 先請金剛 左大指直 莎訶器

金剛藏心法印咒第五

有驗

金剛藏散華法印咒第六

名指侧頭相拄。二中指頭指各直向前、 磔竪 兩腕側並二大指。各捻二小指甲上。以二

反叉後二指於掌中。竪二中指頭相拄。 金剛藏吉四州法印咒第七亦名須奏印王 是法印咒。若欲供養金剛,無香華時, 唵一跋折@路二波婆去曾夜三莎訶@B ·而誦呪者。一切金剛皆悉**歡喜** 兩頭

哈一蘇雄二合 婆上音 佩二 蘇雄 二合 大指。各捻中指中節上。頭指來去咒曰 指各届在中指背。雕中指一分許不著。 婆 並 香 嗚

四件件件四四件件件件五莎河四六 及左右膊心頸眉間髮際等上。名作護身。 指奥無名指。捻取少灰咒之七遍、用點頂上 養電竟。發達一切佛菩薩已。呪師即以右手大 作此印誦咒之時。常得一切金剛歎喜。若供 是法印咒。若能日日在於佛前及道場所。 亚

用前呪索緊其腰上。護身誦呪而臥眠者,即 索。一咒一結如是結滿一百八結。著新淨衣。 夜夢共女交通失不淨者。取五色線而作咒 三七遍,護身臥者。夜臥之處一切不畏。若人 切鬼病。 若欲臥時雲洗手漱口。 即用此印咒 切無畏。一切鬼神不得近人。又以此印治一 無此事。又用此法而作結界。又作此法一切

金剛藏咒王印咒第八

四不相近咒曰 無

'當作此 者一切無畏 點頂左膊右膊心上頭下眉間髮瞭。 若呪師日日作 右手大指無名指。捻灰少雪許兕七遍已。如前

@跋尼必唎二合曳十二摩訶跋折曬娑儞醯十三 五四纸登 反 揭羅詌十六阿那去香夜阿那去音 陸九緊之驟也栖十婆伽婆上者 底十一 跋折曪 帝 那上章謨上看跋折縣西上者若常治反耶一 左右二手總反叉。後四指在掌中。以二 九那去音伽二十藥叉] 十乾陽婆二十阿索囉二 夜十七試揭鹽口戶武揭鹽十八曳運提出者婆十 阿那去者夜阿那去者夜十四伽羅曳四遊斗送十 摩訶婆羅去青耶七摩訶毘陀城夜耶八四解醯*翳 底 合明多奢魯間三合若耶三 跋折囉迦那迦四 屈入掌中。露節背。二肘向下相挂咒曰 雕刹@娑二十毘舍邁二十鳩槃茶二十 憂廉陀 三迦隐茶二十緊那上實際二合二摩睺羅伽二十 金剛藏大身法印咒第九 伽稜輕呼吉明二合多五設明二合 羅去音 哩二合鷹迦片 阿奢闍二合若那二**鉢羅沙筏**二 一大指 耶六 目

四背。 莫著少許。 曲二頭指。 各在 並二大指頭捻中指第 一中指背。 頭當中指第一 節。 節

迦囉 三曜上帝 · 文 ② 和 反 之 沙

莎訶四 唯一蘇播二合 悉地二合

頭指來去呪曰

切供養法時。發達 已竟 IJ

十阿婆三磨三合縣三十 毘那夜迦三十 布單那 夜阿那去音夜六十 而護身 怛 德,(常治反)多 第三张帝 四大二太阳光 四岁二变色

二合波夜提五十莎訶五十 晋8院上看娑陀四十稜輕呼伽稜同上伽四十阿比 三十跃真呼塵跃重呼擊四十富羅富羅四十安上 都底三十記。柳二合嘘。琴二合訖*柳二合嘘 施揭鹽施揭鹽川三十七 俱庶俱盧三十 含阿比含四寸 跋折曬西上者若呕甘丸 阿知君 末盧

痾 聞是咒。一切皆簽菩提之心,慈悲柔善不生 是人威得一切諸天及諸魔王及鬼神等。 是法印大咒。通一切用。 得 粳 口 惡念。是諸金剛威神力故。亦通療治一切鬼 洛人道場內。佛菩薩前,作印誦咒供養之時。 除愈。呪之三遍 《米咒"洗取其汁,汁中和蜜、與婦女服即 中血出。若婦人身月水不絕日日數來。印 一切豁佛菩薩等衆皆大歡喜。又若病人 若有人能日日*洗 若 若十月十三日臘月十五日。 大穀怒形如金剛面

金剛藏頭法印第十部前

指二小指堅頭相拄。屈二頭指頭。以*押二大 反 ·鉤二無名指在掌中。右*押左合掌。以二中

是一法印。 若有人患頭痛者 應作此印 誦前

咒"打頭痛即差

準前頭印。上。唯改二頭指。捻著二中指背上 金剛擬頂法印第十一 大誦 呪剤

此印已誦前大呪二十一遍。 底、然後行者脚即不痛、若騎馬去者。亦依 法印。若人欲步遠道行者。 先私房中作 即以此印摩自

> 水陸道路中賊。禽獸等難即無所畏 切衆生悉今飽滿、數數誦咒然後去者。一 ·盛淨水。梁著少食。禮水食咒·冷與鬼等一 又若在道及一切處。欲喫食時。 前 法印靡馬脚。然後 行者馬脚不痛

乳上"英令著乳。面®向左斜。期口又大張眼。 右脚指頭向右。斜身而立戶常即舉此印當右 著於大指頭。作此印已。起以左脚指頭向前。 準前頂印。上*唯改。於二虎口中。各出二無 名指頭。二大指並小屈頭。二頭指相離。

療治一切鬼神病者大驗 切大力鬼神見者。皆生。忙懶一時散滅。亦可 是一法印。可用降伏一切天魔及諸外道。一

*洗浴著新淨衣。入於道場結界護身。請金剛 安火鍋、取薰陸香沈水香安悉香三種。撬和 道場。而作水壞懸諸四幡蓋。於壞中心著一水 王安置壇中。種種供養、於火鑪中畫作華座。 爲四丸。大如小棗一千八箇,至日午時。児師 口。以絹片束。然後安金剛像。結界護身。復 滿*盛淨水中著五穀。 青柏竹葉塞其罐

者即把香鎚。 像上金剛王琪。問行者言汝欲何法。 减降魔法 。隨意答者即得大驗

金

剛藏跋折魘法印

兜第十三

誦咒鬼病郎差

至心

ępi

丸一呪投火中烷

光以椀中滿 切 唵「酢酔二四闍三 左手亦然。相環**堅**三 先以右手大指。

金剛藏口法印第十二世頭

復勿 前里大児鬼病即差 是一法印。若療病時 金剛巖箭法印咒第十五 用此印縛

指為國搖。以右腕背。*押左腕上。其兩頭 左右頭指相逆鉤之。以中指已下三指 指 握 頭 大

尼五都啊尼六 跋蹤摩去雪咧七富臟末*咧八 摩婆雞那去者悉底二合紅跛範反一跛折驅波 都智尼十三莎訶十四 形如箭罩等。跪地咒曰 阿吒九宋吒十摩吒尼十一 去雪尼二阿羅詌三珍娃他四個目企卑啊喜伊 **脊**螺脊螺十二 都 凤

於淨室中莊嚴

咒皆悉除差 跪地。印當痛處。呪師心中。作破鬼想,與共誦 是法印咒者人患一切鬼病。 作此印已。左膝

於華座上請金剛王。安置座已。取上香丸。一 如是燒壺一千八丸, 金剛 。是時行 是法印咒者人思神鬼等病者。用結此印。 唯一帝哩三台布羅二那合尼三莎訶四 指直堅。左手亦爾。屈右臂。 手腕覆當胸 屈右手無名指小指,以大指。押甲上。中指 著,左臂直申向四左。一如執猾形咒曰 金剛藏豬法印咒第十六 起以左脚斜立。如捉猾形。心作破鬼想。

Ŀ

捻小指無名指中指等申上

一頭指

是法印咒。療一切鬼病用之大驗 準前頂印. 金剛競縛法印第十四縣前 上曜改二頭指 向中指後。

相捻著

兜日 切鬼神。 綾頭 誦 □ 日位二自企会,自任金

■盛二家宝色 ●洋二柿®,藏园蚜● 四答二氏⊜● =辛毒中 9*, 倦春

藏 7] 法 印第十七

郎起立以右脚斜立。似向病兒斫之郎差 地。是一法印。 横著。指頭向右肩。右手申臂向上。 难前猾印。上"唯改左手。屈臂向 金剛藏可吒 三合 傍伽印咒第十八 切鬼印咒上 **若人患鬼神等病。** 。腕向前立 身 當結此印。 當胸 上

以左右二手後三指,俱把*捲,以大指•押中哥字全吒字半 指節上。頭指直緊。以左手印,中立著跋折魘 立。滋身面向左呪曰 右肩外。起立乃左脚向 届 一肘覆掌。常心上横著。以右手側直竪之。當 Ŀ, ,由膝立之。右脚直

摩吒摩吒土雞開盤關八吉明二合吒吉明二合 藥叉斯那波路曳三路姪他四毫五加吒加吒六 那謨。上同室族三合茶跋折驩波"拏曳三摩訶 那上香謨上青曜上香怛那二合珍曜二合 耶朱摩去音 .阿比舍阿比舍+者c囉者*囉十一朱摩去 耶十二朱艦訖柳二合 嘘*拏二合 夜耶一

莎訶十四 類 順色。當病人前。立誦咒者。是諸爲病鬼神等 是法印咒,若人患鬼神病者。當作此印。 悉皆散走 Ü 起

温 又呪鉢。時取一淨銅椀。滿*盛淨灰。呪三七 訶之。若欲捉賊。隨所疑人坐鉢四邊。若鉢至 安悉香呪之彈指。如是數數誦呪彈指。更加 《更咒不去。當知此人即是賊也。如其身無。 意標記賊坐之處 "當令兩手牢捺椀曆 咒師右手把香鐘"燒 令一小兒淨*洗浴已。著新淨衣峻坐其 所咒之鉢隨 意住處知

即是贼。 金剛藏眷屬法印咒品第二卷弄 若總不 知處 隨鉢至處 知 ep 是 賊

勿命命與頭指相著。大指來去咒曰 以二無名指頭指。各右"押左屈在掌中。 小o指各並直堅頭相拄。以二大指齊並歷之 金剛慶曆去音雞法印咒第十九名金**刚**

養。即得一切金剛數喜行法有驗 是法印咒。名爲金剛母法。若作金剛法。 唵!孤蘭怛哩!盤陀盤陀!莎訶冒 欲作軍茶利等金剛法者。 先請此母安置供 乃至

大指 摩磨雞法幢印第二十四月第二 竪。右頭指大曲竪。頭離大指二分許。 並竪二 左右中指以下三指。屈在掌中。左頭指 少 曲

合腕 左右頭指中指小指。反叉在掌右"押左曲竪"摩磨雞戟部第二十一四元見哭 二無名指頭相挂。二大指向外相叉。右*押左

帝亦 那名 法摩 金剛母瑟叛法印明第二十二 見法亦名使者國法

D), 名 兩手相背。以右腕、押左腕。以 指。各"押大指為卷"兩手俱同。 頭指中指 以二小指

那上香膜上景囉上香怛郑二合 **毘雕毘離九支離支離十主陣主陣十** 尼五跋折靡縣六三摩去晉羅七三摩去音炎八 訶藥叉柄那波路曳三摩羝跋折唎2 那上音謨上音室勝二合茶跋折驪波*拏曳二摩 逆相拓絞呪曰 **吒十二** |那上音謨上音蘇都二合 **哆**羅二合 夜耶 5. 纸十三 摩訶亞社 跋折唎 加吒 加

十呪有四 火女法印有

竪二大指

頭相去

一分許。

。不相到

炮無門。 者 尼二十曜上帝但若二令波夜提二十莎訶 嚕虎嚕二十悉陀室旃二合茶二十 訶 地 相和。燒之供養。請母瑟羝安置座已。呪師手 以柏莱梨枝塞之。以生絹三尺束其柏葉。*唯 著五水罐。四角各一中心一 是咒。滿十萬遍者,當於道場作四肘水壇,其 是法印咒。名爲企剛兒法。若有人能日日誦 者十八 跋折 曬馱去香 明十九 跋折 哩尼二十 壇西面外如近南邊。安里著火鎚。胡麻稻穀華 燒安悉香。然十盞燈。種種飲食共*盛十盤。 火。急急誦咒咒聲英絕。把火右遠病人三匪 *篆中多挿松明。與作大法。種種法證。將其 不差者三日作法。第三日夜縛三草鬼家。其草 色。至心誦咒。以草火略病人頭上,竄過後 **令病人舉頭看咒師。** 病人至於寬處。面向西坐。呪師把草以扯取 一千八遍。卽得靈驗。一切鬼病亦悉除愈。如 上帮那 十六 馱去音 訶 馱去音 阿目劍迷十四 胡麻等物 於壞中心作一華座安母瑟羝金剛。 。 語
児
一 羯 網 呪師兩手把火。面作瞋 逼一投火中. 俱 上昔 罐。其罐口中。皆 **爐**十五 1 部十七 跋折囉傍 如是數滿 訶 般者般 上西 虎 那 去 क्र

鬼神病無不差者。如不差者即是業報也 續拄火。度與呪師。呪師把取依前繞竄。從三 金捌商迦羅大心法印咒第二十三 四是金剛藏 **丽草竟。其病當時決定即差。與作護身。** 反叉兩手中指以下三指"在掌中右*押左"並 ·附著右中指上。以二頭指。 雙屈 又去二大指亦 若 提 中 四(丹第五)一〇章

●梨十二0徒哩跋折墩十三阿那去音 夜跋折嗓 十四悉怖二合吒耶*拔折噪那十五囉上者叉囉 興二合恒寫那無悉訖·桑·三合埵六 一叠阿毘 **机曼哆囉** 上音叉十六極壓 山名 阿謨迦上書寫 舍南七跛雕二台薄叉 洋長母 曳那毘の動叉九阿 分許。不相著 藥又 百种 栖那波路曳三那上香謨跋折驟商 上音謨上音室旃二合茶跋折囉波 室哩二合底于跛羅耆婆十一體上音哩跋折 羅去音耶四日拔折羅波尼去音寫五 上音の護羅上香 性那二合 三合跛陀十九沙河三十 頭指。合腕。大指來去咒 **炒曬二合夜耶 。拏曳三摩訶** 他名徒の殿 上跨去香 怛 日 那

有驗 萬遍 受持者。可於佛前日日燒香。供養誦呪滿十 是法印咒。 『得種種利益。亦能除滅一切諸病・悉皆 。名爲金剛藏大女心法。若有人能

D跛折曬商迦禮醯上^常機陀然陀六僧伽吒 又商迦羅心法咒第二十四 mh中六 七四跋多囉囉上音帝八沙詞九 二 *拔折囉= 跋折唎儞三 婆伽婆去吾 呪曰 底四 邓

然燈。於道場中即作身印。應當至心誦此咒。 是一法咒。若人欲作商迦羅法及療病 此呪發遣 |児郎來。若不遺去。終不去離。若欲發遣。須一百萬遍。其法即成。後但欲用。 舉心作即 供養燒安悉香。亦著餅果種種。盛盤。至夜 "即知大大有驗 者 Н

迦羅小心法印咒第二十五四州第 "屈密相著" 以大指近頭指相附。

モ 如 四折跋縣商迦上音 *盛水不漏咒曰 里 訶 .F. 雷 那 上音 訶

呪療之。共病速差

之處。以印*盛水誦呪七遍已。四泮打病人间 是法印咒。若有人卒得鬼病。不知好惡痛 平復如故。大大有驗 及 柳二合嘘*拏二合件六四泮泮七莎訶八 那 心上。但有痛處皆得除愈,其入便得蘇息 <u>:-</u>]+ 音 盤陀盤陀 四 訖@柳 l 二合 鬼*拏 二合 訖 揺

反叉兩手中指無名指小指。右*押商迦羅法身印第二十六四升第八節 *押二大指頭合腕。大指來去 竝竪二大指。又屈二頭指中節。 頭相柱。 左在掌 Ť, ÇĮ,

得諸驗 前小心咒。以印護身。然後方作餘法,無畏亦 是一法印。若人欲作商迦羅法。 先作 此 印 誦

大 呪 有 驗 商迦羅 頭 法印第二十七四年第九從此 呪以 若後 作五

准前身印。上"唯改二 左大指上合腕 一頭指頭。 岩"押左。 側 荠

痛處 數數咒之。後用柳枝打病即差 是一法印。若有人病頭痛者。 商 ·迦羅鎖法印第二十八四世第 作 此 法 ľΡ FD 共

准前身印。上"唯改各屈二頭指。

抻

背相

商迦羅療病法印第二十九四年第 咒。鎖著一 卽於二大指背上。著之合腕 是 一法印。若有人被鬼神著者。 切鬼神。共病即差 作 此 法 FD 誦

准前身印。上"唯改各届二頭指甲相著。又以 竝 *押於二頭指側上合腕 若有人患 切鬼病。 Ēþ 作 此 FJI 誦

四

奴

水叉十八

乾闥婆十九

Suj 一來囉

=+

是一法印。若有人患心腹刺痛。 指頭上合腕 指竝堅。二頭指各屆中節。頭相拄。以*押 准前身印。上*唯改申二中指。 商 迦羅 縛 切 鬼法印第三十四 頭相 著

病差 形 准前身印。上唯改開頭指。小曲竪之。 商迦羅大結界法印第三十 - 1 **20** 十丹 三第 如

是一 89咒七遍已。後作軍茶利法。一切無畏 中心。以頭指層相挂作印。印ূ 中國心。誦小 增两門却退而行,即以此即抱於左膝, 雅前結界印。 上唯改各 商迦羅網索法印第三十二個丹第十 繞壇行至一角。即旋一匝。四角皆然。 法印。 。若有作壇供養療病。手結是印。 其頭各入 rL)

著 迦羅去音耶四遅 那上者膜上音室旃二合茶跋折曬波"拏曳三摩 金剛商迦羅大児第三十三十五 兴毘陀地B耶雕閣上香耶七波面二合羅港婆三合 那上普謨上音雕上音性那二个珍雕 於大指內根底合腕 訶樂义栖那波為曳!!那上青謨上音 **沖多路耶五康訶婆羅**去吾耶 三合夜耶 跋折囉商 E

心繁念。印其四痛處一心誦咒。一切鬼神皆 以此法 FII 大 大 死 至 图(丹

刺那十二比@咧二合耶曳十三 毘陵 岐唎 致! 曳十難地雞濕婆三台曜十一商俱吒三合 |多八摩訶迦利曳九四讃樹那陀摩迦露摩上 一知二合若路 曳十五 提婆十六那去音 伽嘴 **次入壇** 加十七 羅 4 灰十 脚從 耥 角 ●表十(上音)夾註®®,(上平)哪零 ®初二去自\$\$\$ ●故二联自\$* ●私二联自\$ ●三二二页哪® ●數二數自\$\$ ●梨二聚尼\$ ●位二在第 ●数十(股慢反下局)夾註®®®,(股慢切下局)夾註哪麽 ④[丹苏六]一色\$\$\$ ●取二数每多 ④数二数图像。(股慢切下局)夾註哪麽 ④[丹苏六]一色\$\$\$ ●取二数每多 ④数二数图像。 ⑤[丹苏大]一色\$\$\$ ● 四次二指围,表面缘\$* ⑤[丹苏大]一色\$\$\$ ● 四(丹苏大)—色\$\$\$ ● 四(丹苏大)—色\$\$\$ ● 四(丹苏大)—色\$\$\$ 第八1一〇〇〇〇 第十五]—鲁 四耶二年鲁金 (二十二)—鲁金 (五十萬)

跋折

解商

沙田羅

毘

知事二合

羅闍摩

羝

那

抵那二十段折驟商迦驛耶毘知耶二合摩紙那

跋折囉央俱去章施摩羝那十十跋折囉謗尼摩

折曬寫那摩抵那六十跋折囉設儞摩羝那七十婆伽婆去青帝六十 跋折囉謗儞摩羝那六十 跋

去香鬼 六十 摩達 明二合伽那 六十布* 自多去音多六十部多波羅訶悉多 二合六 吃訶望婆那陀

那麽悉點六十四緊去骨鹽*緊去骨鹽六十

十摩利謝瞻瞻迦五十 婆休毘比陀五十 羯唎

十二 斫迦唎二合拏三十 迦婆羅訶悉陀二合曳

一旦二合伽亚十昆耶二合图粉十六 地比迦

会波夜底三十一莎訶二回句 網俱嚕二十九跋折囉商迦羅三十 阿知若反二 鹽:緊去膏鹽:十四婆伽婆去膏帝:十五 跋折利:十一摩訶摩利曳:十二莎訶:十三 霧去膏訶*一百 摩訶摩利曳 *十五 莎訶:十三 豫去膏訶*一百 摩訶摩利曳 *十五 莎訶 *一百 摩利摩 縣商迦禮*一百施迦醬*一百伊曇咩*一百朔 摩訶迦即東本十五莎河本十二摩利東本十七莎 河迦利以*十二莎河の十三 迦图明迦*明 *十四 耶然一百莎訶智和 迦利曳留士 莎訶*十一摩 曬商迦羅耶☆『莎訶卆』素跋折囉商迦羅 一麽吒*|百四半*|百*半四百*半五百跋折 粉化九十 粉化九十 粉化九十 聚比四一百 麼吃回一 婆帝九十 伽羅除九十 쿕 二十乾闥婆八十阿素羅八十伽略羅八十緊那上 多九十変彌恭七十提婆八十那去音伽八十 六十薩多陀吉明四擔 那薩斯魯那八十新那三摩曳那上章醯八十婆伽 陀礙八十三摩婆曳八十四擔三摩絲陸九十叛 羅八十座休羅上吾伽七十悉歇毘知耶二合 施摩二合雞 π七 十 伽羅除此十伽羅除九十 西班角 倍娑量粗他 要 伽婆去音帝 伽 藥叉 上音

六十烏瞻陀雞師曳三十婆羅涉婆哩三合多三十

個多羅曳三十尸幡二合娑 去音那婆私爾曳四

迦婆羅訶悉陀二合曳四十部多開嗍二合多

茶枳尼毘啜二合夜曳四十夜糜婆岐儞曳

咄波多囉。云令曳三十遮咄鄧瑟吒三合吒吒曳衍那伽去予曳三十姪哩三合儞跢羆曳 三十 遮除三十o婆囉三合輸訶上音悉多o云令曳三十 婆

凡娃明二合首羅九十除吉 新三十 任類伽

合波

跋折囉婆≠奇羅首波除二十●背吒ニ合謗伽ニ

布9自多去云曳

五二十

阿徙母o娑羅

©迦曳B去音 B雕嘴暹雕四十婆娑奴立多四十

I摩薩四去音赊 [十婆娑四是引悉癡/ 厥回反 末侘 伽 怛唎四二合曳加士那去青雕那去音唎五十波

四十の伽迦よる那昨恩佩曳五十期羅于瑳遅四十の伽迦よる那昨恩佩曳四十期羅于瑳遅

兜,及以時時作前五印數數懺悔,日滿以後油燈種種供養。 以至誠心七日七夜誦此大身苦惱,啓白已竟燒安悉香 及著華水餅果設弘誓願。願我教度一切衆生。及能拔除自可立道場。日日8洗浴著新淨衣。對佛菩薩前語持戒行者,能發慈悲憐愍一切。廣爲敕護

即得種種有驗神已。然後取日作受法項。供養作法竟。於後期配逼數。要數滿足十萬逼指珠爲記。遍數

緊那去意

糶

摩

休囉上書 伽二十

関師

伽

去

飲食共 百八遍 以三尺生絹繫枝。 其壇中心著一水 用前心咒一百八遍, 木柴取兩三四東四號本 胡麻粳米四麻蜜相 滿 如壞法上火天神面上著金釧。似細腰鼓。 作人面形。共面頭上畫著跂折囉形。 其道場中作四肘撞。用白赤黑三色作之。 所縣諸幡蓋,及供養具華香等物備辦已竟. 里若人欲得跋折瞬商迦羅驗者。先日日 師 方安呪師座。於其壇上安八盤食。 Ŀ 頭上著彼面形,作其杖形如錫杖莖。 共面 頭上。勿作其身形代甚。身者需作杖形其 鐵形。南力畫著可吒謗伽印形。其印形者。 畫 中心安商迦羅像 若無像者。作即請喚商迦 取四月十五日。香湯四洗洛著新淨衣。於道場 商迦羅受法壇 亦得。東方畫著跋折❷羅形。 羅。坐蓮華座上。安置亦得。 豫覚清淨之處。置立道場一如上法。 誦心呪滿十萬逼。發願救護一切衆生 種供養。燒安悉香。請商迦羅安置於竟。 四角各著一罐填两門南安一火鎚。照 更 一畫作頭髮。散垂下之。右耳畫著金釧。 盛淨水,用青柏葉梨枝竹葉塞其 觅 香湯*洗浴著新淨衣。 盛 擬燒供養。種種辦已。月十五日。 燈十二盏水罐九口。 亦用此咒咒安悉香 北方畫著鐵連 或於地上畫著 入道場中作 **具罐各別** 種種 。其法當 罐口 立著 作 仗 和 即 唲 四 谷 味 西 形 頭

當眼

呪一燒一百八遍。如是香華香水等物。種種 是•想已。取前所咒胡麻粳米*酥蜜食等。於 於火鎮中有大蓮華。商迦羅身坐蓮華上。作 咒。請商迦羅金剛安置。即以種種香華供養, 坐床子上。即擎水罐灌。其頂上。令受法人 地。作一水境。其壞之上著一床子。令受法人 飲食供養已竟。其道場西。去填可有三四步 火鑪中然頗俱柴。少分取前所和胡麻等物。 淨衣。將入道揚三禮佛訖。更與護身作印誦 决 心口發願。 若欲療病。 呪發遣已竟。從此以後種種用之皆得劾驗。 子某甲種種信驗。發是願已。即與護身著新 呪一燒如是燒滿一百八遍,後燒*酥蜜一 呪一燒。如是燒呪一百八遍。又呪安悉香。 供養竟。亚諸商迦羅坐火鑪中。呪師心想。 身結界已竟 `救護一切衆生之類。願諸金剛。 皆賜弟 願我弟子某甲。當行商迦羅金剛 猶如猛火燒於乾草。若湯沃雪有 燒香發顯法事已訖。 作印 誦

如是力 [n]白芥子散於十方結界。 呪師若欲治病者。於病人邊作二肘水填。 人 著 不差三日作法。決定即差從此以下 誦 (頭上 大咒。以柳枝打病人者。其病即差。 東坐。呪師手把白芥子。呪三七遍以打病 一鉢飯一鉢淨水。病人於壇西門邊住。 。然後火燒白芥子。并咒三七遍已 **埴中心著一盤餅** 若 遟 £, H 圃 夗

金剛央俱施法身即咒第三十四四縣藏小女法有金剛 (叉二 無名指二小指。 在於當中。竪二 一中捐

節下 指來去咒曰 頭 相 -頭相柱。 拄 逆 "並二大指。 頭指。越 在 各附中指上合庭。大 二中指背後 當第

八跋折囉央俱施o那九莎訶十 訶藥叉栖那波路曳三 唵四 跋折囉央俱施 五 那上青謨上章室旃二合茶跋折囉波*拏曳二摩 阿迦上音茶六毘迦上音茶七阿迦の頭沙上音 那上香謨上香雕上普 怚 一那二合 珍雕二合 夜耶 耶

屆。鉤無名指頭。並二大指。直豎頭相拄。與二 食指中指聞。二中指直竪頭相拄。二食指各 名及中指背已。即向頭指中指肢間入。又以 以左右小指。內雙直竪右無名指。*秘 坐。種種供養。卽得一切金剛數喜 身及結界已。又作是印即誦此咒。請央俱施 欲作央俱施法事供養者。先以此印。 左無名揖。從右中指無名指岐間出之。即入 央供施口法印第三十五 面後大咒 是法印咒。名爲金剛。王小女法身印咒,若人 。誦呪護 在左無

並竪二小指頭相著。反叉二無名指。 央俱施牙法印第三十六 名台簿鬼印 是一法印。制伏一切鬼神言語妄說諂 著各。越二一頭指。在中指背上。頭當第三節 中右*押左。頭向虎口出。 此 小指相離半寸許 捻之竝竪二大指合腕 印已誦後大咒。更不敢語神病即 **竝竪二中指頭相** 差 在於掌 曲 作

是一法印。有人病患。所有痛處。 俱施鉤法印第三十七頭前四心兒 大咒。以印痛處其病即差 當作 此 印 誦

Ξ 當立地作印。誦前心児七逼追喚。應聲而至。 法之人必須解此。其法印咒於師大要 是一法印。若有鬼神難調屈伏。不受追喚 直 屈 央俱施索法印第三十八面後9大咒 到已任爲別法。示語降伏。事了然後發遣。 耳中問。指頭橫著向前勿著 【申中指。 稳屈頭指附中指側上舉臂。 左百二小指於掌內。 以大指 *押其甲上。

唲 指。更屈二頭指。各鉤二大指上,狀如鉤形是 二中指亦爾、二小指各屈如鉤。又各屆二大 二手掌相背著。以二無名指相交。 寸許 羅索口印無別是 一 名指頭。並二大指。直竪頭相拄。與小指離 右中指無名指聞出之。卽受入食指中指岐間 指中指背。向頭指中指岐間入。左無名指。從 以二小指。內雙直竪。右無名指。 * 越左無名 入。二中指直竪頭相柱。 二食指各屈。 "用前鉤印喚來"來已即當作此印法誦後大 《俱施口印第三十九四州第二十二 法印。若有鬼神。心生遠遊不從佛法者。先 **梅之勘問。鬼神皆伏不敢縱暴是法大驗」** 法印。 欲解放其前所縛 。中之如 鉤 繩

切病 節前文。著之。又各屈二大指頭。 准前身印。 央俱施療病法印大咒第四十二線與印誦後大哭」 鬼。用前心咒放之 是一法印。若欲降伏一切鬼神。及欲療治 著。當作此印印其病處。 上電唯改二頭指。各當中指第二 **師後大呪七遍** 入掌中合腕

〈俱施大呪呪曰

差

●想二相争者 ●(丹第十六)一号の回る ●唯二惟号の●名 ●把二基®の* ●楽二喫号》 ●(丹第十七)一号のうる ●(丹第十八)一号の●名 ®(丹第十九)一号の●名 ® 心二大名 G製≕収⊜⋑ ●那≔耶● 英伊曼电 ❷(右二)-●● ■[丹第二十]一 四唯二指象 四人二從#@ 四(丹第二十二)—●●② ●●●② 40大二心② 四[丹第二十一]一〇〇〇

那 樂叉栖那波珍曳三 啼四 跋折囉央俱施五 那謨同上室旃三合茶跋折囉波*拏曳二摩訶 素武 素武十五素隐素陷十六 娑羅娑縣 上青謨上音雕上音但那二合珍雕二合 夜耶 迦 **呛一枳唎枳咧二跋折囉摩羅去者**

香計冶t1合三俱狠去音計•治t1合三 毀折騷胡 婆那去音伽上十波囉二合訶囉去音那八十麼夜 上晋若污治反耀上晋怛那二合珍耀二合夜地 死十三 数折雕遲朔默娑上者 羅波·羅訶雕 三麽地二十喫地二合陀翼計。治同三十素狼虫 邁智五十娑婆去音羅二十 毘@秋去音例薩婆地 鳴計二十0泮*泮*泮*泮二十 欝住呼二合 遲羝 十0七 尾娑雕毘娑雕十八鳴許鳴計十九鳴許 武知跋折啊十二摩訶毘住툩例十三豆鳩豆鳩 智爾九迦『鷹迦上章知十摩・鷹迦上章知十一 比羅雞施六路智路智七邁智遇智八鹿智母 一十河羅訶維二十憑比應 伽去普例二十 進智足 五三十 擲印

養已 金剛嚴隨心法印即現明即有十四二 俱施身印。與其鬼神近著治之 。正到之時。鬼避去者,呪師即立地。作前 作印誦呪療病即差。者呪師 其病卽差 向鬼病 渕 央

金剛隨心身法印咒第四十一年第二 指下節文。頭指來去呪曰 指上節 附著中指上節。 竪右手。從中指以下三指。直竪並相著。 叉以大指屈。*押中 屈 頭

是法印咒。若欲作大法請隨心金剛,先作 羅去者耶四莎訶 利緊 此

耶三雞

以左手無名指。共大指相檢。向上擲手。即 後用諸法悉皆有職 帥 金剛隨心鄉鬼法印第四十四二個時第二十四 。幷誦此咒。清坐供養。即得 一切金剛歌喜。 成

金剛隨心稍法印第四十四四分第一十六一金剛隨心稍法印第四十三四分第二十六一金剛隨心輸法印第四十三四分第二十五 *押上 以右手小指。直豎。 餘三指風向掌. 以大指

路上者三 跋驩摩囉二合陀 去音偏四寸 跋折囉央

小毘濕婆三合娑上書願三十阿跋縣智訶上書

羯雕二合磨致朔二合桴羝二十跋折曬陀 去音驟

是四法印。哲誦前小心咒。悉能降伏一 左大指向右小指上。雪上下相叉 以右手*押左手背。仍以右大指向左小指2金剛隨心降魔法四印第四十五四孫第二十七 皆悉退散 野叉羅刹。及行病鬼。幷諸外道勞度叉等。 一切大毒惡鬼神等,亦能摧碎百千萬億 。若有病者。以印作法誦咒。印病即 切諸 Ţ,

四至染著。遠離塵俗及諸穢汚一切雜思思。若

如是護持行者。當於日日香湯四洗浴著新

若有人能受持者。必須淨身。護持戒行。 是大法咒。異常操烈。不可。卒誦。療病至驗。 俱施四十阿怛若二合波夜底四十莎訶四十

無

供養結界護身。七日七夜誦是咒。滿十萬遍 淨出衣。入道場中。燒安悉香及種種物。飲食

然後更入金剛受法壇竟。於後用法療病

當立水

壇

燒安悉香。

多少

/飲食而

當除差

以左右手後二指。向內相叉右四押左竪。二 仓 端身咒曰 金底四呼鷹呼鷹五曼®怛**囉**二合跋陀六莎訶七 唵「跋折糶但@地二 陀囉尼車夜多三 以二大指附著二中指下節文呪曰 指頭相柱。以二食指B1X在中指背。 後已。起立舉印。安頭上。勿令著頭。並脚齊指 先以右手。把左臂肘後。復以左手。把右臂肘 **逼。一切鬼神皆悉退散更無住者。病印除差** 是法印咒。若有病者。當用此印誦咒。縛鬼已。 金剛隨心大法身即児第四十七字/第二 次更呪白芥子一咒一燒。 剛隨心縛鬼法印咒第四十六四升第 如是燒滿一 。頭品相 濕 百八 掩

藥叉栖那波够曳三隊姪他四只隊曜二合只路 比理十九布牌布牌二十聚雕上音聚雕上音 明十六虎陰虎降十七波羅上音波羅の上青上 三素噻素瞎十四詞上者羅上者詞羅十五醯用 姪他十一娑上青■羅上章娑*羅十二徙別徒 嚟*拏上#忽爐撲*拏阿伽上#車九莎訶十跢 那謨同上室旃二合 茶跋折曬波*拏曳二摩訶 那上者競上者雕上者但那四二合珍雕二合 蜜哩||+*蛯嚕姥礳|||+ 迦比職水伽去音羅七忽鷹 二合 跛娑皤 者職上香者職上香 夜耶 奮 哩 醯

● 恒二党争 他② ≔**Ģ**⊜⊕*ŌOS(j£ 骨)一层像

合 毘那藥迦許二百五婆上香施迦瞻送五十 闍雕波*拏曳六十*羅上音腎若足。波夜底六十 徒馱 室旃二合茶 醫闍囉達 去音 雕 上音六 跋 C 盤 耿 五十 變 明 馱 聚 明 馱 五十 跛 B 曜 二 个 麽 迦上音五 陀喇迦 去者 那件二章 虎瞻虎瞻六十 **雕上青五 訶上青 那訶上青 那 西土 薩婆比知那** 咧馱 跛囉二合 變唎馱二十 嘮馱 驪上音嘮 馱 二合婆制脈二合婆四十9盤閣*盤閣加十*盤 馱 五一麽他上音麽他上音四頻 馱 頻 馱四十 制厭 薩婆悉但聖十七 補贈二合沙上音五路曜二合 *柳二合赋*拏二合四路麼路麼四十 膜 联膜 联 九河上者 那河上音 那四十 联去君訶上音 联去音 七一の観瞻観瞻三十羅上青瞿上青羅上青瞿三十 矩嚕矩瞻五十 珍雕上書 珍雕十六三 底哩底哩 迦上青年94音迦9上音雕上音三 枳哩枳哩 十紙去含哩紙去香哩三十瞿去音嚕瞿去音噜三十 |一逸哩逸哩二十 愈瞻愈瞻二十 曾四跛者跛者四十訖0柳二合嘘*拏二合訖 三只哩二十 主嚕主傳二十治囉上青治囉 伽羅伽羅三 四三 十

當作後大身印。須●與瞋色。爲此悉能摧伏一 切之法起心作者。立皆成辦誦咒之時,必 爲障難者。聞是咒聲、皆悉倒地悶絕而死。雖 等。種種雜類爲不善者。及與人作病忠鬼神 是法印大咒。能伏一切若天若龍, 遠走他境。 若藥叉若羅利若乾闥婆鳩與茶 不敢侵暴作諸留難。 若諸外道 須

査上 日月還放復生。方可休息。其法卽成,一切所好香花供養金剛。日月蝕時當誦此咒。乃至 若人欲得受持此咒。 求疾得稱遂。若欲作法。燒安悉香。 ij 大有鑑驗

應當語於含利塔前。

D.

八 大踊 呪前 飲食供養。莊嚴壇法如下所說 金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十

四流身。向右*努之。面向左看,而四努兩眼。是 滅無能成辦作障礙事。治病處用作是法時。 呪聲莫絕仍起瞋色。一切有驗 莫令著心。又以左脚直*努而斜。以右脚屈膝 田以向下打一切鬼勢。以左臂覆。 鬼神。及有上下四方住者。作此一法。一切皆 中。竪二大指已。起立。擧右手印。一努向頭上。 先以左右手。各届頭指已下四指。作四捲入掌 一法印。 若作伏除一切天中飛行大魔羅刹 正當心上。

金剛大瞋結界法身印第四十九二篇前大児 博著手等。整二頭指。屈二大指。*努勿著頭 先以左右手中指以下三四指。向外相叉。令指 **石膝纔。溢身。向右作大瞋面** 指已。起立擧印。向右膊上,而斜*努左脚。屈

莎訶 五十

四押左。 並二大指各附二頭指上已。 先以左右手。從中指以下三指。皆向外相叉。 金剛隨心四大順法身印第五十四冊第三十 走而出境外 是大法身印。 皆著手背。四又以二頭指。 切諸鬼神天魔等衆。皆悉倒地。各當散 名大瞋法。四若填結界用護其 向裏相叉。右 起立學

> 身向右。面向左視怒眼 印 在右膊上。 斜*努左脚、 屈右脚膝。*努 ·*

有驗 自被縛。悉當自死身爲微塵。是三法印。皆 亦用治病。若以此法降伏一切鬼神天魔。皆 是大法身印。 共同誦前大呪已。通一切用種種法事。 悉皆 悉能摧伏 切惡魔鬼神等難。

種種妙花

以右手叉腰。四指向前,母指向後。屈左肘在 大。行右遗填。外誦讃呪文咒曰 頭指小指已。倒頭向左邊。顧眄瞻視已,便作 左膊上已。屈中指無名指在掌中。 金剛藏密號法印咒第五十二四年第三 聲。狀如彈舌在於頰。裏作一 聲。 已卽寬步 又竪大指

五婆伽畔六試伽四嘯上音 戰茶里知耶二合臟閣四四點去音鹽*粉去音 知耶二合囉闍二波飋二合殿 殿爛 多*羅三摩訶 室哩二合 智跋折蹤謗尼婆羅上看馱一摩 **新**毘 醓

金剛。 是法印讃咒。若作一切增法之時。 已。當作此法密號一切金剛。其法每須三週 魔。三度寬步。 遶壇誦讃。 威得十方一切 一時來到助成其法。種種作者皆當有 種種安置

部諸大惡鬼,都攝一千六百諸金剛印 此印降伏八部一切8所有諸鬼神等。都縛。八 又捉其二大指。兹*押中指侧 右手小指入左手小指無名指肢。 金剛隨心大惡都身印第五十二四丹第三 右無名指在掌內。 驗 |身印第五十三四元第三 直出左手中指 從後 無名指 丽

갓 妓 ①去二上号面》 ©(上音)—宋代》 ○ 和二本版》 ○ 和二和几面* ○ 经二级号 ○ 《经二级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经过一级号》 ○ 《经证》 ○ 《证》 ○ 《证》 ○ 《经证》 ○ 《证》 ○ 《证》 ○ 《证》 ○ 《证》 ○ 《证》 ~~6@=≣~~≑\$® 9 **6**上十 怒**争**仓仓 四岁二怒自命令 四大十(大)与母 四(丹第三十三)一号首 2 四年二年号章 3

大指。*押左頭指第二節背下 右手無名指。 中指。共左手。頭指相鉤。右手小指。共 頭指相鉤,左大指入右小指無名指眩。 .下。列左腕。右手頭指。相拄左手小指頭 **入左手無名指背。** 。 右中指 苏 右 左 右 指

身印第五十四十六 此印總轉一切諸鬼。又攝六百諸小印等

指。右手無名指小指。向左手掌中。及出左大 右手頭指拄左手小指。 指 右手中指。不左手無名指背,横田の列左腕。 。向外掌出 右手大指拄左手頭

以右手掌。*押左手背。 又召請隨心印第五十五 日本三 此印總攝八百小印 。此即亦用縛 向下相叉。 左手五 刼 鬼 指

捉疰印第五十七 十九 左合腕。二大指並*押二頭指上 反叉二小指。在掌中。無名頭指相 叉 右#押

課印文異印雲同 多於洛陽上林苑 矛助。左手捉痛處 荣尽年十二月八日三藏教學的及矛助。左手捉痛處 大怒都身印以下六印與大四陷大 右手四指把6捲。大指*押上。左手 亦爾,右捉

金剛藏受法壇

是秘密法藏神咒功德之時。可於十月十三 若有沙門若婆羅門善男子等。 法。一種無別。 莊嚴道場懸諸幡蓋。 種種寶 日或復臘月十五日。清淨之處。或於露地或 莊嚴之具。 當淨修理其地。如上所說佛菩薩 具辦種種華香之類。於道場中 專心愛樂我

> 滿*盛淨水。兼著五穀。於共罐口、各以柏葉 作 梨枝塞之。仍各生絹三尺繁上。 亦著一罐。其火鱧邊亦一水罐。其五罐等各 П 新淨水罐。其壞中心作蓮華座。其壞中心 方四肘五色法境。其境四角四 門 迎金剛像。 各著

及燒胡麻粳米里酥蜜乳酪等物。其壇四門南 事供養。次作諸法印咒供養。次燒胡麻粳米 洛著新淨衣。入道場中。作印護身結界是已。 肘。共火鑪中畫作蓮華。種種辦訖、香湯洗 置火鑓。 是其鎚入地作之。 四面各一肘深一 香。是三種擣共和爲丸。大如小棗。一千八丸。 盤中。盛種種食。四叉以黨陸香沈水香安悉 剛。安置亦得無谷。次第安置四十九燈。五十 安著中心水罐之後。若無畫像。作印法請金 《酥蜜相和供養。一如上法。然後取前香丸。

是時行者卽把香鱧隨意報答。時金剛四藏王 法 淨衣。引入道場頂體佛已。與作護身一如上 養畢已。次第取其壞中水罐。 滿其願已。忽然不現。行者當時即得其驗。供 用大心咒。一一各別咒七遍已。投火中燒。如 作印召請金剛菩薩。安置坐竟。先作華香法 金剛藏四王菩薩之身。問行者言。汝欲何法。 是燒盡一千八丸。當爾之時。 切衆生 「壞上。次第灌其受法人頂。各灌頂已。 著新 ·發達金剛B藏王菩薩掃除處所。殘食散施 爾時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩 出道場外。 金剛像上。現 詣

> 可。皆大數喜作禮而去 力故。我等學證成一切歡喜。時話大衆聞佛 作護念。勸發菩提莫辭勞憚。 無 退轉。 得無生法忍歸佛法僧。 由是汝等餐願 恒巡六道 盯 而

佛說 陀羅尼集經卷第9八輪

四中四四院是主四一院是件四中有二十四一院有十四五 爾時世尊。與軍茶利烏樞沙摩等。 地請佛教護。佛言住住。汝等莫怕。金剛打 入海亦不能去。無處藏避。走至佛所頭 信敬者。生大鷲怕。欲走入山不得而去。復 于世界六種震動。毘那夜迦諸惡鬼神等不 是。大自在威力陀羅尼法印神咒。時三千 金剛阿蜜哩多軍醫茶利菩薩 自在神力 兕印 、大唐天竺三藏阿地瞿多譯 共 八會宜 面著 爾 欲 大

四二五2000(十) 四得二龍

懺悔。及欲救護一切衆生厄難之時。汝等鬼

皆護助力不明得惱亂。

若有人等憶念此呪

若菩薩金剛天等咒法印等。

日日供養廣為

我此金剛有大力故 若復有人。誦持諸佛般

彼悉邁山中。已被金剛打殺摧碎。汝憶此

不

頭作七分。汝等曾聞。糜訶畢伽那王。昔在於

衆言。汝等眷屬今獻諸咒。微妙甚深希有秘

密法藏。得有如是利益之事。

我亦從昔已來。

0

曾學是法皆得成就。

汝等亦須堅持梵行常

四佛說陀羅尼集經卷第四七四

숲

能 不淨鮮血食者。汝等亦忍不得惱亂。汝等若 便惱亂。若復有人誤食酒肉五辛等味。錯食 "呪"及作印法曼茶羅者。常能供養十方諸 ...不達我語。當令汝等得觅如是怖畏之難. 等法者。汝等好看。勿使一切惡鬼神等得 切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持

色 佛般若菩薩金剛天等。我等護念、若令誦咒 佛 諸佛法要。廣設供養。我等眷屬受佛教勳。不 佛般若菩薩金剛天等神咒印墳,常能護行 爾時伽那王白佛言。世尊若有人等。誦持諸 設食作諸供具。爲欲供養。遂被鬼神偸盜將 人起種種想,或令其病。或令眼間。或念財 令 誤犯錯食雜味。及其食中有諸不淨◎辛葷。血 所有惡魔鬼神等輩隨逐人者。 由 庀 障難所惱。皆由我護行法人故 器臭穢氣者。或復設與女人交雜。 令隨逐。或復有人誦持我佛正法咒印。 有時 。使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。 、諸想不能成就。若復有人。或以燒香散花 羅尼咒。及作法印。設使誦持。徒然無驗。皆 "由是想念。不令衆生日日入壇。而誦佛等 我悉遮護不 我悉不爲 已。印之呪水安置佛前。一切歡喜

卽破 爾時金剛藏言。 。時宜禁戒。毎日平旦誦咒七遍。食時亦爾。 恐諸不淨之所染著。 懼犯前事。當勤洗 一切所有障礙。 若復有人受持諸佛法印咒 所作之法一切無畏悉

e密方便法已。一切諸佛菩薩摩訶薩等。皆悉 爾時金剛軍茶利菩薩等。於佛會中。說此秘 :可同時養成。我等心願。如汝所言。 汝等皆

@頰頭指第二節。呪曰 竪"背各相著 二頭指斜直頭相"柱二大指箭 仰左右手掌。兩手中指無名指小指, 軍茶利香鐵法*印第一心咒 金剛藏軍茶利菩薩自在神力法印咒品 當信受作禮敬奉修 直向上

歡喜 唯一阿上6章8蜜哩二会帝二陽舒三師神四 是法印咒。若作一切金剛法事。 香見爐已。誦小心咒滿三七遍。然後燒香一切 先以此印印

四右手五指相博。並直竪向前。 以寶盆區成水。而著雜華及香末等。 握右手腕下。是一法印。若於供養法會壞中。 軍茶利香水法印第二的 以左手向外。

相叉二小指於掌中。以二無名指。雙層入掌 目 中。捺於二小指叉上。合腕。竪二中指頭相挂。 軍茶利護身法。印第三点火 兩頭指小屈曲。當中指背上節後。勿著之咒

帝六鳥許*挿七 陀盤陀四訶去者 那訶去音 那五阿亞上蜜哩二合 唵一戶四爐戶 * 爐二底瑟吒二合底瑟吒二合盤

剛法者。 *抻己身。即入房內作護身法。 誦呪七遍,是法印咒。若但有人。 常欲受持金 左肩。次印右肩。次印心前。次印頸下 燒香已。結印不解。口誦心咒。將印頂戴。次印 於淨水。児七遍竟。向東散却。 三遍*肺之。後 每日平日的酒手面已。 護身法者。當 即以右手掬 次印 眉

處各三遍印、是名護身法。凡人欲作金剛法 頭指頭到中指中節側。 握其大指。又以頭指及小指。四努屈向外。使 切 問 中節側。即舒其臂。向右轉之誦呪七遍。正作 軍茶利辟除毘那夜迦法印咒第四 左手大指屈横在掌四中。以左中指及無名指 無畏。至於作法誦咒無難 如上法。啓告已訖。即作此法然後行用。 一切諸佛 般若菩薩金 剛冥聖諸天 業道。 "先印香"爐,燒香已意。手把香鳢,啓告十 水 訶 髮際。 次即頂上。次印 **合小指頭到無名指** 頂 後 如是八

*柿*柿六 唵! 虎許二訶 吉 那上音 二合娑上音 |指頭||申向前児日 夜四 烏蹉二合 馱去音 **社那麽他三毘吠** 北野 嗚鄉 崩

法時。以右手大指。捻小指甲上。反叉腰右側。

作此印

壞時。作步臂行。繞壇三匝。從外行之。先起右 房內用印。向頭上右轉三匝。誦咒七遍。 所。皆須先作此印誦咒。一切諸惡悉即散去。 佛若般若若菩薩若愈剛。 是法印咒。悉能辟除一切藥叉毘那夜迦。 當辟除然後動止B此亦如是。此即及咒。若 成辦諸事一無怖畏。猶如國王動止儀式。 隨其欲作法會之 若

二小指掌中相鉤。右壓左。二無名指於 脚次學左脚。児三七逼多語亦好 背後相交。二中指直竪頭側相柱。二頭指鉤 軍茶利金剛一字降魔王印咒第五 無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。 大指頭。在頂上。面作與色咒曰 先 指

●限二関数 8辛草二草辛汤则素,辛熏数 6於二所元 6名二聚像 9印十(呎)感9* 6柱二柱号含含含素物表下河 9套二聚汤966 四抗二酸仍96* 四位二维号②9②* 四右二左第 四页二连9②(年)966*,(香)②* 四页二先号③9* 12(中)一号39 139二聚6②* 127二年第180 125十二年号 ●無二刺●、刺谷 ④嘘二度争●* 四岁二冬日②* 四耶二尔图》 四并二件争引 四此二是争引 九〇一

唵 若 造一切曼茶羅處。 喧喧喧喊二許許三*护 先結此印 誦呪 繞撞

行

軍茶利結地界法印咒第六道七匝,一切魔王普皆歸伏

崱 指 **夾以無名指。於左小指岐間亦爾。** 先以右中指。於左頭指中指岐間。向背出頭。 "於右小指問亦爾。兩小指頭指竪合頭。二 右頭指中指岐間向內出頭。次以左無名 左中指內

大指亦合頭。頭向下。 著作法時大指合頭著

地 翼兩臂肘咒曰

唯一吉明吉明二跋折囉覆知二合 盤陀盤陀四

作害 金剛際。所有一切諸惡鬼等。皆悉散去無能 七逼以印挂地。 神等號。若處法會壞場之所。當作此印。 是法印咒。能除地中徹金剛際。一切諸惡鬼 能令地上及於地下乃至徹 誦呪

軍茶利結四方界法印咒第七

吃一薩雕薩雕二歲折雕三 波雕二合 迦主音 曜 身直竪。*努指向右轉之呪曰 雅前地印。唯改開二大指相去二寸。指頭向

*上四鳴餅五*柿六

等皆悉退散 此印向於四方。隨日右轉。 處法會壞場之所。當作此印誦咒七遍。即以是法印咒,能除四方一切惡魔豁鬼神等。若 所有一切藥义鬼

軍茶利結虛空界法印咒第八方称界上

|以此印向於頭上。右旋三匝咒日 前地印。*唯改二大指。 各附著頭 指側 Ŀ

闍羅四鳴許五*柿 足 悉普二台。旺曜上青叉11 跋折曜

堅實。香泥塗地。且將少分名香好花供養之 等。皆悉退散,若大道場法壇之會。皆須如是 三匝誦咒七遍,天上虚空一切飛行藥叉鬼 懸諸幡蓋鈴。珮等已。又將少分名香好華。而 立規郭。即爲一遍結界辟除。第二治地平正 三遍七遍印咒結護。第一先當擇得勝地、未 鬼神等,不敢惡念。即以此印墨向頭上,右旋 時。又作一遍結界辟除。第三竪立拄額。規郭。 是法印咒。能除虚空上至有頂、一切諸魔惡

除。 等供。所有一切供養之物。盡入道場總安置 辟除。第五將燈入壇安已。又作一遍結界辟 布置色粉花座。 開諸位地。 訖。亦作一遍結界時除。第七欲請諸佛般若 爲供養行道之時。又作一遍結界辟除。第四 第六將於水罐華香飲食酥蜜胡麻粳米 又作一遍結界

以右手把於香*爐。右繞三匝。作結護界心標 除。結界中間。一一皆結大身法印。把跋折囉 供養。一切動止威儀皆須具諸法相。於後所 護界。降伏大魔衆已。次第而作一一身法。次 菩薦金剛天等。 未請以前復作一遍結界辟 一切賭佛般若一切菩薩一切金剛

結界法。猶如國主人王動止法用威儀。

後一一各作本印。

誦其本呪迎請供養。

是 然

爲供養。

一切冥聖

一切諸天一切業道皆大數喜。

軍茶利身法會印第九州 叉二小指於掌中。 以二無名指。

雙屈入掌

平

合腕 捻中指。第三節上。以二大指各附二食指側, 仍屈向腕。即舒中指。斜頭相拄。以二頭指。各

呪供養。若無香華。 金剛皆悉歡喜 將以一華及。一丸香而置印中,作是印已 是一法印。若在在處處道場法壇。 直作是印而供養者。一 當作此印 誦 切

中開掌 准前香花印。*唯改二小指二無名指。 是一法印。 軍茶利飲食供養法印第 若於壇上擬獻飲食。皆以此印

以右手後二指。屈在掌中。直緊中指。 飲食。直作此印而爲供養。亦得一切企剛 亦屈向掌中。大指風中節。壓頭指上節上。 軍茶利燈法印咒第十二 喜

唯一毘@弘吉爾二莎訶三

種

是法印咒。若於壇中及道場內。 軍 茶利頭法印第十三点 燈上皆作此印。印之誦呪然後安置

中。捺於二小指叉上。合腹 。竪二中指頭相技。

指中節上。頭指來去 二頭指屈捻中指上節上。二大指並頭 一法印。若人欲作軍茶利 法 而爲供養。 捻中 及

以二無名指二小指。相交叉右壓左在掌 軍茶利香花供養法印第十四號 欲治病。皆作此印請喚來去

一一盤。一一咒已。然後入壞安置供養。考無 頭側。捻中指中節上咒曰 十一心鬼 。其頭指 挺在掌 大 ۶p

四條陀四詞 上帝

邓

指頭 使頭相拄。大指雕中指並竪 前身印。唯改二頭 '指' 平層中節 各 捻大

柳枝打共病即の差 是一法印。若人頭痛。作此印已印其痛處。 咒

唯前身印。*唯改二 軍茶利頂法印第十四 頭指。各級在中指背。指

若有人患頭痛者。作此印已。印其痛處誦大 解其頭指。將中指內來。已心想放之。即解。又 是一法印。亦名緘鬼印。 頭相挂。中指在內 切鬼神應時被練。鬼病即*差。 若欲解放 若作是印隨意欲縛

軍茶利牙法印咒第十五明六心咒 心咒。又咒柳枝打其痛處。其痛即*差

以左手小指 *摵於無名指根背上,夾以中指 節 屈 印咒七遍、三迴右轉。右手把拳打轉拳咒曰 指 小指甲。指頭向掌。與無名指相側著,次以大 "無名指直竪向上"去一切毘那夜迦" 作此 。與無名指相側著,次以食指風中節,壓著 。從無名。指。後 ※ 巡壓小指背上。仍屈其上 **释捺頭及中二指甲上。亦與無名指相側** | 鳥吽三訶那杜那三宋他毘闍四 結舍夜五

出 法 卽 所。官人數喜憂事解散 大驗。若治鬼病。稱鬼之時。病人口中卽吐 *差'或誦大心见四十九遍。 此即印其稱處。即誦此呪四十九遍。其痛 一切病。若用牙印數數誦咒。 ,若人卒得心痛鬼疰及中惡者。即 其痛立愈。此 。向官府

以6左手大指捻小指甲 是一法印。但爲法會填場之處。 印之。若有跋折囉、用跋折囉一一印之不須 花燈明所有飲食一切供具。 一一皆以此印 指皆直堅。向上磔散 Ŀ 餘中頭無名9二 所有擬獻

此印。若無跋折囉。方用此印印諸供具,一切 喜。大小心咒皆通用得 諸惡鬼神等輩。不敢犯觸。作此供養。金剛歡

米泔汁及蜜共和爲丸訖。 取囉上言娑善那,人莧菜根。 若婦人患月水恒出。 6差。此名阿伽陀藥 逼 分爲小丸。大如梧子。 及男女人桑孔血出者。 誦前心咒二十一 如法服之其病卽 各取二兩。 粳

餘准可知。若人不能食。愛委黃眼黃腹中氣塊 又若有人旦起頭痛。日西便好。 若人忠眼。即以藥糜眼脊上下。其假即*差 臭等氣。即以前藥灌之即*差 如膏相似。若患鼻塞及鼻中臭,又不得臭香 更有一方。名同。取沙糖群金華及《酥。 若忠半日頭痛。即以前藥學之即五 摩之即*差。 搞和

大。喘息不得咽喉大痛。取石鹽 阿魏藥 胡椒 訶梨勒 四茴香子 四轮囊 車

爲丸。丸如棗大。空腹一服服別一丸。無所禁 忌。大肥好顏色豐足氣力,皆以牙印印上諸 七味等分各取半兩共擣爲末。 用沙糖和以

藥。呪百八遍然後方服

軍茶利大心児第十七咒曰 鷹戶 鷹二底瑟吒二合底瑟吒 金盤陀

者其病不*差呪師莫去

茶利跋折囉總印第十六月

夗大

否 訶七 唵「杜那杜那二鳴許三鳴許四"柿玉*柿六莎 軍茶利中心法咒第十八咒曰 鸭件七*排入

身體。入佛堂用皆得。佛前誦一千遍布珍訓 耳咒二十一遍'呪水七遍'呪水散面二十一 兜水。與其*洒瘡即得瘡®差。亦得解汚*洒浴 逼:與服即穌。名甜水·國內子被箭。諸天用此 是小心咒。若人中毒卒死者。手捻耳挽口 唯一阿上音蜜哩二合帝二鳴計三*神四 軍茶利小心法咒第十九咒曰 此呪呪之。卽得一切成就 油飲食。治病填中諸供養具。及諸法事。 是三法咒。護身作法。乃至一切香花果子燈 背用

手。亦捺左邊臂上。然後縮左脚。 起立正面向前。以左大指8押小指 軍茶利大護身印第二十四月後 指直磔竪。捺右腋邊臂上。次以右手。法同左 。以掌捺右膝 単 上。

及鎮四門作法皆成。若欲治病去。先於房內 上。怒眼怒口作大瞋形 **児臥時。夢中若見佛及菩薩金剛天等。其病** 見仰*差、若病人家。遺使問師。師作此印誦 病易*差。若不驚動其病難*差"若可可病。遙 是法身印,但立壇之處。皆作此印鎮於四 得*差。呪師卽去。若見驢馬等及裸形人如外 作此印法。護身而法。若病人見生驚動者。其 道等。其人即死。呪師莫去若見銅椀鐵等物 力

河那五阿四上音蜜哩二合 帝

四針=菱角9

軍茶利大順法身印第二十一 大用 咒後

攀壓在右腋下。頭少向右邊。向左亦得。眼側 指把拳。壓在左腋下。次以左手亦如右手把 向前。身側立。先以右手。屈大指在掌。以後四 起立以左脚。指向左。邪屈膝立之, 右脚 指

作。一切皆散病即得*差。如其不*差即非鬼 地。起大瞬色。誦後大咒。児聲莫絕。三回繞 伏退者,當作此印繞病人三匝。斜身膝如跪 是法身印。若有一 看。作大瞋形 者其病人不至心者。 切難治之病。 。其病不*差。若作壇 諸惡神鬼不

法 大。努。若無跋折囉。即握作拳。如金剛把杵。 起立乃縮兩膝。脚跟相拄。以左手虎口。 軍茶利大降魔法身印第二十二月 大腿面 切惡魔鬼神隨其所爲。 結界時用、大有靈驗 指向前。母指向後。右手把跋折囉。竪臂 但作壇處及治病所。當作此印降伏 一誦後大児。若竪大指名把斧印。是 金剛法事悉皆成 反叉

作大瞋面。頭如向前 掌向下如蹋勢,以脚跟拄著膝上。即*努眼視 ● 斜竪頭正相著。 各届大指捻中指側上。6節 軍茶利三眼大法身印第二十三月股 著。起立以右脚正蹋地。縮左脚正齊右膝。脚 反掌。掌向外將上。以頭指指頭向下。齊眉上 ·兩手掌。後三指相叉右壓左。 以二頭指

九爾波囉二合 拏去音 耶四十

摩訶伽那鉢底世

是比彈去音陀羯縣去音*耶二十鳴舒鳴許四

唯 五四 十

俱艫陀

六四 十

迦拏曳哩

四十嘧啶啶 经引三同* 排掃排四十

| 職上青刊|| 若二合波夜底四十莎訶四十

河陀河兰十鉢吒鉢吒之十 阿比奢三十

阿比

婆檢沒咄鼻標嘅陀閣*抻三十

珍娃他三十

视瑟吒二合比但那十八三尾那*耶伽虫音B那二 慕欝二合檀茶平晋*耶六十 跋折 剛拏三十 薩婆 辦

行道繞壇 法身印。若作一切壞法之所。 切無畏所作皆成。若治 粘此印已。一 三*柿*拂*柿

莎訶四十

*差。一切壞處不解如是一脚行法。一切壞法 病處。 皆悉不成 於病人邊作是印已。 誦後大呪其病即

瑟吒 底同都爾反 訶溯訶那二十 馱訶馱訶 二十上者馱十八*呵醯 *呵醯=十九 底瑟吒二十底 ○二合鷹鷹地三合羯吒 ○七幡 ②耶神羅幡去音耶 三十 婆伽梵三十 阿上晉蜜哩二合多軍茶利三十 悉普二合吒上書9耶二十 毘悉普二合吒上音*耶 二合屬九十 但哪二合閣三十但哪二合閣 三十 毘 嘘拏二合! 盤陀盤陀上 揭嘞三香圈只 揭嘞 跛者跛者四十訖柳二台鬼琴十五二記9柳二台 五佉佉佉佉古書的那*呵那十七詞上書歌詞 十三戶魔戶盧十四阿上音蜜哩二合多軍茶利十 八阿上音私談娑上音羅九跋折蹤婆去者羅門十 明多五婆去看羅地高多六屋伽囉二合 鄧瑟都 青爐二合。歌去者耶四個知夜二合 鉢羅形後二合 訶藥义栖那波路曳三 那謨同上 跋折雕情 翠 那上看謨上吞雕上者怛那二合珍曜二合夜耶日 輸婆去母舍 訶悉馱 去音*耶十一黪姪他十二唵 那護同上室族二合 茶跋折 羅波 歷8 呼拏曳二麼 軍茶利大法咒第二十四咒曰

須作前四種身印結護界已。 降伏四散馳走。若有人能如法受持。誦是咒 是大法咒。 滿十萬遇者。一切皆得隨意成辨。治病大廢 若有法壇 一及療 切 諸鬼 切魔鬼悉皆 神病。 皆

8耶*挿八十合咄瞻ニ合唎陀閣*挿九十藥叉喫 BF 迦那迦沙怒迦迦那五 阿蜜哩二合多三婆 却那二十却號却號二十 底瑟吒 十二 四十一 毘迦*耶提婆子里二那上者伽十里三藥叉十 **鱕上音曳六 雕上者 怛那二台 迦去者@那談量怒** 上并蜜哩二合多軍茶利十八却却却却十九却那 四縣利娑十五婆去音羅跋底爾那十六晚十七阿 九 尾州二合*耶夜跋折曬傍上音 儞十覩囉訶 明婆去香羅八年明二合*耶夜跋折曬傍上音儞 樂义栖那跛哆曳 三 那謨毘摩羅涉伐Ⅷ 那護帽上室旃二百茶跛折曬波琴曳二摩訶 那上音膜上音腦上者怛那二合珍雕二合夜耶 又軍茶利大児第二十五児日 得成辦。唯不至心一無所驗 如前所說。四種身印同用是咒 · 放那拔那二十詞那詞那二十 十鉢吒鉢吒七十薩婆比怛那二合毘那夜 作諸法事悉 馱訶馱訶 底瑟吒 迦

閻*挿言+薩婆者迦吒迦螺陀閻*挿三+薩婆 母雕刹娑噿陀閣"拼三十薩婆羯爛三合訶噿陀 陀閻*拼三十g羅刹娑嗅陀閻*挿□+ 廉羅摩 跋折囉波儞 TE. ●服工作图像 ●努二怒号像师名 《新二尔与像师 ●第二即号册 ●[一]—即记》 ●呼二乎思》 ●不二牛语,本师 ●二二三》 ● 电光极取二级尔士图像 也可一不用自己的* 四十十十一度 同都解反一底都解切下二十二一点,一个底间都解反二十一么 四粒二柱号 西柯二村图师 四八二十年,九四 四耶二尔思* 四那一不见的明白 四性二性号 四河上二上月明光 四部二个四十一一点,十一是如耶二 ● 事= 苏元朝 ● 羅= 栗田明皇帝②

身竟。入道場中而作水壇。縫廣四肘,嚴飾壇 特此咒。日日香湯淨。酒洛已。著新淨衣自證 願。以後隨心所作皆成。治病大驗。降伏 八遍供養。乃至一七二七日,數滿已即果所 埌 悉香,數數誦呪滿十萬逼 以後淨處作五色 無其像標心作印請坐亦得。 安軍茶利金剛之座。若有其像將迎安置。若 惡魔鬼神。惡人非人不能爲害 頫 「如餘部說。莊嚴已竟即作結界。其壤中心 。誦呪呪。酥蜜等火爐中燒,若百八遍若千 大児。 一飾如前餘部中說。入此檀中散種種花 悉能辟除 種種飲食燈叨等供而用供養發 一切障難。 散種種華燒安 若人意欲受 二切

軍茶利三摩。耶結大界法印咒第二十六一切

以《二小指二無名指。交叉右壓左。 指邊側 開掌咒曰 屈。捻中指第三節背。以二大指各附博二頭 中。直竪二中指。斜舒直頭相柱。以二頭指各 挺在掌

陀四莎訶五 商迦上《菩禮二摩訶三昧焰三 盤陀盤

各作華座印咒。承迎安置本位總竟。然後作 是法印咒。若有建立道場壞所。請一 治病亦爾 安坐受供養。呪師不解作此法者。多有諸惡 靜警。是名內外嚴密之法。作是法已。聖衆皆 此法印誦咒。以印右轉三逼七遍。皆得稱爲 若菩薩金剛天等欲供瓷者。 魔神外鬼毘那夜迦等之所得便。 。而作種種供養法事。總事已竟。又 聖衆若到一二 即不安隱。 切佛般

各

捻小指甲。餘指皆申。即以左手壓右腋前。

人得入。事畢將散。亦復如是 是法用之者,咒師得殃。譬如國王命諸群臣 三匝誦咒七遍。此名解散亦名開鏡。若不依 作是印更咒七邁。 而爲宴會。遠諸兵將守捉街道。門戶牢密無 更 、加文閣文閣。始云莎訶。以印●左轉。 仴 誦前咒。盤陀盤陀 轉至 大下

五沙河の六 唵一呼噜吁噜二揭曬閱三揭購聞四詞那詞那 軍茶利使者法印咒第二十七 印與般若使者印同。大指來去咒曰

是一法咒。若欲使其使者治病。即誦此咒。 @治病之時。 留使者遣看病者。亦誦此咒。若用軍茶利法 住。使者得去。若軍茶利去。使者即住如是更 即遣使者看其病人。 考軍茶利 若

軍茶利金剛受法壇 互皆悉有驗

大瞋面。有二赤蛇兩頭相交。垂在胸前。 服 若欲受持軍茶利法。先晝其像。逼身靑色兩 向上,其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下至於肩 臂壓左第三臂。兩臂相交在於胸上od右手中 第二手把長戟柱。届臂向上。其戟上下各有 Ļ 把 三叉皆有鋒刃。一頭向上一頭拉地。下第三 、臂手。 右最上手把跋折羅。 昧火焰。張眼大怒。上齒皆露而鮫下屑。 俱赤、攬髮成髻。其頭髮色黑赤交雜。 兩箇赤蛇。其蛇相交。各向像面屬左手亦 ,其二蛇色如黄四侯蛇。赤黑間錯。其像有 頭赤蛇。兩手各作跋折驪印。兩手大指 **屈臂向上。**下 頭仰 作 如

> **共臂肘。手臂向左。下第四手橫覆左跨指頭** 指捻中指上節側BI頭指直堅。 成具。下第四一手中指以下三指各屈向掌。大 向下。將以綠表肉紅雪寒帶。用緊其腰。虎皮 向右。八手腕中皆著金釧。以紫色地散花錦 上手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角。殼關 **強向下。勿著右胯。** 次以右手壓左腋前。 天衣。絡閱轉項背。令其天衣頭、分左右各 皆著金釧。其鬼頭下著金寶絡。 人形軀貌麁大。作白象頭。 向左邊。共像左邊踝子以下。畫一鬼王。身似 雙蓮花上。其右脚指還向右邊。其左脚指還 脛。其兩蛇色赤黑問錯。仍令其像立於七寶 與錦。鞆其兩胯,其兩脚脛各有赤蛇。 絞其脚 向上瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根。屈臂向 上。左臂平屈。展手仰掌把數喜團。 五指背申施無畏手。*左 即是身印。 屈膝跪坐" 舉 '向上申之。 屈 下第四 臂仰

著新淨衣。施主亦然。與其建立懺悔罪障受 處。堅樂令平四面正等。 呪師即以香湯洗洛 法道場。其道場地先以香泥塗之一遍。 惡土死石羹等。更將餘處淨黃土來。塡其掘 繫其腰上。以朝霞錦鏡其兩胯。畫此像已。覓 後永莫拔却。咒白芥子亦復如是。即於四方 八遍。即於其地四角釘之。其四角概。一釘已 別各長機量八指。用大心咒。呪其蹶子一百 結界作法事訖。次以佉陀羅木作橛四枚。 淨房。佛堂亦得。當於其中燒香啓白。 (其中央。各穿作孔深一雪操許。 以牛糞香湯和已更塗其地。 將以綠帶 | 共手兩腕 **埋其芥子**。 **邁**已又 次即 掘去 頭 ●青二禮®® ●左二右魯 ●(六)—®先 ●治二持⋑9 指頭數 •••精二阵®魯 ••襄二裏娘● ••夏禄梅二聚名 (二基者) 6 本二兆号号 6 本二米者 6 二二一名 49 左二右号令* 48 一二二号令令 45 直指二 ●有二洗●● ● ● ● ● 日本二左 ●第二番● ● 直指==指頭® ●#二米●●

た 〇 一

而爲供養。

若其日日無有香花飲食等

復如是。總供養已,放著香。鐘至心三體,次 児師在於西門面向東坐。 呪師南邊安一火 諸佛菩薩金剛天等梵釋四王。 乃至十方亦 結界召請等法。一依如前十一面說。即把香 把香。爐燒香啓白。法用如前。即作護身辟除 安置竟。 更結界已。呪師誦呪印其香。爐,手 敷淨布已。布上安置種種香花及飲食等。總 刀。四門當中各竪一箭。中心仰著明鏡一 遷燈。四門兩邊各一盞燈。四角各竪一口大 十六選,中心四角。各著一選。外院四角各一 與一切諳鬼神等。燈五十二盞,若不辦者用 Д 安飲食供養。 內南北兩6相。 面 形像。東面安置三跋折羅。南。面北面亦如東 青後黑。其壇中心作蓮花座。安軍茶利金剛 四方正等作規界已。先下白粉。次黃後赤次 逼。用塗其地待®潛乾。即用粉繩而拼其地。 種種名香和水。以大心呪咒其香水一百八 當道場中。以五色作四肘法境。言五色者。所 分花香。供養行道已竟。發達金剛。旣發達已。 實物。極令嚴淨,更作一遍結界法事。 即以少 面四盤。四角四盤。中心一盤。外著一盤施 。四角各安二跋折驟。各相交叉如於西門 、先當供養阿彌陀佛。次當供養東方一 擬燒酥蜜乳酪胡麻粳米等物。其咒師前 一白二黄三赤四青五黑。欲作壤時。更以 切上妙香花。次當行道。次燒酥蜜飲食 |大立道場随意閣||狹 其食皆須種種餅果具足十盤。 各別安置二跋折囉。 **。縣諸幡蓋及諸** 。其上各 面 切

其印如前般若部說咒曰 物可供養者。 ĝ٦ 作一切供 、養之 印而供養之。

酸上者迷 三伽伽那去者劍四年 娑楼歌五莎訶 쨅

፟፞፞፞፞፞ 供養印。供養亦得。要須夜別一時供養懺悔。 衆生亦復如是。發是念已誦大心呪一千八 等功德之行。次發願云。願弟子等若在人中。 佛智慧大勇精進。 灌頂畢已,著衣入於道場之內,一一次第作 於受法人項,當灌頂時,其受法人心口發顯。 安置一小床子。令受法人坐床子上。以水灌 於道場西門之外。又更別作一小方墳。 已散去法境。更作泥飾還如初時,安置法用 日別三時翻咒。乃至滿足一百萬遍, 如是供養。如不能辦日日飲食。空用香花作 水法事結爭。然後入房作護身竟。入道場中 三遍,然後更咒手中淨水。滿七遍已散澀頭 小心咒咒手中水。满七遍已向東散之,如是 日日每旦沈手面訖。口嚼楊枝揩齒淨已。誦 逼 命終時十方淨土隨意往生。常見諸佛,一切 不聞惡法。不遇外道諸惡人等,不遭九橫。若 常聞大乘法及陀羅尼印等法藏。 發露懺悔。正坐莫動。數數禮佛口讃歎云。諸 次作般若印。當心上著。口說三業所犯之罪 ·發遣。是故常得軍茶利金剛護念。一 夜供養作法。事竟擊取其壤中心水罐。出 後爲洗浴。如其緣事不得洗浴。 及夾第作當部法印而爲供養。從此已後 那羅延力般若波羅蜜多 不見惡事 ・數滿足 直作灑 切行

用 皆有靈驗

軍茶利金剛救病

軍茶利金剛治病法。 若如是者作法即成 用 肵 王所打。不能辟除。不如元來不爲作法。一 不淨潔者。 切酒肉五辛。若其食者作法不成。若不如法 湿房。若誦呪時還入壞內。呪師病人俱斷 人差爲限即止。唯燒安悉香。若不誦呪病人 其罐口。限三日內。在於壞所誦前大咒,以病 满*宬淨水。以青柏葉青竹柳葉。以出賴束挿 安一盞燈。與一切鬼神。大境中心著一水罐。 外一盤施與一切鬼神。燈十二盏。香水娑羅 共四歲十盤。四面四盤四角四盤中心一盤,垣 竪好箭一隻。中心安鏡一面仰著。種種飲食 跋折羅女者其境四角各竪長刀一口。四門各 場舉已。卽著施主上e好衣服。 若有人著鬼神病者。於病人家。 色的物質。「白二赤。壞開四門。五方各畫 一。壞外西南。別泥一所小圓埌子。著一盤食 有香華香水飲食等物。皆咒七遍,瓊中所 一切物等。 呪師病入二人俱被毘那夜迦鬼 皆亦如是呪七逼已然後入用 與作四肘 如法非 切

盤陀四訶上書 那詞那五阿 唵一戶 鷹戶鷹三底瑟吒二合底瑟吒 Book 兜"大心咒曰

·蜜哩二合 羝六鳴許

盤陀

中心呪曰

七*排八

唵 | 杜那杜那二 訶上帝 那訶 那三鳴四件四*护

Æ

用大心咒中心咒小心

② 〇相二用③ **⑥恒二値**●② ①単二推●③●② 「嗯三二 6両二西徳谷 0相≕麻勇 6年金銀金の の鍵二道像 ●清十(滑)®, 潜二鳴鳴●●● **6**(三)· 四京二盛的命令* 四彩二米鲁金● 四三二二〇 四計十(計)日 10 1

Ó 死日

阿蜜哩二合纸二鳴件三*柿

直進。或向湯水即墮其中。如是種種多端狀 言不飽。或欲相打或欲相殺。赴入水火不避 若人患心東西狂走。或脫衣坐,或亂。髮髻 之。熏病人身共病即@萘。若不*差者。以白芥 作病。以。酥和娑羅樹脂香。咒七遍已火中燒 皆悉戰慄地皆震動。若人病患吐食不下。數 頭上作護身印。數數誦咒其病即*差。一日不 切諸佛。燒安悉香及薫睦香二種皆得。病人 者 或取廛土以汚共身。復欲行房。數數喫食皆 數低頭頭旋倒地。是伏尸鬼入人身中令人 金剛軍茶利。在於佛前說此咒時。 二十一逼其病即*差。作此法者金剛大歡喜 子咒七遍已。繞身七匝乃燒火中。如是燒滿 *善二日即*差 "決定知是鬼入身中令作此病" 是時呪師" 一肘水壇。手執香鑵。供養十方一 一切鬼神

娑羅樹香呪燒即*差。 呪者。其鬼常隨何求人便。入人身中作業不 天使者鬼所作之病。燒前香者即得除*差。煙 和白芥子咒燒。即"差。 其藥常須隨身帶行。 又復數數視婦女時或好或惡。如是病者。以 若思風熱病數數驚忙。 呪七遍所在治病。 安置床底以鉢覆燈。用左脚踢覆燈鉢上。 成。令人不好。種種作法不成就者。人定以後 若人誦持一切諸佛菩薩金剛天等 一盞燈咒三七遍。 不畏一 **岩無此香**。 或出或入心志不定。 切諸鬼神等不能 當取牛黄 將此燈盞

障礙 不定 若不作 此咒 即令児師心意所作轉變

還作上法其病即 **若人患眼淚洟睡** (具出 岷 臥出聲。 如是病者。

而無益卽失名聞 即放還來。更不留連。 印 師莫去。若被貴人與不得日去者。自作護身 其面向西南西北。此病不*差。亦不得•去。咒 若病人家遺使。請喚咒師來時。 至心誦呪二十一遍然後乃去。到於彼處 、若下凡人不去最好。去 使 到師邊、若

前法 數壓面。呪師莫去若去不。來。貴人賤人同如若病人家使到師邊。若其使者。以舉左手數 數摩面。呪師莫去若去不會來。貴人賤人同

敢作惡。呪水七逼。先須逼灑咒師頂上。 如是 遍。投火中燒,如是燒滿一百八遍,所有病痛 向南坐。治病處作二肘水壇。其壇中心安一 軍茶利像宜置南方面向北坐。 遍 散病人頂一遍郎*差 七遍"然後乃往向病人所,又咒淨水二十一 火魄。咒布瑟波云在地 迦羅 毘囉 華二十一 治無不*差。作此法者。一切鬼神總皆被縛不 呪師對像 喢

田社 若人忠限間。 七 「逼以塗眼上。思眼間入即得見明也紫空照八人思眼間。取迦囉毘囉樹脂。 鄭廣也 咒三

又有一法。以佉陀羅木作橛四枚、各長八指。 **橛别各咒二十一遍** 若欲治病。 住宅內四角結界。 遍散病人宅四角四面 結法如 至病人處燒安悉香。 。若無此 即將此橛。釘著病人所 木。児白芥子二十 咒云9阿訶

跋折魘富二合

巾 電末以蜜品臘作壓奴沙形。以咒前藥。內其腹 畔古者。◎洒乾藍墨鉢摩唎遮#唐云總濤爲 6
府
預
否
水
之
中 者。 其形。即得隨意遠遠揭車。若欲令彼還復舊 其仰臥頭南脚北。呪白芥子於火中燒。 中安像。以淨泥作摩奴沙形。身長一肘。 又有一法。黑月八日。近窓門作四肘 **法對於像前。一咒一燒其人遠去** 若欲遠怨家。見布瑟波二合一百八遍 百八遍以此刀子遙畫彼人身上。即 割 若知伏藏處。以跋折驪。日日三時時別誦咒 呂 阿伊舍阿伊舍。如是日日三遍作法。 人名口云急*差'一遍一称即得*差愈"若求 若被毒藥入腹中者。手執刀子。至心咒滿四 。即阿伊舍,婦人丈夫一種通用 三聲訶已其病即*差 火前炙其摩奴沙形。口云試迦曬試迦嚂 取白芥子共布瑟波。 如是滿足一百八逼" 死一百八遍" 水填。 差

不出者。於其打處。即有聲出。掘之即得。不 大驗若畜生病。隨其種類還取其骨。咒一遍 在之處。悉皆擁護。若能日日作此法者。金剛 以前。爲軍茶利出種種食少分出已。心 日作法。飲食供給誦咒卽出若欲食時。未食 知莫作。作即不得。徒費功矣。若伏藏不出。七 軍茶利心大歡喜、常不遠去一切處護。治病 誦軍茶利心咒七遍。 其軍茶利常隨咒師所 一千八遍。即打其上。如是作法三日即出。 |投火中燒。一日三遍旦暮中時。以*差爲限 吒河恩娑印咒想法 " 乃至八 心依於前 中密 介 OK-基础。 ●差一接触器* ●美星-页类台®,类类像 O去二音场像像 GC 采台® O约-打造 O阿—可应 O(—)—像 OA—拼象像 OS—洗台家® 像像C O(二合)—台方像 OS—(才)台》 OS—第一台®,法十(第一)像 - 不●● ●來二吉●● ●唐二此便 ②来二末 CD ● ● ● ● 英華二 中 ●唐二此(画) ※ 8日=不⊜●

0探=

四七十

九〇一

嚴吒訶娑身印咒第

先以二中指。各會城在二無名指背上、二無名。 頭指尾頭相柱。頭指來去兜目 指頭。相拄。二小指開頭直竪。 相去一寸許 二大母指壓二無名指第二節側文。合腕。二

理雕理雕四莎訶五 路姪他一唵二 一跋折囉 吒詞娑那o上音 摩三

護身®印第二

爾身咒 雖身之法 推前身印。以二小指屈頭相挂。 "印於頂上。 亦

結界印第三

結之。名大結界 誦 先以右手中指無名指頭 (身咒。以印印水。呪七遍已灑散十方普遍 中指頭指。二大母指各捻二小指甲上。亦 指 反鉤左手無名

辟。除毘那夜迦印第四

"捻二頭指甲上。亦用身咒 前結界印。上以二小指反相鉤。 一大母指

折曬吒訶娑大咒第五

平普陀去香南上香薩婆伽上音 雕上書 河跛娑上 翔察迦上音盛輸上音奖件十一 似摩盤四餐十二 青天凤院上青野伴九原政帝彭明十章 薩婆 去哥那鉢珍曳三阿鉢雕三合底詞珍四 室旃二合茶跋折魘 那 陀雕尼盤*誓十三訖哩智智治迦驅翔馱上音製 跋驩平青羯麼夜五矩嚕馱□羅闍去音夜六阿他 跋折囉 上看護囉上者怛那二合緣囉二合夜耶一那 上音製平音陀去香南五下同 波爾寫七跋折魔 吃詞三那去 波拏曳o二摩訶藥叉西 多茶 皤 羅 謨 南 囉娑

件三十年職瑳陀上青那件迦塘項三十 跋折聯 類歇類默二十歲折喇拏二十薩婆跛那伽那 **曽羅上音迦❷雕と→ 皤羅皤羅 八十 継別上寺盤** 卷那上香辞二十翰沙·罗罗舒二十路娃他二十 摩羅上青華語四句 應沙及可學語二十 怕雕娑上 薩婆那 六十虎許虎舒六十 類吒三合 類吒六十 跋邁跋 雕娑夜四十 薩婆突瑟吒四十一 鉢雕突瑟吒二 閣二十 愈睹愈晤三十劍波劍波劍波波夜三十 閣上章皤羅閣皤羅二十麼羅上帝髮羅二十 迦上 者南十七里上者記明四等十八俱羅上者挙件十九 那件五十末刚摩件二合多茶夜五十 跂折刚拏 氏二合類氏五十 陀訶陀訶五十薩婆蒲陀 B曜夜五十跋折順拏五十虎許三合虎許五十頭 那五十薩婆舍覩瞻拏許五十 剛陀夜辞五十陀 合那部□一腹默膜馱□一跛折咧拏+I四 咧陀 虎舒虎舒虎舒四十 旗吒三合旗吒四十 訶那訶 上書夜辞四十陀囉夜靏茶四十霧湖回雉瞻四十 怛臘上音娑怛囉娑迦士 怛囉上音娑 上音 夜怛 拏三十虎鈝虎鈝*三十頗吒三合頗吒頗吒三十 去容 伽去音 南門六婆上音播奴磋陀 去香 Ŀ

六十 虎許虎許八十 頭吒頭吒九十 娑上音末曜 娑末曜七十限陀上并夜件七十 跋折曜吒訶三 邁二十 薩婆藥叉羅利娑那許四十 県陀上寺夜 那麼二十迦羅縈迦羅鑠迦羅鑠三十揭羅娑揭 围婆羅去香夜六十四数折曬闍波·蘇梨那 末他末他磨他"跋夜七十 跋折興祭 十六 | 顔吒頗吒| 七 | 途摩淦摩 | 五 | 闇皤羅 昔叉十三摩愈波羅四鉤十四 阿蜜哩回哆梨陀去 六矩嚕馱囉上音閣· · · 娑末驪娑末魘八百 咧 雕上音詞拳許九十虎許虎許九十 照吒照托一百 閣蟠羅一百二波吒夜波吒夜二百 跋折咧拏 薩婆揭羅上帝訶拏許一百二段折咧拏一百二 青夜許一百幡羅幡羅一百者羅者羅一百者 陀去者夜許一百跋折曜四二合 吒訶三那去看麼 者羅者羅四一百 旃茶旃茶二百 羝那九十B维瞻歸去音 那順陀弭 九十 薩婆揭 張伽上音儞與陀珥此十跋折明拏九十關皤離 **漠黑藍嶼陀珥八十 跋折唎拏八十薩防伽鉢羅** 三十 薩婆突瑟吒二合那件一百三 婆徒彌矩瞻 護欝馱二合評十四二多茶夜十百二 姥虎姥虎 占婆夜一日悉曇二合婆去者夜悉曇婆夜十日 者矩一百 卑茶上音夜卑茶夜一百 占婆去哥夜 「薩婆蒲路」「婆夜許迦鹽□十二薩婆臘上 | 百尼羅尼羅|| 百尼羅氏変那二百 茲矩智 虎許虎許一百三頗吒頗吒 跋折囉 五日三 炣

四曜八十 阿愈河雕八十六岛字图以帝珍四末明雕 **嗅陀夜鈝瞋陀弭九十跋折唎拏九十嗅陀夜鈝** 四反明 游去者迦八十鉢雕上音器節耶 類以四特反 腹陀珥跋折明奉八十武揭四監八 九阿醯路只路八十波跛只路八十 唠陀耀只 十鳥閉訶囃八十幡羅訶囉八十毘沙四愈伽 薩婆突瑟吒二合只路七十 薩婆針? 頭怛難し 曪 馱 地 訶 2 **@** 四 维二矩角 **❷**(二合)**一**⊜**③**⑨ **€** (❷ (一百)**—圆**身下同: ~)+~~+~~(\$)

是

숭

159 1600数折雕夜十二 莎訶一百四 阿護伽 1600数折雕夜十二 莎訶一百四 阿護伽 1600 一百三数折雕夜十五 莎訶一百四 閣縣離 **娑夜十七** 莎訶一百四那上青謨悉觀二合提百 ●路跋折囉夜十二百三 四一段折曬夜十五一莎訶十六 践折曬吒訶 阿會跛囉提 ᇑ

此咒法云。於舍利塔前。種種香花供養畢已。九节初五十四十多詞二百四十多詞二百四十多詞二百四十多詞二百四十多詞二百四十多詞二百四十多詞: 誦之。皆得稱果所願 月還放如故。然後方休。 候日月蝕時。誦此跂折囉吒訶娑。咒。乃至日 其法即成:一切所求

前 方正等縱廣四肘。牛糞塗地潔淨壞已。燒安 若人欲作薩婆菩多鞞舍那許。作五色壇。 悉香散種種華。供養畢已。今一會童子坐此埴 。呪此*童子疑事即決 四

大瞋心誦。令彼惡龍徒衆碎滅 若一切惡風及惡雹雨損五穀時。 ●連續誦咒。遙擬打之。應時即止。 。呪師不得 執金剛杵

木皆有白汁。名曜園志。例文里樹敬而得供養。 燒此木時作井。爛累。 白芥子和於。醉中。一遍咒已投火中燒。如是 又如法持此咒之時。騷鬧敬信捨施修繭。 至三日三夜。卽得成就。威德其足衆人愛 種之中隨得一種。截長一肘。火然此木。取 法時。取畢鉢羅樹。尼俱陀樹。優曇鉢羅樹。 如是三 作

火燒諸乾里

說陀羅尼集經卷第四八四

若 字@道交頭土已。和白芥子咒燒,經於一日 《物所在。若欲調伏一切惡人怨人者。取十 :地中野物。其心若至亦見伏藏。或夢中見 ·欲求財物。以:酥相和蘇慶那華。 切怨人悉皆歡喜無不歸伏。又法 . 呪燒 切 卽

> 以此印護身結界已。還用此印喚請金剛。 是法印咒。若入道場作法之時,日日供養。

片片散却燒安悉香。| 悉破壞不能爲害 作人形已。"連續誦咒"以金剛杖分割其人。 愈。又治一切中壓蟲野道猫鬼等病,以水溲麵 呪索。呪結索已,緊其頂上一切狂病應時除 狂 病 呪黑羊毛, **合淨9童女搓此羊** 切*壓鬼所惱亂事'皆 ŧ C

又得一切蠢毒藥人 羅。*連續誦咒。 漏瘡登豆瘡熱腫瘍瘡等。 呪水三遍。與服即"差。又人若患一切惡"瘡 分分割彼此曼茶罐。一切惡 病欲死者。 取白土畫作曼茶 執金剛杖

作索結已繫其項上。又呪病入耳孔之時。卽 剛杵橫四九指長。若用赤銅若白檀作。若棗木 百偈經。一切所求但與怒誦、無不諧尤其金 誦咒一遍。繫心不絕其法即成。一日誦得五 來。又欲得學一切經論一切伎藝。日日且起 莫打。今日身心五支碎痛。但乞放捨更不敢 杖打地。其作病鬼皆來首伏、合掌乞命云。更 得解脫。若其不*差。又以瞋心咒金剛杖。以 又一切起尸惡鬼作病。 瘡悉皆除愈 訶娑功能如此。 心隨一皆得。其中紫檀最爲第一。跋折曜吒 所治之病如湯沃雪。亦如猛 燒安悉香咒黑羊 毛

佛 說陀羅尼B集經卷第B-九

烏樞沙摩二合護身法印咒第 一周即有十七二 叹寒

唵一跋折囉二俱嚕馱三摩訶■娑去□青羅四 1-左 兩手掌向身。相叉中指及無名指。頭四博著掌 届二大指捻頭指上節横文咒曰 小指四斜竪頭相柱。 屈二頭指相鉤 右壓

驗。用此印咒治一切病誦十萬遍然後行用 咒七遍:護身然@後行用烏樞沙摩法。皆悉有 是法印咒。 냔 那歇訶五跛者毘默爾二合寫夜六烏樞沙摩 ,合俱瞻馱八鳴許9抻九 一若入欲作火頭法事。先以 **公此印誦**

甲上。握左無名指小指。次屈左無名小指 中指無名指岐間。以右大指四押右無名小 以右手無名指小指。從左手無名指背後。 烏樞沙壓身印咒第二 駅十一鳴件*柿*抻十三莎訶野三 夜七闍置臘八藍蒲陀羅九烏樞沙摩二合 吃一日政折囉二俱瞻馱三摩訶婆去*音雕四 各堅兩頭指及中指。頭相挂頭指來去咒曰 以左大指、*押左無名小指甲上。 那馱去*青訶五跛者毘枳驪六毘馱崩二台 作環相鉤 . 俱嚕 寫 訶 復 指 ス

四十 金剛烏樞沙摩法印咒品 @大唐天竺三藏阿地 瞿多譯

於精淨處燒安悉香。七日七夜誦是 若 訶 カロ

呪满 須强心牢固其志勿心動轉。 見其臨欲成就大驗。來相恐怖令其退。壞當 其入失心荒亂,所以者何。其人若能使得金 者當見金剛之時。勿生恐懼。若心怖畏。即令 場中誦持本業。若欲對正親見金剛七。願之 食竟。必須香湯淨®洒洛已還著淨衣。入道 時。勿著淨衣上厠。食時亦爾。若大小便及喫 不護不助其力。亦無大驗。若欲出行大小便 不會得出道場外。宿行婬破戒若破戒行。衆神 不作遍數惟多彌好。別受餘福。一百日內更 「八遍亦得、除此三時不得浪誦。 若誦持時。 治病時節。從平旦一上。日中一上。黃昏 每夜作軍o茶利歎喜法者。必定得見。行 每日如是三時各誦一千八遍。或誦一 十萬逼已。一 制伏一切鬼神。是故一切諸鬼神等。 切皆驗。 **输用治病亦得効** 求見身法如下

問吉凶黑白二月。 此児乃是八部鬼神皆悉集會異口同說。 萬遍,即一切處無有障礙。仍用胡麻和酥相 法不問淨與不舒, 千0八遍。即得贵勝。上至天王皆悉數喜。又 白芥子咒。各咒一遍投火中燒。 求皆悉得力。又用白汁木柴然火。又取此木 不食。先誦是呪滿十萬遍。即得法成。一切所 是呪滿十萬遍。 千八道。如咒法成。又法高山頂上。 取其少分咒一遍已投火中燒。如是滿足 截爲一千八段。長短隨意。 齊與不齊。若淨不淨食與 切去處但作許許。 若晝若夜但誦呪滿三十 如是數滿一 段別皆共 確 指作 更誦

又法但是一切鬼事神病者。以石榴枝咒三七 又法每日平旦日中黄昏三時。 聲 冯,用打病®人其病即B差 遍。夜眠臥時,諸天愛護一切諸人亦常愛念。 。更無惡人而能當頭爲作障惱 各誦 百八

準前大護身印。惟開二頭指。於中指背後。離 烏樞沙摩結界法印咒第三

八伽上音樂毘伽上音樂九阿去音車底迦十攝**跋 薩羅五尼文者醯六音那吒那吒七薩哩毘薩哩** 訶藥叉栖那@跋路曳二路姪他三吃四.薩雕毘 那上書謨上書室旃二合茶跋折驅波拏曳 三分許咒曰 二合遊那十一莎訶野十二 座

筌等界。咒三七遍。若用是法治病:誦咒二十 是法印咒。若作法事。以此印結四方上下虛 彈指臥者。永無驚怖 臥心鷲怖者,亦如上法咒三七遍。二十一遍 遍。禪指亦應二十一遍。去病有驗。若入夜

以左手大指。屈指頭 烏樞沙摩歡喜法印咒第四 。拄無名指第三節文。

唵「攝跋二合縣!」攝数二合縣! 承伽摩夜四 十一末羅末羅十二娑羅娑羅十三莎訶十四 *阿羅八學娑羅*娑羅九鉢羅鉢羅十 肚羅社羅 四 瘡上誦咒。其瘡即*差。 卽 身結界。清爽火頭金剛安置。先作此用誦咒, 承伽摩夜五 迦羅迦羅 六婆羅婆羅 七四阿羅 是法印咒。若作火頭金剛法用誦咒之時。護 指作拳咒日 得一切數喜。若有人思惡濟者,以此印摩 持此印咒。 切行處

> 準前身印: 烏樞沙摩供養法印咒第五 若食毒藥。當作此印繞身頭上 日 作留難。 切 詻 人見者數 誦 唲 £p 差

訶十二 羅八娑羅娑羅九訶羅訶羅十馱訶馱訶十二 入桝入牌五 唵 | 跋折囉 摩訶入轉六主羅主羅七企羅企 俱嚕馱二摩訶婆去音 羅三唵 莎

鳥樞沙摩治鬼病印咒第六見名殺 作此印誦咒供養。即得種種利益有驗 是法印咒。 欲作法事請喚火頭金剛安置。

那二合毘補史多二合奢明麗去者 奄一跋O攝曜俱嚕馱二摩訶婆羅三 頭指中指頭。咒曰 夜五 囉 **瞬陀**瞋 上替 怛

Ŗ 護身。病鬼不得近病人邊。亦不得入其家門 間喉上左4膊右*膊及點心下。護身而去。與 戶 治病已。然後於彼病人身上。依如前法與 名指大指。捻取淨灰咒七遍已。點自頂上眉 作

烏樞沙摩跋折囉法印咒第七 入頭呪曰 準前身印 。*惟改二頭指。屈各向掌中。 垂下

唵 一跋折囉 婆薩那去香耶四鉢羅 夜六四涉筏二合 **俱瞻馱二摩訶婆去香羅三儞羅** 理多七 涉筏二合 哩多五 爾多羅去者 夜八 摩鉤 底

陀六嶋許*柿七莎訶八 準前身印。 是法印咒。咒師者6欲治病去時,先以右手 "哪惟改以二頭指捻中指甲際上咒 唯改以右頭指中指向內。 當 無

●使二使》 ●八十(十)⑤ ●即见法成二其法即成鲁思,即成 ⑤ 数二数②⑥⑤ ⑤ [十二]一⑥ ⑤ 阿二可⑥* ⑥癸二 ●(株)——每個● ●第二先●の● ● ●神二術®の ●人二月●の● 四性二类色彩●②

二合哩拏二十記 柳二合號拏二合二莎詞五沙摩二合俱聰歌二十阿謨迦上音寫 部也名涉筏 吒普吒十六娑職娑雕十七毘娑雕毘娑雕十八 **哩補羅9耶伽去香羅**九毘駄崩二合娑上香 烏底瑟吒二合烏底瑟吒十九婆伽四里二十烏櫃 筏二合 曬涉筏三合囉+四鳥迦上者目供十五普 迦羅去看夜十一路波路波十二鉢羅鉢羅十三涉 夜

是法印咒。若欲除病。可作此印印其病上數 呪燒死人灰一百八遍。 數誦咒。聲聲相續可滿千遍。病卽止*差,又 三七遍。抄比止名燒即得*差 人關行之即著熱病。若欲放差。取黑沙糖咒 即散於惡比止門底

燒火中。其病即*差 即能得入。又法呪牛乳。蘇火燒,幷抄病人名 又法欲入阿修羅宮殿。當誦此咒二十萬遍

切鬼死。 又法毒藥人血相和。一 切鬼病皆得除*差 又取苦•楝葉。 **咒一燒一百八遍。**一 咒 燒一百八遍

準前身印。"惟改屈二頭指中節" 烏樞沙摩●鄭法印咒第八 $\mathbf{H}$ 和向垂頭咒

唵 羅訶上者羅九臟上者羅擬上者羅十多波多波十 摩歇 聯那四 摩迦囉目佉五 多吒多吒六 毘麼 多跛夜多跛夜十二莎訶十三 摩底夜 七年阿伽上者茶阿伽上者茶河川上者 供瞻歇二摩訶婆去者羅三 | 鉢脈

是法印咒。若欲治病。 結界。然後作水壇。壇中心著盛五穀錢。言五 人宅中呪白芥子二十一遍。 呪師可作此印誦呪病 周匝散之以爲

穀 準前身印。 外坐。其境中心著一火四旗。 鳥樞沙摩羂索法印咒第九 口云令此人病。差訖。然後發遣。其病即*惹 五穀器中。即四與此器出外。"持與鬼神食意, 灰及與少許飲食。相和著水椀中。寫於增上 遍 後將水椀來著壞上。取火燒殘白芥子幷 芥子以遶病人頭上一匹。 擬後用。著數會擊食十六盞燈次喚病人於壇 者。一 栗二大麥三青。栗四小豆五稻穀。 惟改頭指。要本中指後。頭相 一咒一樣二十一 '呪師作印。把白 쑙 拄

呪目 唵 | 阿儞尼二 摩儞尼三 訖爾尼二合 嘘拏二台

杜範B與四莎河五 是法印咒若欲除病。 知是鬼神所爲不降伏

結界法事。所病鬼神更不得入 者。可作此法誦呪縛之。當即遠途去後與作

鳥樞沙摩輪法印咒第十

唵一跋折囉俱瞻默二摩訶婆去音羅三涉婆**6**日 六莎訶セ 上羝氷揭醴四鉢羅 左右頭指無名指。向內交叉。左右中指竪頭 相聲技,大指小指舒之。頭相挂開腕咒曰 娑雕去音 夜五 鉢羅婆雕

"抻米粉等法用具如軍茶利法"又以此火於, 即差 病人宅四邊遶之。數數誦咒爲結界者。 是法印咒。若人患冷病。呪師手把草火。 其病 火上

烏樞沙摩大身斧法印咒第十一 卽 起 當膝上 立地。屈左膝 以左手把右脚大指。其肘節 安置其身端立。右手作斧印。 印中

> 訶十 七婆上音羅婆去香羅八鉢羅四安羅去音夜九沙 膏瑜□摩訶□曼喇□耶五 婆羅跋羅六 迦□雕摩 唵 「6跌折囉 許。若無斧者 把斧。大指當斧柯。屈肘 直作斧印亦得咒曰 俱嚕馱二 印當乳房 靡訶婆羅三嚟 去乳五寸 漤

是法印咒 等。病可作此印誦咒打其所痛之處。當時 若入卒患氣挂鬼拄背氣背*膊

槃上音多婆九室爛訖*柳二台號拏二台薩婆迦 唵 一跋折囉 敦二十 涉筏二合雕去并夜 八十孤四婆夜二十 **喇叭二十阿杜那二十** 毘杜那二十 伽手羅十九馱奴達囉二十普吒普吒二十 擬帝間上帝 忘輕者 娑翰爾路八部四社那布 夜普旺夜二十 阿謨迦上書寫 解他菜甲 涉筏二台四州拏十七記*柳二台號拏十八 馮玉哥 後二合州十四摩訶涉筏二合州十五 阿目劍平章 閻十一阿杜那十二毘杜那十三 涉筏三台 唎 他四醫主意聽上香醫釀五迦比縣水揭雕六是 準前身印。惟改頭指。捻中指上節上 烏樞沙麼豬法印兜第十二 俱略默二摩訶婆去音 薩婆默去哥 羅三路 薩婆君 | 売日 涉

其不"差知非鬼病"宜白日作。勿夜作法 *差。若一日不*差。9三日作法。決定得*差,如 坐西方。呪師左邊令病人坐呪師前。 中心著一盤飲食。東南北方各一盤食。児師 是法印咒。若欲除病,病人邊作四肘水垍。 "爐燒白芥子。 一咒一燒一百八遍" 其病即 。復安火 壇

重

四 本一杯兄弟司

烏樞沙 熱病困者。以前件藥。一児一燒一百八遍。含 華。一咒一燒一百八遍。稱其那去音摩。遍遍 觀曉。即困,若欲令。差。 取沙糖和水及與白 及赤色華幷自身血,少分交和。欲令含覩瞻 摩像 軀"南邊安置火"爐 取白芥子 所 是

準前身印。*惟改右頭指。捻中指上節上。 烏樞沙摩頭法印咒第十三

左

皆稱《著者即*芜。以後毒心自然消滅

手頭指。開向中指前曲之咒曰

烏樞沙摩頂法印·咒第十四·赤見 是法印咒。悉能療治一切鬼病。大大速驗 **揭梨四蘇薄雞五訖臘二合多婆薩泥六莎訶七** 唵「安那梨二俱那梨®三訖哩二合瑟拏二合氷

準前頭 《印。*惟改左食指。壓中指外第二節文

那上音 6 裝伽莫都一 跋折囉 訶六 俱嚕馱寫二 唵

三9霧伽唎雞四徒摩施谿五珍 樞沙縣口法印第十五

八退 掬取@少水。和少許阿魏藥。誦前供養咒一百 是法印咒。若好人產。腹中兒死不得出者。手 準前身印。*惟改左頭指。 頭指向右中指前少曲之。兕用前供養咒。 "與其令服死兒卽出 向左中指後少典

左手大指。捻無名指下節。以餘四指。握作拳 鳥 **模沙摩跋折曬母瑟知法印咒第十六**

@訶上電莎訶八庵九地力十鳴餅*挿十 婆監四四離四離五娑歷娑歷六鉢羅 俱晚歇二座訶婆去音羅 三婆嘘 婆訶

> 障礙 法 ЕD 唲 若 作 此 ΕĐ 誦 觋 ĝβ 47 切數喜。無

烏樞沙摩解穢法印第十

兜口 相望博。二大母指。安在掌中二小指上。 合願 以二小指相鉤掌語中。二無名中指食指。直堅

手散赤色紫色二種色難 衣用赤坐具。然後坐於菖蒲席上。又取黃蔓 用吉祥草,如無此草白茅代之,呪師身著赤薫身。於道場東壁。脹金剛像。敷金剛淨座坐。 鬼天魔之神不得嬈亂。咒帥向金剛前。以兩 處六畜產生血光流處。見如是等頹頹穢時。 菁子及白芥子。呪七逼已散著四方。一切惡 有効驗。若不四爾者。令人失驗可及被殃害面 即作此印誦解發咒。 是法印咒。印中著水。咒七逼已四酒面。然後 誦持諸餘呪法,行呪法人。若見死尸婦人產 修利摩利 | 摩摩利摩利二修修利三莎河9四 · 解穢神咒必不得忘。 行者每日以香 即得清淨所行咒法悉

散華呪第十八

本咒曰 哭日 四晚一蘇雞羅去音 夜二莎訶三 更有一 吃鳥許一涉後二合曜去音9耶二莎訶

烏樞沙蘇大呪第十九

兜目 上者寫六摩訶曥山那上者寫七跋折囉檀墨四八 合膽陀寫四阿鉢雕二合庭詞上音多五套珊那 三摩訶藥叉◎栖那鉢路曳三那龍跋折❷曜8三 令夜耶·四一那誤回上室旃三合茶跋折**囉波拏曳** 那上青謨上青 雕上音 怛那二四合 珍曜二

> t. 会必暴工十 隱地臟迷院去音檢二十 旦茶旦 那陀那上看婆二十毘武企吉哩多二十多麼劍 B迷多羅迦昧曳十九曳那俱磨濫那 二十 檀茶 遊雕上者底十六藥俱瞻歇十七僧伽羅十八 十三塵雕上圖音南上曾多雕薩南上音 多他醫迦 **曜二合摩馱路男士** 鉢驪二合里博又 Bil 台 彌九阿底俱 |十摩訶旦茶二十 跋折魘 一三鉢雕品上者 薄义的二合雅四 阿底明四二十三 本雕品上者 薄义的上者雅二十 阿底明四二 | 氷伽藍サニ迦卑臘具 旦茶二十 摩訶婆 、磨盛 **小去** 골

跋折羅 华六十四阿陀*阿陀六十 跋折雕 上者那六十婆那婆那六十毘沙拏六十阿底毘沙 夜多茶上香夜六十藥叉檀值那六十詞上音那詞 七十 毘頻駅毘須歇及十数折明 拏五十多茶上音 此五十摩吃摩吒五十波夜摩奴五十頻駅頻駅 都里的二个閣曆二十者吒者吒 三十鉢吒鉢 母羅五十 波羅羯摩四婆榆補陀羅 二合五 那四十阿那上音夜阿那上音夜四十婆陷那波施 **普烏樞沙摩二合俱嚕馱四十阿跋咧彌多婆去** 那四十多茶夜多茶夜四十葉又檀值那 值那二一阿那上音夜阿那上音夜四十迦羅波施 值祭七十弊者弊者三十 糜他糜他三十 跋折飋 四遇廣遇盧三十記即四二合噓拏二合三 檀茶檀 檀值那四十摩囉上音夜摩囉夜 四十 焰摩檀 ル上音迦パ 一跋折囉 計署 为 郁 贈摩か 计跋折 八四十部 摩怒

奈奢奈奢!!|一那舍夜那舍夜!!!一戶鷹戶鷹! 去者羅河那上會彌三十薩婆含觀瞻二合尼 三十 型及三反 ● 图[八] 介)一句像中 49二二三句 49柳二切多句 49(数)—与它的 ● 冶二治金 500 呵二可爱≯

六十俱嚕囉 四摩他摩他五十里歇二合崩寫夜六十那合夜 夜智八十莎訶九十 夜九十鳴許*柿九十阿時夜二合耶九十鳴件*柿 夜九十鳴舒*搏六十儞8略耶二合爐山那去青 去音羅八十 河上者那河上音那八十 鉢遮鉢遮八 婆儿一跤折囉 台珊那去音夜八十鳴鈴 * 挿九十摩囉上音那去音 那舍夜八十塵雕上音夜塵雕上音夜八十多雕二 阿目劍畔七十摩訶鉢施觸轉陀八十耶彌多婆 娑彌陀摩闍七十戶盧地必明@耶七十羇醯上章 文选氏匠詞是十僧毘吉明移目"呵吐十麽 目供七十詞上香娑訶玉娑七十日跛夜察奴 跋折囉 @值那八鳴伴*挿八十 摩訶婆 跛尼九十 阿上音岩波

種種法事。無不成辦皆得効驗 坐。供養舉已。數數誦咒幷用諸印。一 能誦滿十萬遍。日日相續燒安悉香、請金剛 是一法咒。名鳥樞沙摩金剛大法神咒。 切所作 若人

畫烏櫃沙摩像法咒第二十

*柿三莎訶@ 令處女子織作白9藝。若織作絹等先咒牛尿 一百八遍呪曰 唵一跋折囉 地力二嗚許

*酒安置填中。供養種種香華飲食。然八耋 呪牛尿已,用。酒褻等。黑月八日九日若十四 不得還價。日日與其受八戒齋。香湯、洒浴著 日。淨好泥地而作一塊。 金剛。其像身長可佛 新淨衣。與其博士作護身印。然後畫作火頭 燈。與一畫師最能畫者,隨其所索多少即與。 一肘。二尺三寸半。除其 取一佛像。以香水

> 皆使堅。非但頭上。項背亦有火焰之光,其頭 右手仰掌在右膝上。指頭總垂,右蓮華上作 佛像得過佛結四加趺坐。左手仰掌横在鹽膏下。 光上左右。各畫一蓮華座。左蓮華上作阿閦 絞盤堅頭。其像腰下虎皮縵胯。 頭髮火焰,悉 王亦皆靑色。各絞脚歷。其像頭上一白龍王。 赤色又四龍王並作青色。各絞一臂, 二龍頭相鉤仰觀在於胸前。尾在背上。俱純 手屈臂向上手把數珠。用中指頭而掐其珠。 赤索。其索圖鑑屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大 汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日當設 光座,更作高大亦。珍精好。和彩色。用薰陸香 面貌端正極令蛛妙。畫二龍王絡左*轉上。其 指即博頭指。直下舒,其餘三指纔風向上。 一七人濟。若不辦者一人亦得。其像色青而 有四臂。右手向。轉把跋折囉。左手向肩而把 又二龍 左

剛發露懺悔。於水壇中。 右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜之形。其 畫作諸國天散華之像。其上作雲如電光色。其 阿彌陀佛像。結*加趺坐手作阿彌陀輪印。謂 供養。作此像已。呪師日日燒安悉香。供養金 金剛底右邊。復畫兒師形像。 手執香鑢胡跪 金剛著。海中畫作八思筠阿修羅王。左邊四箇 上。二手大指無名指甲。齊之相拄。其佛像上 指。皆舒展之。右手同前。作但以此手覆左手 左手仰掌。大指無名指兩頭相拄。食中小三 所願皆隨。若意欲入阿修羅宮殿中者。即誦 金剛像底畫作海水。中有蓮華。於其華上。立 先誦呪滿十萬遍已。 **兜水兜第二十四** 噫!室剛二合夜耶二室剛二合

訶婆去音 羅三 阿杜羅地鉢底四底瑟吒二合莎 **耠四方界咒咒曰** 烏櫃沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二十 唵一跋折囉 俱嚕馱二慶

訶穴 當以此兜咒三七邁。周匝四方而作結界 火結界呪第二十二 児日

鉢羅 用護身。治一切病大有靈驗 是一法咒。取一炬火咒三七遍。周匝結界及 八底瑟吒九合阿羯哈三合摩十莎訶四十二 唵 一 跋折雕 解面二合理会 阿上香屬那六跋折腳那七地沙毘地沙 矩羅mm数折羅 m化佬五跋折囉 **俱嚕馱二摩訶婆丟香羅三跋折**

是一法咒。以水和粉,及作香泥咒三七遍然。 者尼四跋折囉 吃一 跋折囉二 跋折唎尼三跋折囉 後塗地作四肘增種。種色粉皆得通用 兜水和粉泥兜第二十三 兜目 **輸達儞軄五莎訶**六 **輸**の達上

唵「跋折縣 達職去音夜二莎訶三 滅除罪咒第二十五 是一法咒。用學無淨水一切處用 兜目

児日

是 者 訶婆卑但雕二合夜四莎訶五 一法咒"作壇斷食。一日及二三日誦此咒 滅一切罪。諸佛菩薩金剛天等皆大數喜

唵 呪索呪第二十六 呪曰 一涉筏二合驪夜三莎訶三

呪滿二十萬週,卽能得入,以後卽作色填供

阿羅上音夜三摩 ●第二先鲁意图* **9米=** =**1430**99 日本 1919 0 数二跌● 母耶二邪愛 6(種)十萬番② ●略二毘●● ●妻二氎● ●(四)―歯● 四些二条图式* @無≕究②●●

0

是一法咒。 "呪索散 華

呪跂折礙呪第二十七 児日

唯一噪酸e康珍曳二 夜 三鳴鈴 排四 龍塘鹽平舟 多濕婆 三合

是

法咒。咒跋折囉一

百八遍。

。釘@檀中心

唯一地 毘 頻徒 二 藤 毘 提 ® 婆 三 火結界児第二十八 児日 薩婆羯囉四 悉

鉢二企婆陀室者二合曳五莎訶六

是 法咒。作填之時。 咒於短火三七遍已。 繞

火結界児第二十九 垉 四面周匝結界 **見**

唵一*鉢•羅、娑臘二阿羯那曳三莎•訶 是一法咒"作"檀之處用結大界

餘部法中所說。莊嚴下方用五色粉。所用采 與四方。懸諸騰蓋鈴帶寶華珮鏡等物,皆如 欲受法者。香湯。洒洛著新淨衣。上方下方及 上作四肘填。等於粉繩法如上佛頂等部中說。 將其別淨土來。築令堅實極使平正。 於其地 四肘垣。六肘之內掘去種種骨木兎石。然後 欲作壞者。先見閑靜清淨之處。好堂室內作

末乾藍淀等。五黑色。 白色。粳米粉是。二黄色。若欝金末若黄土末。 三赤色。若朱沙末赤土末等。四青色。若青黛 皆和沈香末用 粉皆然,若不呪粉作法不成。五色粉者。一 **若用墨末若炭末等。**其

呪白粉呪第三十 兜目

唵 阿揭那去音曳三 一濕。閉 二合 歌去者 夜莎訶

> 咒青粉咒第三十三 唯一阿揭那去者曳二卑馱去者夜●三莎訶四 呪黄粉咒第三十二 **咒黑粉咒第三十四** 唵 | 阿揭那去哥曳二可駉馱去番 呪赤粉呪第三十] 一阿揭那去者曳二阿羅上音 呪曰 児日 児日 兜目 馱夜三莎訶四 曳三莎訶四

訶囮 唵一阿揭那去香曳二居明二合瑟那去香夜三莎

安鞞沙門天王。此四天王亦通供養。皆與一 角安毘盧茶迦。西南角安毘曥博叉。西北角 外安呪師座。 華座。安彌瞻室曠伽。 中心即作蓮華座安置烏櫃沙摩像。東門更作 是五法咒。若欲作填。把跋折羅各印其粉。 切佛菩薩等。作法時。用燈十六盞百味。飲食 漢陀釋吉智,西門安置跋折囉杜地。其西門 肘壞。 光以白粉布為界道。『喧開四門。其 誦本呪一百八遍。 蓮華座。安跋折囉施可魘。南門亦作一 ,東北角安提頭賴吒天王。東南 如是咒竟依法安置。作 北門復作一蓮華座。安 蓮 各 榎 四

麻香等。其日呪師可誦大咒一千賢八邁。若作 西南角可八指地。作一火四隻。擬四燒酥蜜胡 作十四二盤。燒安悉香種種供養。填西門外近 稻華。呪一百八遍。火頭弟子各誦其咒一百 大驗。又請金剛火,爐中坐。 此法者。咸得火頭金剛歉喜。作一切法皆得 四天王咒各誦七遍 燒於B酥蜜胡麻

烏櫃沙摩獎使者法印咒第三十五 大母指各*押小指甲上。二頭指無名指並

> 須燒香作是印咒。喚於一切鬼神。安置。 行印誦呪烧病。皆有大驗 是法印咒。若欲行印治病之處。 伊利彌一伊利彌二利爛利彌利 直 竪。二中指 頭相往合腕、大指來去咒 三麥訶 於病人邊 光

能尼三莎訶四 四鳴樞沙摩咒水*洒面咒第三十六 那上香謨上香跋折曬 俱嚕馱夜一 唵二 夗 E

烏樞沙摩止啼咒第三十四七 是一法咒"咒水七遍。以用四酒 切

朱主瞻提示莎訶七 囉 那上音 謨上音 摩路明二合 伽那上音 俱陷馱夜二路姪他三朱瞻提四朱瞻提五

是呪文、還以此咒。一咒一緒一百八結。 等。不復更晞。兒得長命 女子夜啼哭時。以繁頸下。不畏一切諸四鬼神 是一法咒。於素帛上,抄是咒文, 咒索中心 小兒

戶 劍六涉後二台**州拏七訖@柳**二合· 那談二替婆伽婆都一跋折解 烏樞沙摩調突瑟吒呪第三十八 姪他三醫 隨上青醫上青 隨四 摩訶婆羅五阿日 魔九咄吒咄吒十莎訶十一 鬼子二合 戶 俱嚕馱夜三路 呪曰 嘘

欲令愈。拔去共概。呪於牛乳一百八遍。內共 突瑟吒。取黑羊毛而作咒索。以紫色櫃木削 **橛子。長横八指。取前呪索纒穀樹上。 呪橛及** 是一法咒。欲謂學伏前人喚來。去 中。即得還回服 不來時。

然後

寫 数喜 跋折 進智 ❷(伏前・時即)十字一會變變

呪目 作即 ●反=切象® ●植二堆鲁®® 料象 ©(三)一**® ¹²⁰堆**二块像 ●推二拉鲁雷师会* 6英二次元前 6至二聚元的中 6万十(四)和社鲁雷 ● 7万二拼电台 6万二进鲁雷* 6万二 第 四 注二提合 10 (作)—鲁雷 10 (二)—鲁 10 成二维鲁雷 10 6 至 10 成二苯甲毒* 40 柳二柳无柳兮明兮 四哨二房间内 四河二光南海河河 四七十(九日)后侧甲石 四克二是河 ®(丹式材料)—●©® 图服二役●® =權强國 🗗 🕇 + (也) 🗐 🖲

烏樞沙摩率都二合提咒第三

一十九

耽こ合婆夜頭七莎訶八 毘迦上普子野四阿謨迦上書寫®五俱贈曇六悉| 咾一跋折囉 | 俱噜駅夜ニ迦上電子野●F16三

吃一跋折囉。俱嚕馱夜三古卑毘古鷺木谿為樞沙摩調伏呪第四十。 咒曰是一法咒"者前人嗣"數數語之前人數喜

央外利姓宫即不能出追央人•桑。若欲出者是一法咒。呪坏瓦盋一百八遍,蓋惡比止追

三莎訶四

十一莎訶十二 吳本音婆上音都十毘叱叱本音瑟都支利離五9誓蜜離六阿姥俱七阿謨迦寫9八提吃「跋折囉」俱聰馱夜二鳥古離三彌古離四吃「跋折囉」俱聰馱夜二鳥古離三彌古離四。去盋即出

火中即得瑜伽上智慧摩香和白色苹。见燒上智養竟欲相好者。取薰陸香和白色苹。见燒一燒一百八遍。 抄彼那摩葉章作是法已兩人一小水填。 城中著一火"爐" 咒前稻糠,一咒一小水填。 懷面向北。呪師面向南坐像前。 即作是一法咒。 咒稻榖糠一百八遍。 近於南壁安

二十一遍。望目佉@潑即得平復任確之,即得日佉*盤陀那。若欲令好。児水是一法咒。児灰若土二十一遍,望惡比止目古哩二合多四設附囉去者夜五莎訶六帝一娑訶上者那二娑訶上者那华那三迦郎輕呼烏樞沙摩目佉槃陀那咒第四十二 児日

| 若有遊芻優婆塞等。意欲受持烏樞沙摩金| 烏樞沙摩咒法功能

頗然後 剛咒者。 呪火中燒之。滿八千遍竟。阿修羅女及仙人 神時呪師莫惭。身毛不動安然定想。隨心任 時咒神下來四現形。或夢中見其咒神形。正見 以柳枝策咒一遍已。火中燒之滿八千遍。爾 取稻穀華和好牛"酥" 於火"爐中然穀木柴" 安置座已。取一火*爐。西門外南兜師前魯著。 已。逼散四方上下結界、次請金剛及眷屬等。 辦,共供養香純燒安悉香。用赤色華。紫華亦 受此法必須堅固。若能誦呪滿十萬遍。 6份人戲笑交頭亂語。児師面作極大臟顏,初 夜各八百遍。准前供養。誦咒之時。皆不得共 供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。 千年後命終即生忉利天上。 如似金色。持咒人得一千年活。力如金剛。一 女等。 新聲大叫。諸仙人門。阿修羅門皆悉自開。又 更作型損場。如法供養、 意種種發願。得此驗已。可詣高峻四絕山頂。 坐菖蒲9席。席下敷髭。安置訖已。咒水七七 得。稻赤數珠。晚琉璃珠亦得中用。復著赤衣 概念不斷絕者更莫餘緣。 者。齒髮皮膚並自脫去更得新生。其人身形 取臺壽子半升。 遍過掃散四方上下。結界後兜白芥子七七遍 。出迎行者入內供養。常與甘露飲其行 當作水壇。每日平旦以諮香 坐 '誦呪即滿八百遍'日中黃昏中 取自身血和蔓菁子一绘一 誦呪滿足十萬逼竟。 一切所爲無不成 自身即為忉利 華 心口發 心心 簽 心

養塗地燒安悉香,散雜色華。將金剛像當中又一法者。日月蝕日作一水塘。縱廣四肘。牛

B長六寸。柯長二尺。作刀一口,又須作猾 作輸法者。穀輔具足狀如車輪。輸閥一尺縱 峯。縦廣二寸細腰四楞。 獲大廠火頭金剛 降魔器四仗當用淨 好熟鐵 央著。 又有一法。呪水白芥子等。散於十方 上作之。定得最勝大駁 之山間高峯頂頭。若小小求。於淨四室內作法 飛上天上。若作此法。必須就詣閑靜之所。及 其誦咒人得萬歲活。 若火焰出者。其誦咒人 法已成就竟。其誦咒人得千歲活。若煙出者。 限。若器仗上現於熱相,手不可近者。當知此 依前遍數誦咒。 要候器仗見大神通威力為 十二。周匝有刃。 廣特然。中隔六楞峯亦六峯。外十二楞泽亦 鐵 後自取其*酥服之。 亦得,若欲求仙及取大驗。必入山間高頂之 百八遍。各咒已竟。當於受法壇中著之。日 張。長四尺許木身鐵峯。其所用鐵。皆須預 面 百八逼護淨結界。作器仗訖。各咒其物 向東坐。對像誦咒。 一作金剛杵。杵長一尺。其杵兩頭作六楞 又取好*酥赤銅器盛 次作品斧者。 得大聰明。 至日月滿依舊印 狀如金剛力士把杵。 著於像前 兩頭有9刃身 所為諸事皆 (結界。以 休 呪師 夜

那上章謨囉上章哆那二合跢囉二合夜耶「那大青面金剛咒法大咒第一 咒曰鳥樞沙摩金剛法印咒品■一四卷

Ŀ

-婆蠅迦囉五十

室氈三合茶跋折癱

波拏曳

囉質接波耶

底三五

一节莎訶[

四五 十 十阿鉢州底河多婆羅加十帝哩二台

虚迦五

*护世十*虎鈝*虎鈝*虎鈝*抻*抻*抻

含遮那含那*耶

*柿 四十藥叉毘舍遮那舍

*虎鈝*虎骨鈝●抻*抻*抻*抻四十那伽毘陀雕 四宫晶樑茶島瑳陀那*耶*柿如十伐四豐二合多 婆薩囉那*耶*挿四+ 胡爐壓訶尼那耶*挿四 婆去看耶七十 牟呼陀囉耶 八十四那若迦薄叉 旺二台驪五十吉利丹多人盧波爾耶六十 毘殊什 9 職去音四耶十五 那耶*抗肾十熟俱烏瑳陀那*耶*肺四十 鉄三十鼻地®常音婆伽鼻地三十薄瑟多佛地三 魔去音*耶≒十乙孕殑伽尼≒十提婆爐俱*北 魔 杯十三 應伽羅施毘室奢十四日娑那去音 攘帝十里吉帶十一鄧瑟吒三合 羅十二 迦羅羅 四多娃他五殑伽尼提婆爐俱6北姝六勃特俱 阿西波多*耶操去音彌二十多姓他九十四虎計 曳也儒十八毘嬤多耶十九四睡剛多婆承二十 ·吒吒B鬼二一特B設娑帶B大二特阿特嘎瑟 |牽懼吒||一十僧俱實多晫||烘||專何囉||囉吒 |鋪瑟多二合||伽囉那丟音伽耶十七吉瑟多二 、那七聿多室多婆。到八0数多羅九阿@梅0巨 羅跋折囉 三十 娑婆三合那去青迦耶 二十 蜜都去音 帝是理二合曠迦耶三十婆蠅迦囉去香 e婆拏三摩訶藥叉四那鉢多曳 碧曬那去音 伽耶十六 婆索谿 尼藍 迦 伽

量漫。 病即愈。若思神病。或慈或與學喜歌豪笑或唱 病即愈。若患風狂異癲癇等病。児至千遍其 其病即愈還得宣通。 愈。又若婦人月水不通。誦咒欲至六七百遍。 息骨蒸伏連傳尸@氣病者。踊咒千遍其病即 若被鹽壓鐵爲其誦咒至二百遍即得除愈。若 病師児欲至六0七百遍。亦現魅身令入總見。 病者。誦咒千遍猫鬼即現一切人見。若鬼魅 其誦咒至一百遍即得止熱。若8人眼中有白 無輕重應聲即愈。若图服有人正發熱時。 獸。所惱亂者。皆誦此咒以手指之。悉皆降伏 之時。若爲山精老四點虎豹師子熊象如是等 中血下。呪樹千遍樹有華果。若於山野孤行 限滿。遍數足已。然後療病萬不失一。誦至千 各一百二十遍。誦滿三七日。邊境行道。誦 座。又依圖法。以五色粉布壞地上。作此壞已。 不敢爲害。若誦此咒至二百遍療病之時。病 於大刀上鮮血流出。呪刀千遍以刀指雲雲 遍霖雨過多。止電風雨刻時即定,誦至千遍 壇西南坐面向東北。 至心誦咒。 日別六時 廣一丈二萬尺。或作丈六旛。6燈依獨作五 臭氣。又更蒸已。和黃土泥用摩作壇。其壇縱 新海衣。帝母持一室。以淨牛糞取得蒸之除去 喚。亦依前咒其病卽愈,若遍身浮腫土氣 惠時氣天行病者。以桃杖打之其病即*證。 (持此咒。於三七日**齋戒潔淨。香湯®洒浴著** 腫。亦依前法呪即除愈。若患一切大腫四持 児恩蘇摩腫其腫即愈,若夫妻相情猶如 。誦咒百遍即得除60差。若患猫鬼80野道 若帶下病依前法咒其 繑 時 呪 色 火 **©**(1) 諸

神即來。若證神去時,口中陰唱那羅乾。二七方別各喚不出口。陰唱急來。第一七聲呼。其 聲唱勿大聲咒。寶寶身之 酒肉五辛。若其食者8大損病人。 功能。惟須好心直行之人。乃可相與 字幷諸眷屬。 令其入室。 所療病家必不得 多少即得成驗。凡欲療病。先誦五方藥叉名 成驗。一誦直至B三七遍時。即須震聲。 以外勿妄傳之,若惟須提固與人誦呪定得 人惱亂亦依前法卽自調伏。 **呪一結成一七精**。 親皆喜。若有縣官口舌諍訟。呪五色 呪五色縷一 咒 亦依前法即得解脱。 耛 成一 七 此但略說 結 請神之 繋臂肘 耬 無問 未點 若 時 食 惠 後

音謨室氈三合茶跋折

쨅

波拏曳三

一那謨尼

藍

藥叉心咒第二

Q言境內家堅言家內。餘者准此。當於此境東三丈二尺口吐靑氣,并諸眷屬入此室內。 墩叉。先請東方爲首。謹請東方靑帝藥叉,身長叉。先請東方爲首。謹請東方靑帝藥叉,身長

藥叉立身印咒第三 北角。立藥叉身形

三指直堅。以大指捻小指甲上。叉腰。四指向以右脚直。左脚踏著地。相雕一肘許。以左手

十一®© 十菱®© 益鲁®® 撞]一鲁 古鲁®

Φ±=

否) © 二背 **で**

숲

壇"右轉一度 前 以右手五指拓 咒。即說咒日 **、面上是。面作瞋色。** 結界繞

四莎訶五 唵一帝婆樂又二C盤陀*盤陀三 訶訶訶訶o訶

頭指來去 二手合掌。二小指相鉤。二大指並相著合腕。

喚羅刹身印第四

諸眷屬。悉皆歡賓恒爲守護事於呪師 藥叉鉤。結此當心上。右轉行道。一切藥叉幷 准前身印。以右手頭指。在中指第三節上。名 藥叉鉤印第五

藥叉火輪印第六 左中指拄右頭指。右中指拄左頭指。二無名

指屆於掌中。二節相背,二大指二小指,並直

整頭相柱。誦大心咒 藥叉身印第七

壓二大指甲上。頭指中指小指。並 @直竪頭相 茶利立身印同。二大指屈於掌中。二無名指 三藥叉療一切鬼病。當依身印。其身印與君 。翼二肘。去乳房五寸誦大身咒

藥叉追天鬼印第八

中指直堅來去。誦孔雀王大身。咒 與摩訶摩瑜啜《至也集天衆印同。自八指反 相叉在掌中。二大指亦屈頭入於掌。*惟右手

降伏魔印第九

准前"惟改二中指。 |無名指屈於掌中二節相背二大指二小 左中指挂右頭指頭右中指柱左頭指頭 臂。亦是摩瑜啜降伏魔印。誦大身呪火 直竪頭相柱。 安印頂上。 指

> 並 (喜呪第■十 一直堅頭相柱誦大心呪

那上者謨根駒一俱摩喇二休福又裔三莎訶回 中自爲棓咒七遍者。即大歡喜。腹心消滅大 若官府瞋。 及有餘人瞋怒之處。 急把"左手"

大有驗

並屈在掌中 上。左頭指中指直整向上。二無名。指二小指 右大指壓左大指 弓印第十一 右頭指中指屈。 當左大指

箭印第十二

四共箭印。二大指直竪。 左頭指屈當左大指 頭相近。左手中指下三指。右手無名指及小 上。古頭指向上少屈。右中指屈。與左頭指 捐,並屈在掌中

大勇弩即第十三

叉頭出在外 晡 1]大指直竪。二中指直上頭相拄。二頭指少 、頭當中指上節側傍。二無名指二小指並

刀印第十四

中 頭指向上少曲。二手中指下三指。 二大指直竪。右頭指曲。雕右大指半寸許。左 並屈在掌

縛大力鬼印第十五

食印第十六 右頭指少曲。二手中指下二 二大指直竪。四左頭指屈頭。 指"總届在掌中 在左大指根內

二大指屈頭向下,二頭指直壓。 曲。二無名四小指。並屈在掌中 二中 掮 亦

ĘΣ

有倒

中院內四四向。各安二盤飲食幷一水器。共方 其填兩重。並以五色粉莊嚴B階道。外院安 座前。安一盤食著一水器。香9號六具。呪師 淨水罐。罐中各插雜樹枝等。皆幷葉用。 豎墩四方。外院內食二十二盤。四面各安新 概。刀十八口。內院不須更別安箭。刀三十口 箭面別十隻。一一箭上並各隨方以四五色線 作一小方墳。不須開門。其中作一大蓮華座 外院一肘半許。更作一重而閉四門。中央更 壇外院*惟開東門。北面南西三面無門。去其 欲得驗者,先須作壞,其壞縱廣一丈九尺。其 去半寸許。二無名指及二小指。並屈在掌中。 曲。右頭指屈當右大指上。二中指直竪。頭相 牙印第十]大指向上直緊。 七 一中指直 竪 頭 捐 竪 其

者。誦咒不過三五遍時其病即*差。遊縛即縛 相者。自此以後所作皆成。若欲療治鬼神病 句如意得成一日三時夜復三時。一一時中 知成者。刀動水動即知成驗。 誦咒之人得此 各誦前咒留三十一遍。如是七日作法即成。欲 藥叉。各領八萬四千眷屬。入此壇內使我児 在西方。里手執香鐘先當至心奉請五方五帝

畫五藥叉像法

逸上手掌拓一輪。下手把羂索、其身青色。而 **髑髅。頭髮樂竪如火烙色。項纒大蛇。** 大張口狗牙上出。眼赤如血而有三眼。頂 **遭放即放隨心所作皆得成就** 身四手。左邊上手把三股叉。下手把棒。右 龍 。龍頭相 銁 共像腰纒 二大赤 兩a膊 ●整二条●●

●* Θ[訶]—● ®直二宜® O唐二肚®● Θ[呪]—● C十十(災日)感● G左二印]—● 四右二左®色 四等二登免®争る 四元二右形 四(二)十小母の● 四種二種のの 四(立)十千号) 四三二二2章 四月二前の8日* 9左二右号(10 0(大)—号(10 0(指)— 多(10 0)— (10 0)—号(1 6[指]-⊜3 ᡂ(其箭印)—❷

無有神驗。神性急惡恐損害人。宜須愼之 月平復即休。受法不食五辛而肉。若其食者 叉手足。其爪長利、畫作像已。 日月蝕時急作 執稍執叉。形狀並皆甚可怖畏。手足並作藥 黃。執刀執索。其像左邊作二藥叉。一白一黑。 兩角。手執香鐘 鬼。其像左右兩邊各當作 蛇 壞。隨力多少辦食果子。供養誦咒乃至日 龍頭相向。腰纒大赤蛇。 兩脚腕上亦纒大赤蛇, 髑髏瓔珞。 。其像右邊作二藥叉。一赤一 一青衣。童子。髮髻 像兩脚下各安一 所把棒上亦纒大 兩*膊 各 倒 垂

悲天限天耳及他心智。悉皆證知弟子今日。 門上立。 剛藥义等前。以爲召信,專想作念。 五方藥叉 此語已。發大聲誦咒一七遍。即當閉目存思 誦五藥义大威神咒。使得成就無有障礙。作 賢建。天龍八部諸天童子大力藥叉。願以大 欲誦呪時安像壇中。從西南著。手執香鑪人 此咒音聲邁至十方無邊法界一切金 至心渗請一切諸佛諸大菩薩一切 解機學児

念喚。若不要念輒而急咒。 恐長神臟必有損 **呪師須作一金剛杵長二尺許。** 其咒神不過三遍五遍印來。若無大要不•宜 殺打地上。"連續誦咒,左手叉腰。如此咒者。 如是相者。即知呪神將及諸眷屬一切皆來。 欲傾倒繞身四畔。欲似有人忽來相遏。若有 神來時。呪師自身坐不安。隱。身毛皆歷。復 三七遍,若能誦至七七遍者最爲第一,若咒 及諸眷屬皆作來意。然後安坐更當誦咒滿 "若有怨家數相惱亂" 當立 壇 以右手把杵 東上作 彼

> ◎阿拏四十莎縛訶二十 | 極陀二十 阿謨迦寫冊第4年 耳縛哩多三十 吃哩 吃一筏折羅 俱隨陀二摩訶婆羅三個羅婆娑©大青面金剛咒法竟唯南本有米知何咒 瑟吒烏底瑟吒十九婆伽婆二十鳥药•滲廉俱 十三耳縛羅耳縛羅十四鳥迦目佉十五背吒普 **吒+六娑驪娑驪十七費娑羅費娑羅+八 鳥底** 梵娑夜十 迦羅夜十一 路波路波十二波羅波羅 哩多七儞多羅夜八底哩補羅@耶伽羅九費陀 那耶四針羅 含机 無如上三種物者。當取東引桃根作之 杵有八楞。形如金剛力士把杵。杵長尺二。若 錄。作杵法者。合金銀銅三物。共和鑄作其杵。 母陀。以外一切諸病患等。任意皆得不勞繁 杵打之。如是不過三七遍下。彼舍覩曥即自 殲身。以燒死人炭灰作之。即9殺誦咒以 耳縛哩多五磨狗吒引夜六耳縛

> > 害。無人能欺誑無人能縛。無人能賣其財

物

佛說陀羅尼集經卷第0九0 蘇利摩利摩摩利摩利蘇蘇利莎 訶

佛 説陀羅 尼集經卷第一學學

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說摩利支天經四一卷四 菩薩衆。彌勒菩薩。曼殊室利菩薩,觀世音菩 與大阿羅漢千二百五十人俱。 薩 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 而爲上首。 及摩利電子等諸天龍八部前 復有無量大

> 膝著地. 諦聽諦聽 我今爲汝說於此事 宋世衆生。作何等法得脫諸難。 後 国繞 合掌向佛而白佛言。世質於未來世 爾時含利弗 **e**p 從 座 起 佛告含利弗 偏 枞 右 肩 右

大神通自在之法。常行日前。日不見彼彼能 爾時世尊告諸比丘。明日前有天名摩利支。有 爾時會衆歡喜踊躍重勸請佛

者 我無人能害我。 **季**天名故。無人能見我無人能知我。無人能捉 佛告諸比丘。若善男子善女人。知彼摩利支 切惡。若用結界。百00由旬內一切諸惡無敢入 家能得我便。此咒有大神力。 所作成就破 無人能責我財物。無人能責罰我。亦不爲怨 亦不爲人欺誑亦不爲人縛。 人亦不可見亦不可知。亦不可提亦不可 佛告諸此丘。若有人知彼摩利支天名者。 天名者。應作是言。我弟子某甲知彼摩利支 財物。亦不爲入責罰。亦不爲怨家能得其便 無人能罰。不畏怨家能得其便 **獨時世質卽說咒曰** 無人能欺誑我無人能縛我。 亦不爲人貴其 害

都底十三沙訶十三 **刚支夜末斯士安怛陀那夜末斯 十** 怚 南無佛陀耶「南無達摩耶」南 末斯七 支鉢囉末斯八 摩訶支鉢囉末斯九 |妊他四 | 過囉迦末斯五 摩囉迦末斯☆ 無價 那蔑粹 伽耶 蘇淦 麼

义别本云

護佛陀耶 護達摩耶

見日。無人能見無人能知。無人能捉無人能 ●童二情® ●陽二惡免動意念 ●連續二級數章 ●[宜急]—● ●殺二數函動 ●(大青…何児)二十四字一動,(大青…何児)二十四字二十四字二十四字二(院日)二字®動,(大青…何児)二十四字二(佛說陀羅尼集禮卷第九)十字數,甲本朱書日已下和本無之私日是又烏藍沙慶児與前第七兒公司此故無用 ●耶二那 動 ●鈴二張剛命 ●阿二阿 動 「即代十日」動 ● 即九二十國 ● 甲本東書日貞享三年七月一日訓點之了淨嚴四十八級 「四十十(一)團 ● 即[孫天卷上]—即② 四天十(都) 國 即一卷二部天卷上即② 四甲本東書日此與不也譯摩利文提奖花雲經阿本英專 四子二支團 ● 四日二日 ● 四天二人 ● 四日二四 ● 四級二那團 ●

後任真所便。 以下佛言是非典@九藏界。用前用是非典@九藏界。用前用是非典@九藏界。用前用是非典@九藏界。用前用这种较高的发展的一种,是一种的一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种 斯七 至婆囉摩斯八 安檀馱那夜摩斯九 ◎哆娃他四遇曬迦摩斯五末迦摩斯六 《婆囉摩斯士娜謨率都羝十一莎訶士二 (n) 摩州 豆摩

法實語護我。價實語護我、天實語護我。仙人 中護我。火難中護我, 道路曠野中護我。畫日護我。夜中護我。水難 王難中護我。賊難中護我。行路中護我。 儞鬼難中護我。毒藥難中護我。佛質語護我。 羅刹難中護我。·茶枳 失於

八莎訶九 ☆薩婆伊都波達雕粹蔽七雕上0音义雕文名字 。 「成態婆迦雕醯蔽來單反薩蒲跋突瑟麟二合敵 |姓他||阿囉拘隷||阿囉拘隷||雞栗底 of

叉别本云

夜栖成 神七莎の河八 傳兩本無珠。其中蒙悉。 夜栖成 碑七莎の詞八 傳爾本無殊。其中家悉。惟落又落又五我薩婆婆油六 鉢陀の上驪菩娑伽 哆娃他一阿騾軀粥二阿曪軀唎三 | 吉州的反四

名摩利支天身咒咒曰

四婆*上雕去*音梨五婆馱梨六婆雕呵目溪七 耿玉*晋耶二慶婆*上帝移沙上*晋 彌三路姪他 薩婆*上徒瑟四誓四六二級*上駅與*上駅九娑婆 護羅 多那二合 珍羅二合 夜耶一 摩州支0段

除 "告諸比丘" 切 障難 **若有人識彼摩利支天菩薩者** |難賊難猛獸毒蟲之難水火等

來去

切印第二

河河

此咒者。面向百蹴闌那。 連續誦咒辦二而行。 若袈裟角一咒一結總作三結。 得其便者。若於難中行時 掬水四方散灑。及灑自身。 。若人欲行此法 者 所有一 切 7法中此; 切鬼神惡人無能 若衣襟若衣袂 切事難軍防主 即往難中行。 法最 勝 持

若人欲得供養摩利支天者。 上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維 天像。其作像法。似天女形。其像左手屈臂向 赤銅若白檀若赤檀等。 者。悉皆迷醉都無覺知之者 **| 詰前天女把扇。** 於扇當中作西國 隨力所辦作摩利支 應用金若銀若 門宇

9申五指。指頭垂下。身長大小一寸二寸乃至 字如佛胸上卍字。字四曲內。各作四箇日形 一著之。其天扇上作焰光形。右手申臂並 肘。其中最好者一二寸好。其作像人。 遣最

酸飾。作此像已。若比丘欲行遠道。 於袈裟中 左右各作一侍者。其侍者亦作天女形。種種 作之。其價直者隨博士語。不得學遠價。其像 蹇著彼像。图若四是優婆塞。 頭髻中藏著於像。 好手博士受八戒齋。 日日四酒浴。 著白淨衣 大 (小行時離身放著。不得共身上羼大小行)

身印第 **次說印及壇法**

指直竪頭相挂。以二中指。各四級在二頭指背 反叉二小指二無名指。在掌中右壓左。二頭 上頭相拄。四二 一大指並堅。各部博頭指側。大指

相背。即是頭印 准 前身印。各届 中 指上節頭 向 大指

垂。甲

頂印第三 俗人頭髻中著像。 是頂印。若比丘欲行遠道。於袈裟中裹像。 推前身印。唯改二大指。屈上節頭入掌中。 即作此頭頂印。 以安像

若

准前身印。e惟改開一 **護身**印第 "用之護身 四 一頭指二分許。即是護身

歉喜印第五

@沱瓜邊者。即前人歡喜 指把拳。即是歡喜印若作此印誦咒。羅闍及 左手大指頭。 壓無名指第一 節文。又以餘四

摩奴印第六

著。摩利支在我頂上護我身此是好 中,我身藏隱在摩利支天心內,斯四文藏我身 手甲掌。從左手節上向。 摩利支心。 右手掌是摩利支身。 上。即以右手覆蓋孔上。心想念之。左手掌是 拳。以大指壓頭指甲上。少開掌中作孔。以 左手屈臂。掌向於胸前。 Į, **手掌摩之。到於孔** 頭指已下四指 於左手掌心 把

以左手四指屈。

展"誦呪七遍"即以此手合左孔上咒曰 孔。以右手指。於四左臂腋下。不覆手。五 使者印第七 那謨摩州支曳! 以大指捻 薩婆薩埵二阿姪唎沙 9二中指 顕 使作 哩 指並

艮 頭上。二十一遍誦呪行道。所至之處無有怖 ● 3 0 九二凡母命② 0 茶二茶会●②下同 0 T以二知約②● 6 反二切●9下同 6 音二率●●* ●上十(準 9 一名乃至咒人字元明甲本俱作此社 100 県二聯会● 100 苦二烷● 100 去十(年)⑤● 100 [句]一●● 100 円 100 申二仲⑤② 100 西二光母●9* 100 辛二混合③● 100 茶二名⑦ 200 足二爻会③ 100 杯二萬每③● 100 茶二名⑦ 200 足二爻会③ 100 杯二萬每③● 100 茶二名② 20 惟二唯②●9○3* 20 (向)十稀②●9● 20 花二吃免●● 20 文二天●② 20 二中二四€② 20 次二名② **0** ह्य ●上十(學)⑩● 20 左二右冠團

Ö

竟。呪師坐靑草上

。然後作印喚摩利支天等

)作其印種種供養。

切

諸鬼神等。

散施竟已。呪師手把青草

及出壞外。將諸飲食散

供養

· 莊嚴水罐如餘部說

安置種種諸供具

角各一。安置罐竟。種種香華餅果飲食。 安使者座處。名計室懶。 天之像。 其境中心作遼華座。 種種名香和水。 兼少淨土更塗填地一遍。待 淨牛糞和香水泥。泥道場地更結界已。又用 天供養行道。然後發遣、至十五日晨朝。更取 將少分香華。入道場中燒香作印。 治幡蓋種種實物。以五色線繞填四面已。次
 以印右轉即成結界。至十四日長朝。更作一 佛語諸 至夜然燈二十五蠹。將五水罐。 即取香水和土作泥。逼途境地。立道場已。懸 八方及上下方。是名大結界。如此結界護已, 作泥團數滿十枚。一一各咒一七遍已。鄉著 大結界。呪族七遍。②遣於四方。爲結內界。又 覓踏利益現神驗者。 月月 法。 "取五色粉遍布壞地極令莊嚴。 。還用以前護身即法。作印誦咒。至五遍竟。 十五日作受法境。 南面安置使者之座。 依前印法以護自身。三遍結界。 預起是月。從十一日日別一遍。誦咒宣 、堅築平正。即作護身結界法事。若作護 持呪行者。 東面安置使者之座。名婆多羅室咧 **党知好處修理共地。除去惡物一如** 若 若欲作塡。 依前誦呪滿逼數已。 於其座上即安摩利支 欲專求是摩利支天 。西門安置咒師坐處。 名摩利爾: 中心一 預於共月 作四別境。 | 喚摩利支 。其結界 北面復 而爲 罐四 法 + 此 靐 心

月日 中心 後呪師從摩利支至摩利備。 形 十萬遍竟。然後於好處所。據理於地。拔却 肉五辛。欲滿十萬遍倍加供養,如是乃至足 供養飲食。酥蜜乳酪果華香燈明。*惟除酒 手摄取胡麻粳米相和。於堰前著火°爐中燒。 百八遍。或一千八遍若一萬八千遍。 呪師以 安悉香及諸好香種種供養。日日誦咒一坐一 嬪西6坐。正面向東。喚摩利支安置填中。 燒 *洒浴者。 應當*洒手漱口入道場。 咒師在此 肘。中心安摩利支像,行者日6日*洒浴。 岩不 **静治一室牛粪途地,方圓一肘或二肘或四** 壞及其爭印。若不如是徒喪其功。且作水壞。 行用一切大駁。初欲受法證効驗者。必須作 師自身受法弟子皆不得食。作是法已。然後 後掃除দ壓。泥塗摒®當總竟。獻殘飲食。咒法弟子。"惟食粳米乳粥爲食。事訖發遺。於 著使者,名計室價。 禮拜摩利支天之像。作是法境。呪師自身受 竟。著新淨衣。將入道揚與作護身。一心念佛 將壇中心水罐。灌受法人頭頂印上。與灌頂 印。於其印中又把青草。向頂上著。 誦 · 墳日者。 臘月十五日爲勝。 又法庚子日正物冤礫骨毛等已。 堅築於地使平坦之。 作 或印。東面著使者。名婆多羅室利夜。 壞日者。臘月十五日爲勝。 叉法庚子日 相續勿緣餘事。從月一日至十五日。隨力 撮一呪燒。如是滿一百八遍一千八遍。心 哭 著摩利支座。 以草從頭向脚。 餘月取建日爲始。以五色作壇墳之 。南面著使者,名摩利爾。然 上遺五色粉而作華座幷 摩之一百八遍作 次第喚之。各隨 遺 二弟子 北面 護身

受持法竟 日作此境 如是滿七日。 西門外。面向東坐。誦咒一千八遍。種種供養。 盤十六盞燈。倍勝於前種種供養已。呪師 本座| 而安置之。 法者。 。然後發遣之。更有別法。 安置旣 得大驗。上來已說作增供養 竟 當以 香華飲 。日月蝕 食 在

二十莎訶二十 十八主魔主魔十九慕魔 慕魔三十四奏慕那 厠 廖伽製都十三詞詞四耶十四摩訶訶悉都十五達 南無粹親底七體爐陀羅八婆遮尼曳九莎訶 阿步多毘頭十一乞叉糜質多十二 曷雕明數娑 三合號擊四合 訖"柳三台號擊五合 畔闍畔閣 那謨粹都底一羯吒羯吒二末吒末吒三訖即 及自身上。至誦呪處。以此一咒。呪牛糞途煩。 9淅手面訖 用此佛伽那鉢帝一咒。咒上諸物咒曰 所獻飲食及燈火華香。 又更有法。 6日襄十六波羅拘波の耶寐十七 如其作壞之日。 。誦除障難児。兕水散瀝四方上下 呪師浴水護淨之衣。 及於餘時。 | 句 噍句: 麼 曥

果。燒安悉香,取白線咒之。一遍一 黑月或八日或十五日。 不遂心者。 誦此鬼者。 意所營。 一 「十九結。 緊之左臂。 呪者即知定有障難。即於白月若 切願事皆得如意。如其作上 一切呪驗悉許速成。一切善 所 牛糞塗地設飲食菲 有障難鬼神盡皆被 結如是作 諸 事 非 如

若人欲行東西遠行在路灣東不得作障難以下 遤 利支天安置 # 誦 咒。隨欲趣處去者。 取稻穀華和"酥蜜"火燒 者。 大吉得 先作 水填 大靈驗又 摩

#

者。前人•喜歡百八遍,乃至七日作此法竟。向驅關及•臣邊百八遍,乃至七日作此法竟。向驅關及•臣邊安置。復著火"爐"然穀木火。於其火中燒粳安置。復著火"爐"然穀木火。於其火中燒粳更有法。七日之中日日作水壞。 喚摩利支天

聰明論師段。段別一尺幷咒。如是七日。作此法者得大段。段別一尺幷咒。如是七日。作此法者得大更有法。若欲論義。依前法火燒梨枝一百八

願。是時行者隨意答之。時摩利支聽許。與顧 又支身現入道場。問行者言。某甲汝今欲求何 賊種供養。如是七日作此法時。於第七日。摩利 姓路三種。不得食餘物。七日之中日日倍勝種 又之。火燒幷咒二十一遍。日日*惟喫粳米飯乳 畏柴然火。取天木香二十一段。以o酥蜜酪童 即失然火。取天木香二十一段。以o酥蜜酪童 即失然火。取天木香二十一段。以o酥蜜酪童 即父法弑往山中。依前法火燒o蘇。一百八遍 遍外咒。是诗行者随意答之。诗摩利支聽許。與國

向官人邊者前人歡喜 中類未乳酪三種。不得食餘物。如是七日9訖。 供養人子。日日三時時別一百八遍井咒。七日*惟食 一些喜又法欲向官人邊去者。 依前法火燒白芥 召弃火法欲向官人邊去者。 依前法火燒白芥 母素又法公日之中,日日三時。火燒槐香草白菖 了题去者。即知得驗諸天歡喜

八遍拜咒,如是满七日者。治一切鬼病時大又《欲依前法。火燒梨葉日日三時。時別一百

和作例。大如李子。一百八箇,七日之中。行 | 又法文法依前。取大麥好去皮。鑄細篩爲末,以蜜 | 右手

於城里東外。好"撩理地。作四肘境。

取

埔

又法若人熱病。取好青草擬口。誦咒二十一寮一切法,成種種得驗者。一切得驗前人歡喜一切法,成種種得驗者。一切得驗前人歡喜無兩手掌。誦咒®二十一遍。願云使我之手作如是盡燒一百八團訖。以水滅火。於其烟上火燒所®搏大麥。并咒一百八遍。作上數喜印。火燒所®搏大麥。并咒一百八遍。作上數喜印。

即得。六遍誦咒護身結界。夜入塚墓一切不逼作大結界。五遍誦咒者。所愛摩留奴沙任意又法日日三時。誦咒一遍雪三遍作大護身,三遍以廢病者五十四遍。并咒者即"差

于一 *宬水。 8又取紫檀磨研水中。即以其水灑於壤上,復 坏五箇。 上。喚摩利支及諸使者、安置種種供養。呪師 種種香華飲食祭。四潑與諸鬼四神。於墳西門 水*罐邊。復以五色線繞增四面,壇四面外以 以赤華供養於壞。復以胡烟脂四枚。各著四 牛乳粥。不得喫餘物。日日咒於上三種藥 自頂著。造一弟子將慎上以四水*罐。一一 八遍。呪師手作摩利支身印。印中把青草。向 手把青草誦咒。以草從自頂。向脚摩之一百 及9酥合香三種。七日之中。児師*惟食粳米 於呪師頂上竟。然後呪師著好淨衣,作護身 敷青草座,呪師著好淨衣。結四加趺坐於青草 印。念佛禮佛禮摩利支訖。取四龍華與龍腦香 以柳枝寒口。 中心著一 四面各一 於四面域四环上著之。 叉以四 水の繊 灌

居八遍。乃至第七日。將彼藥按自頂上右肩 及以別咒索繫其8床脚。并咒。如是作此 與者頭東脚西臥於床上。 以上咒索繫病者 病者頭東脚西臥於床上。 以上咒索繫病者

八指許作之。取紫圖懷學木於水研之、用以其形。其身手脚總作人形。大小可長四指。或者。作白象頭形。其餘諸鬼頭。各別作諸禽獸百鬼形像,其中鬼王名毘那夜迦。此鬼王頭善事不獲所願者。取江水兩邊泥土。以作一又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息。 又求上

二座。9西面。一座。於中心座上。著於鬼王像。 其餘六座總分著九十九鬼像。 燈七盏、酥燈諸飲食等種種供養。幷取安悉 鬼坐處。中心 水 和泥 。餘於地 一座。北面二座。南面二座。東面 作 椬 以玉色土 以諸香華及 於 壞之上作

得脫。若作此法。即得摩利支來速疾大驗 食。供養彼鬼。然後以土塞於孔上。不地。後永 然後別掘地深至人腰作孔。將彼所縛諸鬼 像訖。取犢子糞一百八0搏。一一火燒拜咒。 像幷墳飲食。@著於孔中。 以諸香華種種飲 鬼。然後云莎訶。如是人人盡一百八"搏竟。 燒一一*搏時一誦咒莎訶、於先唱云縛一切 王邊,一處著之,以其五色線。總縛著彼百鬼 東。誦摩利支咒七遍。以五種色線咒二十 香和"酥火燒。用以供養,呪師坐於西門面向 不出。若咒師業病臨死之時。心中作放彼鬼 然後取壞中三面諸●鬼像、聚於中心鬼

飲食。"惟散華誦咒"每至八日十五日二十三 復次於前水壞誦咒了。不共人語。即入房內 稻穀酯和胡麻。 子二人 (評論善惡 滿十萬遍後若無境界)取 :如願。從初三七日後。一七日一度試呪力。 『隨呪師所食奉上。連續誦咒自責懺悔。必 或於夜中得異境界。勿向入說。*惟師弟 燒如前法。亦無境界更不須

燒*酥酪乳者刹。利愛念。 咒。得大聰明。四姓之中婆羅門大愛念。著次 又法一生之中。日日*惟食粳米乳粥。數數誦 (民含愛念。若火燒胡麻滓者首陀愛念 若火燒大麥酪乳

> 七遍。柿入之即 又法若人鬼病口合不 語 語 者 呪水二十 逼

又法鬼病口合不語者。 遍,打之即語 以袈裟角誦咒二十

方散之。即成結界 又法右手以大指無名指捻灰。 **兜之七遍四**

界。隨鄉遠近即成界量 又法以泥作丸。丸爲十箇。各擲四一方作大結

即得生兒 又法若婦人難產。児胡麻油七逼。以摩騰上

非時。取白四昌蒲兜二十四一遍,右臂繫之。以 言。又共他聞辭被他相言。枷鎖官邊問罪是 若數數誦咒種種得驗 左手作歡喜印。幷呪去之者。即得大勝之理。 又法若亞共論義得勝時。 被他 相與 一候相

師以自手掬取水。 人邊去。取柳枝呪之。數數以手壓彼人。 *微於病者二十一遍并呪即*差 *差。又法若人被惡毒蛇所螫。臨欲死,時咒 索二十一結,幷児以繫自右臂上訖。向被螫 又法若人被毒蟲螫者。咒師取五色線。作咒 擬口七遍。 誦呪以其水。 卽

又法若人身生惡獨者。 毒蟲不得侵害 又法若火燒*蘇一 百八遍种咒。 黄 (土和泥) 於瘡上二 切 食田狩

十一遍丼咒即*差

明日午時還然穀木柴火,取白芥子油,與白然穀木柴火。 以牛乳火燒井咒即*差疫失其 又法若畜生遇時氣病者。 子相和。火燒一四千八遍井咒者。即大*差」 於城村坊正中央。

> 皆悉數喜 咒一遍火中燒遊: 又法取具曥陀木 千八段群提樹 切鳩盤茶藥叉等鬼神 183 各呪已。

又法若火燒冬瓜少 少。 千八遍幷咒者。

喜 和。火燒一千八遍拜咒者。一切大惡鬼神歡 又法若取塚墓之樹木。 千八段與胡麻 相

即得治病 法若歸病者。呪師取一切8五穀相和。以手 燒一千八遍幷咒者。四大天王歉喜歷愛念又 又法若取菩提樹枝一千八段。一一 掬取咒之火燒。如是一千八遍者。鬼神歡喜。

眼見摩利支身。得大靈驗,若其不來。要心懺 日日取紫櫃木一千八段。一一塗*酥幷児火 遊四重罪。而得清淨。亦得咒驗。 咒。如是盡三千八段。作此法者、滅除行者、 或佛舍利。 取雕迦沙彌陀木樹之即名 三千八 又法若取安悉香。擣之爲丸。盤、酥火燒一千 得錢財者。黑月十四日至十五日兩日之中。 者。必來現身。得摩利支種種大廠。又法若欲 燒者。壓利支天即來入道場。遂其所願。行 段。與酪*酥蜜中塗之。一一火燒。各一段 若依前法。作水填種種供養。瓊中心 Ħ 悔。渴仰於摩利支天。一日不食作種種供養 者。依前法作水壞等。從白月八日至十五 八逼幷咒者。 別三時取胡麻粳米稻穀華三 百八遍者。即得錢財稱心如意 摩醯首羅及傍邊天一切歡喜 叉法若行

切魍魎皆悉歡喜

金、酢。 ◎利二刹暈 Ф 千二十分

著佛像

● (四面一座) - (中国 - (+))))))))))) ⁶ 抗二酸化聚烷,排

音

取名香鑄之爲丸。一千八箇,一一途*酥。井又法若欲得闍驪迦者。七日之中。日日三時 將去棚館。轉數顯訊此咒者。轉永不得 又法若呪師或俗人行此咒法時。 樹枝。o一本云菩提樹枝。一千八段,一一 於白芥子油。咒一遍火中燒者。即得鄉會魔 又法若欲得縛雕者。 七日之中日日 被比止搦 取苦 逄 楝

呪燒去者。即得如意 又法若人相瞋。取胡麻油滓。 千八遍弁咒者。前人數喜 和 粳米糠.火燒

取名香鑄之爲丸。一千八箇,

又法若取胡麻。火燒一千八遍幷咒者。 **&念數喜** 前人

草丙漏草莖長六指。 者。即得錢財 又法若欲得錢財者。 千八段。一一火燒拜兜 七日之中日日取古る淄

之爲丸。一千八箇,用途酪"酥蜜中。一一火 又法三七二十一月, 又法若欲向他索所愛物者。 千八遍。繁自臂上去。從乞之無所不得 向驟閣及官人邊去之、前人歡喜 日日三時取安悉香擣 取白菖蒲咒之

中日 又法若欲得作立羅奴斯者·梵音鄉維七日之 一塗*酥火燒丼咒者。即得如願 一七日中無有斷絕。作此法說。然後日云 "喚摩利支天安置。日日誦咒。 如是滿十萬 若行者*洒浴入道場。作水填等。種種供 日三時。取衆名香鑄之爲丸。 ,成。莫作手印及咒灰等。隨行者 千八箇。

> 法 之事是人 由是天咒神力自在致令如

之、共供養法。手取一一蓮華。一一呪之用以 把像行時種種得驗 有所願。卽作水壞。壞中心安像。與摩利支安 供養。復以胡麻粳米。火燒一千八遍幷咒訖。 置。 以種種供養。 復取遠華一百八箇以供養 離自身。隱《著藏之。莫令人知。 利支侍者。亦似天女形。復以別紫檀木。作蓋 作壓利支像。似天女形。其像左右各刻作摩 說之。用紫檀木廣三指長三寸。其木一面刻 爾時摩利支天白佛言, 是 蓋之於像。作此像已。欲行遠道。 將於此像不 世尊我有別 數數誦咒。 法 夺 若 欲

時摩利支說此法竟。世尊印可。善哉善哉上來所言并究者隨其物數一一咒幾名并咒也。上來所言并究者隨其物數一一咒幾名并咒也。 今所說。我亦隨喜。以能利益諸衆生故。佛說 退數喜奉行 害。諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者。若 羅尼,一心受持之者。是人不爲一切諸惡所 王大臣及諸人民等。 退散無敢當者。 著髻中若著衣中。隨身而行。一切諸惡悉皆 是經已。 告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國 是諸四衆天龍八部。禮佛而 聞佛說是摩利支天陀 汝

摩利支天經 德天法一卷

爾時 隨其所須之物。 "供給是人無所乏少" 功 德天女白佛言。 等共量多法解於额行等翻 @流行於唐國中天竺國菩提寺僧阿維律木叉師迦薬師 衣服飲食臥具醫藥"及餘資 世傳學此法者。我當 繫念心住畫夜歡喜。

名指左右相鉤於掌中。二小指直堅。

頭

相

切難事不近其身, 能破他

■琉璃珊瑚■琥珀壁玉珂貝悉無所乏。 香散華。亦當三稱金光明經。至誠發願。 *酒浴其身,著鮮白衣。妙香塗身。 得財實增長。是人當於自所住處。 金幢。七寶極妙。此即是我常止住處。 岩有 園。名功德華光·o於是閩中有最勝園。名 北方毘沙門王。有城名曰阿尼曼陀。其城有 念諸衆生故。多與資生所須之物、世尊於 茂、樹神歌喜。出生無量種種諸物。 諸天悉得歡喜。所種穀米四牙莖枝葉果實滋 能集聚資財實物。以是因緣增長地味。 奪。三稱我名。燒香供養。供學養已。別以花香 應正遍知明行足善逝世間解無上士調御 我已於過去寶華功德海瑠璃金山照明如 ☞當在天上人中受樂。四值是諸佛。 速成阿 香華。種種美味供施於我。 種種美味供施於我。灑散諸方。當知是人 人能稱金光明像妙神咒。 快樂。若衣服飲食資生之具。金銀七寶具珠 所念品方。隨所至方悉。令無量百千衆生受諸 夫天人師佛世尊所。種諸善根。是故我今隨 多羅三藐三菩提,三惡道苦悉畢無餘。 生聽是咒已。 浮提。廣宜流布是妙經典。令不斷絕。是諸衆 正念思惟是咒章句。 一稱彼佛實華*琉璃世尊名號。 如是章句作功德天身印誦大身咒。 -佛所。種諸善根。是說咒者。爲是等故 於未來世無量百千那由他劫 發菩提心 散澀諸方爾時 爲我供養諸儒世 禮拜供養燒 若衆 。應符掃 爲我至心 "我時憂愁 生 能 世尊 别 於 日 ÉD

一本云菩提樹枝甲本作細註 ^②[魔]—③ ◆練十(時)②働勁 ◆淄二阎②働汤 ◆梵耆二字元明甲本俱作細註 《書載二蔵著⊜③ ●注云乃至也三十八字宋本作本文 《甲本乙本奥書日貞享三層龍集丙寅初秋初三之夕訓點校了是爲明日授于諸徒也淨嚴四十八 ●[流行於唐國]—國動 ②當二常②國勁② ①(值十(酒)②國勁② ②方十(隨所藏方)②國勁② ④孫二衆國②※ □動二虎 較 D[洗行於唐國]—●● ©常二常元●● 中珠二環●台* 中親二虎

四菱十(佛)伊藤曼 四牙二芽●金● 四点二共像像 □(於)-

背上第二節。 寸。二中指直竪頭相·柱。二頭 二大指並直堅。 頭指來去咒 指於二中指

尼十七 波利富樓那一 帝十二摩訶彌勒簸僧祇帝十三醯帝@徒十四 鉢梨富隸十阿夜那達摩帝十一摩訶毘鼓墨 迦o梨波帝·波婆o開薩o婆听八三曼陀九修 **毘訶羅伽帝四三憂陀五毘。陀那伽帝六摩訶** 三博祇《希帝十五三曼陀阿陀十六阿纶》梁維 無娑婆訶岱是不著莎訶句也娑婆訶者云散去此呪求財物故 **遮利三曼陀二连舍尼三** 摩 訶

功德天華身即第二 是名第一根本印度

准前*惟改二頭指直竪。 捐 二大指頭相赴。開腕相離四寸雪許咒曰 相叉入掌。右壓左頭少屈。二小指頭 相離四二寸許。二中 相柱

嵐多三 波置呼盧多一不梨帝那呼8盧多二烏吒句呼 那無呼盧多四 魔多六莎訶七 水 梨啼那呼嵐多五 嗚

奢副呼 德天結界印第三

指背上節。二大四指頭向身相拄,開腕三寸許 左右小指相叉入掌。二 左。二中指直堅頭相挂。二無名指,各捻二中 一頭指電向 外相叉。右壓

叉。右壓左。右頭指曲豎。左頭指直竪:二大指左右中指無名指。相叉入掌。二小指向外相 功德天施珍寶印第四

左右8中指 3德天施 入掌中。合腕大吼 切鬼神種種飲食印 無名指。 相叉入掌。一 第五 部小 间 外

> 大指屈入掌中。合腕咒大 相 叉。右壓左。二頭指直 쟢 [ii] 上 相 離

功德天花座印第六

屈在掌上。以左手把右手五指。左大指壓右 右手頭指以下三指,向上 向上直堅。頭雕無名指一寸半許。右大指 竪。似屈不屈。右小

功德天下食印第七 大指上。合腕掌無兇

右中指以下三指,仰竪向 曲向上。以左大指。捻中指中節側,二手各仰 指上節側。左中指以下三指把拳。 上。以右大指。捻頭 左頭指少

磔開 合 腕 州大

之上。若人每日以結此印。散華供養珍寶自 右手大指。屈在掌上。頭指以下四指。 功德天令療病家鬧 歪 頭向上。以左手握右手腕上。大指案在腕背 印第 . 把拳拳

指 拄。以二食指頭。各捻中指上節背。並竪二大 左四右無名指小指,反叉在掌。竪二中指頭相 功德天心印第九

功德天供養印第十

二小批。 捻二無名中節背 分。二頭指亦堅。指頭雕四寸。並竪二大指。各 右小指相叉掌中。右壓左。届二無名指。握 指頭向身。 竪二中指少曲。 頭離

德天教喜印第十四一

甲上少許。當胸前呪曰

前華身印。*惟改二頭指。

於

一中指背後。

光

如

金山寶蓋如來。安金焰光相如來

明王相如來

支不帝梨那 那六莎訶七 三烏蘇帝梨 呵

四 若有官事當結此印

功德天令呪師家人鬧印。 毎日 結此 印 散華

供養珍寶自至 又功德天心印第十二

准前歡喜印。二頭指於二大指甲上。二中 竪直。少屈頭相挂兜日 抬

●三愛稗叉●富盧四 阿羅耆富盧五 富盧六殊知富盧七莎訶男 那灣宮曬四盧一憂多羅富盧二龍岩呼娑富樓 **里梨帝那**

與我者。我當終身不會遠其人。於所住處。 頃入其室宅。即坐其座。從此日夜。今此居 華香布散其地。以待於我。我於爾時。如 處。以香泥塗地。燒微妙香。敷淨好座。以 是等諸佛世尊。其名曰實勝如來。無垢熾寶 心護念。隨心所求。令得成就。並當至心禮 悉受快樂。若能以己所作善根最勝之分。迴 若珍寶若牛羊若穀米。一切所須即得具足, 若村邑若僧房若露處。無所乏少。若錢若金 居房舍屋宅。淨潔構除,若自住處若阿蘭若 菩提"作是餐願。令我所求皆得吉祥。 己身及諸衆生。 持八戒。朝暮淨心。香華供養十方諸佛。當爲 及中善根。應當受持讀誦通利。七日七夜受 是灌頂章句。必定吉辭其實不虛。等行衆 金焰光明如來。 迴向具足阿耨多羅三貌三 光相如來。大。金百光明照 。自於所 種種 至 如 家

支不奇 製那二 斓 香帝 帝梨 梨 那 ⊖滑

邸向 田谷 ❷ 金十(華)

四度=唯鲁② ③ 四质=氏》 **7 4**

量壽佛。北方微妙聲佛 禮敬東方阿閦如來。南方資和如來。四方無 明 、菩薩、金藏菩薩。常悲菩薩。法上菩薩。亦應 如 來。實相如來。亦應敬禮信相菩薩。 金光

功 徳天像法

肘水填。取釋迦像一軀。安置填中。供養種種 取 上坐"左邊"畫梵摩天"手執實鏡、右邊畫帝 二臂。 •畫作種種 • 櫻絡環釧耳瑞天衣寶冠 9万至三人亦得。其功德天像。身端正赤白色 德天華身咒。咒其"彩色。取五罐水著填中心 白·檀香乳汁,和·彩色,不得用諸皮膠。 即。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得 日與受八戒猶清淨*洒浴。亦與畫師作護身 香華飲食。然燈五盞。喚一畫師上好手者。日 面上。從月八日至十四日。淨好泥地, 天大身咒 咒黄牛尿一千八遍 以尿•洒其絹 絞馬腦瓶。紙中傾出種種質物 品離於功德天 於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻 釋天。如散華供養天女。背後各畫一七寶山。 天女左母手持如意珠。右手施四児無畏而宜臺 右邊。復圖畫作咒師形。 寶蓋。蓋上作諸天图伎樂散華供養,其像底下 未嫁女年十五者。 "更須高大亦爛精好。"用黨陸香沈水香 天神背後畫百寶華林。頭上畫作千葉 其像身長一肘。一尺三寸五分, ,於壞門前作三七人齋,若無者七人 於白素紬上坐。以上功德天像法 、織絹 一丈四尺。用功徳 "著鮮白衣。手把香鱸。 作四 以功 除其

欲伏大力鬼時。先燒阿州瑟迦二合柴毗子是 裳。五穀豐盈無所乏少 度十五日滿足出道場訖。 月。當以此月入贖。天女歡喜。餘月並不得。若 欲求者皆得稱意。欲散損時。於壇中心燒層阿 飾 又 誦呪一百八邁。一遍一度擲著夾中。一日三 又以黄牛,蘇然燈。每恒如是。 取前件花果。 又法咒君杜瞻香養尼俱陀樹葉。種種香華。 波末州伽草縣五是若欲作法時。正月三月七 日日更加上好供具。如是至十五日滿足。 從正月一日洗浴。 像法 劫賓木作 當於像前設種 天女形 一切財實種種友 身長 種供 寸 養 所 唲

又法取程赡者那些近須曼華思是 捧為末咒耍鹽等,鬼聞藥氣。而身劈裂退散馳走 繩。結作二十一結。繁安痛處即得除愈,又法 滅 之一百八遍。 向病人床底。每夜燒擊那屎羅雞女并白芥子 又法所有病人身上一切痛處。 塗著額上前。 一切障難自然散 皆以烏洋毛

切衆生見者愛敬念 用途心上。又取一分以耕袋"筬之安頂上。一 又法取丁香葉龍腦。 **擣爲末呪之一千八遍**。

若欲令怨家病時。當於功德天像前,

立

一肘

心上二十一遍咒時加許開 彼怨人形像。呪師誦咒,以右手把刀。左手執 臂骨。野芥子。訶梨勒。 燒作灰。乳汁和。畫作 水填。垣門邊燒却陀囉木品也大學又取市死人 持 作職心師咒一百八遍,又以左脚蹋畫人

/法呪師若欲得一切衆生自來供養者。

當

八顆一 腦香水。於其出處以水*潑之。於是功德天 相好水中出現。爾時行者以銀盛、滿中盛龍 滿 乏少。又法若欲得見功德天者。當詣一大 而作是言。子欲令我作何等物。 池中摘取一華。呪之一遍遺擲著水中。如 花池雪可。以雪左手執香"鱧" 入蓮華池。於其 水蘇合香等。 肘 於 日三時一時一千八遍。幷燒*酥蜜白膠沈 火坑、 一萬遍訖。爾時功德天當於七寶座。以 功 德天像前 類呪 **児師於壇門南坐。** ,百味飲食自來供養。呪師無所 一遍。擲火"爐中"如是十五 立二肘水壤。當壇西門。 右手把方鹽 穿

婆木皮此云是二種物悉以略"酥蜜塗 場以功德天像。面向西著。寸截紫四檀木。 滿足一百八日。於是行者。即得自悟三通智。 乃止。 一日三時 段木。兜之一遍。擲著火中,如是滿一百八段 又法或在寺中。若在房中。有舍利處,莊嚴道 遍擲著火中。毎日三時。一 又法取四貨彌木此是面 寸 時一 百八遍。 如是 塗 任

錢五百女 意。種種隨心終不乏少 即自還去,於後行者去處。 答。功德天神滅少分施我。作是語已。 摩那叱囉以上六種。等分擣作末。以 又法取優鉢羅華。若無此華 舍利波尼。鞞沙多波尼。摩陀那香、摩盧伽香、 如前法日夜誦 鬼如 小凝大。於金銀合子。重*歲藥丸 如是二十一日,行者自得銀 "呪不息"乃至藥自然動" 截一 。皆值財實、求者稱 取初出靑蓮 П 爾時行者即 八段。 雪水 ' 功德天 兜一 蓮 動 和 是

Ħ, ①丙二混②物的 ②注二运号③9 ①用二点④6 ①拉二堆②* ①彩二采②⑥* ②乃二及⑤ ②注二达⑤* ①拟格二项对③●⑤□② ○千十(手)②,(在)⑤● ⑤(咒)一句 ⑤ 二常汤明,宜② ⑥ 施二族⊜②⑤ ⑥ 在二枝②明② ⑥ ⑤ 十(上)⑤③ ⑥ 阿二胺⑥ ⑥ 牛二午② ⑥ 應二項❸9 ⑥ 拉二堆⑤,在②② ⑥ 抗二作为③◎ ⑥ 可二所⑤⑤② ④ 左二右② ② 其二其②⑤③ ② 狗二梅◎ ❷推二接争争②

爲佛作禮而

退此

功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第●十●

數喜。日行三千里可無所畏即以藥擲著口中。 行者含訖。一切見者皆大

自然散滅 *"成藥"每日於功德天像前燒一丸。一切障難 *"成藥"每日於功德天像前燒一丸。一切障難 | 大。以雪水和雞爲丸。丸如小棗大。以金合子 | 出說離出寫『慰多。 壓伽羅尼。 三種等分擣爲 | 出說離第00慰多。 壓伽羅尼。 三種等分擣爲 | 又法欲得功德天每恒歡喜者。 取那伽枳薩

以此呪杖。柱之即愈數數誦咒。滿一百八日。天女數喜。所有患處。樹汁。塗合數枝上。呪師手執。枝、於天像前。以法以含離沙含數樹。一肘麁如指大。以娑羅又法以含離沙。此云樹。一肘麁如指大。以娑羅

中心穿一肘火坑。深七寸。畫作十二葉蓮華師欲得天女歡喜者。於像前作四肘水壞。壇 中立誦咒一千八遍。一切惡鬼不敢前進。咒 耳。 一 行欲。誦此咒者得無所畏。若阿須輸鬼神龍 如 灰二物和6路。呪之一百八遍散宅四方,當宅 木。取石榴枝。寸截。逢。酥酪蜜咒之一遍。著 法欲除家內一切災禍。取伽羅樹枝。若無此 滿一千八遍。 又法須取穀麥小豆。呪之一 無能害者。說《此咒已。阿難及諸比丘。 如此法。天女歡喜恒具大驗。誦此咒不得 、是每日三度。於像前燒之。種種供養。井燒 [爲除家內一切災障。 《中燒滿一千八遍。一切災禍自然除滅。又 。於中燒紫e檀木桑木。柴長一肘。 酪梗。米華蕎麥華。爾大身兜至十萬邁。 切家中穀麥豆。自然色別皆來聚集。又 一日三時。 每月八日十五日。 如是滿足四十9五 遍擲著火中。 各一束。 炭

佛說陀羅尼集經卷第二十一醫學

一時佛在毘富羅山大衆會中,說諸金剛陀諸天等獻佛助成三昧法印咒品*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

有寺舍道場。講說大乘法明輪。及有誦持陀 結諸要誓。我等四從衆所領眷屬。在在處處 資。不敢達教從佛印可。對佛菩薩金剛等前。 誓願歸佛法僧。 諸利益,我等眷屬各各不覺心口失念。發大 我等愚癡不知諸佛慈悲。 難。縱暴天下破壞正法,欺誑三寶恒作不善。 世界。滿諸國土常伺人便、貪食血肉爲諸橫 禮敬前白佛言。 爾時天龍八部衆等。聞佛說已心生數喜。各 十四二大將。一一大將各領四萬藥叉眷屬。 各 藥叉各領四百萬億鬼神。 惭愧悔諸罪過。從座而起五體投地。 同諸天等獻是神咒助誰三 世傳我等眷屬各有一百 憐愍一切衆生多 相共遊行娑婆 頭面 如

> 佛證明印可法咒。 害不相擁護。 我等皆當未來之世。 神 妃印 者 我等眷屬即同 肵 住之處若有惱 **北等亦當同諸佛等利** 誓顧不得成 | 叛犯負於三寶 佛道果。 亂 反 願

一切

節。頭並向上竪之。大指附於頭指側上。大指仰右手掌。直申小指頭指。屈無名指中指中大蹩摩天法印咒第一

中人助護供養。 得勝。若作都大道場之時,亦作印咒喚梵天。 彈指,作此法者。種種得驗。作法即成。論 聲彈指。若是惡事。即以大指中指相捻。 出聲 指頭大指兩指之間,即以頭指向外放之。出 向自頭上過手放之、者是好事。以頭指。 指無名指。捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟。 自口誦咒三遍。又印中盛水咒之三遍。 卽 手作此印曾已。寫澡罐水,盛印掌中。口 養梵天"欲得驗者。日日四洗手面訖。 水色拌自右脚上。水*泮左脚上。復以右手大 掌。呪水三逼自飲水訖。又更印中盛水。以 地。於左腋中以8俠梁罐。罐口向前。 是法印咒。若有人等受持此法。修習是咒 如能日日誦咒, 供 即以會左 先胡 ス中 切 近其 夶 用 供

帝釋天法印咒第二

一切有驗

二小指。各四向掌屈之。二頭指各斜竪,頭相先仰兩手。即以二無名指相鉤,其二中指及

挂。 以二 大指亦斜堅。附o博頭指側大指來去

唵一住。皤弭咧二合 是法印咒、若有人等。受持是咒印等。 六奖伽提七時那筏囉二台鳴八莎去*音詞九 三那羅阿姥腎穰四。阿姥皤訶五阿佉殊姥佉 佉 一怯*皤 伽頭喇山台 供養 佉

6天帝者。種種有驗。若在佛前。 供養者。是人恒得諸天衞護 一切數喜 毎日作意常

摩醯首羅天法印咒第三

义。以向外。各"博著手背節問。大指來去咒 以中指叉。在右手頭指中指*麦出。二手指相 以無名指。復叉。在左無名小指*麦出。以左 以右手中指。叉在左手中指無名指e菱出。叉 日 合掌以二大指二頭指二小指。皆相著竪。 無名指。 叉在右手無名指中指*菱出。又 卽

*育訶穴 音 啶 尼乌三膜陀鲁去音尼四頻陀去*音尼五莎去 毘哆囉ニ介 薩尼二波羅二合末平常陀書

供養諸佛之時。 是法印咒。 切諸病有驗 養壓艦首羅天者。種種得驗。每作是用誦咒。 若有人等月日受持此印誦咒。 切佛等亦生歡喜。瑜療一 供

|酸首羅天求馬古印咒第四

又以無名指。一茲在中指背根。又届小指頭向 右手屆中指最下節。向掌內,其餘二節直申。 又 // 頭指。 以大指文"押頭指甲" 、以中節文。押無名指甲。又 以其大指頭

> **誦呪,口云所求馬古名字。急急來者。 至第七** 咥 牢閉門著莫聽人知 日即來打門、夜時作法、莫聽人知。若畫日作。 若人欲得求馬古者,七日之中全不喚食, Ħ 作此印。印中中指上。以四酥蜜塗之。數數 潜倍謀戲三莎去*青詞四三 Ħ

B娘。取猫兒B尿此是西國及人爪甲與人頭髮。 取四其像。藏著還用 欲作法者。牢閉門著莫令人見。若事了竟收 食亦無所苦。於夜作法莫令人知。若其晝日 作法。至第七日即來打門從心所願。此法喫 三種相和燒供養之。數數作印幷誦咒已。口 夜 僚 等爲四。一名閣夜。二名毘闍夜。三名阿自多。 云所求馬古名字急急來看。 μq 又法以鬼坚作四篇像形,如天像長三四指 . 名阿婆囉自多。又以*涩作摩醯首B囉天 左邊安阿自多及阿婆羅自多。 中央安康醯首四羅。 右邊安閣夜及尾閣 如是七日日日 前著火 何

指上。右手亦同。唯學腕下。著於左手臂上。 節。頭亦小曲。又以大指直斜申,頭勿捻著頭 大指來去咒曰 側左手掌。中指已下三指把9捲。又届頭指中 東方提頭賴吒天王法印咒第五

以二中指相鉤申之如索。 側左手腕。以右腕側著左腕根上。二掌相背。 南方毘瞻陀迦天王法印咒第六 二合末 * 平音陀 * 去音那四莎 * 去音訶五 唵「地學致囉上*音瑟吒二合羅囉囉三 「大指。各曲之。頭指來去咒曰 以二小指二 一頭指 波囉

四指頭。各*押中指甲上。以二頭指相交如索 手中指已 下三指。各屈在掌作*捲屈 二大 四右手側腕。 以右手腕。著於左手腕根 西方昆瞻博叉天王法印咒第七 櫓陀迦 一藥叉地波路曳三莎

*番訶四 唵一 民嚕博叉那去*香 申之。大指來去咒曰 伽 地波路曳三莎毒

又屈大指*押頭指上。右手腕亦側之作*捲。 左手側腕。屈頭指已下四指。 上累著。大指來去兜日 如左手法。*唯以大指直申向上。 北方毘沙門天王法印呪第八 在掌中作 於左手*捲 捲

三莎去*音河四 唵一每吠除囉兰台 奧那二 檀多那四牝平*青陀羅

相貌。威传佛所利益一切 **呪印法皆同。諸佛之所即可。** 供養十方一切諸佛及諸菩薩拜金剛等。 養。即得一切人等歡喜。是天王等。過去亦會 道場法壇之所。并作此印誦咒喚天。安置供 若菩薩金剛天等法咒之時。 是四天王法印咒等。若諸人輩。受持諸佛般 **井顯像法具語** 因有供養都會 其

相拄。届初節上。二大指還向內*捲中。大指 27]手頭中小三指。反叉合掌。二無名指竪頭 又四天王通心印咒第九

呪師南坐面向北方。 來去 作是像已。於道場北面向南邊。作行安置竟。 各誦其咒 一喚之。安置坐已。燒安悉香 即手作前法印各別作

±, 訶

●诗二排图②* 《暗二皓卷* 《天帝二帝释天与意图 O美二岐与家里②* 《又二人为 O 5——图为 O[去石]—与意图 O基二柱图》 O用二甲基金 O用: (去石]—与意图 O形 — 莱思尔* D选二足与②自* 四版二程与》 O服—证据例》 O服—证据例》 OR 是一样见例》 OR 是一样见例》 OR 是一样见例》 OR 是一样见》 OR 是一样更多 OR 在一样图》 OR 是 Ø 成=成®®® Φ二:

《四天王通心印咒第十章80月 種供養 次作 通心印誦通心咒。児 日

*吾髓增旺醬七路摩喇八莎訶九 魘夜四路姓他五墳*茶€反 陀境*茶六墳吒上 臘皤拏曳三那麼提明二合底雕長*看瑟吒二合 指。" 捲著掌上手掌向前屈肘向上來是別 右手大指中指小指。特堅向上。 那麼毘上本者 瞻跋又夜二那麼本吠輕呼 護毘上*音略®茶上*音迦 加頭 上音 赊 名

病。七日咒之悉皆除了差 二十八部崇神。來詣道場助護行者。治 若能清淨如法。受持是法印咒。四大天王將 — 切

天王像法

質。質上出光 申臂垂下把刀。右手扇臂。向前仰手。掌中著 著頹種天衣。嚴飾極令精妙。與身相稱。左手 提頭賴吒天王像法 其像身長量一肘作。身

于亦同前天王法。申臂把刀、右手執猜。 昆瞻陀迦天王像法 **共像大小衣服准前。左** 稍

毘沙門天王像法 其像大小衣服准前 手同前。唯執猾異。其右手中而把赤索 毘瞻博叉天王像法 其像大小衣服准前。 が手 Æ

呪師南坐而向北方。即手作前法印。 誦咒一 同前。執猾拄地。右手屈肘擊於佛塔 喚之。安置坐已。燒安o悉o香種種供養。 是像已。於道場北。面向南邊、作行安置竟。 及

星宿天法印咒第十四

呛 漸婆羅 一謝輦陀羅 伖 三莎虫*音詞

心呪咒曰

心咒。得四天王数喜垂恩 道. 是法印咒 場中日日作印。對於像前誦上咒等,及誦 名四 关王 通 心 印咒 。若能師咒滿十四萬 若作像身 於

日天法印咒第十 遍療病大驗多得錢財

側本節文。大指來去咒曰 二頭指斜直頭相挂。以二大指側盾。 先背兩手。中指無名指小指。等背緊使齊。以 捻頭指

天子者。一切無病。若在佛前爲供養者。諸佛 吃一娑訶薩囉ニ囉上*音濕迷三·莎去*音訶 是法印咒。若有受持此印誦咒。日日供養日

數容 日天子供養印第十二四兒

中指 指小指上節。中指直竪,少屈頭指。指頭侧著 右手無名指小指屈在掌中。 腕背。小指斜巾届 上節。即以左手四指。把腕。大指把著右 右臂肘直向上竪 以大指捺無名

月天法印咒第十三

節上。以二大指,各捻掌中無名指兩頭。大指 四上中指。頭和著。以二頭指。各 *押中指第三 來去呪目 反叉二小指無名指。 在掌中右*押左。 直竪

唵一住住鉢底三莎去*養訶三 **誦呪供養。一切數喜** 是法印咒。若作大道場都填之時。

先9仰右手。 逆覆左手相叉。 以右手無名指 無名指內根節。復以左無名指。逆累。押右 四齊*押左手中指內根節。以右中指。*押

亦通入數。四誦喚供養 作此印。誦咒供養者。身常無病。 是法印咒。苦有咒師日日相綴。 唵二那利跢臘二提婆跢曳三莎玉*音訶 大指來去咒目 一切數字

"押号右。以二中指及二無名指。 直竪頭相挂。 以二大指並聚。 合腕以 二頭指及二小指。 地天法印咒第十五 *押二頭指側。 反叉在 掌中四左 大指來去咒

心誦咒,供養地天。得一切珍寶。 是法印咒。若有人等日日相續、 **囉怛*春·儞四莎去*春訶五** 唯一婆孫陀哩二陀那陀若! 亦通四一位。喚而供養 一切歌喜 三鉢驪三介 受持此 印

中。頭指來去兜目 直竪右手後三指。 火天法印咒第十六 、頭指少 崩 以大指屈 在掌

當作此印 *香訶七 婆訶那去*音夜四地弊地弊五地四跋夜兴莎去 唵一阿耆那去*音曳二 河外を足治 歌弊の同三

然後以次請一切佛。及請般若一一菩薩一 種供養竟。即移火天於火*爐邊。 喚火天坐於火®爐華座中已。 是法印咒。呪師若作 金剛弁學請天等。安置火:爐華座中已。燒*酥 一切填法供養之時。先 燒*酥蜜等種 安置坐之。

頭指斜直頭相去。以二大指向身。頭相拄。 飾 中 。總級正如索。以二小指。直竪頭相柱。以 指內根節。 CL 左中 指頭 捻 右無名指 菂 閞 根

對於佛前 作都境界

若作都境時 婆上*音 至

0日十(呪问教後)細社の動物 0(呪用教後)一定動物 6用二加密動物 0是二凡自動剤 6茶二茶自動のの下同 0反: の注二捷射動^{* 6}中二神密症,伸動 9条二息動部* 40香二特物 40萬二方物 40上二二自動物 40仲十(左手)自動の 果自動の 40時二前の 40前二請告急の 40左二右自動の 40右二左自動の 40一二人自動の 40段位反二是治切下属 **②**反士切卿等 四齊二 **40** 混治反二昆治切下同**9** 里冶 下河拿,毘冶反② ② 同二普②, 同上下同三二三例② ② 跋二数例② ③ 城二独争②②②* 20 消二計争動

咒而送本位。供養逼已。作發遣印而令散之 火天子助咒師天驗印第十0七 蜜等及以五榖種種華香。 "而爲供養竟"一一次第還作本印。 幷諸餅果香水等 。誦其本

閻羅王法身印咒第十八 頭向掌頭勿著掌。直竪大指。捻頭指側 右臂屈肘。向上直竪。頭指中指及無名指 凪

著

寸許。二頭指頭相去四寸。並堅大指四二指

相

届@右手三指"仍稍出頭指三分許 唵 附著頭指下節文。頭指來去咒曰 二閻煙囉闍二鳥揭囉•上*晋毘啝二合•耶 以大指博

作此印誦咒七遍,其閻羅王即來。受供,心大 阿揭車四莎去*音詞五 是法印咒。若作大壇供養一 切諸佛等時。 卽

指。開合來去呢用後 以大指*博頭指少此之。左手反曲向右手上。 以。右肘頭。在左肘內。復以右手後四 右手亦如是。兩手相向狀如蛇口。 一切龍王法身即兜第十九陸龍王即一切龍王法身即兜第十九歩名優婆離 以二手四 [指少 曲

反叉掌中。右*押左、二中指直竪頭相拄。以 左右臂腕准前不改。但以左右小指無名指。 又有龍王法身印第二十 二食指拄中指背上節,以二。大指 食指內中節 頭指來去侵咒 少曲 各柱

唯一 日 蒲 祇 蒲 祇二*蒲雞*蒲伽跋底三 膀件

地。一

五,

|龍王前。 龍別各安田

大瓦瓶。 瓶

上各

龍王身。身長八肘。一身一首。龍頭 肘在內。八肘在外。次壞中心。又以

向

是法印咒" **、獎入都增會中** 若作大會供養贖時。 。同供養者。 卽 得 卽 作此印誦 切皆悉

數喜 五 即得降雨便足 離二分,二無名指及二中指。頭各相離可二 方龍王華座印第二十一別咒 若 欲新 酹 當 具作遺供養作 '皆向上竪'二小 法 (四依四所 指 頭相

風右臂肘" 指直竪。又屈頭指指 五方龍王牙印第二十二別児 捻頭指 直向上 |竪。屈無名指小指在掌。 頭側著中指中節。 以大 中

若欲乞雨。 二肘在外。次於南門。又以泥作一龍王身,身 以泥作一龍王身。身長九肘。一身九首。龍身 **B長一肘在於境內。六肘在外。 壇內。四肘在外。 次於西門。** 長五肘。一身五首。其龍立地。龍身一肘在於 肘。一身三首。其龍立地、龍身一肘在於壞內。 門"瓊之東門。將以*埿作一龍王身。身長三 色粉遶四畔。其壤界畔。*唯作一重而開四 **遠之。上方亦覆。於其幕內多懸皂幡。又以五** 肘壇。八肘亦得。其壤四方、皆將皂布幕的韓 十步。著淨衣服。置立道場竟。當中心作十二 龍之處。近其池側。修理平淨。方面各取正五 祈 王身。身長七肘。一身七首。龍身立地。龍身 兩法壇 可就國中四望勝地。及好池泉有 又以泥作一龍 次於北門"又

乞 盤盛而供養。其食日別換新好者。作是壞法 屬,五龍王前,各以種種四餅葉飲食,一大牙 尺,其墳內外。多以四里作小龍子形。以爲答 綵帛。繋其枝上。共成一束。其綵色別各長五 枝。竹枝亦得中用。各幷葉取。又各以生五 其壞四角,各別安一赤銅水罐。 共罐各受可 華若無生華以綵華充。其瓶項上花聲四校 須菩提像。 以白粉塗之。 法。一上厕時一度洗浴。著新淨衣。方入填上。 子等。不得喫菜、香湯洗浴著新淨衣。入境作 場者。令入驅使。以外餘人不得輒入。其作法 神等食。作法時共八弟子伴。悉曾經入都道 皆從西門出入來去。其餘三門不得輒入。韓 護身作莫作結界。 人等。 *唯合得食乾 粳米=飯粳米乳粥餅果 人。若能如是作法乞雨。三日得雨。 王經。大雲輪經。六時邊堰行道禮拜。 湯洗浴著新淨衣。入韓之內。轉大雲經。 具 色幡。門別張幕多敷氈褥,供給香油飲食臥 慕以外四面。各別而開一門。 至夜然一百二十之燈。 不得令其壞內空虛。日夜誦咒咒聲莫絕。 瀢 四斗者。滿盛淨水。不須畫飾。 |雨之時。每日以煮五穀一石。散施地上鬼 七日內必得大雨 一呪師坐於墳內、多燒雜香至心誦咒。 又請有德有行精進衆僧國及自清齊。 **結加**跌坐。一 其瓶身上。 如是八人更互入壞誦 若欲出入來去之時。 以眞牛黃各 一瓶。西中口滿著 門別各懸維綵 共口揷柳 岩不 畫 Ŋj 孔雀 四 得 꺠 燛 直 香 存 者 胢

羅延天身印咒第二 十三四上下 下例然也不够不够

①七十(不見別呢)夾註自動® ②右二次自動 ④上二去®壶圆 ○耶二那會* ⑤受二之❸ ○右二左❸ ⑥[呪]一⑤ ○大二之⑤ 二新®* ⑤[上音]—⑥⑥ ⑥ 依二所⑩⑥ ④前二所⑥ ⑥二之字元本自挟 ⑥除二帷⑧汤,图汤⑨⑦ ⑥[投]—⑤⑤ ⑤ **®**-四加二加多。 中[中]一台》 四秋二文台》 四十二十章 四亚二次台》 四样第二果样无明》 李 仮二餅 か の 及 二色剧争 二名号 劉 伊二名号 劉 七二日 明 3

竪 兩手 一大母指各附二食指侧。 四指 反相叉。 仰掌向上 "大母指來去咒己上"指頭向上直

日 呛二那●羅延提婆那三乾®柳 二 合 嘘

黟姪他 拏二合 訖 柳二合建拏二 合莎訶五

入右手大母指岐間。以右手大母指。*押左手 准前印上迴掌。向身合腕。以左手大母指。 那 羅延天無邊力印第二十四 。誦前咒。作此印咒。能移山獲海。不得 屈

大母指。 與人結怨。必爲報讎損於前人。愼之愼之

乾闥婆身印咒第二十五

中指側少屈。二大母指並散整。大母指來去 以 指 。在掌中。二中指直竪頭相柱。二頭指附二 二小指左右相叉。以二無名指。 鉤取二小

唵二薩婆乾闥婆那二迦噜茶耶三畔陀畔陀四

緊那羅身印咒第二十六

二頭指堅頭相柱。 以左右二中指無名小指。合掌相叉右*押左。 竪 水去兜口 開掌一寸許。二大母指散

莎訶五 唵 跋折雕二緊那雕伽去*者耶三畔陀畔陀四

摩呼囉伽身印咒第二十七

以二大母捐。 以兩手把*捲。 各捻二中指侧女上。頭指來去 仰掌側相著。先竪二頭指。 又

訴 廢喩明 明 身咒第二十八 ·用此結界轉覆 ·磨云孔雀王印 œ

> 指。直竪來去咒曰 指無名小指。並把右手中指背。又以右手頭 先以o左手中指。 右手大母指*押右手頭指中指甲上。左手頭 右手大母指岐間、出頭。 指無名小指。把左手大母指。左手大母指。在 叉入6右手中指背。 與*右手中指相捻。 左手 頭

慶訶摩喻@利集天衆印第二十九天鬼印同也 璻 路娃他一唵二摩訶摩喻@利三 **幹陀畔陀五鳴鈴願吒二合莎訶七** 薩婆伽那針地

母指"押頭捐上"又以中指"押大母指甲上" 起立先以左手頭指。屈第二節。又以左手大 師子王呼@召咒法第三十

母指,周入掌中,三指把"捲又與右"膊齊。 迴 無名小指直堅。舉手與左。膊齊。又以右手大

手掌向 **路姪他一覧三吼吼叽叽三呼呼呼** 膊。頭指面竪來去呪曰 呼四詞詞詞

9作此印時一 詞五莎訶六 切鬼神 呼立 至

與前軍茶利 師子王護界印咒第三十一 ◎二中指頭柱眉間呪目 金剛一字 降魔王印 闻 **四**唯 改

路姪他

一鳥馱去*音 迦提婆那二 理

醯

理

艫

那夜迦。閉此咒音皆悉散滅 邊壇三匝。 唵 計一豆留 豆留二件 許許計 。發大聲吼。誦此咒已

所有

纫

Æ

仰二手掌。右"押左以右手大母指。 手大母指左手亦如之。左手中指無名小指 伽噜茶呼召印咒第三十二 届9指在右手掌中。以右手中指無名指小 押品右手三指甲上 ·頭指直竪來去 児日 鉤型収左 指

四件四件五涉詞六

把*捲。又以左手向前。把右手腕。 先以右手大母指,屈入掌中。中指無名小指 大辯天神王呼召印咒第三十三

900 姪他一唵二摩訶提婆布怛嘛三 來去 咒曰 却 吒二合

旁伽四賀悉路二合曳五莎訶四六

相拄。二大母指各附二頭指側。 焰摩檀陀呼召印咒法第三十四 以兩手中指無名小指。正相叉。二頭指 開掌如掬水 題

跋折*利杜☞堤五理醯理醯六莎訶七 眵娃他一唵G三 烙摩檀馱那三 法。大母指來去児日 加加 闸尼

以兩手小指頭。側相*博二無名指在小指 指。各附食指側。大母指來去呪曰 指背第一節上。仰掌狀如掬水法。 指40心相捻。二中指亦然。二頭指4弦捺二中 水天呼召印咒第三十五 以二大母 後

入水中作此印法。履水如地 莎訶叫 造水天像法 飲食供養。 壇,壇開四門,其壇北面安水天座, 若欲作此水图天印咒法者。當作縱廣四肘 面向北坐,誦咒滿足一千八遍。祈雨先得。 。燒熏陸 香 呪師8洗浴著新淨 安十六盤 若 灰 水

以白檀木刻作其像。身高五寸。 有三眼。頭著天冠身著天衣。瓔珞莊嚴。以 似天女形 面 兩

唵一跋折囉 伽 **吟**等 瞋 院庭館官 三摩他摩他

右手頭指 ♥利二啉●●* **934(即)** ❷[指]-400 提二提多 ❷ 心=要*● 四天二大园 四洗二两齿*

夾作身印 已安木函內。 如意實珠。 以錦蠹盛繫於左臂。諸顧悉隨 身高二寸半作亦得。 '造此像

起立並脚。 水天身印第三十六 合掌當眉間。

頭

指*押二大指

風天法印咒第三十七 頭。作此印者水天身現

側上。鉤左右頭指無名指小指 頭皆相著。三 指屈中節在掌中。次以並二大指。各。押中指 起立地。兩脚相離二尺許。 脚指並齊。左右中 頭向上呪曰 指侧皆開合腕。以。二大指下節當額上著。指

「婆邁幹二阿揭車」 三莎0去*音 訶四 去印 法無 印來

阿修*羅王法印咒第三十八咒是常部 出十二面

以 曲)左手巾指等。屈指頭雕掌三分許。 。以大指亦稍 Щ 與頭指相應大指來去咒 ,其頭指

唵 **毘廉質多雕二阿藤雕三地波多曳四莎去**

是法印咒。若作大都法 塡之時。 作此印咒喚

入供養。一切歡喜 遮文茶法印咒第三十九

指來去咒曰 叉,以二大指向上相叉。其二頭指亦相叉。大 以左右中指無名指。倒。淚相絞。以二小指相

是法印咒。若作大都法擅之時。作此印咒喚 入供養。一切數喜 二胡噓胡噓9二進文地6反三莎去*辛訶四

邁文茶@天三博叉護身印第四十

上。二頭指中指小指。並直歷頭相往,翼二肘。 印去乳房五寸誦大身児 |大指屈@於掌中。 文茶天火◎輪印第四十一 一無名指*押二大指甲

●右中指柱型左頭指頭。 "左中指柱"右頭指 相柱,合腕安頂上,翼二肘誦心咒 左右八指總反叉於掌中。*唯二中指直豎頭 **遮文茶天伏魔鬼印第四十二** 頭。二無名指屈於掌中。二無名指中節相背。 二大指二小指。並直竪頭相柱誦心咒

彌迦槃羅毘利*耶八鉢羅迦羅摩曳九藥叉囉 *看*耶六提婆陀去*者那婆不嗜陀去者鬼七阿 文茶耶四類珍囉二合迦羅波泥五什婆娑那去 伽去*普喃☆雪那上*雪 謨悉陀去*普*耶三 邁 那上*香 謨悉陀去*香 喃上*音 那上*音 謨摩登 邁文茶天追諸天印咒第四十三 來去。二大指亦屈頭於掌中。誦大身的咒咒曰」 左右九指總反叉在電中。*唯右手中指直竪

業確二→只蜊只唎四→主噶主噶二→哩酸平*費 陀去*吾曳十一喚師伽那十二伽膩韓闍伽拏十 曳醯上*音婆伽婆帝二十進文茶二十間婆羅闍 阿羅二十韻利頡利二十戶鷹戶盧二十進8羅進 進文建十八薩婆阿丽過地二介悉除十九 阿四雅 利彌利三十詞訶三十 婆,囉二十陀婆陀婆二十涅刚吒涅唎吒三十彌 刹娑婆不嗜陀 去*音 *耶+ 拔囉不摩婆羅臘 悉泥曳十六哩醯平*普曳醯止音婆伽婆帝十七 三兽伽羅鉢瑟吒曳十四濕摩捨那十五婆那婆 陀羅陀羅 一 提明提明之十 途時一 醯醯三十 呼呼四十秒 勃 馱

四· 十 婆四十鉢*雕葭吒*耶六十婆伽婆帝六十 <u>電</u> 八三十 盧七十 哩醮平*者 曳鹽上*者 婆伽婆帝七十 阿突那七十勃馱勃馱七十 俱嘯俱鳴七十 又邁文茶咒第四十四 曬寫八十望不折*耶八十莎訶叭十 文茶八十薩潘遇貨七十麼森娑達*耶八十阿 訶羅七十伽羅伽羅也十 肢利岐利止 瞿慮瞿 茶片一薩魯羅薩*羅八十 跛羅跋羅六十 阿突那 ||六十乘羅森羅|||十 阿鼻 賒阿鼻 賒六十 阿婆阿 吃五十進羅 选羅五十 婆羅婆羅二十 鉢驪鉢驪 婆悉泥奠^{在十}阿勘跋蘇五十 護途致當嗜五十 **哩酶曳鹽上*音婆伽婆帝五十必帝唎婆西婆那** 十伽羅伽羅五十岐利岐利五十瞿盧瞿盧五 迦羅波薩那襄四十物蘇摸投休二合 遲當儀 曳鹽上 音婆伽婆帝四十 進文茶四十 安珍6喧 阿臘河阿臘河四十暴瞻河暴瞻河四十 河縣河縣四十 薩明薩明三十 伽 П[: 伽 吒 九十 伽 知伽 知四十 呼艦呼爐 **聖都聖都** 嘡 詗 遮 遮 趭 羅 醯

婆陀那婆不嗜多夷 ゼ 阿尼訶多皤 羅毘熞 訶羅二十发利爱利二十 戶處戶處二十 婆帝十七邁文建十八確婆遏他悉留弟十九詞羅 十五奢靡奢那觸悉泥十六哩鹽曳醯上*看婆伽 伽那十三尾閣伽羅十四 夢伽羅樹師吒三令 夷十数"羅上*者摩十一跋羅臘陀夷十二 螺師 夷八波羅迦*羅摩夷九藥叉驪刹@娑不嗜@哆 文茶夷四阿多四雕迦*羅波三合婆娑那夷六提 那謨悉陀那8一摩登伽那二那謨悉陀夷三進 遊羅邁 夷

●右≒左⊜夐 õ

曳鹽上*音婆伽皤帝二十邁文遲二十閣婆羅闍 吃伽吃七十 祇致祇致三十 戸謀戸誅三十 訶囉 默羅默羅三十地州地明三十 度爐度爐三十 利四利三十一訶薩呼訶薩呼三十佛提佛提三十 婆羅二十馱婆馱婆二十 多利吒多利吒三十 羅 *看鬼醮上*看婆伽僑帝四十進文遅四十 訶阿魯訶四十波鳥魯訶波鳥魯訶四十哩醯平 訶 三二 十 |曜四十奚唎奚唎四十戸の鷹戸*盧四十 阿魯 利至利二十 注留注留**二**+ 煙 婆羅婆 座 醯 阿多 |本*昔 伽 四

伽幡帝六十 遮女遲七十 薩蟠遏他摩摩 某甲七 晞利吐十求休婁求休婁七+ 哩醯曳醯上*音婆 羅六十阿度那阿度那六十 毘●度那毘*度那六 羅五十摩羅摩羅五十波羅波羅六十阿鼻除阿 四十幡悉泥五十晚五十 选経选羅 五十 娑陀夷七十莎訶原 八届婁届婁六十8阿羅*阿羅 七十 騎利購利七 曳鹽上*音婆伽『婆帝六十 遮文運六十 波羅波 鼻除六十阿森吒曳六十 波羅春吒曳六十 二十哩鹽曳鹽上*膏婆伽皤帝三十畢帝利伽拏 倭四十伽羅伽羅五十祇利祇利五十 求婁求婁 雕劫婆羅四一幡娑那夷四十勃蘇摸投休遲當 休宴休宴!! 你訶羅伽訶羅!! 祇赌利祇 訶 四五十八 不

又遮文茶咒第四十五

曬帝賀多六婆羅昆唎耶七鉢*驪羯麼횷八摩 那上*青謨婆伽婆妬一爐達囉耶二 三那上*蓍謨婆伽婆帝四 遮文茶襄五阿鉢 ル 鉢"囉什婆履多 6栋*耶 那誤悉陀 那

> 三一曜上*者又曜又五十淼淼阿闍履夏四五十寫 度 盧 四十 四県俱上*者知目佉襄十九摩醯濕婆二合歸經婆 薩婆异馱去*音那六十鼻那四耶泥雞轉五十岁 十薩婆提羅上*普醯五十 鰾謨制*耶 佐馱四十制吒制吒四十拔波拔波四十吉B利吉 盧拓康 B三十年盧本盧三十摩訶B數盧三十阿毘 裏二十 味羅默羅二十 努盧奴努慮奴二十 揭理 *利四+折波折波四+奖伽婆帝四+ 邁文茶五 森淼大野三十婆伽婆帝四十進文茶四十度 鱼 帶波三十什婆羅什婆羅二十吉利吉利三十妬 二合 開揭 哩闍 四二十八四唐四茂 *雕四雕二十带波 十六 婆伽害羅昵耍十七 欝駅ニ合 雞倉十八鼻 舎阿毘舎だ十泥毘舎七十薩婆過食のこうた *音要十 羅臘陀襄二十阿蘇囉那舍泥襄二十藥叉囉刹 摩奴沙摩乞母此婆叉泥裏十二*棕羅母制十 **廖婆薩那襄十四底刚迦跛羅十五摩羅佉吒** 十此鉢利鼻剛多去"青蘗二十竜二十邁文*茶 阿 陀去+音 婆陀婆四十三 佉佉佉馱 帶魔上*香 迦 羅婆二合 艦薩 二十 莎訶 然那裏十 否

又遮文茶咒第四十六

四維提訶多七轉陀鉢吒八帝*嚶二合輸四去帝 唵*:一选文茶:: 必帝唎婆尼迦三 帝四茶岐尼羅迷五破破敷沙必咧*耶六阿鉢 泥十五芒斯婆羅摩*耶十六輪藍鉢驪十七 ·羯吒十三鉢B觀點 羯吒十四 幼羅鄧瑟智二 シ迦那迦カ跋折囉+浮瑟泥┼↑阿羯吒 += **罽波羅訶悉** 毘

> 帝七十那上*音悉都二令提二十四 月末月1月 @蒲瑟泥二十 舍 一脯羅脯羅二十阿勇舍阿勇舍二十婆伽婆 進羅連羅 阿薩帝山 十九吃二 莎訶二 胡驢 一十四数 碰

都近 牟羯多三十莎訶美什 又遮女茶咒第四十七

拔波拔波是于 吉*利吉*利!!" + 折波折波=+ 二十薩婆遏他三丘縣縣大四二婆陀夷五十蟬醓 伽羅夷驃三十暮者也三十莎訶 咒咒反 奥氏吸受伽羅夷驃三十暮者也三十莎訶 三十九*旬前第二 摩醯曳醯主*養婆伽婆帝三十進文遲六十薩婆 曳醯上*看婆伽婆帝二十 邁文遲二十吐吐二 十幕盧森胤]--慶訶幕盧]]-8羅十五室利室利奴十六伽閣婆伽闍婆十七 他婆他婆儿子9呵陀*呵陀三十婆吒婆吒三十 十二摩怒沙忙娑拔刹那夷十三 唵十四 那上*音延安多、羅尼却波羅十一提婆薩那夷 羅彌梨鉢羅伽*羅摩夷六那謨婆伽婆帝七遮 那上* 弄謨悉陀喃一那謨摩登伽喃二 多婆伽多婆十八古四利吉四利十九都盧都 文遲八摩訶羅刹西九鉢羅 陀夷三那謨遮文茶夷四阿鉢囉 閣婆利路十那夷 阿毘赊阿毘 底訶多五 1 陀囉陀 那謨 爋

能如下所說 特法用并及功 後。噀牛。殘牛咽之即咒。呪鉢亦然。 泙 短。量取七尺亦得。取柳枝長六尺及竹。口含 若欲受持摩登伽咒法。先作一墳。 時。 水。半9哩餘者咽去。初含水叩齒七遍。 牛糞塗地。方七尺七寸。當取一 取灰。無灰取土及水。 隨 得咒之訖。 杜。隨 縱廣七尺 若児 杖長 麩 用 掮

中 英二派史元章

灰水 鬼形。呪師手捉石榴枝。或用柳枝。即呪此枝 芥子代水亦得。結界之法。水及芥子或咒三 逼或咒七遍。 **途病人身**。 "誦咒一遍以水藏之。即便自語。 若以 "若鬼著者。即問姓名行病所由,若 以散四方心中作念。齊若干步 然後呪燒白膠香。 地上 畫

地及打身上"即神著也 *悉香。手"捉石榴杖,呪杖打地。 凡咒童男女。令遣看吉凶者。清淨。洗浴燒安 ,若打四e指

線。 頭上即便得*差 斷e狀c勉鬼者。提鑲鐵刀大小隨意,揚病人 若 一日瘧。二日三日四日及七日 一咒一結結三七結緊頭。即*差。若人欲 者 ,當呪臼

呪燒之若人欲得騙造一切惡鬼神者。 用紫霉素木。齊作井爾。以火然母柴咒七種 穀。一咒一燒紫*蕻火中。 若人欲得錢財寶貨穀帛資生者。 生肉燒於火上 温 即如心願若人欲得婦女自在者。取胡麻 如是乃至 取七種穀 一百八 可咒

若人欲得錢財衣物者。 若人欲除蛇毒之時燒皮誦咒 若人欲除熱病之時。燒靑木香誦 燒蘇曼那華 死即! 誦呪卽 * 差

若人欲 見種種善惡境界 **泛麻油。和研塗童子手指甲之上。向日呪之。** 作那上*者伽阿練那法。 取烟e支好墨

得

(有人忽得天魔羅雞室陀鬼病。 。或似在人。或哭或笑,此是病狀, 共狀的似風 經四 - |-

處東流水邊`作四肘水壞種種供養。 九日不療。 塗心下。即得除愈 燒魯蘇酪胡麻如是三日。呪神歡喜 火燒"左手執柳枝打病人。 數數作此 芥子。散患人面上。鬼得芥子其身碎裂狀如 近增門邊。結火輪印誦前心咒。以右手把白 又法所有四涌處。以"蘇油摩病人體上。又四咒 其 人必死 呪師於城門外寂靜之 。晚病人 法 及

安。悉香等。如是一千八遍。能令咒師得大珍 不得食。若人食者令人失驗 得食胡昂芹胡椒胡蘿胡豆胡荽。 爲鬼神之所惱亂。所有行人誦邁文茶咒。不 寶。若能日日作此法。天神歡喜恆具大驗。不 投著火中。又燒、蘇酪粳米石蜜蕎麥華芥子 蓮花形。燒桑木柴一百八段。 誦咒一遍一度 華然燈供養。穿一火坑方圓一肘。 又法欲得大驗時。於應文茶像前。 以上五種皆 。以種種香 坑中畫作

以左右二手"中指以下三指各届成* 又遮文茶印咒移腫法第四十八 背相著咒曰 指頭視柱。二大指各捻中指側成*捲。三指各 機。二頭

受此法印。預前七日持齋戒已。當大齋日對 ~~--~~ 後任意用之。男左女右。若禁男時。用左頭 唵一邁女茶二伊利彌利三莎訶四 作腫移字。卽誦前咒二十一遍。夾當叩齒二 佛像前。燒沈水香供養已竟。陰誦此咒二十 遍、次當叩齒二十一下。後陰唱教。受持以 捻雕上說。即取一骨書此骨頭。著地,面上 遏口 陰唱 殺。即將患人近樹邊立。 ij 左

油

Ħ

訶四 · 一薄迦雕催去 · 音茶二 阿地波多曳三 頭指雪許於樹上。 竪相叉。又以二頭指各竪附中指。 以二小指二無名指 神驗。進文茶咒功能 亦堅附近頭指側。大指來去咒曰 切毘那夜迦法印咒第四十九 相鉤向內。 略 即以 以二大指 三中 揘

是法印咒。 入供養。一切數喜 若作大都法壇之時。 作此 印 唲嚬

鉢耶八跛途薩耶九回娑@梨跛遲十莎訶*句 殊播帝耶六鳥悉曇為二合卑耶七合悉婆三合巴 供上*香恩為哆娃他三 阿知耶二合 那知耶二合 那上書 護毘那夜迦上書 內。用淨牛糞摩作園壇。隨意大小。當取一升 像直不得還價。造其像已。白月一日於淨室 長五寸七寸亦得。二身並作象頭人身。其造 若灌若四刻作其形像,夫婦二身个相抱立。各 欲作此法。先須造像。或用白團臘及銅木學等。 寫「訶悉知二合目

又毘那夜迦咒法第五十 8煖共油。以淨銅器盛著*煖油。然後將像放 清胡麻油。用上咒文咒其净油一百八遍。 灌其二像身頂一百八遍。 著油中。安置壤內。用淨銅匙若銅杓等。操 *蘇蜜和變作團。及圖蘿蔔根幷一盞酒。 心所願即得稱意。正灌油時數數發願,復用 日中三遍共成七遍。如是作法乃至七日。隨 別新新供養。 百八遍。一日之中七遍灌之。平旦四遍 切善事隨意成就。 呪曰 以後日日更咒害 如是 切 ψp 油 Œ

應時 **e**p 移著於樹 <u>Ŀ</u> 罗大 莎里去 有

四片二片②99

●拉二提索® ●指二角等》 ⁶默二聚哪® ●勉二账号多像 ●查二概号®②* ●查二累号® ●隔二関® ⁶荣二某层号®。 ●支二指示象® Φ似二如号面® 田囊二聚号象® 田寨二联无缘®® * 田浦二病号意® 西院十(泥)号含® 西芹二井多® 田舍二茂号像® 西大有二有大号® 田去十(者)号》,(军)® 田富十(二)夹社会®② 西二合士二士军二合修图 田寨(像 西黎二明号》 田寨二维命② 西等二十零 西其二进即曾 西提二联号面》* 田寨省二直在号

カロー 陀匾尼集能卷饰十二 調和毘那夜迦法印咒第五十 襇 悉皆消滅。其所獻食必須自食。 始得氣力

第 內。竪二中指頭相捻。以二頭指。各加中指背 作帝殊羅施印。以二小指無名指。 一節下牛分許。即是喚一切天,大指來去 相叉於掌

唵一樂覩瞻二波囉摩馱儞曳三莎訶

得。取蒸餅五顆。蘿蔔根三顆、火燒熟。有華 中覺已。即惭愧乞。莫の瞋明日自有飲食勞 謝。謝法以水摩地作二肘水壤。圓如盤大亦 畜生惡境界等。當知是毘那夜迦鬼王瞋。夢 調毘那夜迦法。但是誦咒人。夢中驚怖見諸

云惭愧好去。如是語已。瓊中雜物盤盛。 西面向東坐。誦大自在天咒一百八遍已。口 著華,幷燒白膠熏陸香等安於嬪中。呪師愎 出門

向西寨却。西北亦得。口云 薩婆藥叉囉闍 阿鸛@拾訶 娑鉢閣伽車

作是語已棄却卽歸

大自在天呪曰

唵 頻達尼五莎訶 0六 毘跢囉薩尼ニ 波囉末唎達尼三瞋達尼

誧 事。即作前法定好 一百八遍。即心歉喜。 非但夢中但覺有魔

以右手四指。向下鉤左手四指。 切藥叉法印咒第五十二

其二大指直

一俱毘囉=莎去*音訶三

■努二大指來去児日

是法印咒。若作大都法填之時。 A, 切數喜 作此印咒獎

> 竪"大指來去咒曰 切羅刹 右手大指。捻小指無名指甲上 法印咒第五 十三 **徐**三指皆

是法印咒。若作大都法擅之時。作此印咒喚 吃一渴伽●阿二合地波多曳二莎訶三 入供養。一切數喜

即可。皆大歡喜一時作體。心無退轉成就第 教。憐愍一切衆生之類。爾時諸天王等蒙佛 本願任爲方便。護持正法。不得輕慢我等正 就希有大功德已。而告衆言我皆即可。 不違 刹乾闥婆阿素洛等,各獻神咒多諸利益。成 **爾時譜佛。見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅** 最勝功徳

佛 :說陀羅尼集經•卷第十一

佛 說陀羅尼集經卷第十二

會演說諸陀羅尼三昧神咒法印壇等秘密法 及諸眷屬天龍八部六師外道入非人等。 與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩。 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 佛說諸佛大陀羅尼都會道場即品 *大唐天竺三藏阿地瞿多譯 井諸金剛

共

掌 藏。利益一切 爾時會中有一菩 恭敬五體投地 、諸眷屬從座面起。偏袒右肩右膝著地,合 面 |而白佛言。世尊諸佛慈悲善爲方便。 薩 頂禮佛足禮佛足已。却坐 名十一面觀世音菩薩。 對

人等。 門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女 成就。 等聞是心生歡喜。又有都會道場法壇。功德 法臟。從昔過去及現住世,十方一 門井天人等。 是人等不會我意輕而妄作。 等說陀羅尼神咒法印。 等。皆因此法,得成聖果。是諸徒衆深心樂著 無罣礙故。大衆聞已實稱非妄。佛言善哉善 散亂呪力無効。 有輒作法印等者。 亦未能了祕密決法顯之名字而得證成。 得未曾有。便於會中各說法咒而助護念。我 事 宋 速爲我說。而說偈言 ` 度脫一切諸衆生等速得成佛。 若有沙 雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩 說是總持三 欲令洞達一切諸佛說圓具法 是故我今欲護沙門及婆羅 懼諸煩惱侵B擾身心。 **脉神咒法印境等** 於 皆未曾入我都會壇。 致使衆魔動念 一切恒沙 如

働■道諸 從 引秘 佛 有 是 ľΕ 法 都 即 羅衆密 佛 法 可 壇 尼生藏 土 共 一慈善 心 證 會切悲 成 說 3 斷 疑 著 惑意伏念便法

爾時觀世音菩薩。承佛威神告大衆言。若有 喜心無疑惑決定成信 密法藏要決。 沙門若婆羅門若善男子善女人等。 八部藥叉鬼等。閉佛說此微妙偈已、 爾時一切諸5佛。菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍 意欲成就及諸國王心生決定。 欲請秘 、皆大歡

願樂見聞都大道場壇 #® 『塞第二度旅台の ® 6拾二捺® 『9(六)一郎 『努二怒®② 『三二二®② 『阿二合二二合阿鲁 『参第十一二参第十 『『甲本乙本集書日貞享三年丙寅七月初六夕訓點校了金剛乘末裔部嚴四十八載實永五戊子年冬十月念五日一校了性寂伍乙 @選⋍導会● 四佛十(并接)自任 四日中(児)白色 OB:

切

軃

法事者 ●月生一日。冬十二月月生一日。如是最好第 三月。是上月也,就中起春三月一日。若秋九 佛堂之所。乃於露地作之亦得。定知處已。至 跋折羅。應當問彼諸弟子言。 汝等必能決定。 其臼月一日平旦。阿闍梨與諸弟子。香湯洗 總了。若欲作意成辦法事,先須預訪一清淨 之外。若善神鬼我佛法中有利益者。隨意而 議大法門故。取諸證成。我今欲作護身結界 諸佛領諸徒衆。 羅·蜜多。一切大地諸菩薩衆金剛天等。仰請 地 天等。及與一切冥聖業道,今此地者是我之 鍵e開跪燒香。仰啓一切諸佛般若菩薩金剛 水等。用馬頭印印其淨水咒三七遍。而把香 答言。我等於佛法中,決定誠信不生疑惑如是 受我諸佛等說秘密法藏。不生疑惑不。徒衆 浴著新淨衣。將諸香華至其處所。阿闍梨把 所寬大院宇及有精麗大舍之處。 住。作此語已 三符徒衆答已。 上日。皆取上旬爲始,乃至七日七夜法事 「養法事。在此院內東西南北四維上下。所 *養一切十方世界恒沙佛等。一切般若波 我今欲立七日七夜都大道場法贖之會。 切惡神鬼等。 **特須預近春時三月**。秋時三 然後阿闍梨手。印香鱧及淨 決定一切秘密法藏不可思 皆出去我結界之所七里 乃至寺舍 月 冬時

e標遠近寬窄爲界。其法墳量。若爲帝王一百 中所說更無別法。當結界時。 9茶利法一度結界,其結界印咒。如軍茶利部 水用前水右遶。 遍瀰道場之地`水即作前軍 任阿闍梨心。

雙相對。 懸一神王幡、懸雜綵幡。 門別四口 英雄的者在 門四角皆須威嚴。 入道場中。用力驅使莊嚴道場。共外威儀。 四 子。香湯回洗浴著新淨衣。四五弟子隨阿闍梨 爲第一次第二日於晨朝時。 即用 將好土來。 發底一度以香水•柿一度。著土。 根草木糠等惡物。盡諸惡物到好實地。然後 地摇去一碟。若得夾地掘出一肘。若得下地 *镖。*標記已竟。喚入掘地出其惡土,若得上 四角竪"標為記"若作大廈,如前結界四角竪 地面。 不須擇日月時節。其地隨得。淨處即作。平正 以爲量數,其地皆須方面齊等。若作水擅。 上悉得通用。其肘長短,隨其呪師臂肘長短 悔壞及治病壞皆作水壞, 供里養 **剛之內以香泥塗爲護淨界**。 道場門左右兩面相。各緊四橛。繩子圍遼。 六口。門別如是。其幡新好長八尺者。四角各 左右8廂懸神王幡。門門四口懸雜綵幡三十 掘出三肘。 含中8唯開前後二門。前門兩邊著神王像。 十八 於築築令平滿。必須堅o楩。若得基高最 即須香•遲塗共地上,即成壞法、仍須 後門兩邊亦著神王一雙相對好新其 若受法境方十六肘十二肘等。 悉除其中骨髮炭灰瓦礫礓石樹 門別各著一雙神王。 四肘以下一肘以 其中擬著一切 阿闍梨及諸弟 若懺 亦 繩 叉

次阿闍梨更作一 作種種香*遲一寒念,用柳枝欖。以誦般若大 **废軍茶利法結界畢已。** gp

哆娃他 | 揭大回音 心呪咒曰 帝揭帝二波歸羅揭帝三波羅

@虎珀六水精七@琉璃是名七寶。 其五穀®者 之、下以白粉點之爲記。阿闍梨先從東北 三日晨朝。洗浴以淨牛粪。取其牛糞莫令著 地已竟。更作一度軍茶利法結界如前。次第 咒呢既竟用泥塗地、塗地之法隨日摩之。塗 品下及百姓誦三七遍。一切壞法皆如是咒。 爲三品以上誦之五十六遍。 其咒逼數。若爲國王誦之滿足一 僧揭帝四菩提五莎 跋折魘gh翻金依軍。茶利法用結界三迴。 繫頭。將埋五孔之中。而於地外出其線頭,長 殺 看院寬窄為度。數結記定、於道場處四方挽 塗之。次將一縄子。最取肘數長短若干。 臨時 地。將淨器承取。以香湯和。呪如前已,遍地 誦七七遍。若爲六品七品誦五七遍,若爲八 凡人居上一無利益次更結界。 乘轉法輪處、即以此地將作佛堂最爲第一。 五指許。此實物等一下以後永不得出。從此 五穀。其七寶者。一金二銀三眞珠四珊瑚五 當點處穿一小孔。深一磔許。其中擬埋七寶 點爲記。正當中央繩相交處。又下點竟。各 從東南角至西北角。挽繩定之。離柱四指下 至西南角,挽繩定之。雕柱四指下點爲記。次 行於其境外。 而起金繩界地七寶合成。 諸佛居上演說大 大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五 "其實等碎五穀相和。以絹片裹。 用五色線 更作辟除毘那夜迦印法誦 訶 **岩爲四品五品** 其結界法把 Ā 遏 若 右

次第四日晨朝結界亦如上說。 如是次第四方上下總結界竟到夜著燈 即以牛養香 0 摄一展 ● ② * ● ④ 平元 ● ● ② * ● 6 一段 ④ 養一具 ● ⑤ ◆ □ 全二 2 ● ● ● ● ■ = —

●月十(月)号●@ ●印—把号●@ ●期—胡号● ●整二指列● 『茶—茶号●©下月の●》* ●♥二種9● © 先二通章* ① 用二相号》 © 唯二性忠》 ® 相二相●@ 桑爾◆* ② #二二章号● © #二十二章号● ②

九〇

於其道場次東北

地

去二三尺。

更作四肘白

又以紫綵而作一

蓋骨屈竹而

作

各長九尺o幹。

指

飾已竟。 得逆日向左而行。 牛囊泥作蓮華座。必須加意精細。原理 其坑當中留一土心。其土心上。以香湯和淨 地。穿作方坑四面正等。各長二尺深亦二尺。 **次於四面盤遶眞珠、次著寶網種種嚴飾。嚴** 莊嚴,次延繼子四面圍遠。繁著柱上,而其繩 鏡等物。隔隔皆然。幷飾四柱亦復如是。次第 **水於額上,四面皆著金銅泡花,及金銀器寶** 青幡子。中懸四口黃色幡子。皆各綴著大幡 緋色幡子。 西懸一雙白色幡子。 北縣一雙深 法。其大幡上東懸一雙碧色幡子。南懸 蓋之。東西南北四維相交。是名上方莊嚴之 欞綵帛。雜色問錯。次取大幡。 於上縱橫八道 修削令方。 別横著一椽。其椽悉須麁大一類。四面精細 四門。四角聚椽。其椽深埋、四椽上頭四面各 北 「懸雜綵幡。衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴。 聚於知五方 次於四面各著大幅而作 閩額。 物以上布置法用。皆隨逐日向右行之。不 ,轉壓逼地至東北角。於道場中。弟子行動 角起首。向右逐日摩地。莫逆左摩。 和泥。同前咒已。遣弟子等用手 不可預定且約略准以無行替於其本上總 四方端道長短臨時。 次於道場西門。 如南相去 C二尺許 竪者*批上頭橫者鑿孔。 共道場地縫廣正等而開 **看其道場闆狹大** 摩地 。如是次 各相串 從 一雙 東

"覆阿闍梨入壇弟子" 來去出入作威儀用。 蓋。亦用緋綵而作一蓋。共 挺執將行 與捉粉水香水弟子俱入道場。取繩量肘 前摩法。如待泥處圖浩浩仍然然乾次。阿闍梨 遣捉否泥弟子入壞。從東北角以手摩地。 銀。益。成香水泥。 弟子。晨朝*洗浴著新淨衣。令一弟子捉一 竿孔。清淨掃拭,更作一遍大結界法。 辟靜道 肘 次道場外向 水 點爲記。以繩染粉。 其長短。從四極東北角向東南角。急挽定已各 道場。到道場所阿闍梨行道一遍證•歎作禮。 香粉水。及把一條小細繩子。隨阿闍梨從入 中 弟子捻繩中央■緋著地上。次東北角弟子起, 處。著地急挽。阿闍梨把繩一頭。向東南角。著 點爲記。次移向西南亦點爲記。次移西北 中風。當壞外方先下點處,又屈一肘繩子 於粉中染縄*耕之。法用如前次取八肘繩子 趣 洭 向 壇正角先點之處。二人一時共相急挽。 遺一 坐於壞東北角地。以繩子頭著壞正角先點之 許。次更屈門壁。向左右邊五指許作。次其填 左右更點兩處。次共一方門壁。 肘地。更依前點, 白城。其壇四角堅四幡等。学上 嬻 西南角坐。 。向東北角坐。准前*耕之次於*耕繩內四離 左右兩畔。寬五指作。次其門外邊端直*絣 更以二肘繩。 向西北角坐。准前"耕之。次西南角弟子 然燈燭燒種種香夾第五日阿開梨將二 西南 雅前*耕之。 從壞一方中央點量。中點 地中 令一弟子捉一金*葢*筬 遣一弟子把繩子頭 跪 如是四角皆點記已。 庭 亦 **夾東南角阿闍梨** 得 又更别· 去壤强五 懸幡。

亦

門成次第六日阿闍梨以五色線。 肘地。更*緋粉縄。其壇中心作二肘院。 莫作 如前說。其中院內四方。各離外院內繩各 左右邊,總作三指閥。其門外邊縄子直拼法 心呪呪之"即說呪曰 人數多少。爲結咒索。用馬頭觀世音菩薩大 作 兩間 中院 方旣 開一肘道其中院門者。四方壁與 爾 外繩四肘 三方 亦 炏 共 (外院內與其 隨其 一中院 公受法 向

如

知

塡筙 立

Ш

場 已竟次阿闍梨出道場。迎引弟子等。至於道 梨與諸應入壞弟子等。總*洗洛竟著新淨衣。 當用此咒一咒一結。如是閩滿結五十四結。作 唯一阿彌哩三合都知二合幡去*青婆三件四拼三, 跪。具問最長弟子。 菩薩印咒。 跪坐各面向東。 呪印於一一弟子身上。如前。然後遣就席 作法事已次阿闍梨一一更與作護身印。 妙香華五盤飲食。然十六燈。而作供養法事 北方9座。金剛藏等於南方*座。而以種種上 及諸天等。入壞安置。佛座中心。觀世音等於 沒後。阿闍梨入道場中。請佛般若菩薩金剛 阿闍梨與諸弟子。作大結界護身法事。 令弟子等作行列坐於道場外**。** 五色線牢緊其頭。亦准人數。其日四時 呪索已。 弟子頭面心等三遍。 近西門首行列而立。少分行香供養禮拜。 **次將稱片。七寶五穀一處共宴。** 更作護身法事如前次阿闍梨胡 阿闍梨把。白芥子。呪打 汝等欲得受此法不。其弟 然後用馬頭觀世音 (問答已次阿闍 如近西邊次 至 啊 誦 闍 以

卽

Œ

华围圈面 4益二鉢图图* 0页二点号图* 四度二非图 图 抗二作无图图 四清右 O批二列元明 O纠二等元明的 O附二原元明的 O二——元明的 O换二科元的的 O并二年通明可 O致二类O② 四活指二集成无明句 Φ[然]—— D校二位争争② 四拼二拼争》: O能二类 **-##** 四座二坐命②

子等答云。欲得如是等法。

Ħ

手案於一一弟子胸上。 樹汁香水。次第與灑●一一弟子●前。右邊三 ίm 左臂。次阿闍梨引諸弟子,退位而下自東階 **隨心咒。與護持訖次以咒索。繫於一** 梨把香水器,*柿於一一弟子頭上。 爲不吉。若其嚼頭向餘方者即知平平。如是 **岩其柳枝嚼頭向身即爲大吉。** 弟子等受柳枝已。却牖跪坐嚼楊枝頭。然後 與作一遍行香法事訖。 之。人各三•飲。一一弟子灌掌遍竟夾阿闍 大第試驗遍已,然後次第香水灌掌。及與飲 大與雅華。皆准前法。右邊授與諸弟子等。 其 佛般若菩薩金剛及諸天等。今夜大悲境界 總遍問竟。諸弟子等明日欲來入壇供養。願 梨入道場內,啓佛菩薩金剛等云,是諸弟子 闍梨引弟子等。 從東階下各散歸房次阿闍 各用心不得造次向他漏泄。 汝等风去,君有夢相明朝向我各具說之。各 子昇於道場。從西階上於道場側行列而坐。 **梨以跋折。羅。印水自飲。作法事已。引諸弟** 徒衆。弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷 證明法事具然後發遺壞內諸佛 菩薩金剛 前投其柳枝。 |"火用炬火右遶三匝"亦如前法。次與柳枝 於西階下。 ?緣旦散次阿關梨向嬪北邊。著火e爐已誦 · 入壞來· 各各取證。 我弟子某甲與作法用 "廣爲供養"願大慈悲明日皆赴、受諸供養 |觀世音大心呪。 跪地而坐次阿闍梨即以娑羅 阿闍梨一一看其柳枝墮處。 **児白芥子** | 次阿闍梨語諸弟子. 口師馬頭觀世音菩 作是語已次阿 若向南者即 呪一燒於 一一弟子 復以右

座。座主即是釋迦如來頂上化佛,號佛頂佛, 北角右迴作之。布五色粉亦如前法。四面布 青色粉。次黑色粉。四面布訖即至外院。 從東 從內布。以白色粉,夾黃色粉。 夾赤色粉。 夾 以五色粉。敷置壞內莊嚴其地。其法用者先 阿闍梨與骨入墳弟子二三人等。 火*爐中。 有療病諸水壤等。及經一宿懺悔壞者。隨其 菩薩相替。餘皆不得而作都會法壇之主餘 位亦得。除其座主以外諸佛及菩薩等。皆在 如其不以佛頂爲主。 訖。以帝殊羅施·之爲座主。當中心敷大蓮花 所應。以常部中佛菩薩等而爲座主作供養 六次於南面正當門中。安金剛曬閱座七次右 釋迦牟尼佛座二次左邊安一切佛心佛座 東面當中。安般若波羅蜜多華座「次右邊安 者種種皆好。中心安置座主位已次於內院 本位而受供養。自非諸佛般若及十一面等 合迦羅座士三西南角。安跋折羅健茶。西北角 尼座十二次東南角。安跂折騷蘇腦二合悉地二 邊安觀世音母座五次左邊安觀世音菩薩座 次於北面正當門中。安大勢至菩薩座四次右 十五次安學梅檀德佛座十六次安阿閦佛座十七 殊室利菩薩座十四以次南。安十方一切佛座 安火神@座,次外院東面北頭第一。 先安曼 當院門中。 安彌勒菩薩座十一次院東北角。 百八遍。令諸弟子滅罪除障。 安阿@彌陀佛座十八次安相德佛 隨意所念諸佛菩薩替 於一夜中 安阿舍 氼 弖

門南。安帝釋天座五十次南。

吃座五十 劑院門北。安帝釋弟子座五十 劑

院

四座十九 次安虚空藏菩薩座二十 門中,安隨心觀世晉座八十次安摩訶室唎耶 沙座二十次安十方一切佛頂座二十當院北面 空羂索座二十次安一瑳三跋底伽座二十當院 藏菩薩座四十次安馬頭觀世音座二十次安不 從東向西第一。先安陀羅尼藏座三十次安地 三十次安政折縣母團瑟知座名金剛見次安政折 9摄沙摩座 金丽三十二 次安跋折囉吒 訶娑座 世音菩薩座 言古當院南面從東第一。 座儿十次安六臂觀世音座三十次安昆俱知觀 四十四南角。安迦尼俱嘘@陀四十九 西北角, 座四十 次安母醇二合陀吒佉座四十五 南安島摩地毘の摩座一十次安尼藍跋羅座四 爾俱嘯陀座B三十 夹安隨心金剛座三十 六 次安跋折雕商迦羅座女三十七 次安迦三十 次安跋折雕商迦羅座 名爲金屬天 次安迦 **쮍央俱施座玄马宁五 次當院門。安蘇摩訶座** 伽座や東南角。 **毘 喚 峴 唎 知 座 四 十 當 院 東 北 角 。** 二次安一切天座四十次其門北。安摩隨首四雜 跋折曬阿蜜哩多軍*茶利座四十當院西面門 陀雕座二十次安首陀會天座五十次安提 安跋折曜室哩二合尼座五十至次外院東面北 頭第一。 安毘那夜迦座五十次安毘陀耶ニ合 安母學群二合陀吒迦座舞伎 次安烏瑟尼 安婆岛榆里 安烏 次安 頭賴

安跋摩天座五十次安星天座五十次安佛使者 安月天座五十大 **❷座=**重⊜● ⊕梅= 四(庫)-- 今9 二色。粉爲界道幷作蓮華座。次於中庭灌頂順東北可四尺地,作四肘墳。壇上純用赤白法, 次於火"爐中以赤白粉塗飾蓮花。 次於施主供具多少加減而作。 是名下方莊嚴之十六肘如圖中說。座數多少位隔寬窄。隨其次第各別作蓮花座。 略說十二肘壞法竟其如前所說三軍院中。 各除四角攝●位以●外。

•仍露七寶裹線頭出" 枝葉。次取四寶盤。二金盤中盛滿香水。二銀 盤中盛滿雜花。次以種種寶華中東樹。一一插 石榴已 一一水*罐塞上。各以生絹三尺紫其 承著此寶。於其一一水四罐塞中。各著一 以柳枝竹枝梨枝柏枝各幷葉。塞諸*盥瓶口。 銀瓶。盥。一一各满盛淨水已,一一。盥中。著 音印。 幷誦馬頭觀世音咒。結十方界。 次取金 跋折曬。即作金剛軍茶利等大身印咒,三迴 作馬頭護身咒印。印自身上入於道場、次把 後以四尺耕遶額緊頭。名爲頭戴天冠之法。 少五穀幷龍腦香。及前絹裹七寶物竟。 右轉於壇外邊種種作法。次更作馬頭觀世 次以前結五色呪索。 繁自右臂手腕下已,即 香湯*洗浴著新淨衣。以三尺黃蹇自頭頂。然 場。說第六日莊嚴法意,次第七日朝阿闍梨 養竟。留曾入墳弟子守護。莫令餘人輒入道 作一遍大結界法。把歐折羅種種結護。 諸坐分位。何者是好何者不好。何者周匝何 不周匝。子細檢技,不周匝處更報修理。 獖 "諸位地意,阿闍梨起立西門前。 上。唯以白 粉一 色界 挺9被頂時一一弟子 道 作運華座種 看於壞內 顆好 略供 種 卽 更 安

麻人稻穀華八功德水。隨其所應皆悉嚴備。四、一整四。各具監著種種"真食上妙"東子,一一整四。各具監著種種"萬食上妙"東子,一一整四。各具監著種種"萬食上妙"東子,一一整四。各具監著種種"萬食上妙"東子,一一整四。各具監著種種"萬食上妙"東子,一一整四。各具監著種種"東食上妙"東子,一一種與京區內域,次與種種寶華中東樹。一一播

於內院四角東面中心。各著一罐。又於外院 座主位上。續後弟子攀一一罐與阿闍梨。次 者,隨其當部各誦本児一百八遍。入壇放著 取一金水罐。至壞西門胡览至心。誦觀世晉 開梨發從堂外。手把香鱧入道場中 右邊一 @撩亂位坐次阿闍梨遺諸徒衆。 香湯@洒洛 十一面菩薩呪一百八遍。 **匝行道已竟三禮。** 著銀杓。 著新淨衣。各向道場中庭列坐,至日西時, 西。更作法事護持令定。莫令一人輒在其處 壁下而敷氈褥。如是辮竟。次阿闍梨於門東 兩邊相對列坐。又遣二弟子入道場內。 方響等葉銅頭鉄等各具兩事、當道場門東西 情樂兩部,長笛簾笙羅篥 毘琶擊竹签篌 列在門西,蠟燭食盤燈柴炭等列在門東。 不。皆以手度入於繩內四外灌華香八功德 外兩四相繩內。次阿闍梨一一細看周匝四以 炭等。所有擬入道場用者。皆悉嚴整置**9**室門 凝n罐。一挺淨用一擬汚用。次具o穀柴松明 等。箧器中盛拜著一杓著於堂前,次添二銅 清油。各盛器中。次具蜜漿一升於銅盋中。 相和盛於一盤中擬燒供養。次以*蘇蜜乳酪 兼銅香館 十四枚總細切碎。以和乳粥雜*菓子等。 六食盤。薄餅質倫的館頭等餅種種具備 次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆 **丼實子具** 然後放香鑓著, 中央四 **岩清諸佛爲座主** 門各各一 出自手 县 近四 總 各 氼

罐於雜枝上盤五色線。

斟酌圍遶道場

壐

其境西門左右兩邊各著一罐。

Jt.

西

罐。又@更外院東南北門各著

般若前物寫般若經及諸經等。諸菩薩物作物主意施之多少散道場日。其佛前物充作佛用。 位前 銅錢縵綵帛等, 各別著四盡燈。次著種種香華盤等。次著食 等座別一樹。次將五色寶燭, IJ 著一香鎚,以次外院當四門處著一香鎚。更阿闍梨用。次嚴大香鎚。先於內院座主位前 法用,其頭短網及二傘蓋幷緊水罐網。 菩薩用。其金剛物及天等物入阿闍梨。 仍如 各著銀及雜綾綵上色物等。諸金剛前。各著 皆各著金及上錦綺羅等之物。 火。先於內院四角。夾座主位安四盞燈。餘座 上。各著一燭。外院四角各著一燭, 於外院當四門處各一香餾、 轉於四門立更子細看。必使周匝好撿挍已。 邊著一水罐。亦著食盤及燈各6一。次阿開梨 用。鱸別各燒種種妙香皆今發煙。次於火鱸 饠邊著大香鑪。 擬阿闍梨把學來去作法事 阿闍梨手把香鎚從墳外邊,右遶一匝行道 之上五色綠頭。捉一頭已。引之右轉。邊嬪外 樹。四門當中各著一樹。次著雜綵花菜樹 實樹入於內院。 度量已。 先於內院座主@位前著四盤食。 [場竿上。還到两門一 著『三寶燭。當於外院四面正中尊者位 放香鱧於本處著, 即引其線邊於道場圍之 、大著瞡施。其諸佛位及般若位。 阿闍梨敷於 諸天等前皆各著錢一色之 座主位上當於四角各著 **匝繋之。次一弟子** 次取西門外水罐 當於內院座主 **次於西門近水** 諸菩薩前皆 · 次著燈 其餘座 匝 亦入 博門 氼

松明。 闍梨把香鎚擎作梵讃唄。 45 二蓋倚道場側。紫蓋在北緋蓋在南。又於道 供具"蘇蜜乳酪丼胡麻。人。及諸。餘食柴炭 西門外放著座前次第行列。一一香華盤®樣 共阿闍梨手執香鎖引入道場右遠一匝 動作教在佛面次阿闍梨取銀內華著香水中。 更啓白。供養證B数一遍聲絕。門外諸樂一時 即入道場。於境四門胡跪而坐。手把香罐又 位 四盤。次著宣臺床子各一。是則衆人灌頂境 種種安克。 場東北外側白壤之上,著®五盤食丼五盞燈。 具。有四弟子與供養具香水等器。從阿闍 各誦本咒七遍來去。具如本法,作華座印亦 去來。及座之法。具如上說華座之法、次請北 院東行。一一次第作印奉請。各誦本咒七遍 說 肵 請內院中心座主。 **命少津液。即以此華安自掌中。作請佛印。** 下堂階到於中庭白壤之上。著燈四鎏飲食 亦准上法。次至中外院、先從東行一一作印。 行难上之法次請南行。亦准上法。次請西行。 如上法。次請北行。亦確上法。次請南行。亦准 尺許。 一神王前。各著香鱸燈及食盤各著一事。次 .說。請來即作華座之即誦咒七遍。亦如前 法。次請西行。亦准上法。次至大外院。先從 次阿闍梨更作一遍撿挍周匝" 旣檢挍竟 安置座已。 如是等物近火*爐側皆敷置竟。又以 前擬行列一 次阿闍梨出道場外,門左右。相 即放其手掌中之華。 師咒七遍去來之法如前 切供具香花等物。 出迎香華供養之 次於內 次阿 擅 梨 先

東行一 唯一跋折曜四十合商迦禮三二摩羅四三摩烙五 捻頭指根本文。呪曰 指小指。相叉在掌中。堅以二中指。 作三摩耶大結界法。印 印法、若請金剛亦用一切金剛印法。若請諸 置如前。 亦准上法次請西行。 座安置如前。次請北行。亦准上法次請 注。以二頭指屈捻中指上節背。以二大指 亦用一切諸鬼神法。一一次第總奉請竟。 天亦用一切諸天印法。 切諸佛印法。 如其當部無印咒者。 作 Ħ 各 若請諸菩薩通用一切菩薩 誦本呪七遍來 亦准上法皆作 法如是。以左右無名 若請一切諸鬼神等 若請諸佛即用 去 科申頭 皆作 -華座安 南 行

盤陀盤電陀六莎河四七

手漱口。 拜行道三匝。以次令動門外諸樂作何彌陀佛 作此法印誦咒七遍。 事竟 擎食盤。一人擎蜜水霉。一人把炬火。 菩薩金剛等上。次作散華法事一逼。次 大結界。安慰坐定。次取末香散於境內諸 闍梨從後行之。 普皆施與一切陪從丼及守 阿闍梨把香鑓出。領六弟子。一一弟子各 悉令滿足。四方上下總散施已,次阿闍梨*洗 護諸鬼神等。 事。一人執華水。二人共興煮熟五穀。一人 弟子至堂前立。 門外動樂曲無終此次阿開梨把跋折躍 入道場中三禮拜已。更作讃唄作法 乃至周遍施與一切餓鬼之類。 一人擎香盤" 一人擎蠟燭。一人捉香 以印右轉乃至三 隨阿 匝

五

人等引阿闍梨在前面行。

其阿闍梨在後

ij

其弟子取淨亞席敷於堂內。

其澡罐等且不須放。

隨後擎行供養作

放著香菇蠟燭

音樂在階下行即此次阿闍梨入於道場。

介

業之罪。乃

至絲毫不得覆藏。

悉須發露令

各在於彼門兩 "相行立次阿闍梨進到門側 巳。香鑪迴引。於前立住。燭及香花音樂。皆 彼徒衆等見阿闍梨來。起立作行。阿闍梨到 折曬。行作梵讃唄。往迎受法諸徒衆等。時 擎三衣,一人擎白芥子盤。一人擎末香盤 行。從阿闍梨。阿闍梨執跋折羅。仍數輪轉跋 、擊安●悉香盤。 次後音樂各皆前後次第作 出 随 Дī. 人後。又令五人 一人把澡* 罐 人

切六道衆生類

其把澡罐及白芥子擎三农人。

如是三人逐

禮 此般若波羅蜜多 萬行功德之根本 南無佛智慧精進 仰 **啓讃歎諸佛萬行功德法事。** 八萬四千法門藏 那羅延力骨o鎖身 大慈悲父常普爲 而讃頌日

唯一般母母波婆去母夜二莎詞母三 在門南立。次阿闍梨誦觀世音三昧呪咒曰 弟子眼。取弟子手。與作觀世音菩薩三昧印。 壞西門前面向壞立。阿闍梨在門北立。弟子 印中著花已。阿闍梨牽弟O子頭。入於道場。 禮拜跪坐。次阿闍梨將用黃絹。以次與"縵大 梨喚其徒衆。從年長者。 一一令就門邊席上 各 外 印 灑身"次以香蠟熏令護淨。次用跋折驩一一 心 護身法。以白芥子各打一遍。又作身印降伏 作 頂 魔。次以操罐水。一一咒打諸弟子心。人 音樂一時俱動與於次阿闍梨更與徒 衆大 **潜行道遶一匝已**。三 一遍。次作手印一一印之。次以香水一一 次更與香水"洗手漱口竟止業次阿闍 禮却縮出道場門。 門

著

頂。次用白芥子兕打徒衆。亦如上法。如是一 誦軍茶利心兕咒其水巳。一一*抻打徒衆頭 不無樂學 大阿闍梨取漫"罐水。右手中 徒衆而告衆言。汝等皆願見學如是秘密法 阿闍梨莫合相離。次阿闍梨口傳佛教。宜示

次第打已,次阿闍梨還作梵讃。引諸徒衆。

喚樂人上階向 壇 總據周邁。次阿闍梨亦准此法自散花已。 竟者。 遠墳三匝。 闍梨殿正威儀。領諸弟子B禮啓已 一時行道 **令却行而出坐於西邊** 某金剛某天等位。隨其所著。好記莫忘。散花 拜已。阿闍梨語。汝散花、著某佛般若某菩薩 著佛等邁花座已。放眼去絹。今見位地禮三 誦之七遍。教令弟子。散手中花·6任向填內。華 。在道場內門南。跪坐。待後弟子到來。即 依位而坐。次阿闍梨自取壞中座 横列而坐作樂數曲。 諸餘弟子一一准此 · 次 阿 次

欲令音樂者坐。

口已、道場階上正當門處。預敷氈席。稚擬 說。次以操"罐水。與其一一弟子。"洗手淨

次阿闍梨引徒衆等。昇西階

一行立席上。即作三禮。

。皆與懺悔過現未來

所

迴

打於一一頭上。次作護身印。

印於一一弟

子身上。爲作護身。即身之法如軍茶利法中

闍梨把白芥子。誦馬頭菩薩咒。咒七遍已三 階下四南角立。定心跪坐令動音樂即此次阿 徒衆等各各心口思惟善專。向道楊處。近堂 **令其徒衆音樂後行。遣其音樂動聲不絕。其**

處。次阿闍梨於壞西門。近火鑓西端身而 闍梨禮拜供養, 第迎送灌頂法事。一無別異總周四逼已。次 次阿闍梨更入壇中。爲取水罐一一准上, 梨威俊進止、 至遠西門 衣入於道場。加以紫蓋迎禮法事。一准何團終時。須將此寶爲信驗。故與灌頂竟。 即著淨 耕蓋者。 物之寒。以此寶物繁前咒索。永不離身挺壽 頂上。弟子心口發願如前云云。乃即收罐中寶 頭向上。掌中著華。以印承水。與誦本咒灌之 及神鬼等。隨其所報與作本印。頂戴印巴 問汝前散華著何佛位。 壇所。 夾阿闍梨與作法印:捉樂水罐。 阿闍梨 次阿闍梨更依次喚一一弟子。入於壇中。 取水罐准前却出。至灌頂境從西門入。其 覆阿闍梨頭。 衣入道場內。 向下注。當灌頂時心口發願,云云竟回到著淨 兩手擎面罐自頂上。口誦心咒七遍灌之, 去中頭指可二分許。左手亦爾。次把水罐 0左膝直立。右手下垂而申小指。 梨作灌頂法印。左脚丁立。仍去右脚三寸 屈其中指及無名指。狀如鉤形。大指亦少 頂壞上。從西門入到床子邊正身而立。 手把緋蓋。逐闍梨後。右遶道揚。 主 仗 上 逐阿闍梨法從後行。覆於弟子至外 水 糯 至壞四門。右邊道場行道一 道場門側有一弟子。把學紫蓋 却 領諸徒衆行道三匝遺坐 出 到於填四門外。 教令三禮依本 般若菩薩金剛將天 出至中庭 少曲頭 遺 位 <u>Fa</u>f 弟 团 次 本 4 剔 胢 執 ĪŪ 爲 匝 曲指 鵐 許 闍 灌

次先應當作火天印 燒香花*蘇蜜飲食 坐 四温二瓜鲁乡 四数二排毛的,标宜会

其火*爐中然電影柴已

誦本咒喚坐火*爐中。

位畢。北面竟。大從南面東頭第一。乃至西頭面竟,大從北面東頭第一。乃至西頭第一座 第 呪 以*右手。在弟子手上、握跋折囉、當用。左手 諸王妃主。如是供養。亦誦咒滿四十九遍,次 等諸物供養,爲誦呪滿四十九遍,次爲太子 **夾第總周遍竟夾爲國主皇帝皇后,燒香華** 從東面北頭第一。乃至南頭第一座位畢,東 各迎請。供養送法如前無異,凡奉請送。皆先 供養已竟。還作本印送至本位。如是諸位各 丼胡麻 *人 «穌蜜乳酪飲食 雜果及油等物: 印誦其本咒。作蓮花印坐火*爐中。 夾第 請一一佛般若菩薩金剛天等。各作本 作本印。 坐火*爐中。誦其本咒。燒諸香華幷胡麻*人 已。次請座主作其本印。師本心呪作蓮華印。 逼已。遠作本印誦心咒。 三七遍燒,如是燒竟,令其弟子作禮而退依 作禮跪坐合掌。令其手捧跋折曬頭。 第喚諸入懷弟子。一一來就於阿闍梨·右邊。 作道花印坐火*爐中。次阿闍梨把跂折騷。次 **若諸菩薩等次作馬頭觀世音。** 記云。火天且出"爐外邊坐。今欲供養佛及般 胡麻*人等。各七遍誦本咒燒已。阿闍梨心裏 蘇蜜乳酪飲食雜果及油等物。供養已竟。還 北頭第一座位。一院既爾餘院亦然 如是 一百八遍或七七遍。皆通得用 位坐。自餘弟子一一法事,如前無異總周 胡麻"人" 座位畢。南面竟。次從西面南頭第一。乃 誦其本咒送至本位次從內院一一 誦本心咒七遍燒之次取"蘇咒 **送馬頭菩薩本坐處** 印誦本咒。請 燒諸香花 誦其本 `阿闍梨 六

其神咒咒曰 作金剛藏軍茶利讃歡道場成就滿願印。 癥坐英動搖 過現三業之罪,一一具陳至心懺悔。永斷相 總周匝已,大作般若滅罪印。當心上著。口說 呪。一一次第顯示徒衆而爲供養。種種法事 切佛般若菩薩金剛天等當部法印。 大心咒。悉通一切供養法用次阿闍梨作一 主乃至主人。 場處主人合家。供養誦咒遍數同前一自從國 **閑梨自身。供養誦兜。滿足二十一遍次爲道** 八苦一切衆生。供養誦咒四十九遍,次爲阿 十九遍 四 呪四十九遍,次爲一切業道諸官。供養誦咒 九 爲大臣文武百官 . 十九遍來爲十方一切施主。 供養誦咒四 逼 ,次爲歷劫過現諸師一切父母。供養誦 次爲十方盡空法界六道四生八難 諸弟子等數數禮佛。次阿闍梨 總皆通誦觀世晉十一面菩薩 如是供養 亦誦呪滿四十 不須誦 誦

唯一薩婆若馱阿提瑟恥二合帝二·頗嚴隨上 *香迷三 你你那去*幸 約 8年 孝 9 縵歌五莎訶

人問。 不遭九橫八難八苦。 佛大悲名號。不見惡事不聞惡法。不遇外道 切蠢動衆生之類,及諸業道。從今已去者在 說是順已各發願云。願弟子等一會徒衆。 如 此是般若波羅蜜 是誦滿七七遍已。口出讚聲而說頭日 萬行功德之根本 那謨佛智慧精進 常聞大乘甚深經法陀羅尼藏十方諸 若命終時十方淨土 及陀羅尼普門藏 那羅延力骨鎖身 八萬四千法門歲 陌

B此是某聖僧。此是某天此是某神。 處 餘法皆亦如是。自外一切於後散 以淨泥悉掃除却壞上色座。莫到日 此是某龍。 水第巡行入壇示徒梁云。 竟。次阿闍梨把於松明。領諸弟子等。 **厳空諸衆生等。** 內食。次阿闍梨分作三分。一分送與寺內 錢綾絹等物。依前處分法用。 名爲去法。 發遣盡竟。 次澧一弟子收 o 闕施 兜各各發遣。與請無異。以印左轉而散去之。 巴。從座主以下一一各別作發遣印。及誦本 施散喜 多不如法甚大慚愧。 退次阿闍梨仰啓謝云。種種香花飲食供養。 人等。皆不合食。如其食者法皆無驗旣處分 養大衆。一分施與貧窮乞兒,一分布施水陸 關梨手把香鐘。引諸徒衆行道三匝。 意往生。 時徒衆等齊稱善哉。次阿開梨喚諸弟子。 次第與作證身。作護身竟。欲至明時 此是四某般者此是某菩薩。此是某金剛 常見一 然後手作解印。 如是一一次第具悉示令記念。後 切諸佛。一 諸入壇弟子及阿闍梨幷主 願諸聖衆以大慈悲布 切衆 此是某佛所坐之 以印左轉兜七遍 遣一弟子收 生 此是某鬼 亦 岜 。作體而 復 所有 次阿 如 供 壇

等諸大衆言,我今此會。說諸微妙甚深祕密 爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來。 **榝若婆羅門優 婆塞迦諸 善男子人非** 八部衆諸大鬼神,及諸外道眷屬等俱, 陀羅尼印法臟之時。 爾時佛告諸菩薩摩訶薩。 我說是法印神咒希有之事。莫不歎喜 乃有無量 一切天人丼 及諸金剛阿羅 人等 若茲 幷

9右二左²9* 9左二右²9 9蘇二穌母母* 0類二悉類二合母母② 93 9一字元本白秋 ¹⁸⁸[某]一母3 ¹⁸⁸(北是某空僧)一母母 9(平香)一侧鱼 ●後二钱用金 ●從二後⊜●● ○第二概令 于

新好色者 繩八十尺 者十二條筆管大五色線

畫四天王幡四日雜綵幡一百

畫神王 小竹 細

嚭 地 獄無 決定無疑 有 出 期 "汝等衆 生 音須 諦 聽 *受信 我

葃

佛說莊嚴道場及供養具支料度法 佛教誨一時稱善。作 爾時世傳說此語已 禮而 現 坐會 退 中 切 **是經本稱字** 大衆 鬦

新好者具珠二百條五尺朱網闊四尺長一丈八 孤二 好長椽一十六根 五寸新削壓孔如法相串 場。令其施主得於種種無量福德 布手巾6三溴豆一升 好者銅燭檠十二枚 器八十枚。金盤四面與三尺 易金銀瓶四十六枚丹者大銅*株四百枚^{十尺五} 尺者二十四口得新好者。雜紙幡二百二十 七寶金銀蓮華五樹香屬四尺雜綵假華樹一百七寶金銀蓮華五樹香屬四尺雜綵假華樹一百 其 枚與上者金杓一枚 小 面 金鳎给帮四十八道谷及大珮二十八道谷及 五色蠟燭0十條 升 銅*檪二百枚音七銀盤四面五寸者 |十八道||8尺大鏡二十八面||尺小鏡四十 金香號寶子一具金銀娑羅二枚一金一銀 *琉璃泡華四百枚~方間綵色大幡一 楊枝一束若以如是種種實具嚴飾道 銅澡罐二十六枚各受五净 銀杓一枚鍋香鑓賽子六 金銀盞屈巵等四十八枚 皂莢四十枚 金銀砂羅四十八 雅金銀 炭灰 百 Ц

> 赫二白二黄 @四口 甲胄 金剛 八 驅棄新好色者 二枚深青二淺青二甲胄 金剛 八 驅各高五尺莊 段又須四段許足用之 一五色 小幡子 芹爾五寸魚 爲一段殘者五十尺爲 一五色 小幡子 芹乡共脚# 二丈 神王八軀 泰高瓦尺菲 生棉六十段瓦尺 淨白 白練一丈 緋綾一丈 144 子,尺間五寸色別 紫綾一丈 庘 胄 布 各三

二斤 常香潔。一切見者皆生歡喜。生生處處身常 图升希無剪條帛 稻穀華三升 淨牛羹五升在精豆般子囊以帶龍腦香十五 如是種種華香供養, 斤 穌合香十五兩 雅草香五斤 白膠香の一斤 沈水香二斤 **欝金香十五兩** 雅草華五斤 熏陸香二斤 施主當獲三業清淨 檀香末二斤 蕎麥華三升 雜樹華 上好和香 安里悉香 檀札二 身 五 兩

小麥 一兩 諸衣服及以七寶五穀音樂施用 兩 清樂音聲兩部 著新學衣勿食四点雜 端正得大名聞 施主三業宿殃常得安樂是經 珊瑚二兩 大麥 波斯*琉璃二兩學员用令足稻穀 青 課是五數者於南乞取一升不 水精二兩琥珀二兩 供養。 |兩銀二 不合 眞珠 小 將 Ż.

用充足 松明二十惡物清胡麻油一 胡麻*人一升 O 淀末一石 |好赤土細末一石 松明二十斤B榖木柴五束 釉炭末一石 斗五升機等日芥子 一斗五升 白蜜一升源法好四牛*蘇七斤 9黄土細末一 粳米粉里二石 鱼 乾濕 之者 石 乾藍 H

量無邊種種福德滿足第一與起 如是種種綵物之具嚴飾道場。施主見獲

九〇

●補荷 一斤中 破損告派上好者取薄餅●羞娃●餘 頭各五百枚 百顆 拞 斤 **大乾棗五百顆** 燈五 桃人五百顋 錫糖團五百顆 百鑑油五0斗 石榴三百顆 乾柿五 沙糖二十五 處然 用燈 百顆 作果 兩 大栗五 食五 梨五 乾 百 摩訶

外、皆用。隨時果子悉須具著 以外諸餅。隨其國內人所尚者。 除不淨食以

乾粳米飯三升 粳米乳粥二升色末准百二十时

以前食等。令作食人香品 **令輒甞及棄捐之** 湯*洗浴齋戒潔淨,勿

小豆 栗 大麥

近著之 闡提百億恒沙劫中所有一切惡罪。 服莊嚴。施設供養。能除施主四重五逆。及阿 如此供其嚴淨废辦建立道場。 蜜水二升盛銀益中。幷著銀杓。 如是五種各熟二升。共《盛淨筐。 擬欲散施供養護界諸善神等 是起 復以種種衣 共熟穀筐相 **丼著小杓** 一念之

隱。功德力故獲斯大報 中悉皆消滅、莫能成辦惡業果報、其施主者 一世具獲六波羅蜜。 ·神通。身相端嚴隨意自在。所願皆果。常得 行住坐臥 三業清淨生生之處具 一切時處身心安

普集會壞下方莊嚴十六肘圖

中央一院縱廣二肘、此院正中作遠華座。 之位,隨其施主所樂佛等。爲道場主。乃至般 上作輪。 及菩薩等隨意安之 、穀輻輞形皆悉具足。是道場主所坐 座

南角印名佉力伽陀施羅

北角印名波陀尼差曳婆

光焰圍

相叉於如頭枕四角皆靑黑色。 作 其 次外院縱廣四 地印跋折•耀形 肘 形 如金剛力士把杵 <u>+</u> 伩 東北角印名穌 於其四 兩杵 角谷

西南角印名跋折囉健*茶 東南角印名穌幡二合悉地 三合伽 羅

印一角。。柱華座上。光焰圍繞 座上作如方印。兩雙線道交徽印角,其印。一 面北頭第一華座、名爲佛母般若之位。 西北角印名曰火神是等名爲金剛 地 ξŪ 遊花 東

焰圍繞 第二華座是佛心位、蓮花座上作佛頭| 瓸 光

花座上安跋折曬光焰圍繞 南面東頭第一 華座。 是金剛母摩麼雞 従 蓮

焰圍繞 第二即是金剛王位。蓮華座上作跋折 曪 光

作火焰光 西行南頭第 座 Ė 名首陀會天。 **蓮華座上**

作含蓮花光烙圍繞 北面西頭第一座主。名觀世音王。蓮花座上 第二座主名跋曪摩天" 蓮花座上作火焰光

例然次第一 光焰圍繞其跋折囉皆作金色。諸光焰形皆 形 黄赤色。 第二座主名觀世音母" 蓮花座上作含蓮花 狀布置。 東南角印名阿耆尼俱艦陀 以下皆然第一院竟凡四角印名為攝位 一院,縫廣八肘二十六位四角地印 如前所說。 東北角印名溶面楡毘

東 上安置為形。光焰圍繞 面北 頭第 座 主。名微妙聲佛 頂 蓮 粪

第三座主名 頂光焰圍繞 第二座主名阿彌陀佛頂 切 佛頂: 蓮花座上作佛頂形 蓮華座上 作

光焰圍繞 第四座主名釋迦文佛。 光 2. 烙圍繞 蓮花座上作佛頂形

光焰圍繞 第五座主名阿閦佛頂。 蓮花座上作佛頂

第六座主名南方實相佛頂。 南面東頭第一座主。名烏樞沙摩二合蓮花座 寶寶東四阪南北長。作光烙圍 作跋折囉。共跋折囉細腰三楞。上下雪三股 蓮花座

峯刃尖利。色如前說 第二座主名跋折曜月9佉囉! 光焰圍繞 蓮花 ||座上作

数折囉光焰圍繞 折臟光焰圍繞 第三座主名阿蜜哩多軍茶利。 蓮花座上

第四座主名迦尼俱噦陀。 囉光 焰圍繞 蓮花座上作 1.跋折

第五座主名波多囉跋折囉, 折曬光烙圍繞 蓮花 座 上作 跋

折囉光焰圍繞 第六座主名跋折 **緊央俱施** 運花: 座 上作 敱

跋折囉光烙圍繞 西面南頭第一座 第二座主名烏摩提毘。 È 名 菂 蓮化. 迦羅 座上 蓮花 恇

作長方 座上作 跋折 佛 頭 座 囉 跋 6座二冼元 ●以二巳®●●● 四供二法型罗

1五座 主名栴檀德佛 佛 頂

作跋折驪光焰圍繞 (其門北第一座主名摩 **融首0羅天** 蓮

地為道場門

折囉光焰圍繞

第二座主名波履路婆二合天。

北面西頭第一座主名 上作含蓮花光焰圍繞 六臂觀世音。 蓮 花座

紙 名為君迎光 焰 園 繞 第二座主名盤陀*羅婆母。 **運花座上作君遲**

上頭枕於西。光焰圍繞 莖 第三座主名九臂觀世音。 。莖有五節。節節有@牙狀似稱梢 **蓮花座上作實花** 、臥著o座

第四座主名馬頭觀世音。 蓮花座上作含蓮

第五座主名摩訶税多觀世 音 和制度 大白 蓮花

第六座主名十一面觀世座上作含蓮花光焰閨繞 面觀世音。 蓮花座上作寶

次第三院縱廣正等一十二肘四十二位。 瓶形光焰圍繞。第二院竟 四

東北角印名跋折囉蘇許二合婆 角地印形狀布置亦如上說

東南角印名母靜陀二台吒迦舞世 西南角印名迦尼俱噜。陀

西北角印名跋折縣室哩百合尼班是

第二座主名阿彌陀佛。 9東面北頭第一座主名相德佛。 運花座上作 佛形像光焰圍繞 運花座上作佛形像

第四座主名釋迦轉法輪佛第三座主名釋迦金輪佛頂

2.烙圍繞

蓮花座上作 花座 跋 第八座主名十方 一切 第七座主名無憂德佛 第六座主名白光明

佛

第十座主名放光佛頂 第九座主名毘婆尸佛

如是等座皆作蓮花。B蓮花座上作佛形像光

南部行東頭第一 座主名跋折囉吒訶娑 蓮花

第二座主名阿含尼。 座上作跋折驪共色純黃光焰圍繞 **蓮花座上作跋折曬色**

第三座主名尼藍跋亞陀羅此云青 狀如前光焰圍繞以下諸鼓 蓮花座上作

第四座主名母野 **跋折囉光焰** 關縫 合 吒 伽 正此位是 **運花座上作**

第五座主名穌婆休。 跋折囉光焰圍繞 **遠花座上** 作 **跋折囉光**

焰圍繞 作跋折囉光焰圍繞 第六座主名穌 跋折魔室哩 尼 正比位是 蓮花座上

光焰闡繞 第七座主名金剛印王。 蓮 建花座上: 作跋折囉

第九座主名跋折囉母瑟致二合 跋折囉。傍作拳形。光焰圍繞 **囉光** 烙圍繞 第八座主名懨嘻 耶 金 剛 **蓮花座上作跋折** 蓮華座上作

杵。狀如金剛力士把杵。光焰圍繞第十座主名談娑上。香羅。 蓮花座 面南頭第一座主。 |作跋折囉光焰圍繞 名他化自在天王蓮花 蓮花座上 作細 腰

第三座主名兜拳 2. 焰圍繞

光焰图 第四座主名夜摩天王。 蓮花座[,] 上 作 跋折

光焰圍繞 次二肘地為道場門

細腰鼓。光焰圍繞 次共門北第一座主 名乾闥婆。 蓮花座 上

第三座主名伽噜茶。作蓮花座形 第二座主名孔雀王。蓮花座上作 光 婚形

光焰圍繞 第四座主名那羅延天。 蓮花座上 作金輸形

光焰形 第二座主名阿四梨多去*昔*梨*唐 北面西頭第 座 主名毘俱致。 蓮花座 心運花座 Ŀ 作

焰圍繞 作數珠形光焰圍繞 第三座主名馬頭心。 蓮花座上 作含蓮花光

光焰形 第四座主名 瑳三 跋提迦羅 蓮花座 上作

第五座主名阿 索光焰圍繞 牟 伽皤 脎 蓮花座 Ŀ 作 盤羂

花光焰圍繞 第六座主名四 四臂觀世 膏 蓮花座上作 Ħ

第八座主名十一面觀世音大心。 第七座主名十一 含蓮花光焰圍繞 含蓮花光焰圍繞 面觀世 暑小 Ė 運花座 蓮 花座

第二座主 名 化 樂天王, 蓮花座 Ŀ 作 跋折

曪

Ŀ 作 跋折

夫 王。 蓮花座

GS 数十(陀) 图图 3

●元二聚号€* ②货牌孔者名爲君迎二君漫份阴孔者쪻逾 ●牙二芽号③ ●座二楼② ●唐二此喻●* ●含十(也)患免◎② 『号● ○(二)十合号③② ●東二南● □(范花座)—●● □行二而●● 四陀藏二篇陀案号9,陀藜② □香十(陀 尼曼曼 44(二)十合曼曼名 ◎刺=火姜 ②◎△*

蓮花光焰圍繞 第九座主名一切觀世音心。蓮花座上作含|黛

縱廣正等一十六肘五十八位。四角地印形花其華紅色光焰圍繞。第三院竟次第四院第十座主名摩訶室咧曳。 蓮花座上作含蓮

東南角印名跋折曪西去*音那東北角印名枳哵枳唎俱噻陀

狀布置亦如上說

西北角印名跋折囉尸佉•羅西南角印名婆榆檀*茶

根著幹。刃身起楞。椎頭刃間,作兩三節,如刀柄隨長短。從頭向下可有數寸。作偃月刃。刃作似椎棓。 椎頭向上竪華座上。 椎頭の八瓣。東面北頭第一座主。 名毘那夜迦。 蓮花座上

第二座主名毘陀•耶•三合陀囉。蓮華座上作子口光焰圍繞

垂一分向上。其華葉上作光焰形剛臺,金剛臺上作敷蓮花,其葉二分。一分下第三座主名首檀汚鯨菩薩。遠·華區上作金‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

榜光焰圍繞 9稅鋒刃稍闊。細項腹大。純黃金色,正中起 第四座主名彌勒菩薩。 遠花座上作似豬鋒、

85 第五座主名文殊師利菩薩。 蓮花座上作光

印光烙圍繞 第六座主名虛空藏菩薩。蓮花座上作滅罪

光焰圍繞 第七座主名提頭賴吒。蓮花座上作金剛杵

有心医白色 国际复杂资料型花室 上下发沂羅作 壓 嗅首羅頭,其色純黃光烙圍繞第八座主名因陀 *羅餐多 *唐云帝 蓮花座上

光焰圍繞 第九座主名因陀•羅桑名蓮花座上作跋折囉

色純白色純白天。蓮花座上作月輪形共

形 第十一座主名普賢菩薩。蓮花座上作光焰

重`光焰圍繞 第十三座主名勃陀誓多。作佛塔形幷共四如傘蓋形`其中滿點衆多白點'光焰圍繞 塊腹大項麁。連珠繞腹`共項口上作靑容色。 第十二座主名一切暴宿天。蓮花座上作似寶

形光焰圍繞第十四座主名陀羅尼藏。蓮花座上作寶藏

寶寶現形。其現口上出於火焰 南面東頭第一座主名曰火天。 蓮花座上作

光焰形第二座主名摩伽囉脫闊菩薩。蓮花座上作

瓶青色。偃月純白。光焰圍繞而無瓶底。其瓶口頭如二偃月。相挂仰臥。其第三座主名地藏菩薩。 蓮花座上作似寶瓶。

羅恩頭,光烙圍繞 鄭五座主名閣摩羅閣。 蓮花座上作咥興首 以東京、東京、北路園繞 東首羅頭、東京、北路園繞

烙圍繞 頭面似佛而眼稍大。著魚鱗甲半身而出。光第六座主名閻摩旦*茶。蓮花座上作於人形。

第八座主名婆榆毘伽。此是蓮花座上作金剛光焰圍繞第七座主名隨心金剛。蓮花座上作跋折*羅

第九座主名毘藍婆児馱。 蓮花座上作咥喫一杵光焰圍繞

第十座主名功德天。 蓮花座上作如意珠光首羅頭:光焰圍繞

形 第十一座主名大辯天神。 蓮花座上作光焰 烙圓繞

第十三座主名一切鬼, 蓮花座上作伏突刀

第十四座主名一切羅刹。蓮花座上作竪劍

- 西面南頭第一座主名阿素囉王。 蓮花座上作 | 形光焰圍繞

| 第二座主名廢唎支天。 蓮花座上作天扇形。| 作竪角弓光焰圍繞

黄赤色光焰圍繞 第三座主名四日天子。蓮花座上作日輪形純 其扇中作西國四萬字。光焰圍繞

形光烙圍繞 第四座主名散脂大將軍,蓮花座上作竪劍

第六座主名難陀那去*音伽*羅闍。形如蟒蛇,第五座主名一切天。蓮花座上作光焰形

火二肘地爲道場門 舉頭而視

次其門北

第一座 主名優 婆難陀那去*者 伽為道場門

●経二環像® ®(八)—像 ●耶二邪兽® □二二一衛 ●県二剛愛쪻多 ●華二座兽 ●(治)—⊜ ●侍二往② ●編二写⊜②● ●五 二瀬●② 甲載二ば鳥® ・四二二三島●② ・四頭十(唐云三叉戟頭)無柱② ・四貫二卍⑨●② ・四日二日島●② 第十座主名藍毘迦。作蓮花座

純9黄青光焰圍繞

腹小瘦。中有竪楞·楞伊·L·口如鐸口· 第九座主名商枳俪,遂花座上作似瓶形,

其色 而 焰圍繞

作五節椎,八楞成就。狀如寶柱。純黃金色光 第七座主名毘沙門王。當門安置。蓮花座上 首羅頭。純青鐵色光燈圍繞

第六座主名俱毘囉藥叉。蓮花座 作青蓮花。含而未敷光烙圍繞 第五座主名旃陀波羅婆娑菩薩。

Ŀ

作呼吸

第四座主名歷足咒陀。蓮花座上作光焰形

第三座主名斯馱遏去*青他。 焰形。莲花座下有水波文

蓮花座上作光

第二座主名皤驢那提婆女港道花座上作光

緊幡竿。竿上懸幡光娟圍繞

北而西頭第一座主名日風天。蓮花。座上作

光焰圍繞

第六座主名毘曥跛叉。

運花座上作盤羂索

喫首羅頭。作純黃色

第五座主名摩睺羅伽。作蓮花座 第四座主名緊那上"音囉。作蓮花座

跋折囉光焰圍繞

第八座主名跋折雕 建茶 此是

蓮花座上作

光焰圍繞 圓實承底。其益腹左邊。偏開一 第十一座主名邁文茶。蓮花座上作似銀黑溫。 眠 如神王目

遠花座上作光焰 第十二座主名婆羅職鬼 蓮花座上作竪劍

第三座主名毘嚶覰明知。

o宬七寶光焰開繞

第二座主名曰地天。蓮花座上作寶"鷃形"滿

*凝閉。身相如前難陀形狀。亦舉頭視

第十三座主名伊濕伐三合羅。 形 蓮花座上作 眰

第十四座主名伊沙那鬼王。 樂首羅頭 蓮花座上作蛭

梨無衆多聰明快利弟子。應作略壇會已說十 肘內。百三十九蓮華座位。如前所說者爲國 此十六肘普集會壞有廣有略。 其施主乏少種種上妙供具七實器等. 阿闍梨有衆多聰明快利弟子,應作廣壞。 王大臣長者。具有種種上妙供具七寶器等。 六肘內。作二百九蓮華座位。所言略者十六 所言廣者 阿闍 若

普集會療

蓮花座上

六肘填法竟

佛說陀羅尼集經卷第十二二

●児士児会会会 ●成二族会身会 ●{座}一般の ●天水二水天会争会 ●県二州東南 ●推二佐免免の ●正二王母 ●(口)十上会家 ●[黄]一元命会 『西ム二鉢母名》 (四(巳)一会者 「四二二二会」 ●四年乙本真書日時貞享三年夷則初九詞點之自六月十三以至 今日二十三席傳捷諸徒已了伏希遮那慧日包時經圍咽法論長幼嘉成使醫蓋諸有職齊適萬象本不生河南延命茲獨齊歐元森十五壬年年 十一月四日以智慧和尚本再按了原教但乙本元祿至豫教無之

九〇二

總釋陀羅尼華鐵

Ş .902

·總釋陀羅尼義

切 火乘教中所說也。法持者由得此持。 持義持三摩地持文持。此四種持。多依顯教 羅尼者梵語。唐翻名爲總持義。有四種持。法 種修行。證無上菩提道。 加 成就利樂無邊有情。 **惱隨煩惱壞其三昧。** 地門。悲增菩薩。故於六趣以願受生。不被煩 羅e行。演說逆順自在。三摩地持者由此持 者由得此持。於一字義中。悟百千無量修多 行成佛。依眞言陀羅尼三密門修行成佛,陀 菩薩所。聞百千無量修多羅永不忘失。其真 尼成就所聞。所謂一切契經。於一切如來諸 故。◎必不散動三昧現前。 者勝義相應。一一字中有質相義。三摩地真 地故名三摩地真言。 布列與言文字。專注心不散動。 、雜染之法。證得清淨法界等流教法。義持 持陀羅尼眞言文字。 來於百千俱胝阿僧祇劫。 者。法具言。清淨法界以爲其言。義眞言言 亦具四義。眞者異如相應。言者眞詮義。四 。頓集福德智慧資糧。 三藏沙門大廣智不空奉 由瑜伽者用此莫言。於心鏡智月輪上 由此三摩地證五 文持者由此受持陀羅 文持真言者從唵字至 **介頓悟菩薩與此相** ,於大乘修菩薩道二 所謂依諸波羅蜜修 悟無量百千三摩 積集菩提資糧 速疾證三摩 雅滅一 神通

真言。 輪中。 得心所悕望三摩地闡持不忘天眼天耳他心 威德自在壽量無盡。聞持密言者。從師密受 支分。變麁重身易得微妙色身。獲得五神通 威德菩薩乃能究盡。三摩地密言者,由此中 上中下悉地亦名爲明。具四義。法明者。修行 知也。乃至本尊形像印契觀門。背密受持。獲 三密軌則。 眞言文字三康地相應威力。 密言。義密言者。異言中一一字。唯佛與佛大 法外道及二乘境界。唯修異言行菩薩, 言義相應故。通達明了般若波羅蜜。遠離無 有情沈溺生死苦海。 者稱師一一字中光明。邁照十方世界。一切 哲提心成就 聞 義道理。三摩地明者。 離苦解脫故名法明。義明者,由瑜伽者與真 持軌則印契曼茶羅。 持明者。證得聞持法。能破屬忘之惑。證得 亦云密言. 獲得大光明作自他照明三摩地成就 唯師及弟子自知。非令餘人之所 亦 Į. 皆破無明煩惱。 《悉得 有四義。法密言者。 由真言種子想於心月 修行所求悉地名法 遍布與言者身 所聞 非

佛速疾之道 多劫難行苦行。 字千字萬字。復過此數乃至無量無邊、皆名 四 敎 如 FE 稱 **| 羅尼眞言密言明若與三密門相應。** 修多羅中稱說。 上陀羅尼真言密言明義依梵文。 或有一字異言乃至二字三字乃至百 能轉定業速疾易成安樂成 或於真言密教中說如是 復於顯 不暇

> Š

都 部陀羅尼 B

卷

●不容容 ●開府儀同王司特進試鴻臚卿9萬 正號大廣智大輿 善 寺 三 公食邑三千戶賜紫贈司 生識大變 藏沙 門 臤

金剛部四級部主資部成部主 蓮花部以為部主 切如來真實議。其經說五部。佛部 以為部主切如來真實議。其經說五部。佛部 具國迪那 鍁 磨部以終部主 彼五部主。 四切菩薩 又有四方賢助中十六大菩薩。 鎖鈴。四部次第應知 部。次第應知。四外供養亦屬四部。四門鉤索 眷屬。前右左背而安列。 伽 本經都十萬偈。 有十八會。 四內供養。 **野有四菩薩以** 表資劫 初會經名 各属 ф 四 爲

拜 妃后 又外有五類天。一一 類有四天。總有二十四天

復有五類成二十。五 類 者上界四

使

虚空四天

遊虛

地居里有9四天

地

底*四天

羯磨為四 盧遮那佛內四智等6歲。 三遍調伏。四一切義成就。此四曼茶羅 瑜 伽部曼圖茶羅有四。 金剛界。二降 **四謂企剛灌頂** 表毘 蓮花 世

又四智謂大風鏡平等性妙觀察成所作爲 曼茶羅。 又一 昧耶曼茶羅。法曼茶羅。 羯B牌曼

於其中間所有文字。一一字皆名爲

釋陀羅尼義讃

茶雅. 成本尊瑜伽。 切法要以四 具十曼茶羅。 四 Fβ 髮茶羅" 一 三昧耶印 智印攝盡。大智印。 餘皆具六·夏茶羅 即 曼茶羅。 F 刚鹅缎生成即 以二手和合金 帷 降三世 。以五相 一切印 曼

払 智印各本餘種子法身三 料磨智 甲基如 執持為

忿怒眼 伏降

又一切如來教集瑜伽中。 與懶●也慈●悲眼●體■敵*也 報 依二十五種圖爐 四於護摩爐中。四契印"標帳 依毘盧遮那成道經。大本十萬偈。可有三 經、唐國所譯略本七卷。此經中。說 會浩汀文義稍多。恐國文繁。且略指方 所求迅速成**型辨。世間出世間成就果** 一百二十種護摩。 百百

是故此經中說。先即稱虛字中曼茶羅。是故 俗。四二部若依勝義修行。 因。大悲以爲根四本方甲便爲究竟。依勝義世 六十心十綠生句。夏五輪。地輪水輪火輪風 |本尊法身。遠離形色猶如虛空。 住如是三 若依世俗諦修行。依四輪以四爲曼茶 此經中。 二種修行, 菩提心以爲 建立法身曼茶羅。 部母

4月 大曼茶羅安於八葉蓮花臺。 色。住水喻曼茶羅其形圖學者若赤色。住火輪 聖洛若黃色。住地輪曼茶羅出金輪 薩安於臺葉。中曼茶維外。又有三種曼茶羅。 茶羅其形聖者若鹽青若四黑。住風輪曼茶羅 切如來曼茶羅 Ð 者 釋迦牟尼 聖者若 五.佛四 憂 퍔 Ħ 9金剛

爲大悲胎藏曼茶羅。君弟子受照頂法。小 **花部種類甚多。金剛部金剛薩埵等。變化無** *若蘇悉地經。教中依三部。 爐形及木。有乳果類苦練。所用各不同。東西 護摩火天有四十種。就中一十二種火爲最勝。 茶羅極微妙委曲。餘部所不代。此中修 茶羅。 量。有三種三昧耶。佛部蓮花部金剛部。 各四各不同。寂靜熙怡忿怒喜怒。次第應知」 事速疾成就。 南北所願各殊。內外護慶亦依五輪。求四種 ·兼存二種8法謂事與理 8爲二也此經 æ 者文殊師 息災增益降伏敬愛,所請火天 利曼茶羅。 所開佛部五佛 此 是茶羅。 有三 行供 中 2 蓮 曼

(29 二 合 爾那巴爾迦 學 音 **帝心其言** 「阿曜B力二瞬日曜二合 地質切

部主有三種。 觀自在以爲部母。 馬頭觀自在。金剛部主三世勝金剛 三種部母。6佛部佛眼以爲部母。蓮花部白衣 金輪王佛頂佛部主 金剛部忙變鶏菩薩以爲 蓮花部 主

三種明妃, 菩薩以爲明妃 部多維菩薩以爲明妃。 6佛部無能勝 菩薩以爲明妃。蓮花 金剛部金剛孫那利

又有 剛網 忿怒。軍茶利金剛部忿怒 有 三種忿怒。日不動奪佛部忿怒。忿怒鉤蓮花部 四 四種界。 上方界。密縫。阿三莽優儞界 種界。®金剛橛地界。金剛牆八方界。 粘護曼茶羅。@金剛索護東方。 迦利護南方。金剛峯 金

幢幡護西方。金剛

護北 ■又八方。其護持帝王營從兵法。**五** 像前,另有供養五種。除閱伽,一者塗香,二8 等隣近、 花篇"三*者燒香"四*者飲食。五*者燈明。 問悉地,依時曾依處。時者謂三時。 下。乃至一指節署為下。此經中說。 中"說母辦求成就人護獎。杵金銀銅鐵石水精 經亦同蘇悉地。 生一日至八日。應作息災。從九日至十五 三時操命浴三時帶換衣。一月分爲四時。要從 應知。成就者十八種物隨身。廣如經 一*股。長十六指爲上。十二指爲中。八 B 佉陀羅木等。無量種各不同样。五B股三* 敬信佛法。於帝王可傳。蘇婆呼童子經 此經中極微細。不可具錄 從二十四日至月點日。爲敬愛法。『魅四郎耶 應作增益。從十六日至二十三日。應作降 。黃東黑南亦西隨息災增益降伏敬愛。 杵。日念誦"者無由得成就,金剛日鈴者"日是 ガ。 不被障礙。此經中。 又大界名商 **感說分布曼茶羅。** 羯 繩。 "修眞言者成就 設佛 頂@護輸王 。及耕地; 處謂 天竺 不持 不持金 此 本 歽 Ē 伏 法 111 Ė 求

一处图如:处理,处理。不可是一个不可以。 会会。也[就]——会会会。 如文二 大学会会。 如并二对会会会。 任二次和 如政二级。 \$9[者]—— 会事。会会。 如[念诵者]——会事 \$9 给一件会会会。 \$1 (是收…是)十二

股 經 四金剛 ❷佛部乃至母三十二字甲本作細註 ❷佛部乃至妃三十六字甲本作細註 ❸不動乃至怒二十三字甲本作細註

安

Ŀ

兘

合 Ξ

拿 世 自

盡 大 身

爾 慈 頂

匥 涯

諸 +

善方

根佛

喜母

般若波羅蜜義金剛杵者是。菩提心義。 持菩提心。我等承事供養擁護。食彼修行者 十°二如來°億僕使者。若修眞言行菩薩。 生一切真言速疾成就。此經中不動奪等,四誦大輪金剛真言。不染諸愆過,以爲方便。現 不可建不可食者爲者犯三。摩耶。此經中。說 心。大悲志願。 行教法。自性成就。此教中修行者。但住菩提 棚三非耶選。 **文繁不能廣述。若廣釋。** 若不修此三摩地智。得成佛者。無有是處。恐 金剛座。亦是一切智智。 如 義。亦表十波羅蜜。能推十種煩惱。成十種眞 十六空爲中道。 断。常二邊 迦不。得異其便。速證無上菩提 残食。彼等至無上菩提諸。有作障者毘那夜 便證十地。 切真言速疾成就。此經中不動奪等。 ·契6合中道。有十六菩薩位。 同毘盧遮那集會。所有聖衆修 不捨無盡衆生界。 證金剛三•摩地獲金剛智。 兩邊各有五*股。 亦名如來自覺學智。 `窮劫不可說盡。。**怛** 所。不應事 五佛五 能 堅 坐 智 表 堫 **B**數懈三畔惹 哩 陊 91 唵

7 904 9都部陀羅尼目一卷8

念誦結護法普通諸部

誦

此

密

凡欲念誦。 者 起慈悲心感念有情。發大誓願迴向菩提。 先須護身結界澄想。觀察本尊聖 **藏金剛智授與灌頂弟子**

念誦如後皆用 初 菹 場 先 結 Ξ 眛 耶

间

四中諸過答 有關犯三 · 吃树日羅鉢娜麼像A如是依法結護已。 **曩莫悉望里也地尾迦南藤嚩怛他@俄多南 碳0哆莎羅帝莎羅帝怛羅曳怛羅曳尾默** 含主尾羅耳尾羅耳摩訶斫羯羅騎日哩薩 味耶。 儞怛羅嫐底悉 密持蘇摩金剛型百、懺悔四時 Fuf

焰莎嚩賀 結 當 進 羽 想 力 附 頂釋 侧 忍 相 佛部三 開迦 散拿願 合 一昧耶契 誦 分解忍 期智 此 戒 密言曰 紹本其**8**所 椬 相

座,合自心眼。分明想見, 頂想。此印成時。卽是如來。應正學學。三十 二相。八十種好。具足莊嚴。處實蓮花。師子之 怛他獎都溫婆麟耶莎願訶 蓮花部三昧耶契 2 一切如來。在於頂 念誦已安於

30 檀慧二 想 + 之 度 者 居 言頂敷俱 合 日右蓮 當 應 薢 作 如 智 觀 頭 如 自 相 是 觀在挂

作紅赤色。天冠花鬘。梁寶瓔珞。 頂右。即令心眼想見觀自在菩薩。身相圓滿。 〔中化佛。坐寶蓮花。作說法相,又想諸大菩 側同侍如來 前部三 念誦已安於 具足莊嚴。 一昧耶契

● 雪二明(● ● (四)(十時●

摩爾 图 挂二柱闸* 图 所: 图 (黎)— 第 图 檀二定闸

=波●

翻 止 概の背 틴 穫 居 互 葙

同是智 彼 名 檀 金 轨 IJŢ.

誦結 言頂相 日左鉤加 金剛羅

身 懰 唵뼭日路都婆腳耶莎願訶 皎 淺碧玉色。手持跋折羅半跏而坐。又想見。無 生 **量金剛種族同侍如來。結三味®耶已。即想自** ů, 月。在於心中。作是想時,不宜遲住。速轉 **个其成就。無動金** 熾然B的。胃情燒身中。三毒煩惱。 **全成阵字。此字想成。猶如火色。從字發** 即令心限分明想見。執金剛菩薩身色 時頓盡。 此 密 時火亦隨減。唯存吽字。 剛品牌除地難契 念誦 巴安 及隨 融 於 煩 成 慧

一跃阿

曳 窒

整慕三曼多鹏日羅二台城等玻羅二台 拔 是 卽 響 願 力 名 刀 以度 右 忍 捻 並 無 遠動進 如 毉 之剣度環端 鹍 用穿定 ブ 除結入手 慧

摩訶路沙拏娑破吒 耶吽但羅二合吒訶莽

[中]·(一〇 四(唑)·十哩@,(底)十 **興愛 邳秋士藍魚 邳 哆二多● 邳岌** 四 所二前2 四部 二沙學* 四背二古 (四) 耶)一甲 (金) 十名》 四位二校* (四) 平 (四) 中 (四) 十 華 (四) 四次二岁 1 四眸 ●●許二選●* ●裏二英● ● 哎

剛持慧 **戴拏**

●[常]——每® ●合中道二中道中每®@® ●原地二菜每®@® ●恒二性每@® ●(不應…犯)十三字二(應不遵事設建之不應企 豁然要目)八字島, (陀羅尼門諸部要目一卷)十字念念, (都部…後)八字一第 图甲乙二本與書戶貴享元甲子年九月九日以和本井高 殿本一校了并點之說和本者傳寫三十帖之本也最應越珍之耳 金剛乘養茲獨部嚴 四十六歲 元禄十六年正月五日以淨豫和尚本再 校了尊敦但乙本元祿至尊教之文無之 图 ●享和元年刊長谷寺藏本, ●建長八年寫東寺三密藏本 图 第三行 1 億, 佛 1 衛 图 若二皆 ●

e調魍魎之屬 皆見熾然 金剛威怒如大火聚 說功能不可盡。 周邁其處。此法功能甚大難說。於多劫中廣 者心念。呪印所及之處。能令種種異類及難至三界猶能防護。 《况一方所。 作是法隨行 擁護十方大界。及以護身並淨除@處所。 請三邁已或七遍。 五部結護出毘盧 左轉三 * 邁。 名曰 * 辟除。 是名無動金剛法。 以印右轉三6遍, 切 如來 擐甲頭 9 鉾契 是呪威力能大 此法亦 卽 成 ガ 結 如之

Ξ 誦 密 言 誦 先 並 如 力 便 進 支 言 力 須 被 密檀旋鎧想唵 互 言慧機帶砧砧相 日垂繁之字字旋

三業。 想禮十方一切諸佛及諸菩薩緣覺聲是名擐甲頭鉾契四經,作是法已。即復虔誠 想此香雲右旋爲臺。花雲妙香處處垂布。無 聞。一心留湖跪。手執香爐。想令淨於法界。復 吃跋日臘迦願者跋日 e 雕 9 均處 B 拔折攤願 杵住金剛界。諸魔鬼神退散學馳走不能爲害。 日哩那咁引 人等皆見行者。是金剛身被金剛甲。執金剛 如是結已、一切天龍夜叉人非 此從 訶

爲佛供養。作此想時 量實花行列開敷香氣氛觀於一一佛會中 **戴莫三曼多母馱B喃薩轉他 ❷欠**鄔 養微塵等諸佛 此香雲遍十方 願三界大慈奪 展期釰 "莎嚩訶 。誦此明日。重說偈言 賜垂三昧自在力 歌音妙響空中滿 並諸菩薩及聲聞 誦 **印樂帝薩** 丽

猛焰。

如大火城四散馳走

金剛上方三昧

成牆界。無量金剛護持此界。

尼心印咒加持之 法寂靜。以四諸法寂靜故。即四亦真如法清淨。 遠塵垢。塵垢旣淨則無因緣。因緣旣無則諸 即以阿字是無生義法本不生。 從初門中具一切義。乃至四十二賢聖皆亦 磨薩轉婆 懶翰度略 作是念已 日稱阿字。 行人除煩惱障內外清淨身故 眛 金剛下方三昧耶契 籏 心所觀皆悉成就。作是觀者 唵薩嚩婆뗅楡馱薩嚩逹 唯獨此門能 復誦此陀羅 微介

誦餘卽戒 此 度 以 答 各 戒 忍並 言相忍竪日捻皮端 惠 **退入觀** 又入願 如 角羽方 形中背

8件泮吒牛青莎訶 里 枳里 跋日囉跋日 1 煙電部 羅 畔馱 解歇

退散 際。是法能令下方一切大力惡魔之屬皆悉念誦已想成獨股金剛杵,火焰徹下至金剛 金剛四方三昧耶契

遶 如 服此密言日 起身三群之 以想至此之 以下、 便名 禪 成 日 智 金竪 界剛開 方界墨

哈沙羅沙羅跋日四縣波羅引 迦羅吽泮四吒莎 誦 隨 爲

如前契不移 耶契 **唵尾悉普羅捺邏乞叉跋日囉牛惹羅眸泮吒** 訶 念誦已舉印頂上旒遶三*邁。能令上 禪捻進文側 智力亦 如之

> 是名迎請契召軍諸賢聖 禪捻 召軍集諸 賢 定慧 願 内 側 和 文 合 鼲 智 進 力建 忍 쇔 內 亦 如 $\equiv$ 如 招是墨

時來至 室中有寶蓮花師子之座四座上有無量衆寶 聖者所"於是辂上想有寶室莊嚴道場。於其 而用莊嚴坐諸聖者, 唵都嚕都嚕莎婆訶 **聖者** 数 喜一 念 頃 問 念誦已想。 資幣

唵跋@日羅三摩開惹 對9層仰定慧 三迴彈指 止 觀五指交 鏧 進 以 力 名 厢 爲召四集 狀 在 如

念誦已以契右旋三*遍揮之。 隨心遠近 能令非類見是 者花座契 以淨妙之水淨語貧處。 器誦前普淨法界明三週,所以上閱四個者。今 集會住行者前。已決定心至誠無疑。 爾時@召集菩薩住虛空中。 **菩薩緣覺聲聞** 喜速來赴本願故。 切諸佛數如恒沙。一切菩薩數如微塵。皆 **折羅擊之出聲。其聲遠至十方無量世界。** 結佛部三昧耶契。 即持遇迦以上諸佛及諸 以清淨義故 手 執四继四推 捧遏迦 。聖者歡 設惠 及 來

B基礎三曼多母多南唵鉢頭漿微B維也莎 位敷置座。諸聖者白言:聖者由本願力不捨 念誦巳心想秘印出妙蓮花。 心 想前 妙 蓮 進 花 花契 隨微 位 屈 色香鮮 而似 敷開

無敢為陳 方 一切惡 魔鬼神種種異類之屬。 切學者實幣契

召集一切賢聖契

智 怖遠。 座敷 鉤上 潔 圀 訶 思二匝※* ○戊二厘● ○记二吧® ○[訓]一● ○能十(亦)○参 ○第二菱○卷 ○各二名® ○第二章 | ①縣二款》 ②湖二路® ②情二南®* ②[大]一® ②葉二葉® ③(精]一® ②亦二问》 函經二里® ④[叶]一® 必须二雅® ④[氏]一® ④走二來《象 ④集二游《● ④[來]一® ④日二打《象 ①召集二王》® ④推二捷《● ④推二捷》 ①例二池》 ②最二端》 ④ 母薬≕攝● ●拘≕拘働 ®被≕跛 100回≒≘4歳 毎月二月18 四集十(令)

之 精八方火院製願垂加持滿有情願。 次誦妙伽他而用讃歎大悲。降此卑弊之處開無閒等思。願斯徼供。

禪智直堅開 名曰金剛火二 羽平舒掌 慧加定羽上

告いうでや10gmで見 魔心遠近如大火坡。一切魔•摩退散馳走 庵阿三麽祇懈吽 | 念誦已以印右 遼 三 遍。

精十方天界三°魔耶契

群捻進側女 智度亦如是進力屈附背 猶如三⁸站形定额,

穢。密會之中廣博嚴淨。是名三昧耶法如是一*逼普轉八方四維上下。 如0大淨天更無垢吃商羯嘯摩訶三莽焰莎訶 念誦已右揮三

尊及諸聖衆。即發願迴向《部母護尊及自者皆不得其便。即以種種香花飲食。奉獻本結已。經云假使輸王佛頂。及諸相違餘異言穢。密會之中廣博嚴得 長名三時耳治女長

禪智並竪開 附於忍願側 捻於忍願背 猶如佛眼形 定慧S三相合 進力屈如鉤

是名部母契 附

時如法念誦。所謂晨朝午時黃昏夜半是也。所。是名部母三昧耶法 如是結已毎日四者。是名讓尊法。復用真言祕契加持自身。四者。是名讓尊法。復用真言祕契加持自身。四後應入伐羅底惡他悉歇路者儞娑羅際羅他是莫三曼多母歌*喃怛姪他唵嚕嚕薩普會三

摩地念誦心念誦是也。 二者金剛念誦合口動舌默誦是也。 萬 以沒復陳懺悔,重結八供養。隨心發願無不成 他人語言。是名怛哩三昧耶念誦法。念誦畢 相去一寸。以珠相捻。即成念誦,乃至限滿一 入道場體懺三業。從初三昧耶次第結之。然 所出不應9跪脚想八葉蓮花以承其足。次想 軍茶利小心真言。呪水濺散衣服上。❷旋浴 義修行是也。每欲誦先須洗浴依法結護。誦 集契。以禪智二度向外撥之。即成撥造。即結 次作結界及火院界。左旋解之。又以輅車召 辨 如上不成念誦。於一一時中不得散動及與 持本尊真言。全跏半跏隨意而坐。二羽當心 自身相好同於本質。欲開戶時作一吽聲。然 著一千八百四百二百。下至一百八。數減 復結三昧耶契。次第解9之"至頂上散 四者異實念誦如字古默誦是也。三者三

那英薩雷蘭國勃陀菩地薩多聯三合南唵幡衛門、當誦十力眞言八逼。然後方食。與言曰心。此門秘密爲行。常行惠施。 悲念苦惱有心。此門秘密爲行。常行惠施。 悲念苦惱有心。此門秘密爲行。常行惠施。 悲念苦惱有於食上想有國囉字以淨於食。 是故智者安計母護身方可起去。一切諸天皆見此人身。集契。以禪智二度向外發之。即成檢选。即結

| 「明本の春代内共学型| | 何那何@蜜哩帝吽泮@吒莎訶 | 「哈呼噜呼噜底瑟吒底瑟吒盤陀盤陀何那

烟提帝孺磨利儞涉瞬訶

軍茶利莫言曰

止觀外相叉 禪智並端堅 當心住一切如來@喜戲內供養契

供養

等海黑供養

金剛縛心上

散

解似

塗香

持《四種念珠作四種念誦。

者音聲念G誦

密言曰 · 唵嚧播@戌轉 一切如來愈剛詠願證如來覺

願契微妙音 前日縮對曆 漸上口當散 奉金剛歌詠歌內供養製

金剛縛下散 如捻香焚之 以如來香雲|供養契

| 外供養契 | 密言日 | 吃鉢羅曷羅尼上們 | 一切如來芯| | 遍法界供養

即以金剛稱 解智堅逼之 持如來惠燈室言曰 唵頗羅迦迷 一切如來燈外供養

如來燈外供養 如來焚香外 持 此妙 切 來花 栴 來 如 如 者 檀 9四十(處)⊕ ●戊二戌 ● (二合) 無註風 四嗪二类(鱼 四外二流)

切 如 以 隨形好。 印百字言。令身堅固。 來身口意金剛差別契加持己身。又想 本尊三昧觀。 言 盧遮那法身三昧耶契 日 唵 盡莊嚴其身。 素腱 令心不散。瑜伽行者以 海引 霓 便結本尊三昧耶契 即應議座。前三摩 是供養讃歎竟 二切

禪智外相叉 忍願端竪屈 進力於背上

@謂最勝悉地金剛薩埵悉地,乃至如來最勝 與言者以本食堅住己身故。現世所e求悉地。 地"不改金剛界大印。 `設●犯無間罪。謗一切諸佛及方廣經、修 e由以壓訶。何百字真言 便誦本尊根本明 加 持

摩折の羅駄都二の僧

後結三摩地印。入法界體性三昧。修習五字 行者念誦分限畢已。 捧至頂上復當心 舌端微動唇齒合 定慧二羽捧珠鬘 一切神通及福智四時勤修不令間 捧 @堅住等引而念誦 珠頂上。懃發大願。 干百爲限復過是 如本真言七遍已 現世同於遍照尊 逆順循身觀相好 然

清諸 法 淨 本 無 不 垢 染生 如兼所字因自 等離 有綠歸其雌言 異悲一賞空說

法

於瑜伽中廣說

又於阿闍 梨 授

得

兆

流布教行。

則有無量不假廣說。

法。二羽當心相去一寸。以珠相捻即成念誦,

旋陀羅尼

後 復 是 難 諦 三 差 思 情味別惟 生 字 無皆語

者從三 昧出已。 有 ĝр 粘 根 本印 我 住 無 誦 本 (明七遍

杜牌阿

散花與言曰

唵跋折羅補瑟鞞唵

獻燈眞言曰

唵跋折羅盧計

儞

筵香真

燈除香供養等

燒香眞言曰

唵跋折羅

閼伽水。 乘經典。 @二合妬縛呼@聲四薩惧縛@噤託二合悉地捺多 四瓣四二合移四七 解脫印,奉送醫聖。各還本土。四印結前三昧 靜處嚴以香花。■依本尊三摩地讀誦方廣大 誦加持明。以印四處。然後灌頂被金剛甲胄。 那羅引藏麼那引也都四五吃四六麼折羅薩但 曳他努識引三葉瑳特問鑁四沒駄尾 邐 焰 補 耶印。忍願承花至頂上散。眞雪 復以四供 依前四8禮四方佛。懺悔發願9等。然後依閑 魔意經行 養供養諸佛。 以降三世印左旋解界 作即此法已。重以三昧耶印 以 (妙音詞 稱 即結金剛 揚證 唵 | 訖哩

若有衆生遇此教 光世證得數喜地 晝夜四時精進修 後十六生成正覺

@波訶 捻珠。若持蓮花部。以戒方度捻珠。略明三部 七遍 **要若持佛部以進力捻珠。若持念剛部以忍願** 普通諸部淨數珠契 念誦法要。實部及羯磨部待後別釋。凡念路 一羽蓮花掌 微B以開 敷勢 即名清淨通五部執數珠契。念誦之時。 結是印已。當收數珠。獎左奧中念誦 忍願四補開拳 吃3膊蘇嚩底 餘度盡 室 哩 曳 祖著 莎

凝燃 受亦寧熏 言日 B飯食燈明護摩。縱不辨餘物。以是六種之物 無有自性。心不即著。此念成已。即便五體 見如此身供養等無有異。又顯云一切衆生 以爲佛事。供養十方三世諸佛一切三寶。攝 禪定智慧清淨質相無量法門。悉充滿法界 種種衣服瓔珞流泉洛池上妙諸觸。作種種 種伎樂。出妙音聲歌唄讚歎。作種種栴檀沈 不應關少。次當運想。此香烟作五色光明雲 悉入我法界海中。了知如是供養從心想生 水上妙諸香。作種種餚餚湯藥上妙衆味。 毫。流布遍滿十方三世一切諸佛國土。 作種 **唵跋折羅◎嘅提** 一切衆生。發菩提心。於一一佛前悉 塗香及花燒香

投地口自唱言。

即當了知身口意業充滿法

隨衆法用一眞言生一切眞言。 印各有無量僕從。我全略說一印生送別 節所生。一一如來有無量俱胝百千印。一一 印。 三摩地供養次第儀式 凡欲念誦。先結三昧耶契安自頂上。此等 **先從一切如來大丈夫相莊嚴身分支** 何以 若廣說如是 **心故我於** ξŊ

❷此二是● ❷禮十(禮)⑨ 波上传传 图 若二以 勇 图 師弟 印候二使第 Œ 飯〓供 ● 印票二勤● 囮 取二政争

珠相捻近。即成十波羅蜜。念誦時。燒香散花

。與前稍殊。唯以慧掌橫仰。定羽覆上。以捻

●阿十(忻)® Θ[百字明也]—® Θ(奄一摩折驗隆也勢二三摩耶麼努播擇耶三麼折鄰酸也專底是二合勞播底瑟烷四級里二合住茶 建反再读傳五素都使除二合下同所奖專六阿努落記都二合所婆襲七潔補使除所與樂隆婆悉地所辞釋二合達九歲婆羯唐素進拜十止多 逐期二合藥句這十一中十二呵呵呵呵斛十三薄伽紫養娑但他類多麼折屬麼採閱進十四麼折開婆轉十五摩訶三摩耶雖但專 「六點十七引)百五十五字十由® Θ统十(那)4 電 Θ犯十(五)4 ® Θ求+(一切)4 電 Θ(所)4十謂 ® Θ延+(二合)4 和註 ® Θ格+(三)4和註 ® Θ格+(三)4和註 ® Θ格+(三)4和註 ® Θ隆+(三)4和註 © Θ克+(三)4和註 © Θ克+(三)4和註 ΘΘ Θ克+(三)4 ® ΘΔ-(Δ)4

生障谷。梳洗多功。念誦數小。若髮長甲銛裏 道。 宿 初產生家不淨人家旃荼羅家。 者應知。正願端坐如法默食。不得往死喪家 促e那耶教中。我以廣分別意。如是等法e略 床。中外以奧食乃至不得語食共人傳器食。如 養佛菩薩食,亦不應食之。亦不應食青黑等 残宿食皆不應食. 若食者不證悉地。 無主交亂。特勿住中修法念誦,勿住於神龍 時勿觀論。亦勿譏謗和上阿闍梨。見有國士 停垢穢、拈香燒香便汚觸。隨生障答,日月蝕 **所謂三寶戒施天等。** 法 食 說 放 賊住地屠殺住地,沾酒住地賣經像地。 賣凶 虎狼住地多蚊虻地。無雨方地多饒風地。 護地藥叉羅刹常集住地。屍陀林無佛法 法爲B最B廣成,小功小成。若請召法時。 若念 念誦。悉不成就"善分別知。一 [大菩薩僧。 發菩提心淨治三業思惟六念。 |少耳。若我住@廣劫欲演說不可窮盡。其所 1.即咒。皆任取用,行者不應食一切臭磯。 部以废分別 念誦處結跏趺坐。 時。若作一切求願法。應斷一 地口汪女地及日來日生日地 食供養及自食噉。 一髮長甲銛則潔淨。若髮長則蟣虱所生。隨 亦不坐佛床法床價床和上開梨父母等 ·純用赤白銅ª梡等食。亦不手揩齒。 呪印印身。當觀自身爲佛菩薩等,塗 於諸三部所說律 一心梵行清淨莫如外 毎日三時自警歸依佛 想話妙法成香水河身 切念誦品中。此 皆勿住中營法 切 亦不持殘臭 善不善語 。 乃至供 法及 8 地 唲 鮽 成 型 底 磨 料 詽 故 折滌摩嚓霉 9已上四部波羅蜜 三十七漫茶羅

破坐動 就真言故。二爲滅罪獲驅故、三爲未 隨上中下定成就故。總有三種所求。一爲成 以淨水洗手漱口如法念踊■廣成。小功小成。 搖聲效等。 即重要輪結浴印 ΕIJ 身 來 果 持

甲主名號密語

跋折羅馱覩

帝閣大威光 河後 原常教育 乞叉離大菩薩 那文四珠篇 羅怛那跋折哩剛體實權頂智 達磨毀折望羯磨部 薩埵跋折哩臺三東地灌頂智智 善無 養育 大 散地如來 如來部 羅阿 **韓金剛部 跋折羅娑度數書**王 三摩地准頂智金剛法波羅撒 **設折羅阿羅伽愛菩薩** 呵 羅闍 関神 **設折羅達羅摩亞語** 8日上8四菩薩西方蓮花部8阿彌陀 跋折羅羯磨大菩薩 跋折羅計视機變心 ●已上 *四菩薩北方 ■不签如 阿目伽悉的地 阿爾羅但娜三婆頗 跋折羅阿羅怛那曹國 ❷已上四菩薩南●方實生®如來 跋折羅計都賽m惟@大 羯磨 跋折 哩 蜜作佛事業潤頂 **数折羅藥叉魔**犬菩薩 **四已上四菩薩東方阿閦** 跋折四維閣善廣 跋折羅 <u>藤</u> 基普賢 選 館 計 議 伐 達磨跋折哩 跋折羅底乞瑟 跋折羅婆高婆 跋折羅阿羅 跋折羅 跋折耀 跋折羅 來 來切 阿

の 幹二輪の

切 念師

不應搖動漫觀聽祭。

若有

羅

健提生香

四種外供養

跋折

践折羅楠瑟箟花

跋折羅艦計燈

8已上四種內供養

跋折羅杜鞞

跋折羅派帝B³

跋折羅涅

跋折*羅羅斯喜劇

摩羅金剛藤 俱含關 可沒哩耶 装置者 揭婆耶^{建沒業} 普吒田姓 Band 八憂茶羅道場主名號 集鉤 f 9起哩阿羅茄梅 宝 主名號 揭利二合阿鉢得芒 数折凝 医脓呼吸 明天 医耳一切 数折凝 医脓呼吸 医甲甲基氏 医耳一切 数折凝度 哩闍阿羅伽科 善酶 而轉 8 起哩惹耶菩薩 **吃迷訶哩儞毊 吽摩訶尾®** 娑阿羅 阿 鳴鑁 迦 舍 嬳

野版西南方 他說多三藐三母馱耶匠邊那 失里耶亞光歸 娜慕婆說腳帝阿目佉悉悌站為來娜慕婆說 梵名十方佛 陳帝僧姑蘇密多男*數 娜慕婆識騎帝蘇姑蘇密多失里曳賣和 孵帝 雕怛 養三婆 頭賣生 娜慕婆說願帝阿翰伽失里東東方 娜慕婆試願帝阿彌陀婆彌陀 嫌慕婆誐願帝阿屈園 娜慕婆戴麟帝吠四 娜慕婆誐麟帝帝 娜慕婆誐瞬帝 娜慕婆誐 **盧遮那**但 (神東方 瑟

但他就妬羅(幹) 供來 | 数三

|梵名||號

B(不)1+坐● ●那二奈 (● 5 (略)一⑨ 5 廣三廣 / ● 5 院三鎮 / ● 5 径三經 / ● 東住三住衆 ● 6 住三集 / ● , 秦 / ● 9 [地] 一 ● 四 最十(如法) / ● 四 廣十(功廣) / ● 四 廣十(功廣) / ● 四 東十(如廣) / ● 四 東十(如廣) / ● 四 東十(如廣) / ● 四 東十(四度) / ● 四 東十(四度) / ● 四 東十(羅) ● 四 上乃至都十二字原本 異本作和註 四 (四 大書麗) - ● 四 戌二根 ● 四 日上乃至都十二字原本 異本作和註 四 (四 大書麗) - ● 四 日上乃至都十二字原本 異本作和註 四 (四 大書麗) - ● 四 日上乃至都十二字原本 異本作和註 四 (四 大書麗) - ● 四 日上乃至都十二字原本 異本作和註 回 (四 大書麗) - ● 四 日上乃至都十二字原本 異本作和註 回 (四 大書麗) - ● 四 日上乃至都十二字原本 異本作和註 回 (四 大書麗) - ● 四 日上乃至都十二字原本 異本作和註 回 (四 大字原本 異本作和註 回 (四 大字原本 異本作和註 回 (四 大字原本 異本作和註 回 日上乃至養七字原本 異本作和註 回 日上乃至

. 閣

階

清響和鳴

寶幡瓔珞彌漫空中。

微妙香花

祥幢。軒楯周環四重階道。 共殿上有五拳樓

便爲大殿。其殿四方具足四門。左右有吉 衆寶所成而有八面。於其山頂想有五梵

角之上及踏門角。以金剛寶間錯莊嚴。國殿

`復以種種實給影鐸鐶珮交映。 微風搖

懸雜繪綵珠網花蠶絞絡莊嚴。又於殿外

媽頭耶爾些羅0底天脚拾些6路爾運懶難天摩 羅叉娑眞言。 吃*羅叉娑地婆多 天帝釋眞言。唵因達羅耶 拏慘半那足 "喔"補陰選丈夫 **啖**) 上具言。 自在天真 秦郡 伽等*主奏妙歌舞。於彼殿內有曼荼羅,八金 列 種梵字。中想的國眾字。左右想到阿字。即 剛區柱以爲莊飾 種 種嚴飾。 諸天妙樂競奏歌詠 復於其外 於如來部滕妙翰中 有 三 有 無量 諸阿修羅摩呼 羅 劫波樹綺錯

拏史耶南者人母度佛薄 觀鑁世尊

妬善逝路迦尾^{世間の解}娜弩但

母

尾

儞耶

剪

者羅行

盲

<b><b>© 伊舍那耶

||琰摩耶

火天神其言。

唵阿祇那曳

妙第一 字 皆有吽字。以此三字變爲象座。四面莊嚴。徼 爲迦樓羅座。四面純B以實莊嚴。微妙第一 有未劍字。左右皆有阿短字,以此三梵字變 嚴。做妙第一 於金剛部中三種梵字。中央想有伽字。左右 三字變成師子之座。四面莊嚴、微妙第 三字變爲孔雀座。 **梵字。中央有廉含字,左右皆有欗里字。以此** 面七寶莊嚴。微妙第一 左右想有怛羅字。以四此字變成馬座。四 於寶部中,並三梵字。中央有四姿 於羯磨部中並三梵字。中央 四面皆以金剛蓮花寶莊 於蓮花部中並有三

四功用方便智成就 用 之間成等正覺。悉得一切如來普賢之心。復 花 菩薩等。B皆本三摩地。各各想彼差別®契記, 用已畢所學有閩滿, 獲得一切如來觀自在法智。究竟波羅蜜。 此 波羅蜜。四種內供養。四種外供養。及四攝四 得發生金剛智。由此智故。能了過去未來現 觀五部座上各有月輪。 於月輪中有殊妙蓮 爾時如來坐五種座已。及十六大菩薩並四 【等事相皆從毘盧遮那如來身®心出 所作 一切如來虛空所成大廳尼寶。 以灌其 臺藥圓滿具足。是諸如來坐此座已。未久 .事業。悉皆解悟。於未會見聞百千 獲一切如來無 礙 行者如是觀瑜伽故。 事 现 功 Ħ èр 又 業

余縣哩字。其字變爲黃色殊妙蓮花。

。黑赤花

甲如金色。其身廣大無量由旬。龜背上。復想

於海中復想习回波羅字。其字變爲龜形。

注大悲甘露乳流出。

成甘露海滿虛空法界

字爲毘盧遮那佛。從毘盧遮那佛臍中宮有普 純以雜實而用莊嚴。 復於虛空輪想有才概 輪界盡皆黑色。

復の想象劍字成金剛

闻

時薄伽梵。從金剛輸建立世界。從金剛刹想

琰字成世界輪。所謂地。翰風輸空輪,彼

比止民舍進南。發致部多南娑。婆訶

苾地耶陀里

又於此方諸鬼神眞言。

唵北

爾

핶 曳

眞言。噫婆耶毘 | 諸藥叉衆眞言。嗚藥叉

諸龍及水神眞言。

唵婆慮拏耶

諸風

鮮好。其花三層有八葉臺藥具足。又於花臺

想有以般羅為昨才梵。

此三梵字爲須彌

此 往 @求願 觀想法 訶 行文字句義皆自悟了 若求無分別者當觀 無

事寂靜作法有驗。諸天集會關作法。 等時不堪作法。又有三時堪可修法。善 飢饉等處 皆不中住同修四法行 ❷者。一者惡國王處·二多賊處。三惡■友同 沒之時起首作法。明相未動要須撥造。我 群增益等事。智者應知 彼人。奉請諸常卽來降赴成所求願。 種種熊起。自餘諸時準此應知。初夜分時諸 日起首。獲大苦惱。勿於中夜作法。遠本時故 違此時必不成就。但是一切曼荼羅。 日沒之時起首作法。念誦門中此法最勝。若 法。若作逐法曼茶羅。於日午時起首作法 首作法。若作增益曼荼羅。於日出時起首 不可作法。 略說三種悉地成就處及成就相。 作降怨夜半起首作法 日。入道場時,若作息災曼茶羅。 正念處。是正真如。是正解脫 四千法門者應觀八十四臂。 **@臂。若求三十二相當觀三十二臂。若求八萬** 親十臂 聖道當觀八臂。 若求十波羅蜜圆滿十地 當觀四臂。若求六神通者當觀六臂。若求八 念。若求不二法門者當觀兩臂。若求四無量 無記念。者求無相無色の當觀の文字無文字 切如來三摩地門甚深方廣不思議地。 從五更至反時。從午時至未時。從酉時 若求如來普遍®應地者®應觀十二 "謂極寒時。暴雨時。極熱時。 然諸曼荼羅。 然諸曼茶羅皆於日 如上觀念當入 於日沒時 初起首念誦 其不成: 復有三時 應作吉 勿於晝 加四被 皆於 如 分別 分 若 是 至 是 就 今 作 起 應 别

悉地三羅 悉地。《令我速出生死淤遲》《至求圓滿增上 **衰燃放三**稅 養。一切諸佛唯願攝受。乞我等作最上成就 宮、與諸菩薩集會之位。我今捨身爲僕隷供 亥 念誦人數被魔得便念誦無驐 及以繒幡。皆須如法勿使穢觸。若使有觸令 觀行 發願云 時中大作 凡施設道場。先以香花以諸飮食 唯願諸佛菩薩一切聖者。與我 念誦 一切釋迦如 來 皆得圓滿其曼荼羅 **Æ** 淨 居

乃待周舉 格以神力 住受供養

得金者。其人因明得大富貴。@得刀@杖弓箭如獸者亦吉,若見玉者。其人即初會之人。若 羅教 月作決定有種種障礙現、三月中作決定有 土。別取淨土B節擣和香末築之 得鐵石。其人不堅固、若得盟門即不吉之相。 之類。壞內見呪神。若得。藥者善能除病,若 尺。當見其物。若如人者咒力能摧山覆海 是汝等所知境界。 在《之經"是故應知。 我今當說一切作憂多羅秘密次 第 定得成。持者應知。或七日或十三日二十三 作法決定有國親雷電 凡作法有是等現時決 就大法時節法。先正月作法決定無障礙"二 罢。 五月十五日起首作法決定有雨,九月 須懺悔受戒別取淨地。穿深三尺去內惡 ·都說·彼等三千。萬曼多羅中·次之法 略說擇地等相。 是故稱云秘密藏大曼多 我有密意具諸法相, 日未出時穿地 次說欲成 廣 略 深三 非 總 若 大

如東求敬愛懷如蓮葉作中心作 瑜岐行者修三作輪求願填應方作作運逐法填應三角作作三 爲第 摩地。隨佛念誦要記,若念毘盧遮那如來。先 **聖人住處。** 窟中。或寺中林中或江河或河岸邊。或先有 勝處。又於寂靜處於山頂。 我今路示。於大名山聖所居處,或仙神窟或 作富饒法。十月十一月作降怨法。四 有白蓮花。復觀鑁字成宰都曾波變成本尊毘 觀八葉蓮花、想有阿字變爲師子之座。座上 **空新室獨處林泉。以斯等處■一心空寂幽閑** 珞莊嚴其身,住在勝妙色三昧,爲欲超過諸 集十地菩薩摩訶薩。 灌頂故現色身。 愛寶瓔 盧遮那身,金色如閻浮8墩。項8珮光焰掛輕 天色相。住光明輪中。誦密言曰阿尾羅吽欠 天衣戴五佛冠。光明殊妙照曜人天三界。召 阿字由如滿月放白色光。 者行人觀自身心中有毘盧遮 那 ---若欲成就安B穩法者。 速即成就 除災滅罪壞應圓作 或阿練若中或山 如來於中坐 用 月五月。 月三 如來 月

得鬼星日者更甚吉也。或日月蝕時亦

字光明由如運花

放種種光變成觀自在菩

色光明。 色通風繞。 觀訖 有五佛威光赫奕。由如日輪。菩薩於中乘千 8成虚空藏菩薩。身如紫金色。頂戴五佛。 左 剛杵四面圍繞。 鬠 **唵跋折羅莲廉 驟** 花當心上。右手如擗遠花葉。又觀三昧門猶 變爲跋折羅。成金剛藏菩薩。身如淺碧玉 吽 葉莲花。放雜色光。坐月輪中,三 鈷跋折羅周 蘇麟字。變爲金刀。成普賢菩薩。身白月色。頂 *娑*婆訶 岩念普賢菩薩者。於蓮花臺中觀 阿迦捨藥婆耶恒娃他唵阿爾里迦嬤哩母利 於中乘靑蓮花。坐月輪中。誦真言曰 施無畏"右持靑蓮花"花中有紅頗梨寶。菩薩 臺中觀怛羅字。變爲紅頗梨寶。火焰周遍。變 拏淡8奖*婆訶 刀變成文殊師利菩薩。身色如黃金。頂有五 念誦。於蓮花中觀一槍字。變爲猛利金刀。 其 蓮花不著塵水。不爲愛染之所汚累。當如是 自 薩 觀 **杵関繞月輪觀**。 羅放火焰光。聖者於中乘寶蓮花。三百古金剛 頂戴五佛。禪爲金剛拳安置心上。智執拔折 在王如來。實冠瓔珞莊嚴其身。左持青蓮 "輟理字 禪執靑蓮智執般若梵@筴坐月輪中。 身の光輝焰。 **岩念金剛藏菩薩。** 四說本尊觀自在三摩地四心真言日 說心地其言曰 師其言曰 變爲異多靡尼實。問 若如意輪菩薩念誦。 如 若念虛空藏菩薩。 聖者於中乘雜色寶花放赤 誦其言日 紅蓮花色、 那麼三曼多數拔折羅 蓮花臺中觀一吽字。 若作文殊師利菩薩 唵跋折羅底乞瑟 跋折羅薩埵 頂 上髻中有觀 錯殊妙由 於蓮花 金 色 ĵηĵ 如

大丈夫相莊嚴支節所生。非是作法。何以故 門。雨諸器仗契印分付。其一一印皆從如來

| 者次修三摩地

身口意業遍戲空

橙慧禪智和合竪

爲令成就三麽地

由此眞言密印故定慧二初金剛縛

羅。一一拔折羅中。復能出種種異類身,能合

廢。從自身毛孔支節間。出現微塵數拔折

或觀五 *古或觀三 *古或觀獨*古隨意

行人隨意調伏。皆能成就陀羅尼門三摩地

輸

量中現作神變。其金剛輪。不定大小稱滿四月 周遍於身。以身口意金剛輪遍生死界。滿月 如融眞金聚。放赤色光由如火聚。光明赫奕

額上想有多字。○二目瞳中置於咄字。復安 喉上想有多字,次以二肩布安利字。 想在心 量諸天前後圍繞。 先於頂上想有唵字。次於 右目。瞳中放大光明。從光流出。現妙女形。 ®思惟三昧云云 若多羅菩薩念誦於遠花中 戴無量壽佛。具足六臂成六神通。菩薩應化 蓮花放白色光。能滿諸願。名曰隨心。眞言曰 **蓮當心上。右旋無畏滿諸願墾者於中乘寶** 色種種莊嚴。冠上有觀自在王如來。た執青 觀觀弄字。變成靑蓮花。成多羅菩薩。身肉紅 六道。 能令有情滿足六度。在補怛羅•迦山 唵多利咄多利咄利*娑*婆訶 輸放大光明。變爲真多菩薩。色如壇金。頂 無價雜資而爲嚴身。 以三昧力從其面輪 爾時世倉 無 莎 五佛觀昧 虛空藏菩薩。紫金色五佛觀怛羅 觀吽 字及本尊色 義諦。不空智中念誦義訣 那三摩地瑜伽供養。次第法 剛藏菩薩。青色五佛觀畔 菩薩。紅肉色如開敷蓮花。五佛觀輟:哩 大圓鏡內外哪明徹體無自他。 五方如來置安頂上。滿月輪中坐大道花。 事業示現與腳金剛。能令行人速電得圓滿 菩薩具足大悲。若現天身鬼神咸伏、若成就 就衆生能滿諸願 金剛體中本來具足。 地藏菩薩。 金色五佛观乞使 曼殊師利菩薩。 金色身五佛觀铭 除一切蓋障菩薩。蓮花色五佛觀 普賢菩薩。 "若現金剛怖長調伏" 若現 性自 堅固離: 白月色頭上五佛 彌勒菩薩。黃色 八大菩薩。想布 此是行人第一

觀世音

金

毘盧遜

以五曼荼羅一心作體,想諸聖衆如在目前,業寂然無亂。起慈悲心。於諸有情總令解脫。 密言日 道場。香泥塗地種種供養。極令清淨。常令三 所有衆罪誠心懺悔6已。即觀諸法自性皆空。 爾時行人得阿闍梨灌頂已。 觀諸法空本來清淨無所染著,思惟是已。誦 林爺哈重呼 諸進趣門雖無量 由是初心所發趣 **原**依憑此速成就 我今甄此相應亞法 歸命毘盧遮那佛 **唵薩嚩婆뗅秫陀薩檦逹癴嶐躺婆** 作法界觀 無有能過於此者 自利利他遠塵垢 隨其誦念水第要 開妙覺日如蓮葉 悉念方便向菩提 於閑靜處莊嚴

中想有吽字。其吽字變爲五*古拔折羅。純金

先觀後請

中想莎麟字。又於脛上想有訶字,如是布字 上復安咄字。若在騰。中又想利字。於兩脾

周遏於身。方請本の質の來就法體。由是義故。

金剛三昧耶觀。行人觀心月輪

6住殊勝妙色三昧、

入於普光明多羅三昧。

如 |來三業門 體同薩埵金剛故開示如實真言門 真言曰 忍願二度建如幢 當觀。 此身坐

於分別。

成

月中。猶敷明鏡而坐 晚一三摩那三薩伯梵三合 思惟 禪智檀慧6俱中9直 以此妙喜印如來 身處月輪同薩埵 我依瑜伽最勝法 定慧和佘金剛縛 即入普賢三昧耶 安樂悅意三摩耶印 與言曰 忍願雙奉入掌

如

其言日 算言曰 真言曰 引薄伽梵五藝折羅吽發吒六 真言 唯一三摩耶護引薩羅多二薩怛梵三 哩賈拏吽三*紇哩釁拏阿播耶吽四阿奈耶護 二羽交臂金剛拳 次以威怒降三世 由此妙印相應故 次常開心入佛智 震吼吽字9如雷音 行者想身發威焰 **火結如來堅固學** 禪智俱入金剛縛 八葉白遬一肘間 金剛縛散拍心門 由此妙印及眞言 唵二遜婆儞遜婆吽二四紇哩釁拏*紇 **唵熨折羅母瑟知三合槍** 晚 「BMB日羅滿馱二怛羅二合吒 唵一麽*日囉二 一微含惡三 頂上右旋成結界 檀悲相鉤竪進力 淨9除內外所生障 卽 進力屈柱禪智背 召入如來寂靜智 炳現阿字素光色 觀於乳上怛羅吒 二字轉樞如啓扇 切聖衆皆歡 臂四面竪利牙 得堅持諸佛智 次結蓮花B部

成争 四月二身動 四日二折1 ●* 柳除二持● 如如二知1 ● 四乾哩二仡里1 ●* 伊部二三昧耶●

唵

行者。次應修澄心宴坐月輪e觀。

先須於

證入一切灌頂曼多羅位。於諸菩薩秘密法門

仓滿吒上監鉢驪二仓避擒迷念此明者。

卽能

當自證知。作是觀時。誦密言曰8吃鱄日耀二

無念等故說如虛空。法非空故。若久純熟

又

若能一一與心相應方大成就。

一切時處作 務在證人。

隨意無礙。作是觀時不須B延促,

定慧二羽仰相叉

著欲入金剛定 **麼折羅鉢娜麼** 行三·摩速現前

此妙印修等引

即得如來不動 進躍力智各相: 先住妙觀祭智 與言曰

願

切

諸佛同聲共說

思惟之時

唯

一昧耶薩

怚

处三

以

鴚

明朗不見身之與心。況無一物亦英作玄解。 **躺**格三

槍三

唵一摩*日羅羅四旦娜二合阿避 詵者

今已成正覺。當於一切衆生與大學悲心。於無 羅迦嚩制六娜略名 婆畝捺羅二合迷西 涅里二合 8個 的 鷹五綱8日 土成就衆生。歷事一切諸如來等。悉令一切證生死中恒被大誓莊嚴甲胄。 為欲淨佛國 行者。復應作是思惟。

杂生。坐菩提樹降伏@天魔成最正覺故。應被 世 如來慈悲甲胄

此密言 已 便進 力 瓦

電温環 繞 支想 想 唵 字 之 進 支 言 想 唵 帶砧 砧相 之字字旋

鄁 靑 臍 色 索 腰 亦三 如 被 **≜**6 相 旋 繫

頂頂漸 後後至 甲已間 上 **B** 向 迴 後 慧 之來 去 額 L 復迎9帳 等 前 垂

湿

從 初 各 カ

旋脇胸

是 旣

奎

則金

剛

膬

跋折

羅

跋

異言曰 夜彌三

唵底瑟吒麼*日羅

誦與言已。他令

能令所觀心月漸漸廣大周遍法界。

唵一菩提質多二母但◎跛二合娜

菩薩內證非二乘聲聞外道所知境界。作此觀

破壞。衆生自性清淨心無生滅故。此是諸佛

爲喻亦莫作月解。

世間月者四大所成畢竟

心凝淨明朗內外明徽體無自他。

欲入觀時。

爾與言日

字圓淨無相。安心此字,莫像一切《有相。自

切諸佛菩薩清淨律儀諸大功德

唵三摩烙薩但鑁 誦密語已。

卽能具足

復觀鑁

熱惱故。三者光明義。離恩癡闇故。所以取月

性清淨義。離貪欲垢故,二者淸涼義。

離殿

所以然者以觀月爲方便,具有三義。一者自

有動作任運相應。

自然進入初地生大歡喜。

無漏清。淨究竟至極。悟入一切智海同於諸

佛。此法秘密不令輒聞。欲入觀時。誦此明曰

諸佛前。五體投地一心歸命。 誦真言曰

質多針羅底二吠鄧迦嚕預三

此名內證

便證解脫一切智三昧。名爲地前三賢位。所 明妄想所覆。令其法體不得顯現。作是觀者

嗂

從諸佛下至衆生。悉皆同等無增減。

。但為無

是一切衆生自性清淨心。若爲大風鏡智。上 不假斷除自然不起性常清淨。此異質法門。 意。任運相應無所罣礙。一切妄想貪瞋癡等。

舒金色手彈指而®驚告言。善男子應以三摩 中一切諸佛相好具足。數如微塵周遍法界。 所執、畢竟清淨無所染著。思惟是已。想彼空 作是觀。一切諸法本來不生。一切皆離能執 月中調伏身心。令心澄淨然後方習外儀。

觀察自心本性成就。當觀自9心,一一於

網重重

「無鑑、作是觀者。便證菩薩甚深智、故

究竟清淨法海

唵一薩婆但他難多引二

噬質多鉢羅底微能迦路弭

能令

具

一切諸佛第一義。

耳

非

是作法顯現。如巧色摩尼能

一塵毛等皆有諸佛道場衆會。

如因陀羅

以爲究竟。當須正念進四趣方便。

地至地漸次昇進。學此觀者,不得專守無念 無量法。刹那刹那悟入諸法中。自在無礙。 者。一切佛法恒沙功德不由他悟。此一法攝

觀心月漸日令廣大周遍法界。盡前後際劫。

然後證入 А 唵跋 릵 那四明引次應回結數喜印 定慧二羽三相拍 切聖衆皆歡喜 折縫迦縛者跋日羅拘

由以多喜

餇

加

持

其言曰

|菩提三涅里曼茶麼折羅底瑟氏四 爲令證入佛地故 度圓滿外相叉 當結金剛三面壓耶 願如幢皆正直 咿

一時報"日羅親使歸解

真言曰 心及額甲與喉頂 唵 一麼折羅 二薩怛翰部二地瑟氏 各 誦 逼以 加 持

即想到一 以印額上加持已 定慧和合金剛縛 切諸如來

持事實験尼雅

便分智筝頂後繞

當會繞巴の緊與言曰 五佛智冠在其頂 一力禪智如實形

П 我 旄 Ψ. 嫨 [三週來去級](一句 即) 呼二叫(句 即) 約十(彼)(句 即) 第二拍(命 即) 學二麼) 四 解二斛1 ®

Ž

白毫無相正溫知 深妙眞言加持法 佛說 大輪企剛總持陀羅尼神咒經

帝僧問惹帝多羅末帝 章陀誠理也羅琰如 薩哆•沙羅帝"沙羅帝哆羅曳哆羅曳尾陀末 唵尾維耳尾羅耳摩訶 祈揭騷末期哩薩 那莫悉底。里也地足伽南。三曼但他我哆南 哆哆

@之時。 也 此引入之義也。意謂此五佛等引入我身四義 ©先結五股契:誦實部百字明·以印加: 尊。右手令持寶。前尊右手令持蓮花。右方奪 黃色。後方靑色。各左手令持劍。但中左後三 尊像中臺白色。前方赤色。右方赤黑色。 左方 種子四字。大而後念誦本明、數隨意定耳 方三昧耶印置頂左 頂 阿閦三摩耶印置額 大府青龍寺東塔院一切經教本 成四年正月二十八日寫。乾 次結大日貸根本三摩耶印置頂 睢明了加五佛種子四字明誦之。是 次結西方三摩耶契置頂後 各每置印, 次結賽生三摩耶印置 所謂五: **次粘北** 八持四處 次結 佛

脊腫腫 港心院嚴本寫訖, 圆行錄云。 念誦精護法 天明元年辛丑閏五月二十三日。 以字治 山龍海 同年八月八日一技了 六日仁和寺尊壽院御本奉背寫了 月二十三日奉受了 久安四年九月二十一日已刻許書之。 安然金剛界對受記七云。 延寶二年七月二十 淨嚴 檜尾 闻

稽首毘旗遮那佛

|界調御天人師

大菩提心教世者 開敷淨眼如邁花

洗入無8生阿字門 圓滿恒照如日月

工印板 山慈心院傳燈等技驗之。 元辛酉年秋八月。請求慈忍和尚校本。當 往引用此文 事抄下。演奧鈔五。理趣釋秘要抄六等。往 剛頂二法合行。 金剛智念誦結護普通諸部。 智積東武慈忍誌 正出三部亦通五部 予復再挍以授 是蘇悉地 金 金

豐山長谷寺總持院沙門 快道誌四

No. 905 (d. No. 906, 907)

三種悉地破地獄轉業障出 祕 密陀羅尼法 界

金剛鼓 戴亞手冠中。萬國清秦、節度觀察旗旌上書寫 地獄轉業障出三界。當知如法布字人主頂 法界宮。 選華藏世界四郊來出定。 即以推破 瑜伽事法約有千條。略述少分。口閉舌學震 念誦加持。戰鼓上書。賊軍自降。 一人不損名 苗稼洪潤人無災雪疫。 地土霉神祇風 恬雨順。 與言。四方■晏辭。專城太守鎭遏`總回或鼓角 上題字嚴警鼓音。遠聞。妖氣清熾盛布千里。 中天竺國三巖善無畏率 詔譯

右手令持羯磨輪

享和改

剛地輪種子。金剛部曼茶羅也。若約名色者 佛言其阿字金剛部主肝。 葉。其中間著圖珠,*園肉在胸罩左也。肝 凡五臟者是色法也。雪五陰中識陰心發故。 地是色法。五陰中職陰心持地。其種子不淨。 來理法身。本性清淨極理畢竟不可得學之。企 三轉也。轉釋阿字義也,即大日如來智海 氣攝取白氣肝病則差。 若如金剋木。肺强肝弱。 增肝損脾。若醫脾中無魂多條條肺害肝成病。 六腑故。內外交雜明此而已。又酸味多入肝 爲眼主筋。筋窮爲爪也,今以五字門主五臟 水從水生。肝從靑氣及腎生。其形如立遂花 木。木是色空也。木主春其色青。青色從木生 名色地是色法也。今肝主魂。魂神氣爲束及 報身。是即還花部曼荼羅也。肺臟主魄。與形 大學轉輪種子。神通自在之法名智法身。亦名 花部主品肺。劉字是縛字第十一轉,尾字是第 @成於悉地吉祥輪 體也。其形如花主鼻爲西方金。 身口 無違誓願應時期 慈心自在降三世 五輪五智是五分 **閲賢生教世者** 意業成 青氣著也す鑁字蓮 當止心學於肺。以 金剛薩埵不動 瑜伽事畢還金剛 傳班妙法化諸 密即 一分濫攝法界輪 阿字即是大日 成應化 就不容王 金主秋其 俏 法

脾 二 肝(鲁 • 四〔於〕 (一鲁

❷利二期4号 ❷整十(一切亲生本有大菩提心)4号 ❷[五陰…也)4十六字一覧 ❷閱二期4号*

色白 四淡味入胃故腎禀胃也。腎在臍腰下。左名腎。 攝取黑氣心病則差。赤氣者學字也。最啥字羯 若 身火生曼荼羅也。心主神其形如鳥。爲南方 轉釋阿字義也,即是應化身如來。實是智法 衆生無始無明塵垢妄執出生菩提 心 止心於心。以白氣攝取赤氣肺病則差。 擴病。心害肺成病。若如火剋金。心强肺弱。當 想陰心持風。想心從識生。可識心從過去行 廟部主□腎。□吽字即賀字轉也。即是大日如 耳•轉鼻喉鼻梁•額頤等。 苦味多入心增心 赤氣及肝生。心出爲舌主血。血窮爲乳。又主 五陰中受陰心持火,受心從想心生。又心從 心地種火大種子,三世諸佛室。宅。焚燒一切 者中中也。其藍字寶部主心。藍字是大日如來 生。辛味多入肺增肺損肝。 生。過去行從無明生,無明從妄想生,妄想還 心持水。行心從受心生。受心從想生、腎從黑 右名命門。腎敷心腹腎世學彩寫6水精也。腎主 胃此肚胃穀是脾腑,五臟六腑之海水。"穀皆 也 來常住壽量風大種子。三解脫門三際不可 從妄想生。輪迴十二因緣也。 志爲北方及水,水主冬其色黑。 五陰中行陰 入胃。五臟六腑皆禀於胃、五味各走流。 如水剋火賢强心弱。當止心於腎,以赤氣 肺。若心中無神多忘失前後。賢害心成病。 五歲者肝肺心脾腎也。胃者六腑一名也 。火主夏其色赤。赤色從火生。火從木生。 法身大力曼茶羅也。 白色從風生。風從中地陽氣生。 ,若肺中無魄恐怖 風則想陰心所持 肺從白氣及脾 正 牙種。 白氣 其嘉 陰中

8人之體也。山8海大地。從阿字出。江8河流 冤氣及肺生。 體 臟如蓮花靡向下也。 黄氣攝取靑氣脾病則差也。黃氣者四字也。五 成病。若如木剋土肝張脾弱。當止心於肝。以 脾增脾損惡腎。 也。脾從黃氣及心生。主口爲雷志。甘味多入 說五陰中識。陰心持地。或爲木臟。木靑是空 季夏其色黄也。黄色從地生。地從火生。如前 場殊勝曼荼羅也。脾主意。爲中央及土。土主 寂滅異如理智。十方三世諸佛所證菩提道 則大日如來無見頂相五佛所證大 筌 强腎弱。當止心於脾。以黑氣攝取黃氣腎病 中無志多悲哭。脾害腎成病。若如土剋水脾 盧邁那四大日如來也 哈字北方不空成就如來也欠字是66上 方 毘 從欠字莊嚴吳阿字是東方阿閦如來才鑁字 美四人天長養顏色滋味端正相貌。 福德富貴 藍字成。五穀菓衆花開敷因含字結也。留界香 從鑁字出。 陰心也。即是日月五星十二宮二十八宿。成 方阿彌陀如來す藍字是南方寶生如來よ 。此則名也。色卽四大五根。名卽想行等四如蓮花靡向下也。 內五臟外五行出成形 骨窮爲齒。鹹味多入腎增腎損心。若腎 金玉珍寶日月星辰火珠光明從 主耳腎出爲骨主 若脾中無意多迴惑肝害脾 髓 簡第為 智 處 耳

之法。小乘律師特勿令見。此本五部梵本四 阿宁@意甚深。空寂之體取之不可取。捨之不 十萬言出。 拾。法之母大灌四頂阿字是也。阿字是難信 毘盧遮那經金剛頂經採集要妙

> **伽之座。其黄金剛方輪。** 鉀鎧鉾楯弓箭器杖。是故三世諸佛菩薩沒 能の為三世惡魔怨戰獲得三四世勝利故。 智母。一切衆生養育父母。十方法界庫藏也。 是五智氎珠五佛肝心。 十方三世諸佛能寂 健永無災障及諸病苦攝養長壽。此五字門 可比量不可思議不可說也。 最 在會是中出生是中。每牙是種子也會玩又此瑜 **真言。受持讀誦觀照理性令人獲福。** 上福田。 唯 「此五字其學言誦者」 即是金剛座也 金剛頂經五 所獲 骨堅 功 德不 座觀 如

(1) ҈₹ **我** 阿金剛地部,一阿字作地觀金剛 藍金剛火部,三藍字作日觀也 **哈金剛風部。四哈字作月觀 鑁金剛水部。二鑁字作水觀蓮花觀**

60 欠金剛空部。五欠字作 如來體性無量生觀 觀 **6**

B了觀佛性。所獲福無有比量。B祕藏文句質 逼或二十一逼或四十九遍者。校量功德一遍 略欠。右上五字法身冀言。若日誦一遍或七 況修日觀月觀。即時證得佛身空寂。阿鑁览 **醐醍佛性之妙藥也。一字87天臟萬病不生。** 放 不思議。只思聲聞法師。小乘持律者。生疑不 入定門。從阿字觀諦審分明。如日照空。即是 信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念。虛滅 藲 右五部眞言。是一切如來無8生甘露之珍 寶傾竭不惜 如轉藏經一百萬遍或經濟一何況禪叛坐 是故如來密傳大菩薩。 。唯不與干將褒8年。恐不解用 不與聲聞

●地十(起)4章 ◎想十(院)4章 ◎減十(院)4章 ●字也二名肺字4章 ◎宅十(也)4章 ③(爲)4十火章 ◎韓二輪4章,該韓4章 ◎二級4章 ◎字也二心名字4章 ④(智)4十皆章 ④(是哈字)4十時章 ④(數)4一章* ④[淡]4一⑤ ④寒二覆4章,繁瀉4章 水二米4節 ④[氣]4一億 ⑤乳二孔4章 ⑤(水名)4十字章 ⑤志二前4章 ❷肾十(成病)4章 ●即十(脾腎)4章 ◎字也二名字4章 ④人十(形)4章 ⑥海二為4章 ❷河二海高流4章 ⑤界二旁4章 ◎人十(鬼音)4章 ◎上二中4章 ●[大日]4一〇 〔意]4一章 ④頂十(王)4章 ❷音十(也)4章 ⑤為二與4章 ⑥世二種4章 ◎是二其4⑥⑤牙二字4⑥ ⑤[禄]4一⑤ ◎二世4章 ⑤生二比4章 ◎入十(於)4章 ⑤丁級二舉見4章 ②整十(答)4章 ◎郷十(就大)4章

至咽。諸尊隨現成第二重曼茶羅,次一重

即是世間天院

也

諸尊形色相好各

也

因般若故得解脫。解脫因般若。此二

船識。從此字生三重光焰。一重光遍繞咽 環繞行者之身也,復觀暗字在頂上。轉成

從咽至頂相隨所照及之處。諸奪隨現成

常應分別三種成就也 上 **斯盧蘇陀都** "從臍至腋爲中,從足至臍爲下。 於異言中 法 身 如來與"實也 。從腋至頂 爲

中

文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。誦兩遍經除行人一切菩羅即入如來一切法平等。一切八萬四千十三國院嚴即入如來一切法平等。一切茲遍滿四方。誦一遍如轉藏經一百遍蟲如韻 下品悉地阿羅波左那。 遍速成無上菩提也 三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘,若誦五 繞@如備,是慈無畏護法善神在其人前。若誦 除滅億劫生死重罪。 女殊普賢隨逐四衆園 是名出悉地 能 生根

也 若 葉 誦 遍 中品悉地阿尾羅吽欠。是名入悉地。能生。技 遍滿四方。光明光耀入佛法界。名入悉地。 通如轉藏 經一千遍 是一切智智金剛字句

地從心至頂。如是三悉地。出悉地化身成就。 出悉地從足至腰。入悉地從臍至心。 秘密悉地 佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照 成就佛果證大菩提法界秘言,光明邁滿唯 胈 **盧遮那佛**。 入悉地報身成就秘密悉地蘇悉 地 _l: 就悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者逼法界也。 ណី 質是三種常身。正法之藏法身造那具足 悉地 五部三部眞質之9源。是故稽首禮毘 一字即十五字十五字即 "若誦一遍。當如轉藏經一百萬遍。 阿鑁。嚂啥欠。是名秘密悉地。亦名 此三五字。即十五字即十五種金 卽 · 节; 逆順旋轉初後 一字。一字 法 不二 。秘密悉 此亦名 身成 曼荼羅。 @光遍繞臍上從臍以下。諸拿隨現成第三重 第一院曼茶羅。次一重光逼邊心上從臍以 <u>ŀ</u> t**†**t 匝 猶如花鬘。普遍一切佛刹。 此光從頂至足周 從此字出無量光。從心中四散而 合爲光量。

字"以一字成立一切字"以一切字成立一字" 順一遍逆一遍。 次順旋轉四遍。 次逆旋轉四 以一字破一切字。以一切字破一字義。卽是 王增長。彌布滿於法界。 提心。以此五字門爲緣生大悲根,佛娑羅樹 中。從阿宇出羅字嬪身悉成灰已。此灰中生 汗栗駅心町心 形猶如蓮花合而未敷之像 遍。利益十方9界一切衆生皆成佛義也。凡人 從諸佛大悲海而生金剛智。 海。從腾已下此地居諸尊位。在海岸邊也。謂 也 五字門本不生雕言說自性淨無因緣如虛空 字。而即從腰下至頂上安立身五處、謂淨菩 **縛字其色純白。** 觀阿字作金剛色。 觀此蓮花令其開敷爲八葉白蓮花。 有筋脈約之以成八分。男子上向女人下向, 切佛會也。於此心八葉花臺上,而觀阿字。 攝一字,以一字釋一切字。以一切字釋一 。爲八葉位從臍至心爲金剛臺並藍臍爲大 中 該攝萬法。 從此出生阿鑁囕啥欠五輪 復阿字如方黃壇身在其 字 中 然一切法。即由此 欇 從金剛智出生 切 :j: 此臺上 切字

此心法界之體。本來常寂滅相。 山故色黑也。次即入中惡長屬字是方便,即知 浬 等覺果。其佛名鼓音。是釋迦牟尼也,即是大 行。 其名曰寶幢。亦名阿閦佛、次四阿字在南方是 喻菩提心。最是萬行之初也。黃色是金剛性。 此華臺三昧也。洪四方葉中。初阿字在東方 四義也,次两北方觀音即是證。謂行願成就入 隅葉即是四攝法也。 隨佛位次列布也。四方即是如來四智 此心蓮花臺上爲曼茶羅中胎。 中胎藏即是毘盧遮那自心八葉花也。 自身都成曼荼羅身。即是普門法界身 各 持世界。曼荼羅普門之會無處不有也。 心之境界。唯佛與佛乃能知之。以此方便同 水義,其佛名阿彌陀也。次惡字在北方。是正 故成等正覺。白色卽是圓明究極之義。又是 亦名寶生佛。次暗字在西方四是菩提也。萬行 東北方彌勒是大慈也。 心。此妙因也。 來一體也,是故中學大日是法身。 如來一身一智一行。 於大空而現衆像。中心空具一切色。即是加 那本地之身。華臺之體 差別。 一樂。迹極還本故涅槃也, ·赤色火義。即同文殊之四義。即是華開敷。 宛然具足自身中猶如親入佛 次西南方文殊是大智慧也 是故八葉皆是大日 且東南方普賢是菩提 。超八葉絕方所。非有 大慈大悲俱是第二 ,佛日已隱於涅槃 其外八葉亦 此是毘盧 。秘密主金 框 飮 飹 伹 共而 於

九〇六

身之體 以自心爲悲。衣第增加乃至中胎。涅槃色最同。此中秘密謂心爲佛塔也。如第三曼荼羅 即法身舍利所依也。 制底。制底是生身舍利所依。是故諸天世人 若有衆生知此法敎者。 根,方便爲究竟,以一切智門五種義爲衆緣, 心質相一切智智果。卽菩提心爲因。大悲爲 此 字胎外指位妙覺。願字是用。一切法轉咸依 身也。是故阿字是胎內。指位在等覺已前 阿字。五部同一遮那 殊廣略之異。本來一法會無殊異。萬法歸 寂照,法然常住不。動現於八葉,爲自他受用 七尊。今一切入不二之道。理法身佛住如如 法身。智法身佛住實相理。爲自受用現三十 法界爲床'大日如來爲令知見此道。示二種 我。身口意平等如太虛空,以虛字爲道場,以 身土依正相關。 故云。世間應供養猶如敬制底也。 也。若衆生解此心菩提印者。即同毘盧邁那 制底極廣。 增加。乃至第三隨類普門身。無處不過。故此 居其上。故此制底甚高。又從中胎八葉次第 祈福祐者皆悉供養。 菩提心此金剛部。大悲邁華部。 方便此 示三重曼茶羅。令十界證大空。雖是理智之 門。蘇添二化濟度十界也。此如來智印是 此中秘密謂心爲佛塔也。如第三曼荼羅 不即不離 蓮華臺達曆歌都。 所謂法身舍利 性相同一莫如邁滿法界大 一隅一不得。豬如伊字三 若行人信受如是義者。 也 復梵音制底與質多體 **世人應供養豬如敬** 然即e盧 應化 點 奖

無量功德普莊嚴 依昆盧遮那佛 開 间 心智印建標義 入總持諸義逝

言

誦者所獲功德。

不可比量不可思議不

種悉地秘密莫言法 顯共有綠修學者 安住 無上 清淨

海

ö 8

儀軌一 界祕密三 佛頂尊勝心破地 卷 |身佛果||三種悉地眞 獄轉業障 出 言

字結也。 江河萬流從鑁字出。 字蓮華部主肺。覽字實部主心、哈字羯磨部 破地獄滅七遍之殃。 起教菩薩說五字祕密。 界宮殿。蓮華臺藏世界諸如來出定。 灌頂王阿字是也。難信之法。小乘律師特勿 醴 生如來。晗字北方不空成就如來。欠字是上 如來。繼宇西方阿彌陀如來。覺字是南方寶 貌驅德富貴從欠字莊嚴。 珠光明從覽字成。 主胃。欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出。 是五字者阿鑁覽晗欠。阿字金剛部主肝。鑁 摩訶毘盧遮那如來金鼓說。 令見此本。五部梵本四十萬言出。 毘盧連那 **方毘盧遮那大日如來。** 金剛頂經採集要妙。 取之不可取。拾之不可捨。萬法之母。大 秀香美人天長養顏色滋味端正相 中天竺國三藏善無畏奉 五穀五果衆花開敷因除 金玉珍寶日月星辰火 最上顧田唯此五字 阿字意甚深空寂之 阿字是東方阿閦 口開舌學震法 。即以摧 詔譯

> 聲聞法師小乘持律者。生疑不信反益其罪。 字觀諦審分明如日照空。即是了見佛性。 佛性之妙藥。一字入於五臟萬病不生。 字擊鼓者遠近聞其聲。熾盛布千里。 災障及諸病苦。 可 是故如來秘傳不菩薩。大與聲聞劣慧 惜 譬如王有稚子偏最憐念。虛臟珍寶傾竭不 獲 五 Ħ 潤人無災疫、 逼或四十九逼者。按量功德。 切經一百萬邁 說 。唯不與干將鏌鎁。恐不解運用故傷其體 福無有比量,祕密藏文句實不思議。 字法身其言。 柜 觀照理性 是 是此如來體性無生觀 '何況耀寂坐入定門。 **令人獲職** 一骨體學 一遍脳 健 永

欠金剛之部五月。色種種法界性智吃金剛風部四成所作智。亦名羯磨智也吃金剛風部四成所作智。亦名羯磨智也 鑁金剛水部二號觀察智。又名瑪華智亦轉法輪智 阿金剛地部一角色黃。大圓鏡看又名金剛智 火 有地輪、地輪之上有水輪。水輪之上有火輪。 地 覽 金剛 火部 三军等性智。亦名濂頂智 龜。背上想案字。即變成妙高山王。以四寶所 鑁字變成水輪。上想鉢羅字金色。變成一金 中想城字。其如深玄色。漸舒廣成。風輪上想 視月觀。即時證佛身筌寂。是阿鑁覧啥欠 輪之上有風輪。 水火風空五輪之種子。 切如來無生甘路之珍漿醍醐 。攝養長壽。鼓上背是五字。題 若日誦一遍或七遍或二十 風輸之上有容輪。空輸之 阿鑁覽啥欠五字。 " 苗稼洪 右五 歽

亦有劍字變成金 Щ 七重圍繞 虚空中想 從阿 只恐 如轉 ●卷十(亦名五叢曼茶羅也)4億 @盧子(進那)↑●

九〇六

中*在阿字。 變成四肘瑟石,即重變茶羅也。場。即此十法界。其場中*在大覺師子應,其傷色無色界也。以七寶莊嚴。其妙宮內十肘擅 逼法界成就佛果證大菩提`法界秘密言。光 地也。亦名成就悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者。 制吒伽羅使者此也。 動明王身。明王變成瞿利伽羅大龍。現忿怒 身。大日如來變成懺字。字變成劍。 劍變成不 **遮那如來身。說阿鑁覽啥欠。此五字變成五** 相綴利劍。龍王變成二人使者。矜迦羅使者 智如來身。文成八葉九聲身。又成五大明王 蓮華。共華之上有阿字。變成法身應訶毘盧 其重者發心修行菩提思槃也。其上*在白大 十八肘道場。暗字變成三重摩尼實殿 即欲 阿字。變成種種色微妙金剛地輪,輸上有三 也。其龜上有蘇字。變成須彌山王。其山上有 底有鉢羅字。色金色。其字變成金龜。是佛性 得大菩提佛果之位。 煩惱罪垢。即身不捨父母所生之身。現身證 菩提心大地。洗淨百六十心戲論后。皆悉斷 觀於空中。諸佛如胡麻。遍脸容界。想身證十 眷屬如是觀已。以證心清淨。自●心爲佛。衆 索菩薩。金剛鎖菩薩。 塗香菩薩。四攝菩薩者。 剛焚香菩薩。 鑁字變成大悲水。擬散灑我及一切有情 亦名祕密悉地。若誦一通 唯佛與佛族入此門。 即證藏波若。具三十七尊樂則 金剛花菩薩。金剛燈菩薩 是五字者是名秘密悉 又觀身內。在大海。 金剛鈴菩薩 金剛鉤菩薩。 一通。當如轉一切"線覺聲聞不能 以如是 金剛 金 其 gji 剛

> 稱首禮尾盧遮那佛 地卽法身成就。卽是三種常身正法識。 經 一百萬遇。秘密悉地者。從心至頂 秘密悉 是故

三界調御天人師 **務首毘盧遮那佛** 大菩提心教世者關數淨眼如蓮華

文殊與言下品悉地 遮那四字含四教義。 阿字如阿摩羅誠。阿摩羅誠體阿梨耶識。 阿字含藏萬法。猶如藏識含諸法也 深妙與言加持法 九重月翰表八葉九章 流入無生阿字門 、故毘盧 刖

沙

間

薩

名入悉地。能生枝葉。又入悉地者從齊至心。 轉臟經一百遍,出悉地從足至腰 逼满四方光明晃曜,入佛法界。名入悉地。若 阿徽羅吽佉 是名出悉地。能生根莖遍滿四方。師一遍如 阿羅波邁那 大日如來其言中品悉地。 一字唵慈臨三介 萬事通用 是

識也。 六識。二阿陀那識卽七藏。三阿梨耶識卽八 來身。即是三部佛頂身。三識者。一波陀那 榧 佛頂奪勝心眞言。 轉 聞不能照此。即名秘密悉地、若誦一遍、當如 密言。光明遍满。唯佛與佛能入此門。綠覺聲 又成就悉地者成就你果證大菩提。 密悉地者從心至頂。蘇悉地者即法身成就 名秘密悉地。亦名蘇悉地。亦名成就悉地。秘 阿鑁覽哈欠點里盧遮那與言是五 師一遍如轉赧經一千遍 一切經一百萬遍。如是三種悉地與言。雖 由此當知。尊勝佛頂者。即是毘盧遮那如 。今第四 Int [n] 摩無垢淨識 **特是大日如來三身與言** 當爲九重心 法界秘 - 字者是

Ų 道中一切受苦浓生"皆悉入是阿字中。 斷無 多羅三藐三菩提,無量無數劫中。 此說有不定之疑心. 所生身。現身當得不思議難得佛身。若有人 **量無數劫一切諸煩惱惑業。今發無上菩提** 此門 菩薩信心衆可誦念晝夜。 將定得阿耨 言。密中密秘中秘。 二乘人破戒不信衆難入 說八萬四千藏經。欲俱時成佛。但此三種真 身文殊師利菩薩身。小千界內爲一切衆生, **内爲一切有情'說八萬四千法藏教法。欲俱** 等中千界身。即同應身大日如來身。中千界 中殖無量善根種者。 鬼中及畜生中。各盡其劫邊。劫盡已生人間。 千地獄中。 盡彼地獄劫出者。 時持念,若時時剋剋憶念。定此人不捨父母 時成佛,下品觀即我體等小千界身。 即同化 萬四千法藏正教。欲俱時成佛。中品觀我體 故不信者爲不可說此三眞言三身佛果三菩 墮阿鼻地獄中。是故常受大苦惱。 不生善所 無閒晝夜如是病苦。不修一善,命終之後。亦 不信法故貧窮極苦。一生之間受無數大病。 盧遮那如來身。大千界內爲一切衆生。 說八 上品者體即同大千界身。 就悉地從必至頂皆悉入流阿字。 月輪義也。 阿僧祇無數大劫。 皆悉令證佛果。若有最上根人。常日夜三 **若人聞是眞言一度者** Щ 如是傳傳各經一切盡劫。 悉地 不腰化身 人类地 至心報身機率從是 人类地 枝葉從臍 又入十八地獄及八萬四 堕落阿鼻地獄中。 若機 亦還依過去善根力。今 **超無量不可思議恒河** 郎同法身摩訶毘 當作三品觀 過去生生 可救度六 陰餓 佛

十萬温 中。常本覺阿字本佛。奉見毘盧遮那如來妙 罪永波除 傳教者,功德不可思議。各以清淨信心滿五 身。昔聞阿字一文者。今毘盧遮那如來是也 金口說也。五智如來者出生阿字中 體身。常彼世界自受法樂。是毘盧遮那 知是人如來所化也。是菩薩。何況自誦爲他 說是法, 土中。 **常得聞也**。是人定命終, 頂 願共有緣修學者 啟 白毫光相正遏知 無量功德普莊嚴 我 慈心自在降三世 阿閱實生教世者 無違皆願應時期 **尊鹏心破地獄法** 依毘盧遮那佛 於悉地吉祥輪 爲其土衆及三千大千世界一切衆 身中無數億劫無始以來無量惡業 又拔苦與樂令得證大菩提果。 隨願命終之後生蓮華豪藏世界 必隨願往生 卷 安住無上清淨海 開心智印建標儀 圓滿恒照如日月 同入總持諸善逝 瑜伽事畢還金剛 金剛薩埵不動 傳斯妙法化諸有 彌陀成就不空王 化無量 + 如來 貧 カ 當 生 衛

十字轉日羅成就\$供養 金塔或自受法樂

慈忍 巳八月十日。以超然師本寫得畢,武州釋 寫挍點國字 件本於洛東智積院。 於湖北總持教寺僧超然 本奥批云。延寶二龍集甲寅春二月。投亳 錄外貸勝破地獄三種, 享和改元辛酉紀號秋七月。 已上拿勝破地獄二本者。先 當山愛染院大宣等 天明五歳次乙 悉地軌同事異 求索

本。今再校壽梓待更對善本

心 肝 ď, 肝 來土 貫申 脾 腎 肺 脾 腸金剛夜叉 膽降三世 肺智妙觀察智順住 即中央腊智大圓鏡智目所住 種子件 黃蓮華電方 種子 種子 白蓮 華 大日如來 赤莲 華東方 六府者 五 蘕 大腸軍茶利 者 **胴不動尊** 胶

金剛杵蓮城西方如意寶成南方

五股縛日羅阿閦尊供

羑

Ÿ ş 7 ö 80

佛 界秘密陀羅尼 頂尊勝心 破地獄轉業障出

●名金剛鼓。●口開舌舉髮法界宮。 教菩薩等此天說五字秘密,執本授,如法布字, 、主頂戴平冠中。萬國清泰。節度觀察。 如來出定。即以摧破地獄滅七遍之殃。 中天竺國三藏善無畏奉 蓮華 部譯 旌 旗 起

諸

總持院快道 誌

Щ

肺

蓮

克斯 釋 迦 牟尼佛 北方 ·華 無 景 縣 佛

●常十(是)//®,(照)//® ❷原本冠註 日五臟配當有一本終今加附之 ❸ 廖享和元年刊長谷寺叢本 ●原本冠註 日此下劉雜依三種悉地 机今以符號 西乃至西示其亂股

小 利光

三焦普賢州方放 胞炎曼德迦 腎智成所作智

ď

心智平等性智

小腸

膀胱

九〇七

二十一遍或四十九遍者较量功 三箇眞言是三種悉地。 是故如來密傳大菩薩。不與聲聞劣慧,已下 惜 譬如王有稚子偏最憐念庫藏殄 寶 傾 聲聞法師,小乘持律者。生疑不信反益其罪。 所獲福無有比量。秘藏文句實不思議。只 阿字觀諦審分明。如日照字。即是了見佛性。 如轉藏經一百萬遍。何況禪寂坐入定門。 欠 ᇜ **E 差別也** 唯不與干將鎮鎁恐不解運用故傷其體。 右上 五 法身異言。 若 成就法中立上中下 百誦 德 遍或 一逼 竭不 Ł 恐 從 褔 遤

母佛言。阿宇金剛部主肝。鑁字蓮華部主肺。

9覽字實部主心。9啥字羯磨部主胃。欠字虛

字成,五穀五果衆花開敷。因"哈字結"秀香

金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽 山海大地從阿字出。江河萬流從

欠字莊嚴。阿字是東方阿閦如來。 鑁字西方 美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從

.彌陀如來。◎覽字是南方寶生如來。*哈字

里

苗稼洪潤人無災の疾。

戎

鼓角上題字嚴警。遠聞妖氣潜。斌盛布千

背寫與言。

四方•晏舒

專城太守鎮遏總

加 順

持戰鼓上。書

賊軍自6降一人不損焉。

■瑜迦事法約有千條。

略述少分。自念誦 地土神祇風恬雨

伏四魔解脱六趣滿足一切智智 金 剛 宇 也,是名入悉地。能生枝葉。遍滿四方。光明 莖遍滿四方· 誦一遍。 阿羅波邁那悉地直言 晃曜入佛法界。名入悉地。若誦一遍、如轉藏 阿 經一千遍 微羅許佐四此是中品悉大日經悉地品。名降 如轉藏經一百 是名出悉地 能生根 邁 句

切衆生皆思以悉地寒也是名,秘密悉地。亦名成就旋轉四通。此即利益一是名,秘密悉地。亦名成就阿鑁藍"哈欠賢一遍进一遍。 灰瓶旋轉 四遍。 灰遊阿鑁藍 "哈欠是上品悉地真青也。以前3五三甲真言。 佛果、證大菩提。法界秘密學言。光明逼滿。 佛與佛能入此門。綠覺聲聞不能照,此亦名 悉地。亦名蘇悉地、蘇悉地者逼法界也。成 就 入悉地報身成就" 地從心至頂。如是三悉地、田悉地化身及 出悉地從足至腰,入悉地從臍至心。秘密悉 秘密悉地 若誦一 即是三 種常身正法務。是故稽首四禮毘 逼。當如轉 凝經一百萬遍 秘密悉地蘇悉地法身成 就 唯

註記。蓋是此本乎

欠字金剛空部五字

右五部與言。是一

剛頂經五部真言。受持讀誦觀照理性。

令人

金

獲功德不可比量不可思議不可說也。

肵

五

經採集要妙。最上脳田。唯此五字具言:誦者

|部梵本四十萬言出。毘盧遮那經金剛頂

捨之不可捨。萬法之母。大灌頂王阿字是也 大日如來。阿字甚深空寂之體。取之不可取。 北方不字成就如來。欠字是上方毘鷹遮那

阿字是難信之法。小乘律師特勿令見。此本

切製作加速

字入於五藏萬病不生,

。況修日觀月觀。即

得佛身空寂

五分法身義。

阿鑁覽*哈

如來無生甘露之珍漿醍醐佛性之

妙

藥

(來體性無生觀

四成於悉地吉祥輪 稽首毘 深妙真言加持法 白毫無相正遍知 三界調御 阿閦實生救世者 | 戊進那 天人師 大菩提心於開敷淨眼如 傳斯妙法化諸有 彌陀成就不空王 圓滿恒照如日月 流入無生阿字門 眼 如 蓮

無遠誓願應時期 我依毘盧邁那佛 無量功德普莊嚴 願共有緣修學者 開心智印建標g儀 同人總持諸善逝 安住無上

四世代四世代 本批云. 但石藏整御房本許寫舉。僧靜暹 貞和二年丙戌七月十八日。 治歴二年六月一 権少 日。於肥前 自愈剛 僧 都 文 戜 Ξ gi 海

卷是三種應知所明法未顯題額: 八家秘錄云 心院職。本寫得訖。慈忍 天明元年辛丑閏七月十 拿勝破地獄陀羅尼儀軌 ئا۔ Ħ

時享和改元秋七月校以上木 豊山輪下 快道誌B

慈心自在降三世 金 |剛薩埵不動奪

先<mark>要</mark>义也要文也 伽事暴還金剛 ?救世者 清新 是故有此 以字治慧 墏

佛

頂

尊勝心破地獄

法

□晏二安(⑥ ❷疾二疫(⑥ ①香二董(⑩ □降二降(⑥ □豐二藍(⑥ □哈二許(儒* □因二自 ⑩ □豐二藍(儒* □首十(也) ⑥ □□[此](一⑥ □ 五三二三五(⑥ □以悉地二悉成佛(⑩ □[言](一億 □[禮)(一億 □原二成(⑩ □原本集書日,再校本庇云,延寶二年甲寅十二月十日二更之後,於河內小西見如臨菴書寫一校了,正本政学多之,後日得善本之時,可再校耳,公司果養淨嚴三十六,天明二年壬寅十一月十三日之夜三更,以淨嚴大和尚 本而書鑒之了,實林本集會 一校加筆記,享和學亥年四月十三日,豫照 文數三年庚辰仲秋二十五日以右傳寫之本得下標千葉妙見寺旁陽閣樂計,校本不業節集 一校加筆記,享和學亥年四月十三日,豫照 文數三年庚辰仲秋二十五日以右傳寫之本得下標千葉妙見寺旁陽閣樂計,校本書 支政四年辛巳九月八日,以板敷日曜寺之本再校,尚寫積件三精巳下五紙墨,龍肝

瑜 伽 護 摩 軌

號 食邑三千戶賜紫贈 大废智 儀同三司特進 大興善 司卒 $\equiv$ 嚴証师 沙

後降增軍敬鉤三應依敬第第一成持於略無隨相由 夜 伏 益 茶 愛 召 角 當 瑜 愛 五 三 一 就 明 秘 說 上 明 應 此 作猛初業爲爲作如伽爲是爲有於之密有成當不速 敬利日無相最降是相最敬降多族遊教主 就應間成 愛 法 分 上 應 勝 伏 作 應 勝 愛 伏 種 壇 戲 說 類 業 作 斷 就

鉤 中 息 巳 長 金 增 息 我 如 鉤 息 護 由 我 廣 護 隨 如 由 我 召日災說作剛益災今是召災摩護今說摩頻是護今

切應夜種花軍正正軍護第增種儀略瑜多護切業護

時作起類形茶方圓茶糜四益事軌說伽種摩事儀摩

一分初五

運形應爐設五爲及五摩則大設作一

盆四安隅三四隅氰 **感感量伏益災召益伽木木災是召剛災敬** 視 南 北 是 作如脊應軍兩爐應三 者 說 降 燒 五 而 怒 結 愛 逼 作 作 五 中茶照四應羅蓮三鉤減半茶肘應作體應敬岱甘瑜相降佛相諸降息瑜 院相尊門畫蜜葉重召半之相量量鉤杵用愛業木伽應伏印應方伏災伽

應三此外八四第中五敬鉤三整橫敬降息如刺增應敬金增應畫院息供方隅二院種愛召角量臺愛伏災是木益作愛剛益住 應增作 翔 皆 災 養 天 內 院 羯 軍 亦 長 各 應 竪 作 一 爐 五 爲 用 護 蓮 鉤 寶 面鉤両向而 磨如軍囚眷供四磨茶一一一用半蓮股作種鉤果摩花鉤嘌向召而東等 寶 是 茶 攝 屬 養 契 杵 壞 肘 肘 肘 半 肘 花 作 翰 木 召 木 事 部 召 轍 晒 儀 任 方 引

諸 鈴 索 塗 花 舞 鬘 羯 寶 行 布 四 瑜 所 第 無 四 敬 八 不 四 鉤 亦 四 第 獨 亦 寶 四 壞 如 與 香 供 印 應 磨 部 人 列 契 伽 說 三 量 隅 愛 方 動 隅 召 如 種 二 股 如 生 四 當 翔 寶 如 准 在 西 在 而 南 在 及 經 亦 院 壽 三 於 及 佛 畫 於 前 忿 院 羯 前 佛 晝 如磨部舞鼍東北東在方壇四所如四眷股中四眷蓮中所怒應磨所眷蓮 是 知 對 位 方 南 角 方 酉 坐 位 鑷 說 前 隅 屬 杵 院 門 屬 華 院 說 相 畫 杵 說 屬 葉

循髓鎖鉤燈燒歌嬉法金阿內修此八應第畫如第第應而第降四降第第 環 行 應 在 應 香 契 戲 契 剛 閣 外 行 是 方 畫 二 蓮 初 三 二 書 皆 三 三 隅伏三二 面 人 隨 金 如 如 處 西 當 應 梨 八 者 五 及 四 院 花 軍 院 院 金 忿 院 世 安右法剛歌嬉東南北在今供應護四種應羯茶四應剛怒及眷屬 中及應 立旋契後詠戲北隅面南說養知摩門拿畫磨知隅畫鉤相門屬葉院門畫

❷Ġ麗本,●寬治三年第仁和寺藏本,魯黃檗版淨嚴等校訂加筆本場本賢鳴氏蔵,會編刷大藏經 ❷(一卷)一⊜團愛 ❸(開府…讓) 四十六字一《師子國三藏沙門阿且供數折羅奉勅改名智藏譯》二十字會多。【特進試鴻臚鄉大興善寺三藏沙門大廣傳不容奉韶譯】二十 Ф[應面西河住]一會 图画二南命念 图住三坐架,住十(以作降伏事)命念 四住二作 ® 田標二環像,標識一環織® 四大二火 **⑤ 190 菜二菜● 190 利二朔② 190 秋二幼郎下前 200 全二金色 200 竪二洋(P② * 20) (登登 忠 + 2) 一 9 , 竪二洋(2) 20 笠二蓮(3) 20** (四兩度運業)—● ●禁二花② ◎第二集●③● ⑩(四英…錯謬)八五偈—●②

皆 諸 內 上 袖 如 延 因 利 無 而 鉤 以 王 降 其 光 增 燒 燈 其 而 索 舞 鼈 相益香作中在如獨 當 召 作 如伏 巾 如 玶 如人命作 量 無 間 有 第 彈 並 γų 如 笲 作蠟 股 钗 被 爲 如 如 H 中 索 嵙 花如供鉴獨甲增輸 剣眷 增 指 忿 安 Ħ 香燭蓮 冠 脛 鉤怒 齒 形院爐相環心勢 所 形 上一養形股形盆形 形屬減院 相

而一及如下而爐中語法敬亦愛善薩幢笑寶散塗鈴鎖 -- 鉤 歌嬉上寶四 如如哉埵 如如生花香 作 如頭 爲 應 戲戴契波 應如愛 外獨 開 降 竪 並三 竪 櫎 奪 爲 晝 並 半 金 콾 如羅 股 畫法 第 金 雙 畫 火 所 四 獨 穳 焰 畫 護 股 熏 袖 甲 羯 舌 波 二 伏 弓 雙 股 實 三 夸 花 香 剛 兩 獨 剛 瑩 股 敷 實 蜜 光 契 等 杵 籠 錐 胄 蘑 相 羅 院 瓊 箭 手 杵 幢 股 屬 盤 器 鈴 環 股 鉤 篌 杵 選 形 契

捛

咽唵 吸吮 言二十一 地區法 進力戒方二節。 挏 加 持 加 (日形 掮 、持泥及程障夷餘香等B印。二B羽合掌。 殺 잮 爾供那 薩與四言。 吒*薩膊二四介 髙 如 。與言二 | 酪乳及 羽金剛縛。 Œ 大曼茶羅。 下並與緣齊, 逼真言曰 粉 **灣縣 蜜**哩二合 Ħ 及其言。 于 加 《木型五穀 相 特里各 9解智進力里各相 仚 逼真言 8掘地8加 提9薩聯門 訶 禪智並 松香花等 都 五 並 種爐 納婆* 漚 如 日 盯 楡 竪 並 持島所 伽 合匠 合 亚 回 經 去 以 翻訶 羽 進力の 所 並 各 金 竪 說 削 밌 眞 羯 加 屈 灕 令

乳糜的,乳放乳糜等多。②(康)一團 四器用乃至等二十 **③**(器点)—⑨ 二字甲本作本文,器用**二器**具器 (P. 3) (熱)+銅⊜運◎ 四(等)—●四(用] [火天]一〇 四[餘]一億 四開聚二 整開第 ❷[如三…水]八字一● ❷ 吃十(半音)⊜る 每便風四度二右手 150 階合掌==手● 500 合= 令句 图[引]→廖 图 食香二飲食⊜風飲食 香念@ 60 60 與惡心相應の交兩乃至 左八字》 图 交解附二兩即交衝 图 驟 ━押⑨ ● 跏━加●* ●坐十(以左 GD 73 足大指而覆 有足大指甲上)② ==色働 □ 段== 跋刪, 股物垂脚甲本 作本文 四期十(生)第26

●花葉形令大小桐 爐絲 指長兩指,次9横 於 面 兩 座 網燈 蓮 繒 中 高 飛摩天釋隨 方 諦 座 繁坐頭焰 契印 兩 如爾畫獨行 苵 無 火 亦蓮猾如 捐 高兩指 錯焰如花股火帝股軍股人眷 臈 謬光上中頭天釋叉持析座屬 714 稱 長 捐 1 共 從の竪項 ·指堅闊 綠 八爐近身。 舍毘風水羅共蓮繪而亦 智 Ρ̈́Υ 那 沙 天 天 刹 中座繋 者 爐 應 华門作畫主安上左於諸 善三作幡 綱 黃人火右東契 知 股棒旗索刀頭焰飛方等 $\overline{\Box}$ 四 至葉 開 本 指 EV. 地 四共田治 用鍬等 末都 氼 項。 作 関 闊 推 朻 +

吉祥 身。右旋澀火異言日 遍訖。 8便 略四乳乳の糜飯等。近爐 吃網雕娜똃日雕 二合 坐 淨印 香水 百印 燒護摩B支。皆安右邊 災本尊火天及爐衣服買食 杵形以避水與言曰 盆 阿蜜哩二台 华 背用 右*羽金 | 羅二合羯 | 野面 20 消器 用用 用黄。全8000坐 降伏皆用。600奥慈心相應30交兩。100% 召 確捻檀甲■除 及 温四 供養物 供養物等,一用學衆の中用香質用白種醬金種質的等。 [度作 赤 剛拳 諦吽 华 妣 掬 發配吒 跏 舒進 抄 度* 坐 酥於蓮葉臺上, 水垂時 曓) 皮攬 ***糜®**開 香 \愛色間 永 皆用 竪 火 黑 天漱 器 加

相愛叉

右部押

左具

言日

餘

磔開

竪.

如

金

剛

右邊安,左邊置二9器 自合掌 cs 如 鉤角 白 持 蹲 П 用 向 作 鈱

●陽十(賽畫如濫賣)1 ② ●間=陽● ●鉤=結果, 医②● ●刀=力集② ● ●(摘繁…光)十五字◎(智者…悪)十字● ●模長十指 ※陽二関十指象 0[花]1-® 0[竪)—会 © 共二於多 ©治二活象 ®[法]—● ©(法)+物®の ©[加]—● ©(所用)—● 田(三羽)—● 田(竪)十神動 田各相並竪二並● 田庵十(引)無註●② 田上十(原)帰②* 田庵二次●* 田村(引)無註● (②* 田(田))—● 田田二十(月)無註●②* 田上十(原)帰②*(日)—●* 田田二(日)—中田田二十(日)制註●②*田上十(原)帰②*(日)—●* 田田二(日)—●* 田田二(種)●② 田田二(春)● 田(春)—● 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(春)●③ 田田二(西田三) 印画 四又二交章 四押二聚号②@ 四檢十(本)图②,(本幕)图②,(引本)图 四支二枝图 四九乳糜板等二乳乳板糜等图盒,乳板

●迎請從三昧耶至迎請。皆依本法。或隨五 護摩。隨《部部主。五相成身迎請已。誦讃歎。 e進度。卽成發遣真言曰 中。進度如鉤來去,招。以迎請。獻已以禪捻 握右"羽腕"右"羽舒掌向外。屈腿度横在掌 遍或七遍擲火中。 然後結火天印。 以左*羽 ●結本羯磨印安立。示本三昧耶。誦護廉眞言 以四攝安立聖衆 百八遍。然後取一花,以火天真言加持三 聞達·爐、然後歐闊伽 各 種

識那二食曳訶微也二食迦微也二食脾訶娜耶 o帝摩訶羅麼悉 B紙B平 儞尾二合惹薩哆廉聲哩三合鸭怛뼳ニ合◎虎 *唵翳四翳四摩訶部多死*上 珊爾8四都婆嚩阿 陳哩使のこ 合

迎已以香水三鷹。三漱口,然後用本眞言。以 娑納四二*合詞四引 大杓雪三滿酌酥投火。想投火天日中。 至8於 蓮花"具言曰四加持花

*唵阿爾那非二合曳娑嚩引命阿 即以此異言。小杓三投蜜酪乳。及木乃至香 花等。想火天四臂四右手無四畏。第二手持珠。

8左手仙杖。第二手執軍持。想從心邁身中。 9然以9大杓三滿9投供養。加持一花置本方 @糜飯。及木五穀花9香等。各三投、 ■想投墾 天。於火天眞言娑嚩訶上。稱所求事投之。 流出無量除否雲花雲燒香雲飲食燈明種種 大杓四酥默。然四後回復以日杓三 酌蜜田酪乳乳 迎請佛菩薩。各坐本座,三獻漱口。 以9滿三 坐處 請出爐還本座。然後三淨火。以四字明 供養一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世 *吃孵日曜。二合植悉吃*二合叟*不

真言日 油麻。木用一百八疊枚。或五十四或二十一。 貄 中中 至心 "若■作息災法。五 一穀中須十 倍 加

訶引 "唵薩嚩@播波娜 訶 那轉日曜二合耶娑轉二合

❷加所爲。自他願除一切災貿語。心專❷注於爐 養雲海。至無邊世界,供養一切佛。 **尊眞言。或毘盧遮那眞言。皆娑8陳。** 或有敎中說。 衆。所殘五穀香花等。聚一器中。 天電餘爐並同 三惡趣苦惱。護摩已。以滿三0大杓*酥。獻聖 中學衆。想學衆皆從心外。遍身毛孔。 用日本部母の真言爲息災。或本 獻十方世 及除一切 流出供 。劉訶上

B木及香花等。B並如前燒粳米、或欲延命燒 ■物十倍。增益眞言日 8餘香花等並如前,B唯粳米 屈蔞草 B加 **届蔞草。其延命爐如前增益爐。外作甲冑形。** 若作增益。四如前8迎火天。即獻聖衆三大杓 餘

要 *喧轉日曜二合喻赠B的告娑轉二合*河 中流出天甘露。灌注行人身。延命異言 延命契。二羽各金剛拳。舒進力相鉤置頂 想身爲降三世。於印上想毘盧遮那佛。 從 Ħ Ŀ, 身

專衆。想從專來心外。逼身毛孔中。流出供養 或當時四心所願。四安如是語。心專注於爐中 於婆爾阿丁。加四為自他願增益或延 切有情六道四生。皆獲榮盛富貴8及 "至無邊世界,供養一切四佛,即及光明 命 延

子母等油。或水牛母酥或用瞻地四臟,先獻碧衆 用物。又想天甘露。灌注自四身周逼毛孔 三大杓已。用無香花及臭花安悉香臘毒の藥 作降伏の法。如前の迎火天。の或用蔓菁或芥 蔀 命 。即以以 (此光明,想自宅中雨七寶及所 若 貧

器的仗投被四身上。想火天及本質、皆作忿怒 投火天時。◎即想從火天心外。 選身 巾 流出

吽願日 曜二合薩但 朝二合耶發回吐半音 及家 若作鉤召四法。迎請火天。及所用木花 供養盡虛空一切忿怒尊。卽此器仗落彼曰上 足四貫真言。

安陽明二

等。或8用鐵末。或作8彼形。段段截8投之 紫色 於學發上。加彼智名號。或用本學等法。或用不 動食*與言。或降三世*與言。或文殊師利六 形與言曰 想忿怒奪身中。流出器仗雲海。

家及身上名 四[法理…物]十二字一图 合二 合引●◎ ② 如河十(引)細註⊜谷,(加持 村會公 四(滿)—● 四[甄]— 四 香十(花)⑨ 图[想投)—● **Φ嘶+**(二合)納註●,(二合引)細註② Φ阿十 即泰送如念誦法。即

出道

*傳法中所9燒物。眞言日 加 增益 唯花用 有"刺木赤花" 或#用

善處,即以此衆鉤,人。彼心召來 o件頭日曜二6台。羯哩麗二合耶 於弱上,加彼人名,即想從本尊心外。 無量金剛鉤。供養盡虛空一切佛會菩薩賢 即。想比鉤。鉤召三惡趣有情,安置人天 - 遇身流

用赤色花。或用本*拿法中所用物與言曰 若作敬愛法。四迎請及所用物並同上。 唯 花

胸日曜二*命勿拾野弱

爾以減雪三惡趣真言。為一 8三滿杓獻專衆。 幷三灑三漱。 8即取小杓。 或四二七四或三七眞言曰 人衣。 無酥用乳亦得。若遙加持人。或抄名或即前 間9緣覺厭離心及六道四生互9增恚心。 以此衆節射彼人五處所謂類獨第五人諸嬪。若 於弱上。加彼四名號一即想對本律身中。流出花 逼無量世界。供養一切佛實聖。及射四聲 標心而加9持。 供養的聖衆已。 切有情。護靡七遍 用大杓 卽 以

四晚期日曜二合波尼尾薩四普吒耶薩嚩 滿陀娜儞鉢罂囉謀訖澀二合耶薩嚩跛耶誠帝 | 合三四級耶時 怛 擬吒 牛麼 ·藥二合薩嚩薩但@挽薩嚩怛他就多嚩日囉 跛 耶

聖衆翔磨及三四昧耶契. 誦讃歎發願。 香花里五穀酥蜜等。 方世天入爐中。 心奉送孽衆。還本座:*即以四字 各於"薩嚩訶上。 依前豐三灑漱。 投四火各誦本眞言一遍 加所求事。 即以所殘 明 即結 31

> 爭葉 循環B率置葉上。先以淨瓶盛香水。即 十方天食。應用雜粥所謂粳米油麻茲豆0相 和煮,令極清淨香美。盛一器中。每座先置一 處。即於道場前の開靜處。即為方界。於中日布 天地天8位,與八方而十。若道場8外無置位 青草。或塗圓填爲十位四於帝釋四右左 方。於中40英布兩位。置梵天地9天。8以施 0 於道 場外八方 敷茅草或蓮葉或®諸 置处

驅使 *率一杓粥 烟必不終事。每位於薩購訶上。 持三遍。每位從水至燭獻畢。然向其次,其 燒香。以爐焚香於座前。獻諸座同此一 四瀉少香水於葉上,以獻,次以右手中無名二 指。彈少餘香以獻、次獻一花置之於座。次獻 意歌、諸位未逼已來。不用令滅。須助仲或 獻。便插粥上。從香水至燭。各以本真言 「數人各執一物以供事。若一一自取"即 置葉上以獻。次用小蠟燭或紙 '加所求! 爈 願 語 次 加

東方@天帝@釋與言曰 南英三曼多沒馱南島 印 捺囉二合 耶娑嚩

命"引河"引

南英三滿多沒駅南阿四就那二合曳娑麟二日合 東南方火學天眞言日

西南方羅刹主軍天真言日 南莫三曼多沒馱南焰廢耶 南方烙摩亞天具言

奖 嚩

合图

河*引

西方水學天眞言曰 南莫三曼多沒屬駅南*引码乃哩底 回曳娑嚩

> 南莫三曼 多 沒 糊磨拏*引

西北方風田天真言

*_{合*}河 南莫三曼多爾沒馱南 引 脚脚 吠 * 反機 讥

陳本引 一河 * 引 南英三曼多沒馱南*引

東北方伊含那四天真

等作金色右手持三股當心左手托左膀左脚垂下三天女各手持蓮華登盛青蓮解或以整盛雜花等)四十八字園 図(引)一鳥* 椰天十(乗青羊赤肉色温身火炤右二手一持青竹一持軍時之二手一場掌一持念珠有二天女持天花左右宣苦行佣垂左却蹉右足) 丘十字園 印設二 吸甸 田舎十(引)②* 団天十(水牛右手執人頭镗左手仰掌有二天女持二身使者持刀合整在表示黑色垂右却)三十一字園 即 田天十(栗白椰子)署申的右手持刀合整在表示上等地與由小二指生物会一下左右之一等等的 報が派世帯石中ノニナーナットの一貫の (4)入下(来日部ナガる中日 (4) TY / 17 で 2 年 手大指揮中小二指赤肉色二天女侍左右二種利鬼持三股戟)四十字(18 日東二多 18 日 18 月 18 日 18 上身著甲胄左手掌塔右手執瓊棒身金色二天女持實花等)二十七字團 四季十(野)寒區@ ❷[二合引]→逾 ❷天十 佟云魔瞳首羅天亦云大自在天乘黃豊手左手持助波塔盛而右 手持三戟創港青岛色三日忿怒二牙上出微酸爲熳珞頭冠中有二仰月二天女持在)六十字

野娑嚩

*仓訶*引

北方毘沙門@天眞言 吠宝囉 合 嚩 娑嚩

图刺=刺② ●用=是● ●焼=焼兽 ●吽=唵兽,(引)細註●② ●合十(引)●* ●羯哩=返収② ●(菩隆)—④ 8想比二此鲁勇, 四勿二吹車のの 四名最二人名第 四本章身中二從本章心外趙身*の 毎の回 四(用)一個 四及十(用)前 四分十(間隔密度)公司 四次頁 想此東海魯 ②彼十(人)愈魯魯 四(迎誘…物)六字—剛 母年网络任二教任年附四名 印教二月997 印书二竹的公园 图 (凡諸···不設位) 七十二行 ∞ (永乾···所說) 九行母 图 (凡諸 得) 十字一句 图 取二者 图 图 持十(若無森即用乳亦得) 由 图 更素 巴二丁 图 图 三滿杓二滿杓三 图 [即]一图 * 图 以诚三二篇 图 图 [三]一〇 图 二七二二十一通单 图 图 (成三七····任字》)七 十字一團,〔或三七〕一〇 ■ 乙本頭註朱書日和本無此減三惡趣真含是則實用減惡<u>經營騰含故也令本疑是後</u>人張加之數

訶 引 上方梵天真言日 曼多沒 (馱南* 引 伊 含那那 娑 嚩 二 台

6下方地天與言曰 學"反"娑卿"二合"訶 南英三曼多沒馱南*引 南英三曼多*沒馱南 一合娑嚩二合詞 Βĺ 沒曜二台后の然上の数 哩 二 企 體 * 0 反地 以 微

近應

與極

末 嚴

及柄端

拜 應 桶

及作圆

如刻蓮是

守令

如

於

巾

Ξ 用

宵四穴

믔

深空量

指應肘成

作

鵩

办少

一端堅

木 誦

者

6七曜與言日 理耶纬隴二合跋◎多而渝二合底*ŢE9數耶 南莫三曼多。沒馱南 βÏ 孽騙二合醯濕嚩二

或皆瀉

注0的

木

多亦

略蓮寸上前鏤花人股

說 說 花 餘 節 說 文 文 把 杵 指

П

瀧

相圓

如杓口

長

深 旋

量當學

多或

金

觓

作相杆之量羅

我於橫

今 中 應 用

二十八宿真言日

沿*反 高那任曳娑麟二合*訶□ 於八方中四加兩位,與上下天對四職東宿日 南英三曼多沒馱南。引諾乞羅皇 諸獻並同。 若是須別配獨用亦得。 此歸命並以 如是從東京 岩護 同方 摩壇 西

金

剛

伽

頀

座

求 注

應杓

誦大

仙 己 作

厨脏

地

四次 說面 二 中。各依本方標心令住實亦 一波多四護摩里法 **亦不設位**

安所四成

或物

大

即安於

如 左論邊。行人四自身, 是國爲五集。而循環次第四應安立。 就物於酥器前。 ħn 於所@成物上。 師真言至@薩 酥器。四及物。 幷爐。 取

合わ 討字者。當加9之而 滿杓酥 éb 卽 却至物上。河聲方絕。可遍別如四此, '舉杓投火'與訶聲俱下。便長引訶 最安杓頭 Ŀ 若用本尊眞言。無 誧 如 上所說 若

杓相儀軌

氼

噟

說

注

杓圆瀉杓

相

Ö

金

剛

頂瑜

伽

護 塺

儀

護隨如由我 大廣智不空奉 特進試鴻臚卿 摩類是護 수 說 頀 大興善寺三臟 此 成

摩園業 說作 多護切 種摩事儀摩 略無隨相由 誑 上明 臒 有成當不速 五就應問 種業作斷就 秒

> 長金物息我 如鉤息 護 Ш 找 剧 災 今 是 災 镰 仐 猛 召 壓 應爐說 五為 及 形 ħ. 摩則 大 軍正正 批 護角增 種儀

> 敬鉤三應依敬第第 一成持於 當 召角 瑜 爱 ፲፲ 就 聊 爲 爲作如伽 是 爲 之 有 於 相最降是相 最敬 泽 3 族 遊 應勝伏作應勝愛伏種壞戲說

@成十(成)團 ❷ [邊或]—剛 ❷ 邊十(陽便度)剛 图 [自]—制 ❷及物 升二盛物》 49 [以]—— 49 符二應巡事47 [版]——第49 成二战争49 胜二 娑@* 四·蘭十(二合河) 動 (即 (過朔) 一 動 (四 (此若) — 面 (即 幕十(二合) 章 ❷(之)—● ❷(禁如上说)—● ❷(永就…就)六字—●母将二篇图为 ● \$P 住士作事委员 \$P 挟二班更公员 \$P 法士仕事委员 \$P 接某二队决争 四最二當● ●形如吉祥字二如吉祥子和● ●字二子● ●令極二作 妙®,作令② □ 柄圈足人把二鱼膨足一把第② □ 海二寫●② 海村一 肘量=寫杓一肘录③ ❷[井及…相]二傷—⑨ 望杓=柄∋ ᡚ[亦]— ● ●(所)+說● ●或用法陀羅二或法陀羅木團 ● (口用…量)十字 二口旋一指量® 四當二應會 四或二用® 四(我今…相)十字一會 四 溶二烷合合物 ⁶⁰(如)十是第 ⁶⁰[新]一第 ⁶⁰持誦修行人二選摩連成 就圖圖圖 [四][一卷]——白凰圖圖,甲本爽書日寬治三年極月十八日於仁和 带喜剧院智寫了乙本丙本奥普申真亨元甲子九月八日 以高麗印本并和本 彻本再校了您敬實永三丙戌之春得斯密魏戊子之冬十月十三日 電纜一校 了性寂,但乙本元禄至性寂之交無之 🕮 處享和元年刊長春寺藏本, 🕫 治三年寫高山寺藏木 图業族二族業團 图長二郎 9 图 第二葉 1 6 **

●憨上二音感号②❷ ◎麼一乾号,磨圖,粹圖,麼十(二合)細註圖圖 ◎(中心散四臂不動尊青的色二手金剛拳頭指小指各曲如鉤形安 口輌角相如另右手持刀令竖左手持案半跏右押左坐壁引上或图光期逼身如火)五十九字十下@ ●地二色®@ ◎(十方天洪養難粉所 謂顏米油賦菜豆相胡煮盛一器中每座置一净菜先以淨瓶盛香水寫少許證菜上獻衣塗香以指彈獻衣花奠香衣一準一构粥各本坟真書加 持三國部用小蠟燭或紙燭便播粥上其燭作意令献未過來不得今減於娑襲二合訂上加所求顯語)五五字十七麼 ●多十(二合)細註② ● (羅)十慶多 8(二合)一第 9吉二云第 四部は二部係の蘇那係為 四(如是…何)十一字一第 四(加)一多 四(嵊東宿西)一第 四

磨四盆事軌說伽 形茶方圆茶

第中五敬鉤降增息鉤增瑜花苦 息如大金息若仰應面如鉤中 愛 召 伏 益 災 召 益 伽 木 木 災 是 召馴災敬視面 天內院羯軍亦長軍團 爐應 $\equiv$ 者說降燒 五 而 耛 愛 怒 遍 南作 $\mathcal{H}$ 初 五 一一茶別應作股應敬伏甘瑜相降佛相諸 眷 供 四 磨 茶 Пij 息瑜切 屬養契杵塊肘肘相量量鉤杵用愛業木伽應伏印應方住災伽時作起類

三深横敬降息如刺增應敬金增應 四第謂四應橫橫 是以增作後降增軍 量全爱伏災 四陽畫深深角 木盆作愛剛益住 是 為作益業 鉤降向為 夜伏盆茶 一爐五爲用護蓮鉤寶面鉤降向 如各各應要作 四應羅蓮三鉤減一用半蓮股作種鉤葉摩華鉤標向召伏東等敬利日無門畫蜜華重召半肘半肘華杵翰木召木事部召幟西儀事方引愛法分上

吃透 法掘 大指指其 縁齊 小 長兩 爐絲 於中 1/2 瑜所第 無四敬八不四鉤亦四第 高 Ŧ. 契 伽設三 量 隅 委 方 動 遇 鐵等印。 FP 經 亦 院 壽 於 及佛 三 那 爐並同。 指 **真**言 店 關十指長四 竪項至葉 所如四眷股中四眷 i. ₫ 兩 四說前隅屬杵院門屬 $\Box$ 튁 蘇 捐 e 其治地 共 ŀ. 爈 提 綠修此八應第畫如第 近身間: 內 婆解二介 行是方 畫 連 初 三 華軍院院 四院 者 五 及

本

眞

言曰

項

四爾

金剛縛竪禪智進力,並多其 未都十二 如大曼茶 捐 高下並 華閣 閱關 繀 令

力 戒方二節相合 持泥 及 犯摩 夷 塗香等印 禪智並 Ę 去進力9如 一手合掌屈 口進

以禪智捻戒方甲。 剛羯磨菩薩與言。各署各加持: 加持蘇蜜酪乳及木五種穀香華 持五色粉印。 及與言並 餘三度開 如瑜 竪如 七遍。 等 伽 金剛 印二手 經 肵 杵 D) 形 各

ঔ ğ 相交右押左。真言曰

應護四種應獨茶四應剛怒及斧

聖衆火天漱 乳所唵 金 龍腦等。二 飯糜近爐右邊安。左邊應置二香 燒護摩亞枝皆安右邊 熟銅白瓷商佉並通用。 日耀二合 П 避淨 JI] 印 避火及供養物等。 禪捻檀甲 蘇於蓮葉臺上 **捡**平*引 香白檀四香料 一度感 水器。 奎 朤 Л 共

日訖漱唵兮 右手 印即 蜜哩 作 . 右手金配剛: 된 掬抄水。垂手向身右旋灑火。 二 合 鄙う **李舒進度。提水加** 吽 為 發 る **昨** &

持

遍

災木尊火天。及爐衣服飯 兩脚交聚膝右押左 娜 纐 П 雕 合 食品花特用 與慈心 巫 相 應 Ħ 增作

訶 ぐ 別

啦吃

1

ŧ

₹

ď

嚩

古群坐。

唵 🕏 [11] 蜜哩二合 都 納婆二介 Ā 뼳δ

"與言二十一 遍。與言曰

娑嚩二B合 訶べ 吽

獨亦

隅 伏

畫於

選中

==

及應

前

皆

災養

茶攝

四安

軍逼

中茶照

股 如

糑

隅召如

畫於前

應而

忿 院

畫 皆 ΞΞ ==

金

地知摩門拿畫磨知隅畫鉤相門屬華院門畫院相奪

蓮 中

第

種

忿 院

華院 說 相 畫 杵 說 屬

所怒應磨所

世

O翁=而國 O苦二共● O作二作● O肘十(底量應平之)1 @ O實十(四個畫運業)1 @ O其二於● O(图)1十眞風 6年本姓字 無下阿 图[月]— 働※ 120(令) 「十如命 120 合十(引) 第 120 (各)— 图 120 即二印第 120 校二支 1 第 120 [7] 一章 120 [7] 一章 120 [7] (香)1十花蘭

@迎請從三昧耶至迎請皆依本法,或隨五種 發造與言曰 度如鉤。來去招獻已。以確@度捻@進度。即 右手腕。右手舒掌向外。屈禪度橫在掌中。進 逼或七逼鄉火中。然後結火天印。以左手握 結本羯附印安立。示本三昧耶。誦護摩眞言 護壓。隨部部主五相成身。迎請已誦讃歎以 左足大指而履右足大指甲上 百八遍。然後取一花。以火天眞言加持三 描安立聖歌。圍繞·喧喧。然後獻閼伽。各 ·跏坐。敬爱。同鉤召色賢坐。跂物垂脚坐 用 黄全跏坐。 降伏皆用黑蹲踞坐。 鉤召特用赤 Ů, 成

使用 ণ্ট 呛 **低願三台** 듑 Q 儞B尾 31 呬 (T 虎 ٢, 翳 Ø 一合 諦 ኘ **(** 囮 ম 摩 惹 麼 피 র্ 訶 蒾 म् 訶 ধ্ Œ 哆 羅 1 Ŀ 部 摩 摩 ম ম 3 4 孽哩 泥止 ŧ IJ 悉泥 嚩 ₫ ሴ 4 Œ 呬 哩 珊 4 A

二 合 俯气 郡都 ፍ 迦 医波 Ĭ 他二合 呵 Ø 娜 ₹ 哦那二台 ፍ 訶 ₹ 娜 य 曳 耶 娑願二合 呵 ₩ 微也

Z

Ł

4

Ħ

u

व

ন্

ij

訶引

迎已以 心運藥。與言曰 大杓酌滿三杓蘇投火。 香水三麗三漱口。然後用四本真言。以 想投火天口中至於

唵 判 Sit 戦那 二合 曳 दि 娑嚩二 合 訶 র 引 用加 们 此特

亦

供養。 杓獻。然B後以小杓三酌蜜酪乳糜酪飯。及木 請佛菩薩、各坐本座三獻漱口。以三大杓里滿 後以大杓三滿杓供養。 處。請出爐還本座。然後三淨火。以四字明迎 出無量強香雲花雲燒香雲。 左手仙杖。第二手執軍持。想從心遍身中。 花等,想火天四臂。 卽 五十四或二十一。與言曰 息災法。五穀中須十倍加油麻。木用 五穀四香花等各三投,想投樂館日中至心。若 天,於火天眞言娑嚩訶上。稱所求事投之。然 以 此真言小杓三 供養一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世 一投蜜酪 '右手無畏' 加持一花置本方坐 Ä, 飲食燈明種種 第二手 及 (木乃至 百四八或 持 珠 流

क य 唵き 薩 4 ₩ 鹏 ŧ 播引 訶**怀** 引 的奖 ч 娜そ 調ぐ 那千 孵ቒ 日囉 合合

燒所養草。其延命爐如前增釜爐。外作甲胄 **樂衆三大杓幷木香花等燒粳米。** 切災。心專注於爐中樂衆。想樂衆皆從心外。 或有教中說,用部母爲息災。 逼身毛孔。流出供養雲海、至無邊世界供養 毘盧遮那真言。皆娑驥訶上。爲自他願除 十方世天。若作增益。先如前迎請火天。即獻 三杓獻聖衆。所發五穀香花等,聚一器中獻 切佛。及除一切三惡趣苦惱。護摩已 **娑**陽明合 。或本算異言或 若欲延命 以滿

喷透 增益與言日 嚩 H 囉 介 補 ¥ 瑟吒三 合 曳罩 劆

形。其粳米屈荽草。比餘物。按十倍多

合引 ন্

延 命真言日

俞 物。 養雲海。 照觸一切有情六道四生。 侭 中聖衆。想從聖衆心外遍身毛孔中。流出供 於娑嚩訶上加心中所願之語。 咜 उ 宋或作**四麼努**覺。 無香花或臭花安悉香。鹽毒藥等。或唯用鐵 牛蘇、或用陰g地臟。 先獻聖衆三大杓已。 用 人上。想火天及本尊特作忿怒形。真言曰 天時。想從火天心外逼身中,流出器杖投 đ 财 先如前迎請火天。用臺菁或芥子油或水 即以此光明。想自宅中雨七寶及所資用 又想天甘露灌注自我遍於毛孔 月曜二合 2, 至無邊世界供養一切佛菩薩。 喩 前人形段段截投之,投火 9 囇 Ť 娑嚩二 皆獲榮盛富貴延 心專注 슈 **訶** 削 ፍ 若作降 愛及 彼

所燒物。 皆如增益。 或降三世或文殊師利六足奪等其言。 於發吒上加彼人名。 吽 ķ **忿怒奪。**即此器杖落彼家及身上。若作鉤召 怒奪身中流出器杖雲海。 鯯 4 日羅三台 予 真言曰 唯花用有 蔟 म् 怛喇二年 刺木赤花、 或用本法或用不動 4 供養盡虛空 क य 或用本法 ጜ 發 旺 兵 切 忿 拿

於弱上加彼人名。 無量金剛鉤 鹕 đ 日経二合 **?** 供養盡虛空一 羯 ቭ ép 哩灑二合 想從本尊心外遍身。 ŧ 切佛賢聖。 肛 리 弱 10

ÉD 沭 胖

À

訶 * 引

於爐

●[以左…上]十三字一® ●同蓟孔色二色问鉤召4 ● ●鼓二鼓● ●(印)十迎画,迎清二郎4 图 ●爐塩二塩爐● ○各+(各) ● ●度]一● ●進二戎● ●使十(二合)4納註 图 ●尾二合二也二合尾也● ●摩二跨● ●(明)4十都 8 ● 近上姿 ● ●婦二妻 ● ● ● 中本+(株) ● ●此+(眞言) ● ●(陳)4十滿 ②(三)十滿 ● ●炎+(復)4 ● ●香花二花香4 ● ●八+(枚)4 ● ● 季二丈● ● (三合引)—●* ● 及+(光明)4 ● ●地二世 ● ●(監好職)—●

並 阿上。 處 即以此衆鉤入彼人心召來。 比o衆鉤鉤 唯花用赤色花。或用本法中所用物。 召三惡趣有情 **若作敬愛法** 安置 人天善

英 英言日 ব श् ਧ 4

於弱上加彼人名,即想。從本尊身中流出 帥 H | 縦二合 吠 拾 野

覺聲開厭離心,及六道四生互情恚心。即以 簡。遍無量世界。 彼人五處。 供養一切。佛賢聖。及射緣 所謂額兩乳心及下分 花

趣真言。爲一切有情護摩七遍。或二十一遍 滿杓三獻聖衆。幷三選三萬。取小杓誦滅惡 Ш 爐聖衆。如是五集應巡環次第安立。取小杓 所求事。卽結聖衆羯磨及三昧耶。契誦讃歎 各師本真言一遍或三遍。 心吞这要衆還本座。 Ш 杓却至物上。 訶聲方絕。如加持人。即安杓頭 字。即果构投火、與調酪俱下。便長引詞聲令 蒋杓蘇。加於所盛物上、誦異言至娑縛二合詞 大即安於左右邊。隨便處行人身。蘇器盛物 入爐中。 次說三摩波多法。安所成物於蘇器前。 加持。若無蘇即用乳亦得。供養了。用大杓 誦。若遙加持人。或抄名或著前人衣,標心 。若用本尊異言。無娑縛二合詞字者。當加 結降三世印左旋解界。即奉送如念誦 依前艦漱。即以所殘香花蘇蜜等投。 或塗圓瓊爲十位 於道場八隅敷茅。草或蓮葉 以四字明引十方世天 各於娑腳訶上加 於東方帝釋左 或 物

> 場前別爲方界。●即於中作八方。■於中作兩 **右置梵天地天**。 東方帝釋。乘白象住五色雲中。身作金色。右 位置梵天地天 若 道場9內無證處。 卽 於道

華等。眞言曰 天女各手持蓮華。盤盤青蓮華。或以盤盛雜 手持三股當心。左手托左8階,左脚垂下。三

4 南 ৰ 자 귀 **莫** 三 便慢 지 3 Ŧ 4 沒 ð 馱 * 南 F[] % 捺囉二合 £

持念珠,有二天女持天花。左右置苦行仙。 手。一持青竹。一持軍持。左二手。 一 東南方火天。乘靑羊赤肉色,遏身火焰。右二 聎 奖财*二合 訶*!! | 揚掌 |

垂

4 南 Į: 茣 三 म 图漫 ম 4 3 4 沒 馱 Ŧ 南 đ M 푯 哦那 ঘ 二合

左脚蹉留右足,真言曰

曳 थ 娑嚩二合 訶

色垂右脚。真言曰 掌。有二天女侍。二鬼使四者持刀四持戟。 南方焰魔天。 乘水牛 右手執人頭幢 左手仰 赤黑

真言日

二 合 訶 ፍ

4

Ą

Ŧ

4 沒

南

英三

漫 Ą

3

馱 ₹

南 4

焰 đ

犘 ম

事/ ਧ

娑騨

₹

娑膊"二合

訶

持刀令竪。左手大指押中小二指赤肉四百。二 西南方羅刹軍主天。乘白師子身著甲胄。右手 天女侍左右。 羅 刹 鬼持二 股戟,異言日

> 4 প

南 = ·没 3 沒 南野 興二合

二 合 娑膊"二合

華。其言日 刀。左手持龍索。頭冠上有五龍 西方水天。 住場於水中乘龜淺綠色。 四天女持妙 有手 執

4 南 耳: 莫 三 म * 漫 지 3 4 沒 4 馱 퓽 揇 * 緽 đ 幒 £ 拏 野 갭

娑嚩*二合 訶 ন্

藥叉衆。其言曰 手執獨股頭創。創上有母排幡。二天女侍之幷 西北方風天。 雲中乘鹽著甲胄 左手托胯 右

1 南 4 英 == 4(漫 지 4 多 沒 4 끃 馱 南 * 瀕 đ 耶 æ 昳 4 四 先徽

娑嚩*二合 訶 ন্

凤

棒塔,右手執寶棒。身金色、二天女持寶遊等, 北方毘沙門天。坐二鬼上身著甲胄、 左手掌

南 4 叫 英 4 $\equiv$ म * 漫 ম 4 3, 4 沒 ₹ 馱 * 南 ৰ্ব 吠 室囉*二 শ্ৰ

手持三戟創"淺靑肉色"三目忿怒二牙上出。 自在天。乘黄豐牛。左手持劫波四坏盛血。 隦 東北方伊舍那天。舊云摩醯首羅天。 **機爲瓔珞** "頭冠中有二仰月。二 一天女持花。 亦云 右

쟈 4 ম্ 4 4 ť Ť

莫 馱 H

的底曳

র্ন

M

솹 9(象)-❸(從)--第 每佛十(答應)+海 母謂腦密處甲本作本文 每(草)-- 第 ④内十(外)® ❷[以]—⑧ ❷(衆)—⑨ �(從]—) �(佛十(答葉)+海 ੳ謂隱密處甲本 ❷ 贈—將② 與二曼®* ❷右二點⑨ 野沒二滿頭 四者十(一)⑨ ❷(即)→● ❷[於]—● ●持二排● ●{主}-● ●白二色● ●乃士庇● 90(於)一動 印 緋二俳劇 四 先二統例 四 坏二杯 1

合

耶 ਧ

鉢 隴 栮

습

哆

丽

渝

台

跛 口

4

¥

ধ

1 塦 Œ

ম 喹

耶

娑嚩*二合 哥

訶 ন্

七曜呉言日願語 十方天供養雜粥"所謂粳米油麻養豆。反 微曳二命 娑嚩三命 賀 真言日 闸气 剽 中反教 4 娑嚩*二合 即用小蠟燭或紙燭便攝粥上。 花燒香。火樂一杓粥。各以本真言加持三遍。 煮盛一器中 每座置等葉。 F 牙 南 上方梵天真言 獻、宋遍水不得合诚。於娑驥三台訶上加 水。寫少許置葉上獻。次塗香以。指彈獻。 南 4 **后上** 威 拳頭 。右手持刀合竪。左手持索。 方地天真言 Ų: **지**: 莡 0摩*二合 置四臂不動奪。青肉色。二手會各別作金 4 Ħ Ą 《指小指各曲如鉤形。安口。兩角想如 (烙光明) * # ·漫 後 訶べ 지 지 지 寧 反尼 反尼 突 日 П 4 4 3 4, 3 才 遍身 4 沒 4 沒 4 沒 如火 娑嚩*二合 ₹ 馱 ₹ 馱 馱 ₹ 賀が 南 đ 南 南 ĸ 先以淨瓶盛香 华跏 伊 80 **没囉**二台 其燭作意介 畢 (5 哩 含 श 韴 右 押 那 4 企 肵 左坐 郭 次 괴 り艶 扂 헠 二十八宿眞言曰底反。 四難 摩 **(1** 怚 南 心 শ্ব 4 軅 财 **피**: 莫

別 於 訶 **冬** 有 八 方 令 生 類獨用 中兩位與 亦得。 上下天相聲。諸 若護摩境 Ψ̈́ 嚴竝同。 谷 依方標 老

<u>۵</u>

濕 ধ্ৰ

反 反 便 君

露儒

那 4

娑驥二合

E 南 A.

à 曳

否

Ξ म्

·漫

2 4

沒 %∨

馱

諾

乞選*三合

٦

4

끃

ৰ

曰

求 亦 深 或 寫 應 如 闆 無 注 於 我 悉 用 显 佉 杓 作 吉 狹 扎 杓 此 妙 祥 四 穴 作 _ 氼 應剛华羅肘端子指應 肘 冹 作杵之木量嚴相量作量就 口水能於深口 供 持 注 如 應 中 常應 木 誦 前 足三 用 令 妙 者 悹 仙 蓮 指 所 一 股 一 端 客 遼 說 準 量 說 把 杵 指 嚴 密 獲

增 伽護 地金應陀 魆

護如於

大

速

中 是

旋

作一

家 祕 錄 ᄌ 金 剛 頂 瑜 伽 頀 儀 軌

卷

草生處。

必

是聖人坐

處。

諸機並

第二深山

有

大蟲及師子猛獸坐處。

共

ৰ

耳:

H

IJ

4

₹

* 漫

3

沒 ₹

馱

힑 4

孽

曪

台

醯 筝

曰

形像。 東寺四本校正之本。更校小池坊經庫、 後智藏譯旣在明 跋折羅譯奉勅改名智藏 護摩儀軌一卷 和五年之本。壽梓。 也 豐山偶居沙門 是故依實曆六丙子年。野山 譯 此即不然。 貞元新 嵗 師子 叉文有具略。 入目 時享和改元辛酉年 快道誌 然彼 國 錄 海仁運 叡與前 有爛脱 巌 沙 妙瑞師。 存兩本可 門珍 無八 稍鹿 ĮΨſ Н

Ş 910

党天擇地法

不得此法者徒消日月 來現身。雖有善相仍被魔惱法事不成。或爲 室。常咸諸梵天而來侍衞 **鞧案大梵天王内秘密經** 種擇地法。堪作曼荼羅。使持咒者如意法成。 不得其地。以此法多不成。今案經有四 誦咒依不梵回。或爲姥陀法行。或爲曼荼羅 百萬生中。作持咒仙人。每遊歷諸 云 亦有天龍八部而 如 來 山隱居淨 囚 赸 <del>|-</del> 胩

地旗之 花出 來。應持飛比丘得此 人精地處。 第 一天山石窟中深。四面 共地第 此是聖人成道之處。 此作填持咒。 地法。 有石中心有土。 非持成不得 , 地中心有異 定得威諸 於此 如 加

是護塔之 地 꺠 麃 於 灭 ഥ 伽 無 ◎沙兰多喇 ◎以二去喇 O摩二麼● ○尼癸二左泰● ○[各別作]—● ○兩十(邊) ○ ○(一)十淨● ❷指彈≕彈指龜 199(経)→第 1917年去第 1916年前4歳,須4歳,須4歳,復(儒)→第 1918年十日本紀本記 1918年日本第 1917年 1918年日 1918年年日 1918年年日 1918年日 1918年年 1918年年 1918年年 1918年年 1918年年 1918年年 1 治三年核月十八日於仁和寺喜多院書寫了 四原本奥費日一校加笔畢享和癸亥四月十二日蘊順 四角絹刷大凝鬆。倒黃藥版淨嚴等 校訂加能本塚本賢曉氏蔵

入 腏 尺已來。堪作壞 7十三山 中有平 處 無草 其

[地作坑法事立成。貧道開。黄

五.

年

怕 @州深山有此地 作金色著白衣。大神身長三丈已來。貧道驚 其人報云。吾是大佛頂之神。今見汝坐福 准前法受持。乃有一人。身

西北角誦呪作法。剋成就、非持戒比丘不得 人影現。此石聖人吉祥之石。取白茅爲席。坐 第三入山高頂上。見有大石共清如嶞處。見 地。威吾身現來受汝法

第四山中四面有草木樹林。 坐 **福地。作壇必成就** 中心無物, 衎 如

王白至 方。此是聖人學道處。此地必是勝。作境四天 第五山中見有五色石。 青黄赤白黑各在本

草 第六入山中見蛇頭上有角盤石。 "見人來即起去。此 fi: ·填最妙 蛇臥處無

無草木。此地亦堪作填 第七山中見有白。鹿臥在地。四面 **支**已 來

相貌並是作壇之地 第八山中見有白鹿。 臥 處四面無草木。見此

上必成 第九山中有人身長一丈餘。 日。坐於石上,共石上淸明見人面像。比丘 落黑色衣面有

第十一山中見有石。或土裏有五色雲出。 處。地皆不生草木。此地堪作填。有草木不拔。 第十山中有白頭老翁,眉鬢皆白。6日送共行 非

第十二山中有石室內。師子及猛獸居。 陰雨時見。此處必是雲入坐處。作壞妙 生者。此地堪作壇 無草

> 地有人脚 跡

第十四天山谷。見有草 在 「地生"每似人坐上。

共草頭低屈者。 其城 第十五入山頂上及平下。 見異花出 1於四面。

日間春夏秋冬。皆 第十六山中見有花出處。 中心可有八尺已來恣地 有異花出現。但有出華異於 共處妙 但是聖人坐處。 無

杂花。其地妙

第十七山中持咒。 見 地上 有自光出 四面無

此地妙 第十八山中非時見有香氣 造此地 釶 亦似 有煙出。

共處。田處妙 第十九山中有五色光。從地出或從石出。 視

花來投著。其地堪。是黑人所出處 第二十山中見有孔雀鳥或諸鳥。 術草及雜 炒

五色光出。此地塢 第二十一山中有五色土處。至明日平且。 君

此是結壞地 第二十二山中見有自衞四箇。 對坐處無草。

第二十三山 " 共地堪 中見雙樹相對 中間有狀 如人

無草生似人掃處。其地堪 第二十四山中見黄牛或白牛在 地歐 共 JU

第二十五山中有石打作鐘。聲。 第二十六。山見有寫。 中相o若喚無響者妙。 ,其處堪

第二十七山中有寺觀。

其

(地平

Ħ

未出

時

第 四 看五色光者堪

堪 十八山中見有神人落天衣。 當所 出處

共堪 九山中有土, 如蟻子聚高五 泛以 來

第三十一山中見 如畫處。堪 第三十山中 見石或土如 百仙人或帶角之人獸 龍形狀。 或 地 Ŀ 祝 侧

千倍不及山中。欲救衆生終須擇地, 第三十三若●人寺舍。及在俗人家作壇。百 其火。或有香烟, 第三十二非時非處。見有光忽然出。 其所出之地堪 此是羅漢得道之地堪 寺上伽 或 朾 袓

藍穿地深二尺。其內得骨者必不堪。 第三十四穿地深三尺。得少許異物。 , 埋七寶於地內。 然始得用 或寶。 卽

地内所取之土。淨擇去。 第三十五穿地深二尺。 名上地堪 地内無物者作 和香末實築 壇 共

第三十七地內未曾安庭客籠。 埖 及雞 大臥 處

第三十六地內不曾有人居止眠臥處。

此

外光出者堪 第三十八五更看地內氣候。有圖黑光不堪。自 堪

傷。呪師彼此皆無利益。直須結界不須作壞。 貧道驗之骨有損失 第三十九若在俗家作壇、 多不如法致有損

十若是須結壇。令病人清淨。每日四淡浴

"得冤石 地 ●黄二元ヶ倉 ● ●州二朝・● ●應二虎/電影,鬼《东勇 ●月送二白途/電 ●間二間/9 ●華二路4億,曜二哲園,華4團 ❷山十(中) ⑥ ◎若喚〓喚若⑩ ₽入二人争, 入⊅患 ■無士與1億 甲梁二邊≠€

B若將病人於壞內。並損咒師 潜新淨衣。 專心稱名爲誦法。 别 在 室內坐。呪師依前擇地 病人不令壞內得見, 作

勝於俗人。若擇地得一作壞之後。其地劫災 第四十一若是o轉持戒比丘誦咒作填。 起時其地不壞 百千

地。若不得其地終無成益 第四十二9若作水壤。 梵天撵地法終 不須o作蕳擇得上 勝

@靈雲雲校本云貞享四年二月廿日 淨嚴四十九回收

應於諸佛會所住處。

或於菩薩綠覺聲聞所

一校了

Ŋ 911

·建立曼荼羅及揀擇地 法

意琳依諸大乘經集上都大與善寺沙門

佛等經。 散亂。 $\equiv$ 法念誦。身語意業常與法俱、遠離攀緣妄情 頂巴。稟學三密相應修行儀軌。 **職案。蘇悉地。** 海 二種成就者。先發不退大菩提心。 者 摩地。 善通理事職相修行,從灌頂阿闍梨 會大曼茶羅。從阿闍梨受菩提心戒。得灌 依秘密教。持誦諸尊異言。求世間出世間 常觀諸法實和清淨圓明。 略集揀擇地建立曼茶羅法。 明閑教中開 。蘇婆呼 、玉呬耶。大毘盧遮那成 **遮方便。如是之人。**方 深入瑜伽妙 晝夜依時如 求入諸佛 修真言 脽 大河 6潭上清淨泉池。無憤鬧處大湫岸邊。深

建立諸曼茶羅利益自他。

|切悉地

|奉佛教處。往昔曾經轉法輸處。或自所居

掘之土還填共處打令堅實。

香水散灘。

· 令潤B澤已。還打極合平正。

猸

諸未悟。惟博學通人更爲詳定 佛事。明智君子善擇所師。勿敎我慢之流。不 約 甚深方便普賢願行。意趣簡妙近而難知。 來瑜伽秘要,三摩地門密供養儀。內心自修 法 定成 卒難尋檢。又不明先後次第。今故纂集以傳 從師學尋文臆斷。 蘇婆呼經云。行者。若欲持誦與言速成就者。 旨。迷惑之甚也。此法大教雖即具明。修行者 靈祇不安。抑亦自招其咎。 此教乃是一切 事相而明運以瑜伽妙觀。 "不閑教意不可造次の趣然建立 酰 若 不具如上諸緣。 取相滯名殊不知瑜伽深 不 凡所施爲無非 從明 非但物 帥 親 受其 錐 如 動

塔處。菩薩生處。修苦行處。高山頂上海島名 自愛樂處。多花菜處。大杯藪中大龍池邊, 山。大海岸上深山谷中。含利塔前有形勢處。 住之處。作曼茶羅。速得成就 蘇悉地經云。若求上品悉地。應於如來八大

殿中或林木茂盛多花雪果處。周匝有水土餘 **祥**軟草邁布地處。 無諸猛獸多麋鹿處。山腹有水無人到處。吉 若多泉池處。無苦寒處。無苦熱處迎獨高臺 林中。足乳木處。往昔菩薩所遊履處。清淨蘭 跡處。如是等處名爲最勝。力能成就上等悉 山蘭若多香木處。逈獨大樹影不移處。多葉 處 若於大蓮華池大河洲洛深廢窟中花園 一國土人盛多慈悲處。城邑聚落多人信 大河岸上清淨伽藍大佛

> 龍。諸是茶羅等速得成就 佛塔處。土地有鹽多樂跡處,如是等處,力能 廟中祠大祓處。阿修羅黛諸仙洞中。大陂大 成就金剛部法辟除鬼魅。 澤十字大路。大衢道邊山嚴龍窟。大盤石上 大靈山執金剛前。大龍池邊諸天洞中。大神 神靈所居大塚基間。尸陀林中最高 就吉祥增福息災敬愛等中品悉地若於曠 宅舍清淨之處。如是等處。名爲殊 損壞怨敵摧伏天 胨 山頂 力能 諸

得除者。 髑髏毛髮及丸礫等。 盡去合淨。 應當細 除去地過。若不去共地過而作法者,必難成 身及護弟子。供養地神及護共地。方起穿掘 又云淨地之法。七日已前往於其處。 板。如法加持途拭。清淨作曼茶羅、亦得成就 又云其地處所下濕有水。 塔中。及於河*潭上近河洲渚如是之處作曼 持誦香水。 地 著幷與自身灌頂作曼茶羅者。 若爲急速之事作曼茶羅。及作辟除鬼魅。所 言即成清淨。或於作曼荼羅處。有其地過不 茶羅者。不須掘地及以治打。勿疑高下不 玉呬耶經云。於巖崛中及山頂上先所淨 等過。隨其地勢拂治。灑水手按其地。及誦真 及於窟上或於楹上幷與石上。 隨宜而作。都以枳里枳羅忿怒無對與言 是故常須除其地中骨石灰炭樹根 但以與言加持而作清淨亦通持誦。 先邈其地及耀牛五淨以爲淨 即於其上密布淨 復以牛液 或制底邊佛 勿須細揀其 如法護 蟲軍 及諸 地 地

母若二種®, 若≠® @[轉]一角 B若無補團, 岩≠團 O[作]4一帶 Ø[鎮…云]六字一團 Ø數十(元數十六年二月十六日以淨驗和上之本再校了於数)二十二字團 @實驗刷大藏經,會黃檗版淨嚴等校訂加密本錄本廣義氏藏 @無二類® @薄二澤®等型果二藥意, 果4 ⑤[獲…云]六字→量 ◎載十(元談十六年二月十六日以藩監和上 ●||淳□麗里,深*@

及五種實五種香五種藥。 涂 羅主眞言。以受持此名受持地法也 於日沒時用灑其地。以右手按地。持誦曼荼 三日巳前。各用本部。辨事眞言。持誦香水。 掌 復於曼荼羅中心。穿一小坑 持誦五種穀 如是置寶及淨治已,大應當作受持地法。 即以 香水 調瞿摩夷。 安於坑中築令平 從東北角 右旋 偂

已上蘇悉地中說

筋發地神偈曰 胩 4 日晨定日時分。宿直諸執皆悉相應。於食前 礫石碎瓦破器髑髅毛髮糠糟灰炭刺骨朽木 又毘盧遮那經中云。秘密主,彼揀擇地。除去 值吉祥相。 先為一 及綠蟻蜣蜋毒螫之類。雕如是諸過。過良 切如來作禮。以如是偈

我如修汝 亦降伏 行殊胎 天親護 衆行者 雕 我 釋 淨 於 丧 師 ŧĿ 誻 憂子 波 佛 茶救羅導 羅世蜜師

然後治地。如其次第當具衆德 氚此偈,以途香花等。供養諸佛菩薩及以地阿闍梨應誦梵本。 彼應長跪舒右手按地頻 褲 如是供養已。修行者須應歸命一切如來

合塗之。次以香水真言灑淨。即說具言曰 堅固。取未至地瞿摩夷及瞿模怛羅二合和 可开写《开耳即可打字》香作的想音《 可以开以不可答言。我只有开写人打打 云秘密主。如是所說處所中,隨在一 地治

與言加持香水。始終用,按諸經說。次第如 口がなるはなりまべ

ĪΪ

堅,以慧手舒五輪。 平掌按地誦前經中驚

格不

第。密加持自身。面向東方。手執香爐誦啓請 幕圍繞。或隨時遮閉。各依本部修行真言次 去餘人獨入置曼茶羅處,若是露地。應以縵 其力分。所有香花飲食燈明閼伽等。供賢聖 至日暮時燒香散花敷新淨物。 前掃灑塗拭。用前與言加持香水遏濺令淨。 後善擇其時。取良日宵辰。方可建立七日已 之處。先須從師禀受加持之法心無疑滯。 及以地神作《請地法。 修行者著新淨衣。 曼茶羅。光擇其地。自量本所求願 **今修行者師受相** 傳不無委細。 或布荷葉隨 《 擇取相應 凡欲建立 屛 然

傷日 出毘盧舍那經文

諸佛慈悲者 日受持 地 幷佛子 存 念我 當 等 降 被

明

相傳與前意不異。文備義顯。二偈總通。取捨經文雖爾。言約義隱。陽諸地神句。今以後偈 隨意。個日

於一切如來前。 切如來亦復如是。想自身如金剛薩埵菩薩。 大日如來自性清淨身。周遍法界。十方三世一 如是慇懃奉請已。心想聖衆悉皆雲集。即觀 誦三遍或七遍,若能誦得梵本最善,梵云云 禮已。便卽雙膝長跪。以定手執金剛杵當心 我受此地求成就 **諸佛慈悲有情者** 我今請白器賢聖 一切如來及佛子 以清淨三業至誠禮敬。作此 唯願 為作證明加護我 堅牢地天幷眷屬 不拾悲願悉降臨 存念於我等

> 發 天真言百八逼。真言曰

予以开口子口答案人 口的恋答分十

敢達佛教命來此證明。 各捧寶瓶。及持香花從地涌出憶本誓願。 心想地神猶如天女。衆寶莊嚴、與無量眷屬 百八遍。饒盆地神。慈護真言日 中安文 又誦如來慈護與言 4 不

乞選三合 城 唵 ₹. 沒 駅 毎日 恒理二合 娑婆 訶 ৰ 紨 Ġ

(1

đ

日維二合

羅 1

啓一 牢地神及此處靈祇等。 修行者至賦焚香。啓告賢與及以地神言。 善惡之聲。唯願本尊及諸明王護念於我。 師釋迦如來坐菩提樹。降伏衆魔。我今亦 就,唯願地神憶本所願。許我建立曼荼羅護 受持某奪真言。爲求無上菩提 岩水州事 欲於 八遍。若真言文。 邊。 使鬼神乍現其相誑惑於我。 若有障難。願諸佛菩薩示其先相。 助於我。勿令天魔及惡鬼神作諸障難。如 此地建立曼茶羅精修念誦。我所求事願 逼下至誦三七五七遍。 吉祥殊勝境界。如是啓告已、便於置壤處眄 如法護身辭然安坐。 切如來諸大菩薩綠覺聲聞五類諸 廣者應隨自力或誦一百! 雕諸思想一心正念。 誦本所持與言一千 我某甲依持明 若無障難願見 念於我。勿 速成 藏 天教 堅 爾 八 本

地神偈七遍。 毎誦 遏 按 於地 又誦

地

静安眠取其境界。若先來寢息處清淨者。 自意樂亦通。不必要須此處。但 即於共處右脇面東南首。舉身如師子王。 一心專注觀 隨寂

自損。若先相善者方可建立 "若强作者恐招中現" 若先相不善不應建立。若强作者恐招前入觀觀如意實。所有成不成相。悉於心鏡眠。若先學禪寂之人。必須但隱但寂其心如眠。若先學禪寂之人。必須但隱但寂其心如時,若先母禪寂之人。必須但隱但寂其心如

其魔實。 若却塡纔滿。土無餘。賸其地爲中。深亦一肘。簡去死石。却塡®土築。 令平正驗 味辨共善惡。 土味苦澁及以臭穢其地不堪。其地吉祥。求事速成。有大力用。又須嘗其土其地爲下。虛怯不堪求事難成。若塡滿土。賸 成就 明日。 其 求事小成無廣大力。若却填不滿。土少不足 求事。相應方可建立共士白色。與息災成就 剛部中 6推壞曼茶羅。不堪成就吉祥等法共 相應。土若黃色堪爲增益。土若青黑唯堪降 切最上悉地大曼荼羅。 味淡海。無諸惡味此處和粪性暈緩慢。久乃 其地。然後總据:不動奪真言曰 即以不動奪母捺羅三合 異言一百八 遍加護 色味善惡已。若如前說。皆悉相應堪建立者, 地中廣說。 ,味酸醎或有辛辣。當知其地,只堪建立金 土若赤色即與鉤召敬愛相應。餘如蘇悉 即於所置墳處。當中掘之。。須方一肘 若土味甘美及香氣最爲殊勝。能成一 修行者如前觀其境界及土虛質 叉須楓其土色與所

取五種穀子。

所謂稻穀大麥小麥菉豆胡麻。

所謂檀香沈香丁香欝金香龍

又取五種香。

腦香。已上寶穀香藥等。各取小許共置

合中,或於瓷瓶中,或金銀器中盛之,以地天

估客處求覓。

若無此藥即以唐國所出靈藥

勿哩二合賀底當於外國

替之。所謂赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬。又

慢愛以哩羯囉拏二合

體蟲巢樹根毒螫之類。或有古墓伏屍。若惡掘地意者。 恐地中有穢物。如前所說灰炭觸

心復不疑不論深淺。即不須掘。若土色有雜 細打揀擇。若穿至地床。未會掘處知地必淨。 此過但掘深 物苫多不堪建 應當泥拭極令清淨。或以香水淨土。逼強屋 至塡滿。皆如是作。塡土滿已幾令堅質。平如 法塡治。每塡土一重。 不相似者。亦須除去別取河岸淨土替之。如 六肘已下填竒四指十二肘。 含及以牆壁。 鏡面其屋舍或經多年,曾被烟烹不清淨者。 謂金銀具珠瑟瑟頗梨。是爲五種寶也。又取 地乾已。卽五寶五藥等安置壞中。五寶者所 級。皆於東北隅稍令墊下。如法平途及四邊 十二时。已上準此增加。但一重平正更無層 境。取求事入肘指之量。制作方境大小準数。 人畜。履踐汚穢爆極乾已。即用此整平布作 和泥作聲。一如坤子應曝。 兩月已前。於清靜處取好淨土。以加持香水 土爲之。乾日。必當破裂即不吉祥,應先一刀 真言加持遍臘。即成清淨。若欲起增不用築 ·極令精淨屋若新淨。但以香水 肘 式 應當捨薬更求勝處。 一肘或深三肘。 '即以加持香水一灑乃 **令乾勿使鷄犬** 已下最高八指 其土運出 若

言曰以大輪金剛真言加持一百八遍。無能勝其過9淦極令細滑。待乾回以香水調瞿摩夷"濾當曼荼羅主位下墾平乾已、又土砂塗如前,真言加持一百八遍堰於城中心。勿令入知。

輪中觀阿宇。白色放大光明照無邊界, 辟除障者加護共處。手捧香爐至誠啓告。 既塗拭已燒香散花。 界。然後可止,即結金剛輸印。及誦真言加持 息乃至心得相應離一切分別入 於 **甑阿字眞言。一氣盡力如是迤誦。** 住大日如來觀。觀菩提心分明顯現。 自身及以擅上。 皆依本教建立。凡分布聖位、皆從心向外展 置一位或安五位或安九位或十七位。 大曼荼羅。然後依教分布聖位。廣略隨 轉相從。三分減 二十九三十七等。無量無邊種種差別。一 此印從淨法界體建立如是 ,此即都說建立曼荼羅法。 師無動明王眞言千遍。 或一息三 猜 。於心月 淨 意或 便 乃至 **e**p 連 法

五種藥。

所謂娑賀揖囉娑賀禰縛建吒迦哩

九

Ħ, 量 M/s 見共 種種殊勝 才略 人道不虛 法 畑 "於法界中"次第如法 北 從 陳小分大意 心建立以智火 也 例 廣大佛事。 授 川 貴可 萬不書 形 焼除 於翰墨悉者也 此 有 万心 錃 一切妄分 從阿 安布。 契秘 惟達學 開梨 傳 75 휀 琳荷至 成傳 通

震雲校本云 壇法 貞享四年中春廿夕一 淨嚴四十九數 校了

Ŷ 912

•建立曼荼羅 摩 儀軌 ❷法全

- 衣 百 灑 H 詣境 塭 П 迅 i)jř 諸 힗 遥 動 第 按乃至七一 如 如法供養。 駆 弱加 氼 Ъ 來性 [71] (特地) H 日幕次香水真言一百八遍 築

个

堅

質 護身供養。 持五寶等。 第三日置瓶不動明 明 持自身。及供養。警地 遍 與印 第六日夜師 諸 《以不動或降三世一 |水眞言一百八遍然後 | 相應手 拿位 定聖尊位 第二日 亦 按中 準 第子 於擅 ŦĽ 第 加 胎 沐浴 佛四 內掘 七 抃 持淨 Н Ħ 整 水

唵弓

敎

+

<u>- =</u>

霝

懺悔發

菩提

心

首

遠爲及稽

利 法

過伽薩禮

立成跡切

茶 悉 忿 伽

羅地怒梵

大大薄

修 於

建速密

亞

諸 瑜

諸 歸

碆 命

灑 按 剛 61 Х 及亦縛 塗 復 開 拭 然 掌

1: 欠减

見歩即 仰 前七 成 按 堅 習 牢 三

地七

囝

及以長我如修汝驗整除食 遇如鑁哈在暗以色觀先幷 良法關鶴額字大如妙 舒降魔殊親 於諸 吉 Ħ 以爲作名在眞碧菩淨護 治神香 加鹤咽爲於言頗提法摩 共 眷 華 右伏軍勝護 地過群時 地屬等手魔衆行者 神惡相分持足心惡頂王梨心界法

地避供按我釋淨於 神以簽 地畫師地諸 持净佛 頻 曼 子 波 佛 **請茶牧羅夢** 夹 香 菩 第 水 薩 偈 羅 世 蜜 師 應先當宿 說禮揀曜 羋 三 囈 糝 欠 遍 住 身 安 善 遍成弟 嗒 索暗滿於同立住 爲在左身期 如諸 擇 悉 於器瑜 是如於相烙歸兩右支磨薩世伽 偈來 地 應 鬘 壇 腰 屑 耳 分 輪 埵 間 者

今請白諸贅 佛 若勿願我釋天許精欲持我天諸應每平當 十 大怒 面日 如來及 此 東幕 某某龍大至誦 掌心 膝 方 Ħ 懃 諸 我 修 於 無令 4 迦 地 奉 執持 障於佛亦坐惡 此於此 拿 甲 并 菩 誠 已 按 直 πj 佛清 求 異 5 階 八 薩 啓 毎 於 堅 長 亦 淨 言 之事 部 衆 告 按 地 之 跪 然 身 香香 諵 難鬼菩復道鬼建念地 放 然樹神立誦 ľþ 已就 者爐業

登 作 誦獨 Ξ 周 當 持 願 詐 當 若 降 惱 護 願 建 爲 依 此 聲 仰 習 如 定 牢 業週 籴 啓入 離本見現示有伏亂助尊立求持處聞啓於 前手 持 請置 真吉於我諸衆作我憶曼 無明靈及諸本警 普 舒 金至於 念於 思言群誑先障魔障勿本茶 上臟脈緣如眞 地五剛誠法雲 地境 我偈處 言神輪柞醴界集 想 明 境 惑 相 難 怨 難 令 誓 羅 道 教 等 覺 來 眷 ē 過高

● 发山版大正大學藏本,拿建久九年寫高山寺藏本,②艮治二年寫東寺三密藏藏本 ❸〔法全〕—●② ❸書二篇②* ❸伽= 黃風② ❸ 唐二廉台 《白暗字至檀四十字甲本作夾註》第十(子)》 《師壇一壇師》《唯二城》 《順声時4》 《明第二进》 《明復二後》 69 60 甲乙烯本俱姓字無 60 温 二反 6 60 禁二惠 66 下间 60 默─哩 6 60 坐一座 ● 6

賀 習 次 自 縣 掃 羅 差 途 卺 选 稻 人 瑟 心 重 揀 伝 異 鍬 百 若 却 頓 先 不 成 月 數 賀 引^{香果}地水於香穀參瑟填重去 於以檀 地 膊 真黎馬具和金檀大與颜置灑諸 日慈生殖 带言 瞿 銀 丁 小 伏 梨 五 香 穢 明眼位瞬 曰

持

百 頣

1. 注 注 注 注 注 注 想觀辨 其 念 事 野 黎光 2 自諸明 安 斯 茅 葉 心衆于願 二 合 位生温 合

賀

那言印八堪填方相善說輪畢 日金護建築各善强不如已 蘇 干刚其立平一建作成意安 一縛地者正肘立者就珠眠

合 耀 然 不 驗 掘 置 恐 悉 內 專 無地欝装昌靈謂不不 天金豆蒲藥金實堪賀 智後動其之壇招於外注 引 勝 以 龍 胡 天 謂 銀 如 淨 進 應 母 嚴 去 處 於 心 極 菩 加 結 惱 麻 門 赤 眞 淨 土 力總捺實瓦當自鏡明提 竪掘雕相石中損現徹心 護香等冬箭珠鏡替 主馬 八一 合

能淨以謂各加巨能敬依陳卽次運次頂從覺一善頂緣作自諸害異無遠導 燒除彼即各臨展迴愛法設於陳布調禮淨觸息調整後此見仁毒言垢華師 引觐 大大 者 住 敦 猾 極 所 於於諸內而而含灭降以妙新於諸 於於法心乃於百 故業衆及差頗靈地伏結香淨護聖綵世界相至心光禮身亦三世淨嚴住 業者生外別衆福心等淨華室摩拿色尊體應三氣明外相然昧奪鏡麗處

所 即 皆 言 謹 隨 其 功 威 息 麼 建 徽 而 議 及 建 離 盡 連 遏 行 等 於 如 金 於 圓 八 謂是從內摩類配用神災誠立密畫以般立一力 誦 照 者 同 其 日 色 彼 滿 葉 苦得業護略求火無莫與而於成莊無若曼切當 阿無在於圓難具常月從 提解所摩二諸諸涯能增供潛就嚴能佛茶分念字邊佛佛鏡瞻光安輸意 心脫生者種願擅際測榮養場法身害母羅別誦明刹室身中觀烙住中生

內點解酬智書名演復秘字智滋麗當次無持周感顯本無離量三火護三如爲燒名火即置 金提大說次密是長於想觀明刀匪障以生非言周平天摩威劫己物日 表提大說次密爾 法是一个 菩 株 及 成 所 何義 大 離 逼 等 即 即 同 燒 猛 成 內 心因十世內臟善十 通 **養屋**圍 身提机關光覆盤日言法無大已一之利灰謹 慧 陀 二 韋 誰 提力 下避 機 孝刹 中心等索焰蔽得疑 相界異日身體火智爐摩 光羅種言摩 方郎 座金 進亦

住 其 形型 智 我 觀 生 不 具 身 己 大 無 燒 今 如 即 夾 熱 流 沐 不 焚 如 入 此第惱注以復燒劫於 寂 尊 方四4火 成 於與生足口身擅有一此彼 三極黃蟾最著 名生諸白大有業火猛 阿於亦於意即即於切則世 法譜梁 甘悲遺煩熾利 字無不三和火護遺煩不間 摩端金帽馬提 門生滅身合天摩燈惱然火 地 嚴 色彩 初 後 身子生露水餘惱盛智

日作二住② 6八十(通)② 5[土]一〇 6和二加② 6度二度30② 6部二次② 6級二級 6 河二賀② 6段十(引)夾註② 10級二 彩画家 四道二柱 1. 挂窗 四周二同 1 四截二条2 1 四子二字图 四角身二身像图 四部二印第 四即是二是即名 四那十 (佛)帝安

文歷 衣面鬼風內口五 聰 於中息由三本決迷此 造道十第爭十普第能極字獨服北蛙雨外舌星明夜猛災外位母陳惑火惡場二十行名門九除雞亦亦當交諸不不及所及作利初引正真四使能不降護國 海 意 證 智 不 以和 闘 陵 長 敬 降 夜 入和 言 微 無 淨 可 伏 翼 本 印 攤 種 生 重 瞻 自 然 白 居 祥 時 順 諍 逼 壽 愛 伏 起 內 合 印密 短 除 止 聚 娜 聲 尾 身 火 障 覩

住月食竪如疫七王種 幷扇鉤增義而身儀漸方 勸若尊三輪飲膝是病曜宮種 除底召益理作口軌次便 讚 形解布香布災及乖所諸 障迦一初無諸 意當引以轉有劫股其華髀起 荒常逼災 難 寂切日差事相修入制 更情災觀言地 先時 儉 度 追難 法 災時分別業 應 營道 伏 增類火

月鮮一或隨塗一爐園護念裝從先思入流列入所澄園從離次入減豁入初妙切布日填 擬底穿箕 誦願吃幷惟於出於於持明明三相無無除然空至諸續染右減 是泥其忍以賀起歸實阿大心瑜祕仰可靡本願相一無三八輩事彩旋白其作鰡聚小最為命相字光月收密在一地空三三切一摩 日果成色布色量輸形相擊後初誦義門明輸口句心財起寂昧昧見法地

三飲燒形以階 四其量者 當本與三此則身字交分決猶歸亦於離為須運餘食沈輝本上節輸一作須無某七名於心字字明觀如想無彼彼除與心時爲香極覆群為具肘夾寂臨甲乃三一不皆右成本秋心所與一於頃周護供蘇藍其茅周八深壇靜事除除昧一散金旋字拿月臆願如切空澄法摩養燈麗苗草界輻半者 意加禍之念字動色布道口光間求智相執心界

●音十(親以節書書)台 ●基二恒台 ●陀二茶会 ●操二條●会 ●彼修二修使会 ●妄二志会 ●左二右会 ●名二短● ●卷二瑟会 【印象二张会】 「印象二张会】 「印象二张会】 「印象二张会】 「印象二张会】 「日本二张会

슬

燃扇鄉樹所鑑常由護欲哩遍慧以是慈 吉 來此身作 腦羽吉路心 哩 於印及諸 以宏理護生 隦 香押明磨軟 後口茶出大茶其明弟事 H 明吹中枝填羅處故子業羅水地王處喜

其 舒結當顧 袢 葍 餘護 13 視 曰 波 加 辦 羅諸事 蜜物明切

動成

艦田摩阿悉弭

散儞

四四親婆!

隦 頀 阿底

叉或 進

宜二十 小百前

. 火

真三度

野

地

庻

皆

施此

曩引野娑嚩

比 阿

持尾 賀引

合惹娑多

摩仡

哩

呬

怚 購

仡 摩

一个曳賀尾

灑火木 鱸相 照居 除就庇 望 令 諸 諸結

即燧乳华外觀海辟成 7 夕 乾 香以柴炭別 速天 摩 境水 舊等 充作 驗子 難法

曪

娜

Ħ

在

步

入

鰎

命

攞

吽

去

楓子穀乳火杓手珠雙其器支羅

構水遊酪上滿持杵膝左物分

爐用於中供對

誦非軍所如曼

翳

步 多

存

為芥檀茶

蜜合腦

丸及黑^{東三}兩量器次

自眷總三息光遍流

明於

各种而護身所微廣而入

三百相摩心照塵大供爐

護 宦 和 訖 樂 觸 刹 雲 養 中 座

皆邁苦

曳受行天曲輪

奉 唯 天 我 押 智 三 變 便 每 忿

言臨大首水右四光焰稱

日此仙請火手臂拿中明垢

半 荳 丁 投握或沈 甘 粳 油 句 灌 小 定 兩 安 二 護

末蔻香於點檀果飯蜜終其者羽手在杓庵

华白白軍旗或柏李稻與沃大慧持在於空諸

蘇蘇龍灣十十五火小取幷而護油於

蘇 手 等 獻 粥 口 大 蘇 杓 轉 傪 等 邊

返

諸

合質

蜜胆丛火 哩 東章 天 日

唵

阿

用獻 攪悶

天 伽 香 日水水

火腿伽吒

日中風茶

吉右金散 群 剛華 真邇拳於 营爐舒軍

野迦尾野嚩賀

真 印 灑 灑 净 於 火

婆爾娑爾巴二合婆爾巴五 **幾英三曼多沒馱引** 易底迦羅三鉢 一四合娑膊二合賀 面離 睒 變蓬 遠摩三 去摩 糜爛入 惹多四

|摩多鉢|

阿多

型 誠 請 想 加或 兩 供 及 次 請

輩手 以 命 應 火 捧歸業執天 時本胎香出 華位宿爐爐

護 摩其言 日 賀 gi

施以按 火慧 天教作

虰 仡 地 地行賀 曩 地鉤彼空輪7人在其左八个在其左 曳 ·賀尾野田村一遍沃火 · 哈師却娑 賀尾野 (網二合 鱗引 賀

七以法為所乃三奉飯專供各如即去次攀請東京界羅供至惡獻食注或本前當垢請印於南京縣 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 衆護華世有天幡聖楚淮燈光本火宮就 經生態食天情衆蓋衆屬火擲澤霉鉤曜位

出心

拿 華

8款二双② 8子二等② 6说二读4句,盛② 6出二生② 8王二至② 6加二强4② 8崇二宗② 6种受二受种② 8形二型》 图特 —特多 ·田廉二聚名 ·田初二都名 ·田德二姓名 ·田苏二朝名 ·田第二妻名* ·田第二菜名 ·田第二菜〈鲁 ·田(戌)+三名 ·田(戌) →② 200 此二是3 20 賀二逝3 20 果二墨② 20 羅十(二合)夾註② 20(五)十二② 20(五)一② 20会十(共)② 20 或部主加持 五字乙本作本文 四波二成图 四柱二級图图 四(三)十惡包

名所光露周灌雨即皆周如衣吉福藥五喜若 轉 供 音 用 圓 注 七 此 獲 遍 前 服 群 智 丸 通 悅 求 施 準 及 檀 深 行 珍 光 於 十 無 皆 勝 及 眼 及 心 增 迦 前 歲 欝 半 人 資 明 祭 方 復 黄 安 名 藥 寶 相 長 羅儀星金肘心具雲盛界殊色樂聞俱嚴應者囉養

喜來 赤旗復 持後 M 此 者 在 解 再 **金** 於 以 爐 解解 威 神諸配施等淨護四 日供本 皆 成力天火炸遊塵面 異 後金金能 頁 有水滿 言

求 自

願 首 來

> 哀解及無論皆事量 皆萬 量 配

八洗諸

方 手 果

天 已 子

喜 者 榮並良底 爐 復 於 富 及 專 增 面 駐 選 劍 月 名 祭翰九布 心數意為三二天所及諸供與結依增件至瑟 股肘甘住延有養言跏玉 相愛宿 壽財十置 應法等 杵量 露 處 壽 情 雲 句 趺 官 命 物 五 迦

90 金持上所聲天和家鬼十 非 破 二 若 成 紅 赤 燃 低以 即 押 一自底 開 那 及 射 恢想 次 益 持 上 所 聲 天 和 家 鬼 十 時 壞 十 作 胎 色 華 燈 物 成 空 高安 敷 空 孫 二 五的 召 剛 明 求 求 閱 龍 順 國 神 六 紅具分類怨乘來八三鉤數增顯因八而及非二 解正四降親 結為以 暴法月伏宿青供菓 結 擧 害 厭 大 風 蓮 臺 惡 攝 喜 長 滿 緣 部 數 眷 人 十 界輪 華 纂 **啊 眼 盡 法 等 髮 養 油** 心離 趣召心同者覺衆喜屬類三

精 及 制 阿 逼 梵 焰 乳 燒 吽 毎 所 兩 量 爐 令 憎 歡 安 鉤 護 與 面 一 諸 及 怨 一 召 **雹 諸 鬼 毘 謎 子 中 刺 丁** 字方服重一如至患喜置雲拿某西切佛求敵切人 損惡神遮乞太额果香遍各紅緣肘八極三華於供寂甲半處及妙諸所岌 苗毒惡 嗜 數 白 曳 木 蘇 加 一 白 四 深 葉 喜 重 箭 人 法 忿 攝 跏 護 菩 辯 朋 敬 天 稼龍人迦喜天雕柴合護點黃指半運地障雲天界相某坐念薩才友愛龍

吒哖

牛 囉 苦 次 脂字參第 嚕 成 炷 遶 地 火 爐 軍 羅天中茶 理然牛燒黑衣照填獨落一流即傍發變諸左內設此所處水 怒 脂 香 華樂以華 地 股 彼 切 出 觀 人 輝 同 色 足 起 此 法 在 處 旱 理 石無 途 杵 上 忿 器 忿 如 如 大 上 指 慈 大 能 横 現 買 遍喚用茶 絾 百加地安子 香赤 置 所 怒 杖 怒 可 劫 日 靑 押 悲 方 制 惱 變 不 雕罐羅悉柏 氣 黑 中 居 尊 雲 尊 聽 烙輪 黑 右 心 便 除 亂 怪 時 ሐ

蘇 赤 火 鋪 乳黑著臭 鳌 遍 灑 惡 麻烟净刺 油焰水草

前召

吽 冥 供 芥 各 鐵 散 刺 量 火 雨 供 逼 謹 異 熾 心 面 外 兼 安 及 人 鬼 吽 養子 少 升 以 樹 同 爐 於 養 身 拿 言 榙 中 南 示 利 樂 行 衆 蛛 吽 拌 於油置皂充坐縛三諸盡諸寂 猛無圓坐大益世不不逼 吒 閱 攀供 赤 施 角 器 虚 毛 靜 勵與明鷺盃於問忠安流 11: 奪 炷 伽 水 養 華 迦 作 杖 筌 孔 意 稱 疇 觀 居 怒 彼 故 孝 寧 行 ΓĿ

泮

●等二或● ●第二数● ●大二文等 ●発二益函 ●受数二数受象 ●建二里の* ●目子(空襲二合)ヵ● ●使二仕の ●官二官領 四数二数② 40及天二天及② 40因二與② 43海滿二滿爲② 43金二念② 40蓮十(周爐六香)夾註② 43葉二黄⑨ 40降桑二嗪 降② 4型以不二不以●② 4型数二数●② 4型性二油② 4型罩二岩●②

슬

發啓遍刺三

願請沃棘七

讃熒異尾軍

参 投

歌鎮誦

本怨詠惑言沙茶 宮敵

泰送眞言1 賀婆縛婆縛南補髮羅虵誠 布爾•都徒麼野薄底 後有至 人 天 恋 報 法 於 題 示 施 題 未 施 題 北 求 於所婚如復每欲大如頻解 破敵 誠 與 本心思 動 共 威 芨 滅 柳方地木相 支 怨 神 合頭服用 力宿位油柴

稽首諸天歸

滿

衆

生

滅

願

來

、降受供

嚴 煙 潤 相 響 聲 物 焰 澤 相 叉 地 梨 事 節 若 鐘 梵 暖 分 香 赤 一 應 深 制 滿 其鼓音煙散氣焰度須行之睡對 氣 樂子光蓋 無金供護 糕 僑 嗚 災地出冷擊吼明形聲色養歷者慢擊前

也二食。藥蹉阿佐衛 極り 那野 娑 鰂 二合

加持百部三火湿是女惡或若此微善得在或金師履甘圍持美著 持 明 逼 主 七 輪 闕 障 人 鬼 觸 夢 皆 風 言 珠 聽 腾 翅 子 塔 露 香 繞 女 新 不酿饰或魁成丽而珍法空鳥牛及乳 丽 華 鼢 妙 門 佛 食奉部護障繞三 及本母住皆二昧成惡畏在膾就天慰妙座自與應樓 果行瓶妙白 춈 食食引處銷風耶就形徒近人應華喻實中在舟等關華道蓋 服衣士主薩

求教是

巧

之

等

大 阿

悉間

護部凡不睡前地或諸身死猪覺薫慶商或光泛白或茂食或懷 主欲群眠合水有物著屍驢已香雲 **佉 選 烙 海 鶴** 乘林粳恭 銋 身 $\mathbf{E}$ 部習內 妄不弊亦既勿及幷翰衆週清孔車若米敬或 母大爲念吉破復駝復沐閃劍說於淨雀馬登酪供童瓔明 諸 食惡 夢 護 輪 縛 起 祥 衣 然 狗 眠 浴 電 杵 法 身 水 王 象 山 飯 養 子 珞 句 寶 王

件®供養儀B.

相人緣 則四時不脳若闕一時及違法 成服鮮 用 亦總不成。要須終始無犯方論逼 首 欲修行陀羅尼法。 或 金谿 月 所以不能相應故淨境不即 當部本學自有次第 П 。作品法已前縫欲滿功唯 日初出時,辨恩懷食也會開那八日齡天都五日鄉縣都者謂如來部十五日鄉天都五日鄉東日本日本 恐念誦之時。 口路天帝五日奏又帝四日也 供了如來部十五日奔降部十四日 供了。必須隨力供養。關供養故 作 離諸誼雜及諸 辨頭填食甘 違三昧耶心不專 粥 酪 殿飾 通數訖已 美香 烅 欠 則 之縣 戲 現前 施餅 卽 論 脖 從 依 數 鸾 專的 其 自 念 食 違 養亦 種 胎 修 妄 有其時關 油法非行有 境遍虧後法清

姓當 或 色 應 雷

麗知 臭 無

修知大

基

送

痴 ΠŖ 中

内焰於成微發

加上牛次滿

蘇 頀 =

持生

火雅師及傘焰或火頻

外如光就妙大之重潤摩洛

常恰 ò 法 元 肵 。乾乾而已。豐山長谷輪下 文星含强 欠以壽子。 如處 甑 閨大荒落季夏之日. 豊澤円を夜事 梓。負職賢者無更正之。 校閱。 無等

識

111 炎

湿 早

立 斋 曼 所 智 衆後 茶羅護摩 求慧 得 惡 皆不見皆 明 滿 可本來解 麗 足 測 尊 集 之

野大師之請來心緣外也。然較寫而 此就法全男子ご集。 祭式之要路

誤多。 矣

維

世心三少 出 通 俱 分 世解胝不 問 脫 數 相 頤門滿應

86二和② 6都二银② 6藥二醛② 6欲二次● 6知二和图② 6主二王图 6日身二身日② 8数二数图② 8甲本奥县日班久九年 九月十日於高尾山北院順勝房以理明房阿園梨御房御本玄刻許於燈下書之了,交了,乙本與書曰長治二年二月二日於三光房阿閦梨御 房态膜了,僧<mark>使伊,金刚頂膝圓,乙本表紅戛朱書曰,或本批云,初題</mark>次云初口以如來性等云云已上初題之次有之而文章不足樣依恐非 三藏之策戰因之置卷舉,又表紙裏蟲書口,或本題下有衣文,玄法寺法全和侍撰隨法門大國閣梁口授獨集次第也 四[此軌…藏]九十九 字一學 ② • 图 图 曼山殿, 图 高山寺巖古寫本, ②殿保二年寫東寺三嶽藏本, (金剛頂護 摩 瑜伽供雙火天) 十十大 》 • 图 [供養] 1 — ② 軌子(三藏菩族長)·1⑤,(三藏菩無長)の 四法二数の 田章二数⁵⑥ 印度二號·1⑥,如⑧ 田衛茂二行·1⑥ 田爾二蘇第@

印。印諸供具明日 之時。及將入道場。皆用軍茶利。心 明 及 又 脜 カ 供養。 皆 別の盤中 種 種奠豆作食

4

之所盗竊。若不作意多有觸穢。諸使者等不 事事皆呪三逼或七逼。 密の栗ニ合 **9** 所以免諸飛行羅刹 絆 排 ሯ **吒半9**眷

影重重不相妨礙、即禮三四拜和劉外條 聲。即右手作金剛拳。觀想聖衆遍滿道場。 清潔。於道場外香水灑身。然後8稱多吽字三 極須嚴留備。事須迅速,夫供養時。 先須洗浴 被品捷疾藥又來相繞惱。是以結護及供養時 夫結界護身必須迅速。 不得遲疑猾@豫。 恐 如

乳海瀰漫法界。山上平坦果林芬葩。水木清 B皎鏡。復於其上想其蘇字門成妙高山。山下 無復廛B净。次想了鑁字B門B想同乳水清徹 令如灰塵。·次想《哈字猶如黑風。顯激令淨 金剛合掌雙膝著地 次誦大輪金剛與言單地過是 次想主魔字焚殄世界。

勝事

殿中の脚 ◎視婆。後回想鹽塔成大日尊。坐實蓮華。正 格其問辦命釋納 皆是實珠復 觀升阿 字 上四耀魔尼四實珠。 **資柱無邊資剤縣橋。實幢型之上有半月輪。輪** 次執香®爐焚香運想。於妙高山上百寶廣殿 華澄湛照灼 坐、四面羅列億億蓮花、一一花中皆 一方佛來作證明。菩薩金剛侍衛 無量無邊 行列逼布四於羯羅網四校 天龍充塞難可齊 成 窣 中

> 三七 曳光曜中場。 녆 饍流溢資盤。芳果殊漿美味酷烈。 事 限 閼伽爾姆亦古香雲寶花藏紛亂下。 次依念誦法至本尊真言。略誦多少獨成 謂淨居諸天作妙妙樂。 其上空際雅 珠炬嗡郿梁色交映。如是運想 樂妙音。 清冷悦情废作四佛 **選諸衆左右賢抵** 資水面製 香盛餐珍

且其火法略有四種 *涵其火器許法。 則名爲法供養。 次以虛空明妃及廣野大等異言加持飲食。此 供養訖依念頭表9撥造の一 一依前法護持及念誦法則。

諸供具皆悉黄色景為主此謂成就 滿 願。及諸 具皆悉白色飲部自有對B法也此謂息災滅罪。衣 第二補瑟8微迦法應當東面,"爐法方作。 第一扇底迦法應當北 服及畫像等皆悉白色 面 鑓法側 作。共諸 其 供

四其諸供具皆悉赤色天的 金剛 第四接成學迦羅法應當四面。 第三阿毘 蓮華葉。其諸供即養皆紫檀色。此謂欲見大人 逃 唇迦法應當南面 *爐法 爐 法 八角 Ξ 角 ДŊ

時後夜8時時別一百八*邁火木用穀木及夜日出時人定時別一百八*邁火木用穀木及 已前四*健皆方一时尽八寸深 三重。從內高向外漸低。每重皆日間四指都 一以泥器捏作獨股杵。 杵長八指其則*爐及 求敬愛法 二重。從內高向外漸低。每重皆6周四指十二八角。爐,即作羯9鷹跋折羅8跛折羅爐曆擔作貨 唇緣之上任畫作花,如不能母黃,即觀想作 其火木及香花等物並置右邊。每日三時 則 半之*爐底

梢

八枚。於母爐右邊作井欄疊之 禽獸等並不須採。即別覓之。每一時用一百 好相方採。若見8不孝子及不具足人婦人惡 不用老枯樹及有蟲者。採取之時回必須看有 指。長十二指。無令節類須條直取。中色 合木桑木柏木松木等。 其木の毎破 ñÌ 天 小樹 如 中

用檀香亦得四也如無龍攜夢 金單 用淨水磨之。氣沈香少分更曆四之。又用費金 少分。以沈香研磨命令細。又用龍腦亦少分 塗香法用白檀香一塊半斤以來者、 於石

用香水一瓶 當於坐前對爐道之執在後之 得所。最後入龍腦等三味傳播學與 研,甲香二兩類的水田煮洗蜜和石和 合以回鍊 附子一兩。安悉香二兩。熏陸香二兩,背木香 好淨華。著此水中亦精須新淨瓷椀盛之。 **欝金香一分。麝香一分,已上**四三物,同 丸香法沈香二兩。田淺香八兩。蘇合三兩。 兩。層唐二兩,白檀香二國兩。龍腦香一分。 《伽法以淨爐水取少四計塗香" 湖海 冰中 處 蜜 香 叉

[以一名 四不孝一老(命(不)一 同命 四 懂二堆名 四 之)一合 四 个二合图* 四 [也]一9 四 計二許名 四之十(也 6 四 漢二陵 2 * 四 唐 唐二唐明 6 * 西 8 四 四 四 二 9 四 四三二十二分 四[水]一分 田光 二者名 四級二級第〇 四級二唯例 四 得]一の公 四井十(也)公 四林 二株名* 四[兩]一〇

秣香法甘松二兩"零陵香二6兩。 兩

唐二禮間1億,齊 四三二十二〇

白芥子別 兩共均蘇合二 踵 澤蘭º二兩·沈香 兩 ·龍腦欝金縣香盛署路林中。了 兩 6好*浅三

晨朝運心廣獻。

多誦

廣大及虛空明

妃

亦

得

五, 三味法。酥蜜酪等相和一 一聚法の稻穀花傳8米,油煮及染作紫 | 9四 | 斜路 | 新路 | 斯克 | 一赤

黃黃

四粒亦得如無丁供養火食爐食。及乾棗栗黃沙 常安合香法謂。龍腦如無,*合白豆蔻子一兩 油麻装费小型豆小麥粳米用蛋上的和 石蜜隨力辨具

等 **次投火木總畢。即燒五穀。每至娑嚩訶前加** 初 **次誦本尊真言燒火木**。 地概金剛將金剛網金剛火焰無 動 一杓五穀丸香安悉香等。 所法調整師前也數以香水遍瀾諸 物 供養召請結界護身。一 。遞水時誦軍茶利心中心四明。初燃火真言 石請時各各召請八方護法天王。 即擲爐中。仍須定志安四群不得卒暴矣。 事衆。 用金剛召請印。先供養火學天。明三味 誦廣大眞言及虛空明妃真言等。 兩頭B搵三味。 如前列結界時。 然後運心普供養 刀印 各部 及 誦 火 七 明 to

遇境界如經廣明。此不具述。火法又不速成。 須魯籌量自力多少。業行精微雖有課數。 經三七日必果志矣。其塔印長一肘。亦應自 母翼言不遂本志。即即塔每日一千*遍。 即應加部母眞言雙誦。又經三七日來加部 求成就妨大緣故。或於觀想及夢寐之間所 誦命速成就。其阿毘邁魯迦等,亦不應爲爲 色若不善郎不須燒。燒火供養七日爲限。 焰擊曳流利者善。若熅勃■煙擀衝人者不善。 擲木燒火應看火相。火色法須回白黃赤。若黑 淳熟自須觀察與理相應自風聖者、 事不獲已三七日亦得。此火供養法。以資念 別錄。具火色若吉。則可燒爐果子充供養,火 長十二指以來,其八天與言及火天與言。已 熱。其炭仍須端直調物。應用香水邁洗。皆 或爆吒迸散者。亦非善相。善相之法不令人 善。若猪狗及以驢騾屬鳥梟等聲者不善,又發 色及青色並爲。又聽火聲謂,音樂悅意聲者 秉護麁疎亦非相應。 事須三業調柔. 豬如明 事法 叉 如 耐

奖0去

邮地

4F

Ø

火件供養的儀職的

鏡自現鏡像

Ş 914

以扇扇火不得口吹。

其火於寺內淨處者

庵書 日

克 暗

B 唯 惹 瞬 B 二 合

選 **グ** *三 *二

火 吽 軌 刿 錄

取。仍不得口吹。用兩香爐。軍茶右邊處丸香 得取俗家煮炙霉葷穢之火。不堅然即須別鑚

軍茶左邊燒安悉香或熏陸或白膠

香,共供養物數隨時豐約。豐則不可多燒。約

不可令

加

不能供養辨。

|於後夜及以

(沈香

東北方大自在天母王明

7 퍄 Ħ 지 1 Ŧ Ŧ ŧ. ঙ 쑦

字無以下同 學學* ● 第二市会*

合]-2 四傳二样2

ी 龚 吓 聚 व 曐 捓 眵 勃 র 馱 09喃 唵 伊 ത 杢

東方帝釋天王明 舍 髮去 曳 B娑嚩 ᆌ. 습 訶 주의 **(9)**

曩 ৰ ₩. 쟈 麼 Ξ 4 曼 ম্ य * 4 勃 ₹ 馱 *喃 ąξ 哈唵 ঠ 因 જુ

東南方火天王明 捺下 第二合 也 **娑嚩**二合

ৰ 薿 갸 뭐 麽三曼*岁 지카 4 勃 Ŧ 馱 かさ 喃 唵 囫 長 £

棄

60 二 合 南方炎の魔羅天王明 曳 安轉*二合 訶*引

ৰ 뢪 麼三 **ų**: म् 괴 曼 * 珍 Ą 4 勃 ₹ 馱 *喃 #t ত্ত 唵 焰 å 지

ঠ

曳

娑嚩*二合

河*引 ন্

西南方涅哩底 **#** 庚 Ξ म 曼 ম্ *** 院^以天王明 A A 勃 馱 OI帽 ₹ ďζ 唵 ঠ 1,

준

4

養

鉢**。 ч ●二合鬼 空面縣 "二合阿*明

職士 羯叉

◎★二株② ●[丁]—② ●蘇二森② ●四計二兩許③② ●盆二須●,孟② ❷[稽敦花]—◎② ●好無始® 四數 ● 参豐山殿, 参高山寺藏古寫本, ② 藍保二年寫東寺三密藏本,火杵軌別錄二火件供養經法 → 『火件軌房錄』 一〇

4

ম

1

4

⊀

Ħ

坓

憂

勃

馱 Ŧ

喃

唵 3

Œ

北方毘 月 桑 ৰ 合 桑イ 夜凸髮 上方大梵天王 4 椞 4 西北方風天王 天子明論 方地 惹士 麽 方 ব (e) 麽 那也 曳き 水 居天王 謎 娑膊*二 沙門 三 म <u>==</u> 4 三 म म् 鉢路*二 天王明 Ŧ 曼 曳"二 曼 ম 憂 ম 쓪 Ą 지 娑 天王明 明 左大 天 翰* * 明₀重 黟 明 4 4 縿 4 ΓĖ 黟 q 4 4 合 合引 訶 4 曳 勃 ટા Ŧ 勃 理(勃 4 4 紫明 勃 鐸 合 勃 4 馱 馱 ₹ 镺 Ŧ 馱 跃 Ť 番 짱 财 嚩 合引 喃 "* 引二 jţ 啪 水 喃 喃 ŧ, 引二 合 唵 \$ 唵 呛 Š Ġ 唵 Ġ 訶 藥藥 訶 訶尽 跛羅*二 격 đ ξĨ 嚩*去 貳 ধ σĺ 轣 叉 준 ₹ 前妣(拾代獎 শ 諸

引二 諸星天子明阿 爨 月天子明 ð 台 **파** 4 麼 也 Ξ म् Ξ Ħ 二 合 娑*嚩 지 曼 ম 曼 ** 4 也*= 1 勃 台 勃 ₹ 合 訶 馱 ₹ 娑*

喃 ð,

唵 \$

戰

多羅*二 合 悌 四縛 * 珍 曳 देश 娑*孵 喃 引二 謻 叉 訶

龍 **T**: 4 麽 થ 三 # 旫 天岡 明水 曼 지 æ 移 4 勃 4 馱 嗂 उं 謎 শ 伽 ΨĶ 迭

剛

等

集道

揚

鉤

印真言

曰

切使 拏 止气 一者及經諸 姚(4 曳 娑*願* 止何 毘は 鬼神等 含升 朔 止(1 訶 方 散東 施北 引 Ŧ

嘣

娑

解*

訶 怀

引。

過名上 Œ Œ 部 3 多虫 喃 ά 娑嚩 * 三语 台 訶が

(£

1

Ā

是。皆即以青色黑色花燒沈香安息香 凡持誦不動拿與言。皆須作 食燈火香水供養。欲供養時。 폩 法即 行者操浴 隨時 後樣 果

> 香著 水灑諸供養物。 衣 先誦 職惡 置供養具志。即誦三昧耶異言 **兼用虛空庫心供養法**。 貧 然後供養名爲淨四護。 耛 本 拿 印 以路村 最 不即取

Ð

嚩

引二

슙

|}|

訶喊

里虞邁 4 那 耶 4

嫦 프 # 漫刀 습 路線 三甲 謎知 沒貫 三书 駅ぞ 奥ゴ 曳き 喉さ 薩縛 奪

前件與言一是 新書三昧耶司 ep 辟 ép 結鉤印 除 結不動奪印 又誦三 印 是合 右 不 也多 旋爲結界結界 ED ②尊具言· 額量左右肩 講 切 る佛 Ċ 善 喉 薩 旋 各

背 娜干 Λ, 쟈 糵 嬮 Ξ म 煮 合 漫 비 鉢驪*二合 拘念 4 拾代 T 沒 步飞 底件 馱 智 地 (4 喃 ă, ₹ 訶 套 ŢŢ, 61 多 Ð 但不 薩 他中瞬

願陳說所: 無量響· 右誦一 波口 塦 衆等悉皆降 逼 布 洛 鉤三鉤 集 녆 然後 坐 切諸佛 醴 拜 懺 悔 書

那 迦 心 FD 薩 瓜以 躺* 即料。 上旬節。今頭の用柱無 名小指外交。 以竪

ぎず 哩 野 遏乂 * Ħ 執金 * 引二 合 [●]李十(去)知註② [●][去]一〇 [●]楽十(朔)② [●][鳌]一● [●]也二合陀哩二夜紫施島,夜鳖陀哩② [●]右二左●② [●](二合]一9②* 母智二黄甸② ◎选二重② ·□传三纯②* ·□左二右①② ·图路二多② ·图{去}·一③ ·□{夜}·一争, 在 · 也② ·□{乡也}·一② ·□福 二重章 哪二个引二去图念 四清十(朔)图念 四排 =喝今 四明二仗图》 四路二多名 四(格)一字 四是二批② 四(上)一句 四 [.上]一節四 四多二多四 四此下乙本有安隆富健除独三火撞法之文今附卷末 cf. p. 939 b回,四以十(有) 四四 约二约单,别 回 即 腱 二数分 四 第二司 2 四 (坐)十十十一 2 四 第二多 2 四 底二進 3 2 四 [也] 一 2 四 左右二右左 2 四 [二] 一 9 2 四 [交] 一 3 四 指 十(之)》 \$P(諸)十佛容* \$P没二美容* \$P\$二类容 \$P[二合]一章 \$P拘二构② \$P洛二路喇、晓② \$P(一)十節⑨② \$P 和注二柱②

盧

其言®日 側。大母指外交O之一微層。以頭附中指上 **盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一 新五字真** 言如 切 智智

阿 引 賽 羅【 吽 欠格

中印起()地面 百遍 統結前印 乃至千遍 ·誦不動 韴 此與言七遍 "拿真言" 多多益善。 囯 然後結不動 ●然把●数

拏叉 娜イ XI. ፍ 訓 * 曼 링 嚕 7 **⊕** પ 瑟 學 末 ď 轣 __ 습 囮吒 ደ 赧れ 괴 墠 晔 Å

म

Ŧ

δ

₹

恒 雅二合 æ 野桁引 葬引

數珠誦百遍。 右對算像結前 結前印誦O此其言七週。 乃至千遍, 多多盆善 然後開把

諸聖學各歸所土。然後出道 其言三逼 動發願禮拜已。 念誦了還須結本尊印又誦眞言七! "更結"劍印里左旋一匝解界已。 更結前三昧耶印誦三 場。行住坐臥 週 又9股 觀 耶

水 念本尊真言。不令閒 動拿施食真言

ৰ स Ŋ 4 哆 ₫ 末 日囉*二

娜 Ξ 潇 ম 台 赧め ĸ 怬 ব ч 囉

M 먠 阿男 a 故外 ıιΕ ደ 伽叫 य 野 戰 拏 <u>[Π</u> 4 痖 軅 河 台 唨 지 瑟 野 ਧ

訶が

靈桑

焓

唖

Ħ

怛羅二合 右每食常出 麽 지 野 ਧ 一分食 Ŕ 供養 羅 *二合 誦此與言 呕点 桁 31 週 紫 ᅶ 於 ďi.

澡浴具 切處常得

\$ Ţ 4

身。 唵 胡麻粳米淦香屑諸華等四和水安叛 右以水一抄誦前與言七遍。 即當洗浴。如豐前8施八方食取 合 河 医 科 * 之 加 持 豆果

眷屬。各以其異言施之 **数喜心四方般之。施諸天鬼神。** 西途香末香 盆 中以新飯

東北方自在 \$ ę ft 在天真言日 শ ਧ 骄

東方帝 ||釋@天真言の日 舍 那 耶 紫9膊"二 合 訶 「≨ 引

東南方火天翼言 啶 ত 因 જી 陀羅。二合 曰 ધ 曳 育* 合 訶べ

戼

東方淡の魔王與言曰 吃 阿 四 城那*二合 曳 曳包 发酵* 引二 合 河 **怀** 剪

唵 ত 西 南方 琰占 田 川 羅利四安具 क य 娑嚩 赟 言 。 引二 曰 슈 訶怀 * 引

ণ্ড 귀 Ø 地 鉢 ч 多*二合 হ 獎 娑願"三

3 य ₹ (đ

抄

水

唵 藥 叉 亚亚 地图耶 "二合 鉢多四二合 邶 ਧ

娑膊。"二 上方施諸類 짱 슈 訶 * 鬼神具言

吃さ IJ જી 伊 顋 Œ 伊 솪 Ä 曼 娑 म् 儞 G 步 3 3 Ŧ

黎爾* 合 日訶

嘘 下方異言* उ 比 **(**4 止何 此世 止何 毘 (4 n 舍 遮 ব đ 歯 娑财*二

~~介~~引 **訶** *

詫 如 上作法 我亦降 物 物 物 物 形 成 废 定 分 天 親 親 類 施已 當淨 手 漱 П [還入境 導 中

漫习 伏軍 勝 魔衆行者 4 沒【 駄ぎ 我釋淨於 畫 師 地 諸 消ぎ 曼 子 波 唵 🕏 茶 救 羅 公雅 世 蜜 師 Į

|万諸 龍 水 햬 具 日

郵覧 ত 膊 đ 拏爪 ਧ 耶 宏"期 梦 /* 引二 습 訶

74 北方諸風 神 真言 H

膊 ₹ 那四 禆 T 娑 賴 σŀΞ̈́ ß 訶怀 ďĴ

唵 🕏

北方諸夜叉眞言 曰 Đ

❷[之]一〇* ❷[日]一〇 ❸味二米多⑦ ❹然二亦後② ❷(数)—⑥ ⑤然二奶②* ❷印十(誦)⑨ ❷[也]一② ❷哆=多②* 羅〇^十 田拏十(二合)納註● 四·吒十(二合)細註② · 與桁引二折② · 印此二部② · 田把十(把) · 即以勒二总数》 · 印(元)—② 图[集]一为 图度二摩②* 图明二路》 图象二吨图② 图[二合]一② 图[曝二合]一图》 图政十(知)图② 图前十(三部三 图(二合)--② 四類=限②* の(清)--图② 四被--彼图 四級+(設語)制註② 四(吃)+最图②

6 藤摩法 火件儀軌で一 **0** 股 ¢ 微曳*二合 B 一卷

슈

娑解* 引二

台

訶 ৰ্

ş¦

梦

攪字可觀菩提**6**心

ላ

4

ਧ

Ŧ

先住

請火天言

請火天異言日 我个奉請 先行宗敬 降臨此。座 火天之首 納受護摩 八中之仙

英 漫 피 1 恀 4 沒 馱 જ 南 Ą, 峌 Ŧ Ήſ 判 Ŀ, 聚 ध् 髰

合合 曳 娑嚩二合 詞

養之。 华環。勢頭勿相著。是一法印。請喚火天而供 叉火天印咒 者獻供畢發遣火天,則却伸二中指 準根本印。 唯改 届二 一中指

芬学云反

在他字也今上下 合盛也

嚴被被備也同

吞

印兜日 4 娜 Ì ¥ ጞ 膰 ₹ 伽打 觽 ₹ 底 **(1** (H 鴉 5 4 瑟膩 શ્ર 莎 ष 野三 격

反線 風 Ŧ 反奴 随

ii,

劯

麼

理

穪

0

娜 曳 翠嚩*二合 * 訶

是 反抗 燒 火天食 時之三遍先請火天燒

印咒

卽

於露地撩治一壞中畫佛坐選花坐。

供養後乃燒食 供養諸佛菩薩企剛及諸

神

兜等。 火天咒言

唵 ঠ П 起娜言 ध 솕 曳 ෲ **熱** 反乎 5 合 寫 Ð ፍ 合 四寫 ð

> 糐 ₹

事 歌 色可 火天發造用前 野 莎嚩*二合 **訶** 引 火天呪印

東

或本有此

圌

t ŧ 卍 袓

的 又端也又丁微反连貌明見也亦的字明也的包観會了歷反說文明也徐日光的然也增額 **美** 大見反定也置也 食者是胡鹿餅敷 反易折也甘香脂餅 著街蒸作器是解錄落 豆类他今上下合調質 調量也 桦 整步 **赊货** 也也 饌 飲上 食卷 也反

火壞有三。一安穩二富饒三除怨。 初安 穩

> 養已。 災厄。亦得長命。除 結加 酪乳 搆木柿木,木長一撰手,取樹枝頭肥者蘇 中央。臺高四指。從輪一 天集會得成安穩法。面向北坐"茅草席上" 蜜酪塗兩頭 一咒一 高四指,於中穿火壤。方一肘。 王。壞中以香花供養。 衵 29 衣。於壞中念誦。卽向火瓊中作燒火法。用 □滿七日,或半月一月即息寂靜。著鮮白 好 一日起首、於黄昏作法 加 铁坐 **遺般若菩薩聲聞** 香自無針刺。 遨一 児燒滿 朔。更畫阿鉢羅爾多符 燒火壇一日三時泥塘香花供 一千八喝 一切病,有無□變怪。並 用供養即得除減一 燒。取大麥小麥蘇蜜 於壇西南角作 佛 粮 慈慈苦勤 當爾之處淨居 於中燒桑木或 一三時時別 取白土塗爐 居天龍 火壤。 切

作此法 **次說富饒火境法**

若欲作火法者"先須撩治 喜。即得成就。於此境外南邊作一大壇, 此供養。此法用十五日起首,日欲昏時 諸火藥叉諸仙大威德及訶利底母等。 喜心。此時諸天集 向東坐。茅草圓席上,交□坐著淨衣發; 面觀音大勢及諸大菩薩梵天王妙吉祥天 之香供養、燒構木乳粥蘇酪等。或烏麻和 一樣手。高四指。用赤土壤。於臺中從進花 一肘,安修闊二指,穿土深一时。中心臺闊 日三時時別 時彼人作法。 境中畫佛 突敷 方 於 四 數面

麁者蘇蜜乳 千八頃. **一路途雨** ,其木磔 頭

取樹枝柯指許。

H 兜 ġ 燒 浦 如是作法 一千八逼或一 。法即得成就 百八逼 或 七

或從夜半。 髮如是等物, 龍臭花取棘針。 得取糠和芥子。一日三時泥堰。於其壤 向數眉努眼咬齒。端身正直心出語。壞 大惡法取血染衣裳。胡蹲坐,是足相蹋, 惱賦心卽作此法。著赤衣或靑衣。或更作 **囊駱馳囊灰取三種物泥啦。** 面三古叉。西面著龍。北 千八遍。 時。卽作三角壤。 欲降怨火法者。 深十六指 取糠和芥子取自身血和。一咒 肘。高三指。□閼二指。中捉三叉取建 是降怨法。令前人長病錢物散失。身 余供養。准前作之。又須□火星 身之節落人不喜見。又說都火壇 於此時是諸惡鬼藥叉羅刹集 發願賦之。 日三時時加如是燒人骨頭 閥三十二 木撚火苦練木埿□境・ 用 口口向 **热月八日** 捐 面著跋折羅。 一児一 南 東面著輪。 若有怨家相 改十五 用黑土掃 燒 一燒滿 稱名 4 南 Ħ H 央 上亦 西 水

9 弟子

甲

首

艑

虚

垐 某

大 方

菩 諸

智薩如

禮 聚 衆 來 禮

書 總

腷

次說諸火天印

定成就 定有種種礙現,若用正月作法。決定有種 | 設諸火神印 中作法決定有雨。 如是等月 若用九月中作 皆須十五日有是等相現。 **次說成就時** 若用三月中作法。 法 決之定有数 飾 若用 决 畫 決 五

> 若作安 十三日,如是等 富饒法。 蝕時最爲第 一種法 四 月五月作降怨法 者 H 二月三月十 朋 並 各 是鬼星日 月 + 五 月 Ħ 也 $\dashv$ Ŀ 又 日 Я Ħ Н 作 月

ķ

•受菩提心戒儀•一 卷

不容奉 ◎開府儀同三司特進試鴻臚卿●肅國 公食邑 三千戶賜紫贈 司空證 號大廣智大與善寺三 巌 大塞 沙 詔 菛 譯

禮佛與言曰 令 及 瑜 漚 得 醴 伽 無 上提持法 **豊心数界** 是能譜十稽 故滿 穃 首

9唵薩嚩怛他 八應選心 供養 100多引 跛 娜 滿 那 喃 迦 喧嘛

弟

子

某

H

切

唵

薩聯跛波捺 滅罪與言

賀引建網部日

曪

男坐

有

我請飲房 佛食 仐 至 大 憧 諸 心菩擴供 禮薩蓋養

普供 **吹養虛字巖** 異言 日

唵誐誐髮引三 | 婆嚩姆||日 驪 合 斛

次應懺悔

及誠花子 器 心 鬘 方 賢 我 燈 聖 拳 塗 等獻香剤

> 合引賀引 (當受三

佊

歸歸歸弟 子 依依依依 某 不金器 寶 退 剛 如 Ħ 竟 轉 乘 來 等

大自五從 終 悲性智 不 仐 田以 更菩 툊 歸薩如身 依僧法佛

終 永 誓 平雕彼聖復 自 無侵 及 及 貧 愚 以 瞋 始 不等 妄 썀 慧 依 作 显 奪 餘 迷 大 勝 罪 隨 縸 其 流 不不敢如不無限 敎 無 三 **施實所觀義** 他邊實您 煩 不如轉 菋 等 閽 衆 犯 作 藏 空 故 得 察 諦 作劫物

我 切 子 某 鄆 障薩違復覆 善性中衆等

哀唯 見不廣 仐 從我以自前異 毀 違 後 謗 歞 悉 爲 實 閉 耳 作 犯 業 虚 故 願 奎 令 E. 至 從 慧 諸 懺 봡 造 坤 徾 及 憶無佛 他 ガ分 知問法 ガ 已懺 三妙 齏 胏 煩 分 今 去 切 心静 ĬĒ. 覺後悔便別際理喜數罪僧罪惱別日世佛

0圖髓本、圖黃藥放潛數等校訂加筆本聚本賢總氏藏,圖縮剔大聯經,甲本頭註朱露曰淨嚴云此本是貞元錄新入本非 ❷[一卷]—每● ❷(普賢瑜伽阿闍黎集)八字十開自團,甲本朱書曰大師請來本無此八字,(開府…智)三十三字一團圖,開府機同三 此九字,弟子万至禮五十字宋元明三本甲本俱作及行。(9晚十(一)細註圖(200日二日言)) (2012年代書) (2012年代書) 四合十(引)争② □以二巳③@②*

不養妄言綺語惡口兩舌。

意業不善貪瞋

亂身心。

弟子某甲等。自從過去無始已來。乃至今日。

受菩提心滅儀。一卷。

無西方阿彌陀佛 南無東方阿閦佛

南無北方不 南無南方寶生佛

空成 就 南

南無清淨法身毘盧邁那佛

貪脲癡等種種煩惱。 及忿恨等諸隨煩惱。 惱

廣作一切身業不善殺盗邪姓。口業

弟子某甲等。

十方世界所有一切最勝上妙。

香花旛蓋種種供養。奉獻一切諸佛菩薩。至

受五戏尺戒文

更不敢造。唯願十方一切諸佛諸大菩薦。加 知,今日誠心發露懺悔。一懺已後。永斷相續 食肉,及食五辛,如是等罪無量無邊、不可憶 和合何。毀謗三寶打縛衆生。破齋破戒飲酒 造罪無量,或殺父母殺阿羅漢。出佛身血破 種種煩惱。無始相續擬染其心。令身口

吃步引欠

次應受菩提心戒

從弟

今日"以往 子某甲

乃

正 菩

至 切

覺 薩

佛 成

三歸依眞言日

自

利

邪

見

道

我

仐

至

ď,

證

外道 依法竟。歸依僧竟。從今已@後更不歸依二乘 乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。歸依佛竟。歸 於其中間。歸依如來無上三身。歸依方廣大

佛法無邊餐願學 無上菩提督願成

情無邊唇願

度

如來無邊營願集

發

公菩提心

弟子某甲等,始從今身,乃至當坐菩提道場。 醴

誸

法

是發空平能遠

故大性等取離

至 菩 園 如 所 諸 化 根 放 虛 取 性

禮心故空執相

蘊

等 心

所發覺 界及處

自

如佛 不無

於其中間。警發無上。菩提心 衆生無邊蓍願度 **福智無邊譬願集**

無上菩提警顧成

之 心 等。至心頂體 如平等鏡智現前。 唯願十方一切諸佛諸大菩薩證知我 "得善巧智。 **其足圓滿普賢**

持護念。能令我等罪障o銷滅

弟子某甲等。自從个身乃至當坐菩提道場 "唯願十方一切諸佛。證知我等。至心頂

今所發心。復當遠離我法二相。顯明本覺。 異 法門無邊警願學 如來無邊醫願事

·最上乘教受發菩提心戒懺悔文

奄胃地唧多母●阻波二合那野引●彌

(誦受菩提心戒真言

如 是

大菩提心爲大導師。能令我等離諸惡趣。 弟子某甲等。歸命十方一切諸佛諸大菩薩

能

示人天入大涅槃。是故我今至心頂禮

Ŋ. 916

@受五戒八 八戒文海

八戒文

天梵王眷屬、護世帝釋輔翼諸官。 辈人三賢大士、虛空幽顯主異諸神。 色無色 形紀身成正覺者。摩訶般若方底一乘。十 弟子衆等。 第一稽首請證明品 恭志誠一心奉請 焰魔羅主。惟願今日。以淨天眼見於衆人。虔 稽首和南虛空法界無上種智。 冥道曹寮

第二洗懺往業品

心。往昔罪怎總願消滅 無期。 實所起不信心。對十方尊行非梵行, 瞋恚愚癡。從此廣生無邊惡業。循環三有沒 害儉益邪非。縱口妄言綺語惡黑。縱心貪欲 罪無量難測邊涯。造愆累生罕究其際。於三 弟子衆等合道場人,無始時來至于今日。 溺四流。五蓋覆心十纒迷性。長居凡品解脫 **梵日懺摩此云悔過。從今已後斷相** 縫身殺 穁

第三得戒三歸品

雕欲拿。 歸依法竟。歸依僧竟。我受八戒近住律儀。 哀憐攝受三戰弟子衆等合道場人。歸依佛竟。 弟子衆等合道場人。歸依佛兩足奪。歸依 歸依僧衆中尊。 惟願三寶慈悲證 顖 明

第四問持說品 拿憶持慈悲馥念三說

諸佛子等歸聽。言八戒者。所謂 不殺。二不

®性二性無動物。®甲本朱書自私云大師請來本文止于斯。®甲本頭註朱書自己下仁逐二師請來本。◎第二指動® ®後二往自身® ®(大)十菩提自® ®(最上乘数受戒機作文)十受®② ®[一卷]—自◎② ®甲本東書自貞享甲子九月一日校正之了河州返命寺澤 6後二性⊜ € ₽ 嚴四十六歲,元祿十五年十二月二十九日以和上御本再校了尊教實永三丙戌之審得斯密軌而戊子之秋一夜事性寂 ■●龜餡刷大藏經● **黃栗灰浮縠等校訂加筆本嶽本賢曉氏蔵**

藏沙門諱輸波迦羅。

e 唐言善無

犯。能持否 明清旦。一日一夜隨佛出家,於其中閒不得 觀聽。八不上高大床及過中食。始於今時至 香油途身及蠶花莊飾。 三不染欲。四不妄語。五不飲酒食肉,六不 七不作倡伎樂故往

第五迴向發願

Щ 遊從、如來藏心深契根本。 界含生。願妄執情祛愚癡障盡。 弟子衆等合道場人。 。杂生海中總顯成佛 有相行門熾然修學。華藏世界遍歷 受戒醬緣盡將迴向 未證者證未圓者 無分別智明 法

方便門入實相理 六趣區分人天隔越。佛有五戒令人奉持。從 切凡夫迷本覺性。隨妄流轉居三有中。 这 五

一發誠 0稽請蛮

知識。醫王大師攝受我故、無過法藏一味醍 弟子梁等合道場人。 看病人救護我故。 寂聲開漏。悲菩薩。 於生死河湾度我故。三乘聖衆八雖比丘。趣 關。华滿風音摩訶衍教。是我良藥是我亦航。 正覺者。轉法輪者般涅槃者。是我等紫真善 於真性內起無緣慈。 惟願三寶弘譽願力不思 於我等輩生憐愍心。 仰啓十方虛容法界成 於今日時受我等 如

悔過先罪意

弟子衆等合道場人。曠劫想迷至于今日。 ·理。觸境起業隨緣造愆。身。起三支口犯四 捘 不明了故。 生諸陸門煩惱所知迷事

積集八萬四千人間。過非無惡不造。始於今 泎 日省察身心。披陳佛前總顯消滅 不覺身懷盛四毒蛇,王旃陀羅六入空楽。受 渦 親善衆多惡緣。顯馳識心五趣循轉。從此 意三業行轉轉逾深。 如沙如庭其數無量

第三轉邪歸敬章

憐攝受三說 更不歸餘邪魔外道。 離欲奪。歸依僧衆中尊自從今日以佛爲師。 弟子衆等合道場人,歸依佛無上尊。 惟顯三賢慈悲證明哀 歸依法

別

第四說相○合修章 **藐三佛陀。是我大師。我今歸依顯佛攝受三說** 依僧竟。是佛婆伽婆。多陀阿伽度阿羅訶三 弟子衆等合道揚人。歸依佛竟、歸依法竟。歸

於今時盡未來際。於其中間不得犯,能持否 盗。三不邪行。四不妄語。 佛子諦聽。言優婆塞戒者。所謂一 五不飲酒食肉。 不 **介穀。二不** 始

弟子衆等合道場人。向來受戒。 受 賢行。不斷佛種生如來家。還將大悲展轉開 如性海。四流三有一切杂生。總願發心修普 第五迴向願海章 示。獲爲中寶得衣裏珠。當坐道場總願成佛 五 迴向菩提其

Š 917

無畏三藏禪要·海仁聲

中天竺摩伽陀國王含城那 0 爛陀竹林寺三

> 如左 上,對論佛法。略叙大乘旨要。四頓開衆生心 图蒙贵族。 地令@速悟道。 及受菩薩戒。羯磨儀軌。 共高0后會善寺大德禪師 序之

菩薩戏身器清淨。 夫欲入大乘法者. 然後受法。略作十一門分 先須發無上菩提心受大

第一發心門 第一發心門 紤 酌 四 |歸依門 第七請師門 第十修四攝門 第五發菩提心門 第二供養門 第八羯磨門 第十一十重戒門 第六問題 第九結

第二供養門 世界。微塵利海。恒沙諸佛菩薩。 示人天大涅槃路。是故我今至心頂 大菩提心。爲大導師。能令我等離諸惡 弟子某甲等。 歸命十方一切諸佛諸大菩薩 想無 60 進 趣 謔

頂禮 菩提心。 禮 讚 繁 供 葵 亞之身於一一佛前。頂 香華旛蓋種種勝事。 弟子某甲等"十方世界所有一 我今發心盡未來際。至誠供養至心 供養諸佛及諸菩薩大 切最勝上

第三懺悔門

身口意造罪無量。或殺父母。殺阿羅漢。 Blő 鼠身心质造一切諸罪。身業不善殺盗邪 貪瞋癡等一切煩惱。 弟子某甲。●自從過去無始已來。乃至今 貪瞋邪見。一切煩惱無始相續觀染身心。 姪。口業不善妄言綺語惡口兩舌。意業不善 及9盆恨等諸隨 煩 出佛

第三懺悔 畏 刹利 敬賢 惱 Ħ 妙 每甲本奥書日元禄十五年十二月二十九日以和上御本再校了尊教寶永 **各黄骥版性寂等校訂加筆本塚本賢曉氏藏。** ● 兵二兵 ●

●接二於28 ●影二歲20 ●起二兒® Ø合二分28% Ø甲本與害日元禄十五年十二人 戌之春得斯密載戊子之春一校了苾劉性寂 Ø❷縮顯大藏經, 圖平安時代寫東寺三密藏本,

破成、飲酒。噉の內。如是等罪。 加持護念,能令我等罪障消滅。至心頂體 續更不敢作。 億知。今日誠心發露懺悔。一懺已後永斷相 身血。破和合僧。 唯願十方一切諸佛諸大菩薩 毀謗三寶。打縛衆生。 無量無邊不可 破る齊

菩薩。證知我等。至心頂禮 依如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依 弟子某甲。始從个身乃至當坐菩提道場。 切不退菩薩僧。 惟願十方一切諸佛諸大 歸

第四歸依門

第五發菩提心門

餐願發無上大菩提心 弟子某甲。 始從今身乃至當坐菩 挺 道 場

無上佛道詩願成 法門無邊智願學 衆生無邊誓願度 福智無邊 如來無邊誓顧仕 2 智願集

等。至心懺悔 之心。唯願十 如。平等正智現前得善巧智,具是圓滿普賢 今所發心。復當遠離我法二相。 方 切諸佛諮大菩薩、證知我 顯明本覺真

第六問遮難門

李彼等犯者亦爾 無犯者答無 應須片罪。必不隱藏。得大罪報。乃 得戒。諸佛子汝等。從生已來。不殺父耶和者。 **懇到懺悔須ª現好相。若不見好相。受戒亦不** 懺悔。《須七日二七日乃至七七日。復至一年 先問。若有犯七逆罪者。師不應與授戒。 應数

汝等不殺母耶。不出佛身血耶。不殺阿羅漢 不殺和尚耶。 。汝等若犯如o上七逆罪者,應須對衆發 不殺阿闍梨耶。 不破和合

> 提道場。 自答無 露懺悔。 律儀戒。攝善法戒。鏡爲有情戒,汝等從今身 乃至成佛。 **勝最上大律儀戒否**。 佛教發露懺悔者。 入佛智慧速證無上正等菩提。 。能精勤受持一切諸佛諸大菩薩。最 不得覆藏 諸佛子等 於其中間誓不犯能持否。答館 必得重罪消滅得清淨 必 " 此名所謂三聚淨戒" 墮無間受無量苦。若 汝從今日乃至當坐菩 若不犯者 播 身 但 依

●於其中間。不捨離三聚淨戒四弘誓顧能持 切諸佛大菩薩。證明我等加持我等。令我永 否答的e既發菩提心受菩薩戒。 不退轉。至心頂禮 惟願十方一

第七請師門

苦臟慈思故。哀受我請,至心頂禮 切菩薩摩訶薩。 請釋迦牟尼佛。爲和上。泰請文殊師利。爲羯 來降道場。證明我等。至心頂體。6弟子菜甲奉 贈阿闍梨。奉請十方諸佛。爲證戒師,奉請一 除蓋障菩薩。及餘一切大菩薩衆。憶昔本願。 觀世音菩薩。彌勒菩薩。虚空藏菩薩普賢菩 弟子某甲等。 醒,執金剛菩薩,文殊師利菩薩。金剛藏菩薩。 奉請十方一切諸佛及諸菩薩 爲同學法侶" 唯願諸佛諸大

第八羯磨門

之時。至心諦聽羯磨文 過去現在未來一切諸佛菩薩淨戒。 諸佛子,始從今日。乃至當坐菩提道場,受學 諸佛子諦聽。今爲汝等羯磨授戒。 十方三世 一切諸佛諸大菩薩。慈悲憶念。 正是得戎 所謂攝 此

律儀戒。攝著法戏。饒柔有情戒。此三淨戒具

足 受持 至如 三是 至 Ċ 頂

具足受持諸佛菩薩淨戏。 諸佛子等。始從今日,乃至當證無上菩提 如是持型是至心頂體 今受淨戒竟。 是 當

第十修四攝門

大善知識。及令善心無間斷故應行同事四是 饒益衆生。及滿本顯故應修利行。爲欲親近 患憍慢煩惱,及利益衆生故應行愛語,爲欲 所謂布施愛語利行同事。 應修四攝法及十重戒。不應虧犯、其四攝者。 **諸佛子等。如上已簽菩提心。具菩薩戒已。** 及饒益衆生故應行布施。 為欲調伏無始慳 爲欲調伏望與

行此 成化

說至心諦聽 **諸佛子受持菩薩戒**。 第十一十重戒門 所謂十重戒者。 。今當宜

境故 乘人及邪見人前,不應輒說深妙大乘。恐彼 故 說 深大乘經典不通解處。不應生疑惑。 **令彼發於二乘之心** 謗三寶及三乘殺典。 拾三寶歸依外道。 法 者不應退菩提心。 具無上菩提妙戒 如是法令退菩提心趣向二乘。 **令斷善根故** 六者未發菩提心者。 五者若有衆生已發菩提心者。 八者不應發 起 是邪法故 三者不應毀 者於外道前。 **遠本願故** 妨成佛故 **令彼以瞋恨心求如是** 背佛性故 亦不應說如是法 諸 不應自設 七者對小 二者 斷三寶種 四者於甚 邪見等 。非凡夫 不應 不

第九結戒門

9戰二戰爭 8內二夫會,完會 ●須二復會 ● 資本費 ●現二見(● ●上十(等)(●1② Θ答能二字甲丙二本作本文字一● ●整二點(●1② B)(無始)十萬(®1② ❸(於其…能) 十字一*® ◎旣十(能)團1② (弟子…禮)六十九字一●

心相違背故 應作及教人作見作隨喜。 者但於一切衆生。有所損害及無利益。皆不 物 不能辦得令退菩提心。二俱有損 於利他法及慈悲 故 +

已上是授菩薩戒竟。 汝等應如是清淨受持。

已•受三案淨戒竟

坐。寂然不動如入禪定可經良久。方 @從定起 **静意寂然安住。** 偏執一法互相是非。尚不得人天報。況無上 遍觀四衆,四衆合黨扣頭。珍重再三而已 道。或有單行布施得成佛,或有唯脩戒亦得 曰。衆生根機不同,大聖設数亦復非一。不可 生堅信決除疑網。然可開曉。輸波迦羅三藏 機密授。仍須先爲說種種方便。會通專敎令 欲。受法。此法深奥。信者甚希。不可對衆。量 **水應®受觀®智密要雕定法門大乘妙旨** ·方便。作斯修行乃至成佛·若聞此說當自 佛。忍進禪慧。乃《至八萬四千塵沙法門。 一門入悉得成佛。今者且依金剛頂經設 於是三臟居衆會中不起于 夫 迦

法戒也 三歲人乃發言曰。前雖受菩薩淨戒。今須重 受諸佛內證無漏清淨法戒。方。今可入禪門。 至極同於諸佛。 入禪門已。要須誦此陀羅尼。陀羅尼者、究竟 陀羅尼曰 此法 乘法悟入一切智海。是名異 密不令輒開"若欲聞者,先受 ft M

ম শ্ৰ

9吨三去 昹 耶 薩怛

陀羅尼令 誦三遍。即四合聞戒及餘祕法。 亦

> 具說 能 具足 切 菩薩清淨律儀。 諸大功德不可

> > 贋

又爲發心。復授 陀羅尼 日

ত ক্ (d 된 4 ŧ

嘧啶 冐 地 多 400 但波雷三 合 哪娜

গ্ল

堅固不退 に降羅尼の 復誦 濹 即發菩提心乃至成佛。

又爲證人。復受一 陀羅尼 日

唵 Ġ • (A T 3 **鉢**羅二合 ধ 底 切了 以 四代 四州 引 ৰ 悬虫

Ā ť

潮面草舌 电光

共說 此陀羅尼復誦三遍,即得一切甚深戒藏,及 具一切種智。速證無上菩提。一切諸佛**同聲**

又爲入菩薩行位。復授 陀羅尼曰

डे इ 唵 嚩 日四離 P P 滿 贬 藍 đ 四鉢曜四二合四避 ধ T

拾電迷

堪受禪門。已上投無漏真法戒竟 此陀羅尼若誦三遍" 又先爲擁護行人。授一陀羅尼日 位。於諸秘密聽無障礙。旣入菩薩灌頂之位。 即證一切灌頂曼茶羅

약

先誦. 十萬遍除一切障。 戍 四駅 業清淨。罪垢 消滅

資種種供具。

所有一切天上人間。

古开西田军

野 ਬ 持誦之法,或前四後兩箇陀羅尼。 婆尾 思提 娑嚩*二合 賀田引

莫緣外境。安坐即訖,然可運心供養懺悔,先 跏則多痛。若心緣痛境即難得定。若先來全 滿一洛叉,最9異成就。 旣加持身訖。 然端身 印*訖。卽執數珠念誦此陀羅尼。若能多誦 前陀羅尼。七遍乃至七處智的然後於頂上散 少許。其禪智並合堅即成。作此印已。先印頂 過開,又不用全合。大開則心散。合即惛沈。 跏坐得者最爲妙也。然可直頭平望。眼不用 正住如前半跏坐 以右押左不須結全跏。全 百三百遍。乃至三千五千亦得。每於坐時。 心。大下印右膝。火印左膝。於一一印處。各面 上。夾印額上。即下印右肩。夾印左肩。然後印 以權慧並合堅。其戒忍方願。右押左正相叉 夫欲入三昧者。初學之時。專絕諸境解 著二背上。其進力合9竪 頭相挂曲。開9心中 務。獨一靜處半跏而坐已。須先作手印護持。 箇。不可並。恐與心不專 誦

餬 罪

邪不娩。如淨白母素易受染色行人亦

又爲行者授一陀羅尼日 障滅已速證三

明如對目前。極令明見。然後運心於十方世 標心觀察十方一切諸佛" 於人天會中爲四 業度8恭讀拜讃嘆。行者作此觀時。今了了分 衆說法。然後自觀己身。於一一諸佛前以三 虚空逼法界。 上妙香華幡蓋飲食 供養 隨意誦 切 ₩ 整二座 ●

◎(唵…錢) 於進學

至

「成佛。唯是一道國更縣別理,此是諸佛菩薩

證之道。

非諸二乘外道境界。作是觀已。

假悔"是"微妙的比名内心"秘密 意業難@具陳。我@今唯知廣懺。一懺已後、永 無始來至于今日,煩惱覆心久流生死。身口 菩薩前。起殷重至誠心。發露懺悔。我等。從 来。行者作此供養已。然後運心於一一諸佛 力,加威護念攝受我鐵、令我罪障速得消滅 斷相續。更不起作。唯願諸佛菩薩以大慈悲 諸 大菩薩。 教理行果。 。及大會

令不退失速得成就 門相應。速得一切自性清靜。如是廣發智願。 德·@速與一切三昧門相應。速與一切陀羅尼 諸佛菩薩興慈願力。 行菩薩行。利樂無邊有情。或修禪定,動行精 次應發弘9餐願. 一業。所有恆沙功德。乃至佛果。唯願 我久在有流 加威護念令我乘斯功 或於過去,曾

無心想行住恒與定俱。不怕不畏起心。爲患 後方學室於究竟清淨。如人學射久智純熟更 念。二者善念。不善妄念。一向須除,善法正 即覓增長不可得也。夫念有二種。一者不善 中,乃至筋脹悉令周逼。如是出入各令至三。 其所至遠近。還復徐徐從鼻而入,還令邁身 中一一支節筋脈。亦皆流注。然後。從口徐徐 次應°學調氣,調氣者,先想出入息, 念。不令復滅,其正修行者,要先正念增更修 動念罷息進求四所專守無念以爲究竟者 學定。輸波迦羅三藏日。汝初學人。多懼起 此調氣。今身無患冷熱風等悉皆安**四**遊。然 出。又想此氣,色白如雪潤澤如乳,仍須知 從自身

就不須延促

佛、行者應當安心靜住。莫緣一切諸境。假想 四月諸佛下至蠢動。悉皆同等無有增減。 周之後無復方圓。作是觀已。卻便證得解脫 乃至滿三千大千世界極令分明。 不下,量同一肘圓滿具足,其色明朗內外光 無明妄想客塵所覆。 是一切衆生自性清淨心。 次的應修三摩地, 是四大所成究竟壞去。是以月世人共見。取 離瞋熱惱故,三者光明義。雕愚癡闇故。又月 如是漸略還同本相。初觀之時如似於月。遍 已。即更觀察漸引令處。或四尺,如是四倍增, 解了。即此自性清淨心以三義故。猶如於月。 所以名初地者。 依此漸進逼周法界者。 潔。世無方比、初難不見久久精研尋當徹見 始得生大喜悦。是故初地名曰歉喜,亦莫作 一圓明猶如淨月。去身四尺。當前對面不高 切響蓋障三昧。得此三昧者。名爲地前三賢。 者自性清淨義。離貪欲垢故。二者淸涼義。 爲以證此法昔所未得,而今 。所言三康 是故流轉生死不得作 如經別說名爲初地。 地者。更無別 名爲大圓鏡智。上 將欲出觀: 法 但爲 直

以無念等故 說如膽空非謂空想。 應無所呈礙,一切妄想,貪瞋癡等一切煩惱。 之與心。萬法不可得,猶如虛空。亦莫作空解。 以爲喻令其悟入。行者四人久作此觀。觀智成 不假斷除。自然不起,性常清淨,依此修習。乃 行住坐臥。一切時處。作意與不作學意,任運相 唯見明朗更無一物。亦不見身 **外**外能熱。 嘀唵 嘧啶 乞囚叉 劈目 縣 行人初學修定。 杏 透灯 ত 底 瑟吒二合 (I Ħ 몋 ধ 势

失。如夜電光、暫現即滅。故云刹那。二者流 漸至昇進之相久自證知。 法 通 切 道故云摧散。五者明鏡心。旣離散亂之四心。 注心。旣見道已念念加功相續不絕,如流奔 持90修定法。一體與一切總持門相應。 於此自驗。三乘凡夫聖位可自分別矣。 蹇達圓明一切無著。故云明鏡。若了達五心。 四者摧散心。爲卒起精熟。或復休廢。二俱違 得圖戲然朗徹身心輕泰翫味於道。故云甜美。 注。故云流8注,三者甜美心,謂積功不巳乃 汝等今於此心中,復有五種心義。行者當知, 者刹那心。謂初心見道一念相應。 中。自在無礙。無去來起滅,一切平等。行此 達、能開一字演說無量法,刹那悟入於諸 佛 ·輸波迦羅三藏曰。旣能修習·觀一成就已。 法 恒 沙 功 德 應行過去諸佛秘密方便. 不由 他 悟 非今預說所能究 Ľ 質之。自 速湿忘 汝等 是故 加

應須受此四陀羅尼。哪陀羅尼日

速 乞叉摩二台 嚩 日曜二合

Ą

此陀羅尼。能令所觀成就

Œ

騏 日四羅二合

此陀羅尼,能令所觀無失

唵 要要 類解二合 财 H 雕

此陀羅尼。能令所觀漸廣

●(法)一隻 ≍至●4巻 [€] •••(修)一隻 0(起)十姓の 8(可)十其命② 8今唯二唯今1② 9此十(心)1⑤1② 9度三歩例, 最妙例 6(音)一例 9世口徐徐二口皆皆 四連二通例 田市二面の1② 四修二徐明 昭光二明②,並の 西庭二無例 四合: 崔]一明1② 西久久二名の 田(意)一句 四[更]一句 ロ注二演の 田山二重1② 田心二虫の E]—® 4 20 430 人人二各® 400 (-1888 ●乙円二本漢字陀彌尼無 ● 東本漢字陀羅尼無* ●文十(庫)*③② 雅**二多林縣 1 ® €1**0 (二合)-

·*

僧书

賀引

羆 【

隣 4

日·蘇二合

3

B異,無以雜學惑心令一生空過。然法無二相 ❸助進。如脩心金剛。不遷不易。被大精進甲 明無命會忘失。但下一足便誦一與言,如是四 普周視前六尺。乘三昧覺任持本心。諦了分 暫虛廢。無不速驗。汝等習°定之人。復須知 地者。於四威儀。常誦此陀羅尼。則念用功勿 再詳補。頗謂備焉 傳未悟。京西明寺慧圖響禪師。先有撰集。今 漢殊隔。非譯難通,聊蒙指陳。隨憶的錄,以 心言兩忘,若不方便開示無由悟入,良以楚 冑。作猛利之心。誓願成得爲期。 終無退轉之 索。長可手執,其筒隨日右轉平直來往,融心 肘。兩頭整標。通頭緊索。纔與胸齊。以竹筒盛 經行法則。於一辭處平治淨地,面長二十五 方便。開諸學人令速證入。若欲速求此三 如是四陀羅尼者。是婆誐梵。自證法中甚深 疲懈'即隨所安坐。行者。應知入道方便深 異言從初至後。終而復始。誦念勿住。稍。覺 此陀羅尼。能令所觀廣。復令漸略如故 無長三藏受戒懺悔文及禪門要法四一卷四 三面貨十四聖應其價 南無稽首十方佛 我今隨分略稱揚 希有總持禪秘要 迴施法界諸含識 願賜威神加念力 能 其如海藏甘露門 發囘明廣大心

□ 八二十章 ● 66二多 4 ⑤ ② □ 磁二合二量 ② □ [定] — ● ● 忘二妄 ● □ 是二學 ● ② □ 第二章 ● □ 如 善心一修心如 □ ● □ 與二歲 □ ⑥ □ 砂二沙 □ □ 善二者 ● □ 頁二 實 ● □ 第二方 1 ② □ 〔一卷 〕 — ● □ 此下 東本乙本有保安四年 七月十二日於成身股住短心點之恐失大望之深實為求學實施配三十一字,但乙本住短二字作任短,更乙本與朱書日實永三丙戌之春得獲法 動攻子之秋一校了任寂